

श्रीमकुन्दकुन्दाचार्यकृत

समयप्राप्त

की

श्रीमदाचार्य अमृतचंद सूरिकृत संस्कृत टीका तथा

पण्डित श्रीजयचन्द्रजीकृत

आत्मव्याति-वचनिका सहित.

प्रकाशक—नेमीचंद महायीरप्रसाद पांड्या

४१ शिवतला झरीट, बडावाजार कलकत्ता ।

प्रति १०००]

वीर निवार्ण सं० २४६८

[न्योछावर—त्त्पर कल्याण

शुद्धक-
श्रीलाल जैन काव्यतीर्थ
आनरेरी मंत्री—भा० जैन-सिद्धांत प्रकाशिनी संस्था
जैन सिद्धांत प्रकाशक (पवित्र) प्रेस
नं० ७ बैसाख स्ट्रीट, कलकत्ता ।

ग्रन्थ मिलनेका पता—
सेठ चैन्सुख गंभीरमल पांड्या
कुचामन (भास्वाड़)

स्वर्गीय श्रीमान् जाति-शिरोमणि दानबीर सेठ चैनसुखजी पांड्याकी

संक्षिप्त जीवनी

आपका जन्म मरुदेश कुचामन (जोधपुर) में आजसे ३७ वर्ष पहले हुआ था । वहीं आपके शैशवकालके दिन बीते थे । आपके पिताजीका नाम था सेठ चन्द्रलालजी । आप तीन भाई थे और आप ही सबसे ज्येष्ठ थे । आपसे छोटे श्रीमान् जातिशिरोमणि सेठ गंभीरमलजी हैं और सबसे छोटे स्वर्गीय सेठ मदनचन्दजी पाण्ड्या थे, जो अपने काका सेठ छोगालालजी पाण्ड्याके गोद गये थे । आपके पिता लक्ष्मीके लाड़ले नहीं थे, किंतु समाजमें उनका स्थान ऊंचा था और प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे देले जाते थे ।

आप अपने बाल्यकालके ६ वर्ष ही पूरे कर पाये कि आपको अपनी जन्मभूमि छोड़कर कुचबिहार जाना पडा । आपने अपने काका को संरक्षकतामें व्यापारिक शिक्षा पाई और फिर १० वर्ष बाद कलकत्ता आकर दलालीका काम आरम्भ किया । सफलता आपकी अनुगामिनी हो चली और अपनी योग्यता दिखाकर आप 'सेठ हनुमल हरखचन्द' फर्म में हिस्सेदार हो गये और विपुल धन संचय किया । संवत् १९३२ से हिस्सेदारीके कामको छोड़ आपने स्वतंत्र कार्य संभाला और अपने फर्मका नाम 'चैनसुख गंभीरमल' रखा । कुछ दिन बाद आपके सबसे लघु भ्राता स्व० सेठ मदनचन्द जी इस फर्मसे अलग हो गये और उन्होंने अपने काकाके पुत्र सेठ प्रसुलालजीके साथ एक नया फर्म 'मदनचंद प्रसुलाल' के नामसे स्थापित किया । यह फर्म सं० १९२३-२४ तक इस नामसे रहा । फिर सेठ प्रसुलालजीके अलग होनेपर फर्म सेठ छोगालाल मदनचंदके नामसे हुआ । आजकल यही फर्म उन्नति रूपमें "मदनचंद नेमीचंद" के नामसे प्रसिद्ध है । 'चैनसुख गंभीरमल' फर्म १९६५ तक इसी नामसे बराबर रहा । बादमें दोनों भाइयोंके दो फर्म हो गये और आपके फर्मका नाम सबसे 'चैनसुख

महावीरप्रसाद' चला आता है; और आपके आता सेठ गंभीरमलजीके फर्म 'गंभीरमल महावीरप्रसाद' के नाम से सुप्रसिद्ध है।

आपके दो विवाह हुये। पहले व्याहका सुख तो दो वर्ष भी न भोग पाये; हां, दूसरे व्याह का सुख सं० १९८७ तक रहा। उनके कई पुत्र और पुत्रियाँ हुईं किंतु कराल कालसे यह न देखा गया। वर्तमानमें तीन पुत्रिय हैं, तीनों ही सृष्टि-सम्पन्न घरानोंमें सम्यन्धित हैं, और अखण्ड सुखसम्पन्न हैं। सेठ गंभीरमलजी पाण्ड्याके चार पुत्ररत्न हैं जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र नेमीचंद पाण्ड्या (मैं) सेठ मदनचंदजीके, पुत्र न होनेसे, गोद ले लिये गये। द्वितीय पुत्र महावीरप्रसाद पाण्ड्या स्व० दानवीर जाति-शिरोमणि श्रीमान् सेठ चैनसुखजीके गोद गये। तृतीय और चतुर्थ पुत्र सुमेरमल और पूनमचंद पूज्य पिताश्रीकी सरञ्चतामें हैं। आपका पौत्र इस समय लगभग २ वर्षका है।

आपने अपने पौरुपसे अतुल सम्पत्ति जोड़ी और चैसे ही खर्च भी की। आप समाजके माने हुए नेता थे। इसीसे आपकी यातकी कोई टालता न था। आपका निर्णय विरोधी-दलवाले भी शिरोधार्य करनेमें अपना सौभाग्य समझते थे। क्या छोटा म्या बड़ा, सभी आपके पास समान स्नेह पाते थे। आपने गरीबी देखी थी, इससे आप गरीबोंके हृदयकी टटोलनेकी क्षमता रखते थे, आपकी गुप्त सहायताने न जाने कितने असहायों और निर्धनोंको संकटसे बचाया है।

आपकी विपुल संपत्तिसे या बड़े-बड़े भवनोंसे मोहित हो लोग आपके प्रेमी नहीं बने थे; किंतु वे बने थे आपके सद्गुणोंसे। आपकी सदा-शांत प्रकृति कभी भूलनेकी बस्तु नहीं है। आपका हंसमुख स्वभाव दुःखीसे दुःखीको भी ढाडस देता था। आपका शिष्ट मिष्ट भाषण सुननेवालोंको मुग्ध कर लेता था। और आप थे अपने बचनके सच्चे धनी। जिसको जो कुछ बचन दिया उसे निवाहा अवश्य, फिर चाहे कितनी ही आपत्तियां क्यों न उमड़ आवें। और सबसे कीमती रत्न आपके पास था आपका सुन्दर चारित्र। वैसा दीपक लेकर दूढ़नेसे भी मिलना दुर्लभ है। इसी चारित्रिक कारण आप सदा अपनी कायाको निरोग रख सके। तम्याकू, पान-सुपारी तकका आपको व्यसन न था। केवल दो वक्त सात्त्विक आहार लेते थे।

इन्हा गुणाम सुबह समाज आपपर विश्वास रखता था। अपन मन्त्र सठ किशनदास माधोदास की जायदादके आप ट्रस्टी एक्सेक्यूटर हुए और आपने उसे १५ वर्षोंमें लगभग तिगुनी संपत्ति कर अधिकारी सेठ प्रतापसिंहको सौंप दिया। आप दि० जैन मन्दिर बड़ाबाजारके ट्रस्टी थे, और बङ्ग बिहार तीर्थक्षेत्र-कमेटीके सभापति थे, दि० जैन भवन कलकत्ताके प्रधान ट्रस्टी थे, दि० जैन कन्या पाठशालाके सभापति भी थे; और इन सब पदोंपर अन्त तक अवस्थित रहे। श्री दि० जैन स्याद्राद प्रचारिणी सभा के संरक्षक थे, इण्डियन पीस गुड्स एसोसियेशन्के आप चेयरमैन थे, कहीं तक कहें आप न जानें कितनी लोकहितकारी सस्थाओंमें अपना योग देते रहते थे।

लाखोंका दान आपके धनकोषसे हुआ। आपने दिगम्बर जैन भवनके लिये २१,०००), रु० श्री बड़े जैन मन्दिरजीके लिये रु० ११,०००) प्रदान किये, नये श्री मन्दिरजी (मछुआबाजार) में चार विशाल रजतमूर्तियों श्री पंचायती दि० जैन मंदिरजी चावलपट्टीमें एक श्रीरजतजिनविम्ब तथा पाषाणके अनेक विशाल विम्ब स्थापित कराये; श्रीखण्डगिरि उदयगिरिमें एक धर्मशाला, श्रीसम्भेदशिखरजीमें रजत कपाट, श्रीपावागढ़में एक श्री जैन मन्दिरजी बनवाया। कुचामनमें पाठशाला, औषधालय और श्री बोर्डिङ्ग हाउस। आपके अन्य दोनों आता सेठ गंभोरमलजी पाण्ड्या तथा स्व० सेठ मदनचंदजी पाण्ड्याके संयुक्तदानसे चल रहा है। आपकी धर्म-पत्नीने भी ७५०००) का दान किया था। प्रत्येक तीर्थस्थानों और संस्थाओंको विपुल दान आपकी ओरसे दिया जाता था। सर्गारोहणके १५ दिन पहले आपने लगभग ढाई २॥ लाखका दान निकाला था जिसमें मुख्य इस प्रकार है:—

लेड़ लाख १,५०,०००) रु० कलकत्तेमें जैन-भवन बनानेके लिये

२५,०००) रु० भवनके अन्तर्गत दि० जैन आयुर्वेदिक औषधालयके लिये

५०००) रु० श्रीसम्भेदशिखरजीमें औषधालयके लिये

११,०००) रु० बड़े मंदिरजी कलकत्ता (चावलपट्टी) के लिये

५०००) रु० भवनमें त्यागी-व्रती व्यक्तियोंके आहारार्थ

आपके लघु आता स्वर्गीय सेठ मदनचंदजीने स्वर्गरोहणके समय लगभग १॥ लाख १,५०,०००) को दान निकाला था। वह इस प्रकार है:—

५०,०००) रु० श्री दि० जैन पाठशाला और बोर्डिङ्ग हाउस कुचामन

५०,०००) रु० श्री दि० जैन खंडेलवाल विधवा सहायतार्थ

५,०००) रु० श्रीसम्पेदशिखरजीके यात्रियोंके जलकष्ट निवारणार्थ

५,०००) रु० असहाय और दीनहीन गरीबोंको नाज वितरणार्थ

४०,०००) रु० कुचामनमें श्री जिनेन्द्रदेव के चांदीके रथ निर्माणार्थ (जो अब बनकर तैयार है और अपनी सुन्दरता तथा कलामें अपूर्व है)

स्व० पूज्य बाबाजी चैनसुखजीके स्वर्गरोहण होनेपर सब भाइयों के फर्मों के प्रबंधका भार श्रीमान् पूज्य गंभीरमलजी पर ही है। वे समाज के नेता हैं और परम धार्मिक-वृत्तिके हैं। उनके हाथों लाखों रुपयोंका दान होता जा रहा है और होता रहेगा। उनकी ही छत्रछायामें अब सब कुटुम्बीजन धार्मिक-भावनामय जीवन बिता रहे हैं।

स्वर्गीय पूज्य बाबाजी चैनसुखजीकी स्मृतिमें

यह 'समय-प्राप्त' शास्त्र आत्मकल्याणार्थ और ज्ञानावरणी कर्मचयार्थ प्रकाशित किया गया है।

—नेमीचन्द पाण्ड्य

॥ नमः सिद्धेभ्यः ॥

श्रीमदाचार्य कुंदकुंदस्वामि विरचित-

समयप्राप्त

श्रीगद्दु अमृतचन्द्रसूरि विरचित आत्मव्याप्ति संस्कृतटीका,
स्व० पं० जयचन्द्रजीकृत हिन्दी वचनिका सहित

दोहा—श्रीपरमात्मकूं प्रणमि, सारद सुगुरु मनाथ ।
समयसारशासन करूं, देशवचनमय भाथ ॥ १ ॥
शब्दब्रह्म परब्रह्मकै, वाचकवाच्यनियोग ।
मङ्गलरूप प्रसिद्ध है, नेम धर्म धन भोग ॥ २ ॥

चौपाई—नथनय लहइ सार शुभवार । पथपथ बहइ मारदुसकार ॥
लयलय गहइ पारभवधार । जयजय समयसारअविकार ॥ ३ ॥

छण्य—शब्द अर्थ अरु ज्ञान समथत्रय आगम गाये ।
मत सिद्धान्त अरु काल भेदु त्रय नाम वताये ॥

इनहि आदि शुभ अर्थ समय वचके सुनिये बहु ।
 अर्थ समयमें जीवनाम है सार सुनहु सहु ॥
 तातैं जु सार विन कर्ममल शुद्ध जीव शुधनय कहै ।
 इस ग्रन्थमांहि कथनी सबै समयसार बुधजन गहै ॥ ४ ॥

देहा—नामादिक छह ग्रन्थसुख, तामैं मंगल सार ।
 विधनदरन नास्तिक हरन, शिष्टाचार उचार ॥ ५ ॥

ऐसैं महलपूर्वक प्रतिज्ञा करि, श्रीकुंडकुंड नाम आचार्यकृत गाथाबंध समयप्राश्रुत नाम ग्रंथ है, ताकी संस्कृत टीका श्री अमृतचंद्र आचार्यकृत आत्मव्याप्ति नाम है, ताकी देशभाषामय वचनिका लिखिये है । तहां इस ग्रंथका होनेका संबंध ऐसा है—जो श्रीवर्धमानस्वामी अंतिम तीर्थकरदेव रावर्षन वीतराग परम भट्टारककूं निर्वाण पधारे पीछें पांच श्रुतकेवलि भये । तिनमें अंतके श्रुतकेवली श्रीभद्रबाहुस्वामी भये, तहांताई तो द्वादशरांगारत्रके प्ररूपणतैं व्यवहारनिश्चयात्मक मोक्षमार्ग यथार्थ प्रवर्तवो ही किया । पीछें कालदेवतैं अंगनिका ज्ञानकी व्युच्छिति होती गई अरु केतेक मुनि शिथिलाचारी भये । तिनमें स्वताम्बर भये, तिनमें शिथिलाचार पोषनेकूं न्यारे सूत्र बनाये । तिनमें शिथिलाचार पोषनेकी अनेक कथा लिखि अपना संप्रदाय दृढ किया, सो तो अतहां प्रसिद्ध है । बहुरि जे जिनसूत्रकी आज्ञामैं रहे लिनिका आचार भी यथावत् रखा, प्ररूपणा भी यथावत् रही, ते द्वादश्वर कहाये । लिनिका सद्गदायमें श्री वर्धमानस्वामीकूं निर्वाण पधारे पीछें छहसैं तियासी वर्ष पीछें दूसरे भद्रबाहुस्वामी आचार्य भये । लिनिकी परिपाटीमें केतेक वर्ष पीछें मुनि भये तिनमें सिद्धांतनिकी प्रवृत्ति करी सो लिखिये है ।

एक तो धरसेन नामा मुनि भये, तिनिकूं अग्रायणीपूर्वका पांचमा वस्तुका महाकर्मप्रकृति नामा

चौथा प्राभृतका ज्ञान था। सो यह प्राभृत भूतबली अर पुष्यदन्त नाम ढोऊ मुनीनिक्कू पढाया। पीछे तिनि ढोऊ मुनीन्निं आगामी कालढोपतें बुद्धिकी मन्दता जाणि तिस प्राभृतके अनुसार षट्खंड सूत्र बांधि पुरतकोमें लिखाय तिनिकी प्रवृत्ति करी। ता पीछे जे मुनि भये, तिननें तिनही-सूत्रानिकुं पढिकारि तिनिकी टीका विस्ताररूप करि धवल महाधवल जयधवल आदि सिद्धान्त रचे। तिनिकुं पढिकारि नेमिचन्द्र आदि आचार्यनिनें गोराटसार, लढिधसार, क्षपणासार आदि शास्त्रानिकी प्रवृत्ति करी। यह तो प्रथम सिद्धान्तकी उत्पत्ति है। तिनिके तो जीव अर कर्मके संजोगतें भया जो आत्माका संसारपर्याय, ताका विस्तार गुणस्थानलार्गणा रूप संक्षेपकरि वर्णन है। यह तो पर्यायाधिक नय प्रधानकरि कथन है इसही नयकं अशुद्ध द्रव्यार्थिक कहिए। तथा अध्यात्मभाषाकरि अशुद्धनिश्चय कहिये तथा व्यवहार भी कहिये।

बहुरि एक गुणधर नामा मुनि भये, तिनिकुं ज्ञानप्रवादपूर्वका दशम वस्तु तिसका तीसरा प्राभृतका ज्ञान था। तिस प्राभृतकू नामा मुनि पढ्या, तिनि ढोऊ मुनीनितें यतिनायक नामा मुनि तिस प्राभृतकू पढि, तिसकी चूर्णिका रूप छह हजार सूत्रोंका शास्त्र रच्या। ताकी टीका समुद्धरण नामा मुनि बारह हजार प्रमाण रची। ऐसैं आचार्यनिकी परम्परतें कुन्दकुन्द मुनि तिन सिद्धान्तनिके ज्ञाता भये। ऐसैं इस द्वितीय सिद्धान्तकी उत्पत्ति है, यामें ज्ञानकू प्रधानकरि शुद्ध-द्रव्यार्थिकनयकरि कथन है। तहां अध्यात्मभाषाकरि आत्माहीका अधिकार है। याकं शुद्धनिश्चय कहिये परमार्थ कहिये। यामें पर्यायाधिकनयकू गौणकरि व्यवहार कहि असत्यार्थ कह्या है, सो जहां ताई पर्यायबुद्धि रहै, तहांताई या जीवके संसार है।

बहुरि जब शुद्धनयका उपदेश पाय द्रव्यबुद्धि होय, अपने आत्माकू अनादि अनन्त एक सर्व-परद्रव्यपरभावनिके निसित्तें भये अपने भाव तिनिके भिन्न जानै, अपना शुद्धस्वरूपका अनुभवकरि शुद्धोपयोगमें लीन होय, तब कर्मका अभाव करि निर्वाणकू प्राप्त होय है। या प्रकार इस द्वितीय सिद्धान्तकी परम्परतें शुद्धनयका उपदेशके शास्त्र पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, परमात्म-

प्रकाश आदि प्रवृत्तें हैं। निमित्तें समयप्राप्तिमान जासत्र है जो प्राकृतभाषान्त ग्राधान्य है, ताकी आत्मन्याति नामा संकृष्टताका अष्टुत्तन्त्र आचार्य करी है। सो कायदेशमें जीवनिती बुद्धि मन्त्र होती आवै है, ताके निसिक्तमें प्राकृत संकृतके अन्याय करनेवाले स्थले गति गो। अर गुणनिका पालनका उपादेश भी विरल हो गया। ताके नैरी बुद्धितार ग्रन्थनिका अन्त्यान करि उन्मग्रन्थकी देशभाषामय वचनिका करनेका प्रारंभ किया है। सो भगवन्जी ने चैंग, पंडेरा, कुंनो निरुका तात्पर्य धरैगे निनिका विधाग्रहका अस्मान लेयगा, सन्दरभनेकी प्राति होयगी मंत्र, अन्त्यान है। निरु पीडितता तथा नाल लेस आदिजा अनिप्राय है नाती। यामें कर्ता बुद्धिकी सन्धनति तथा प्रसादने हीनाधिक अर्थ लिखूं तो बुद्धिके धारण उक्त मूलग्रन्थ में नि ब्रह्मरि कोचियो, हास्य बनि करियो। मन्त्रुचनिका स्वभाष गुणप्रमाण करनेकीका तोर है। कत नैरी परांत प्रार्थना है।

इहां कौटि कहे—उरु ग्राह्यसारग्रन्थकी तुम वचनिका करो हीं सो कत अचालग्रन्थ है, योनि शुद्धनयका कथन है, अशुद्धनय व्यवहारका है, सो ताके गौणकरि उन्मग्रन्थ लया है, ताके व्यवहारचरित्रहू अर ताके फल पुण्यग्रन्थके अस्मान्तिमें किया है, बुद्धितारी शक ताके मोक्ष-साधे नतीं गेमें हया है, सो पेंने ग्रन्थ तो प्राकृत संकृतकी चर्चिते, अतिही चर्चिका भये नतीं प्राणी बने, ताके जो व्यवहारचरित्रके निप्रयोगन जाये अर उरुनि आंनो अंगीकार न करे, पहले किनु अंगीकार किया नैय तो अष्ट तो जात, स्वच्छंद होय, प्रसादी तोर, ब्रह्मजज्ञ विषयय होय तो बजा होय उपजे। कत ग्रन्थ नो-जो पहले बुद्धि भये तोय इत चाग्नि पालनं तोय अर शुद्ध आत्मस्वरूपके सन्तुग न होय अर व्यवहारसामर्थ्यमें विधि होनेका आग आगया होत निनिके शुद्धात्मके सन्तुल्य करनेके हे निरितीका सुसंज्ञा है, ताके देशभाषाना लक्षिका करना युक्त नाहीं। ताके कहिये है—

जो यह तो सत्य है यामें कथन शुद्धनयकीका है। परंतु जहां जहां अनुकूल्यरूप व्याहारनयका

गोणताका कथन है, तहां आचार्य ऐसे भी कहते गये हैं—जो पहिली अवस्थामें यह व्यवहारनय हस्तावलंबरूप है, उपरि चढनेकूं पैडीरूप है, तातें कथंचित् कार्यकारी है। इसकूं गौण करनेतें ऐसा मति जानियो, जो आचार्य व्यवहारकूं सर्वथाही छुड़ावै हैं। आचार्यता उपरि चढनेकूं नीचली पैडी छुड़ावै है, अर जब अपना स्वरूपकी प्रालि होयगी, तत्र तो शुद्ध अशुद्ध दोऊहीनयका आलंबन छूटेगा। नयका आलंबन तो साधक अवस्थामें है। एसें ग्रन्थमें जहां तहां कथन है। ताकूं यथार्थ समझे श्रद्धानका विपर्यय नाहीं होयगा। जे यथार्थ समझौगे तिनके व्यवहारचारित्र्यतें अलचि नहीं आबैगी अर जिनिका होनहारही खोटा होयगा ते तो शुद्धनय सुगूं तथा अशुद्धनय सुगूं विपर्यय ही समझौगे, तिनिकूं तो सर्वही उपदेश निष्फल है।

बहुरि इहां तीन प्रयोजन मनमें धारि प्रारंभ किया है। प्रथम तो अन्यमतीवेदांती तथा सांख्या-मती आत्माकूं सर्वथा एकांतपक्षतें शुद्ध, नित्य, अभेद, एक ऐसें विशेषण करि कहे हैं। अर कहे हैं—जो जैनी कर्मवादी हैं इतिकें आत्माकी कथनी नाहीं। आत्मज्ञानविना वृथा कर्मका क्लेश करे हैं। आत्माकूं जाने विना भोक्ष नाहीं। जे कर्महीमें लीन हैं तिनिकें संसारका दुःख कैसें मिटे? बहुरि ईश्वरवादी नैय्यायिक कहे हैं जो ईश्वर सदा शुद्ध है, नित्य है, एक है, सर्वकार्यनिप्रति निमित्तकारण है। ताकूं जाने विना अर ताकूं भक्तिभावकरि ध्याये विना संसारी जीवके मोक्ष नाहीं। ईश्वरका शुद्धव्याप्तकरि तासूं लय लगावै तत्र मोक्ष होय, जैनी ईश्वरकूं तो माने नाहीं अर जीवहीकूं मानै, सो जीव तो अज्ञान है असमर्थ है। आपही अहंकारकरि मस्त है। सो अहंकार छोडि ईश्वरका ध्यावना जैनीतिकें नाहीं, तातें इतिकें मोक्ष नाहीं इत्यादिक कहे हैं। सो लौकिकजन तिनिके मतके हैं। तिनिसें यह प्रसिद्ध करी राखी है। सो ते जिनमतकी स्याद्वादकथनीमें तो समझे नाहीं। अर प्रसिद्ध व्यवहार देखी निबंध करे हैं। तिनिका प्रतिषेध शुद्धनयकी कथनी प्रगट भयेविना होय नाहीं। जो यह कथनी प्रगट न होय तो भोले जीव अन्यमतीनिकी सुनै तत्र भ्रम

उपजी आवैं । तब श्रद्धान्तें चिगिजाय । तातें यह कथन प्रगट होय तो श्रद्धान्तें चिगें नहीं । एक प्रयोजन तो यह है ।

बहुरि दूजा यह है—जो इस ग्रन्थकी वचनिका पहलै भी भयी है, ताकै अनुसारि याणारसी-दाससँ कलसाके कविच बांधे हैं, ते स्वमतपरन्तमें प्रसिद्ध भये हैं । परंतु तिनिसँ अर्थ सामान्यही लोक समझे हैं । तामें विशेष समझा बिना कोईके पक्षपात भी उपजि आवै है । तथा तिनि कवित्त-निकू अन्यमती पहि अपना मतका अर्थमें भेलै है, सो विशेष अर्थ समझाविना यथार्थ होय नहीं, भ्रम भिटै नहीं । तातें इस वचनिकासँ जहां तहां नयविभागका अर्थ स्पट खोलियेगा, तातें भ्रम न रहैगा ।

बहुरि तीसरा प्रयोजन यह है—जो कालदर्शों बुद्धिकी संदृतातें प्राकृतसंस्कृतके पहनेवालें तो विरले होय हैं । तिनिसँ भी स्वमतपरमतका विभाग समझी यथार्थ तत्सार्थकूं समझनेवालें विरले होय हैं । बहुरि गुरुआप्तान्य जैनग्रन्थनिकी कगि रहि गई, स्याद्वादके भर्मकी वात कहने वाले गुरुनिकी व्युच्छित्ति ही दीखे है तातें शुद्धनयका भर्म स्याद्वादविवाकूं सनक्षिकरि समझै, तब यथार्थ होय । सो इस ग्रन्थकी वचनिका विशेष अर्थरूप होय तें सर्वही वाचै पढ़ें तो पहिली वचनिकाके सामान्य अर्थसँ किछू छान उपजे तो भिटिजाय, इस शास्त्रका यथार्थज्ञान होय, तो अर्थसँ विपर्यय न होयगा । एसँ तीन प्रयोजन भन्में धारि वचनिकाका प्रारंभ कीया है ।

बहुरि एक प्रयोजन यह भी है—जो जैनमतसँ भौआसार्गका वर्णनसँ मुख्य पहलै सभ्यदर्शन प्रपान कथा है, सो व्यवहारनयकरि तो सभ्यदर्शन भेदरूप अन्यग्रन्थनिसँ अनेक प्रकार कथा है, सो प्रसिद्ध है । बहुरि इस ग्रन्थसँ शुद्धनयका विषय जो शुद्ध आत्मा ताहीका श्रद्धानकू सभ्यदर्शन एकही प्रकार नियमकरि कथा है । सो लोकसँ यह कथनी प्रसिद्ध पाहुस्यताकरि नहीं है । तातें व्यवहारही कूलोक जाने हैं । जैसँ पहलै अशुभका व्यवहार लोकके है ताकूं निषेधकरि व्यवहारनय शुभमें प्रवर्तवि है, सो लोक अशुभकी पक्ष छोडि शुभमें प्रवर्तै । अर कदाचित् शुभहीका पक्ष पकडी जाहीका एकांत

करे तो पहले अशुभकी पक्षका एकांत तथा अब शुभका एकांत भया बाहेकूँ मोक्षमार्ग मान्या तत्र भिद्यत्स्वही दृढ भया । ताँतै शुभकी पक्ष छुडावनेकूँ शुद्धनयका आलम्बनका उपदेश है, याहीकूँ निश्चनय कहि सत्यार्थ कइया है । अशुद्धनयकूँ व्यवहार कहि असत्यार्थ कइया है जाँत व्यवहार शुभाशुभरूप है, बंधका कारण है । सो यामैं तो प्राणी अनादिसूहि प्रवर्तै है । अर शुद्धनयरूप कइ भया नाहीं, ताँतै याका उपदेश सुणि यामैं लीन होय, व्यवहारका आलंबन ओडे तब बंधका अभाव करै ।

बहुरि स्वरूपकी प्राप्ति भये पीछे शुद्ध अशुद्धका बोजही नयका आलंबन नाहीं रहे है । नयका आलंबन लौ साधक अवस्थामैं प्रयोजनवाचू है । सो या ग्रन्थतैं ऐरा वर्णन है, ताँतैं याकूँ खोली-करि स्पष्ट अर्थ वचनिकारूप लिखिये तो सर्वथा एकान्तकी पक्ष भिटै, स्वादादका जर्ल यथार्थ समझे, यथार्थअद्वान होय गिन्यात्व कटै । यह भी वचनिका करनेका प्रयोजन है । बहुरि ऐरा जानना— जो स्वरूपकी प्राप्ति बोज प्रकार है, प्रथम तो यथार्थ ज्ञान होय करि अद्वानरूप सत्यगवर्शन होगा । सो यह तौ अचिरतरसम्यग्दृष्टि चतुर्थगुणस्थानवर्तीक गी होग है । तहां बाहाव्यवहार तौ अचिरतर-रूप ही रहै । तहां व्यवहारका आलंपन है ही । अर अन्नरंग सर्व नयका पक्षयातरहित अनेकांत-तत्त्वार्थकी श्रद्धा होय है । बहुरि जव संयम धारि प्रमत्ताप्रमत्तस्थानगुणवर्ती भुनि होय अर जहांताई साक्षात् शुद्धोपयोगकी प्राप्ति न होय श्रेणी न चडै, तहां शुभरूपव्यवहारका भी बाछ आलम्बन रहै ।

बहुरि दूजा साक्षात् शुद्धपयोगरूप वीतराग चारित्रिका होना सो अशुभकों शुद्धोपयोगकी साक्षात् प्राप्ती होय तामैं व्यवहारका भी आलम्बन नाहीं । अर शुद्धनयका भी आलम्बन नाहीं । जाँतैं आप साक्षात् शुद्धपयोगरूप भया, तब नयका आलम्बन कहैका ? नयका आलम्बन तौ जेतै राग अंध था । तैतैहि था । ऐसैं अपने स्वरूपकी प्राप्ति भये पीछे पहले तौ श्रद्धामैं नयपक्षभिटै हे । पीछे साक्षात् वीतराग होय तब चारित्रसम्बन्धी पक्षपात भिटै है । ऐसा नाहीं, जो साक्षात् वीत-

राग तो भया नहीं अर शुभव्यवहारकूं छोडि स्वच्छन्द प्रसादी होय प्रवर्ते । ऐसे होय तो नय-विभागमें समझा नहीं उलटा मित्यात्व ही दृढ भया । ऐसे मंदबुद्धीनिहूकें यथार्थज्ञान होनेका प्रयोजन जानि इस ग्रन्थकी वचनिकाका प्रारम्भ कीया है ऐसे जानना ।

आगे इस ग्रन्थकी पीठिका लिखिये हैं । तहां इस ग्रन्थमें अधिकार नव हैं । तिनिके नाम— जीवाजीव १, कर्तृकर्म २, पुण्यपाप ३, आस्रव ४, संवर ५, निर्जरा ६, बंध ७, मोक्ष ८, सर्वविशुद्ध ९, ऐसे । तहां प्रथम जीवाजीव अधिकारकी गाथा अडसठि हैं । तहां पहलें तो टीकाकार रंगभूमिका स्थल बांध्या है । ताकी गाथा अडतीस हैं । तहां प्रथम ही एक गायमें झुल्लाचरण करी । बहुरि दूजी गायामें जीवनामा पदार्थका स्वरूप कथा है । यह जीवाजीवरूप पड़द्रव्यात्मक लोक है । तिनियें धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चारि द्रव्य तो स्वभावपरिणतिस्वरूपही है । अर जीव अर पुद्गलद्रव्यके अनादिसंयोगतें विभावपरिणति भी है । तातें पुद्गल स्पर्शरसगंधवर्णशब्दरूप सूक्तिकें हैं । ताकूं जीव देखिकरि रागद्वेषमोहरूप परिणसै है । अर इसके निमित्ततें पुद्गल कर्मरूप होय जीवतें बंध है । ऐसे इन्तिकें अनादिहीतें बंधावस्था है । सो जव निमित्त पाय रागादिक रूप न परिणसै तव नवीन कर्म बंधे नाहीं । पुरातनकर्म झडिजाय तव मोक्ष होय । ऐसे जीवकै स्वसमयपरसमयकी प्रवृत्ति होय है । सो जव जीव सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रस्वभावरूप अपना स्वभावरूप परिणसै तव स्वसमय होय । अर मित्यादर्शनज्ञानचारित्ररूप परिणसै है ततें पुद्गलकर्मकेविधैं तिख्या परसमय है, ऐसे कथा है ।

आगे तीसरी गायामें कही है, जो जीवकै पुद्गलकर्मके बंधतें परसमयपणा है, सो यह सुन्दर नाहीं, यामें जीव संसारमें भ्रमता अनेक प्रकार दुःख पावै है । तातें स्वभावमें तिष्ठे न्यारा होय एकला तिष्ठे तव सुन्दर । आगे चौथा गायामें कही है, जो यह जीवका न्यारापणाका अर एकपणाका पावना दुर्लभ है । जातें बंधकी कथा तो सर्वप्राणी करे हैं । अर यह कथा विरलै जानै हैं, तातें दुर्लभ हैं । आगे कहे हैं जो यह कथा हमारा ज्ञानका विभवका सर्वस्वरि हम कहे हैं, सो

अन्य भी अपना अनुभवतै परीक्षा करि ग्रहण किलियो । आगैं जीवकूं शुद्धनय करि देखिये तब प्रसन्न अप्रसन्न दोऊ दशातै न्यारा एक ज्ञायकभावमात्र देखिये, जो जाननेवाला है सोही जीव है ऐसैं कखा है ।

आगैं इस ज्ञायकभावमात्र आत्माके दर्शनज्ञानचारित्रिका भेदकरि भी अशुद्धपणा नाहीं है, ज्ञायक है सो ज्ञायक ही है ऐसैं कखा है । आगैं आत्माकूं व्यवहारनय अशुद्ध कहे है । ताके उपदेशका प्रयोजन गाथा तीनमें कखा है । आगैं शुद्धनयकूं सत्यार्थ कखा है व्यवहारनयकूं असत्यार्थ कखा है । आगैं कखा है, जो, जे स्वरूपका शुद्ध परमभावकूं पहुंचि गये तिनिकै तो शुद्धनयही प्रयोजनवान है । अर जे साधक अवस्थामैं हैं तिनिकै व्यवहारनय भी प्रयोजनवान् है ऐसैं कखा है । आगैं कखा है जीवादिदत्तचिन्तिकूं शुद्धनयकरि जानना यह सभ्यस्त्व है । आगैं शुद्धनयका विषयभूत आत्माकूं बन्ध, स्पृष्ट, अन्य, अनियत, विशेषसंयुक्त इनि पांच भावन्तितै रहित कखा है । आगैं शुद्धनयका विषय आत्माकूं जानै सो सभ्यज्ञान है ऐसैं कखा है । आगैं सभ्यदर्शनज्ञानपूर्वक चारित्र साधकरी सेवनेयोग्य है ऐसैं दृष्टांत सहित कखा है । आगैं शुद्धनयके विषयभूत आत्माकूं न जाने जेतैं जीव ते अज्ञानी हैं ऐसैं कखा है । आगैं अज्ञानीकूं समझावनेकी रीति कही है । आगैं इस अज्ञानी जीवदेहकूं एक देखि तीर्थकरकी स्तुतिका प्रश्न किया, ताकै प्रश्नका उत्तर है । आगैं इस उत्तरमें जीवदेहकी भिन्नता दिखाई है । आगैं शिष्यका प्रश्न जो चारित्रिमें प्रत्याख्यान कखा, सो प्रत्याख्यान कखा है, ताका उत्तर है, जो ज्ञानही प्रत्याख्यान है ।

आगैं दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप परिणया आत्माका स्वरूप कहिकरि रंगभूमिकाका स्थल गाथा अठतीसमें पूर्ण किया है । आगैं जीव अजीव दोऊ बंधपर्यायरूप होय एकप्रतिभासमें आवैहैं, तिनिसैं जीवका स्वरूप न जानतै अज्ञानी हैं, ते जीवकी कल्पना अध्यवसानादिक भावरूप अन्यथा करै हैं तिनिका प्रकार गाथा पांचमें कखा है । आगैं जीवका स्वरूप अन्यथा कल्पै हैं तिनिका निषेधकी गाथा एक है । आगैं अध्यवसानादिकभाव पुद्गलमय हैं जीव नाहीं हैं ऐसैं कखा है । आगैं अध्य-

सानादिकभावकूँ व्यवहारनय जीव कहे हैं ऐसैं कहा है । आँगें परमार्थरूप जीवका स्वरूप कहा है । आँगें वर्णकी आदि लेकरि गुणस्थानपर्यंत जेते भाव हैं ते जीवकै नाहीं हैं ऐसैं छह गाथामें कहा है । आँगें ए वर्ण आदिक भाव जीवकै व्यवहारनय कहे है निश्चयनय न कहे है ऐसैं दृष्टांत सहित कहा है । आँगें वर्णादिभावनिकै जीवकै तादात्म्य कोई अज्ञानी मानै तो ताका निषेध किया है । ऐसैं अडसठि गाथामें जीवाजीव अधिकार पूर्ण किया । यामें टीकाकारकृत कलशरूप काव्य पैतालीस हैं ।

आँगें 'कर्तृकर्म' नामा दूसरा अधिकारका प्रारंभ है । ताकी गाथा छिहत्तरी हैं । तहां प्रथमही गाथा दोयमें यह कहा है जो यह अज्ञानी जीव क्रोधादिकवियें वतें हैं तेते कर्मका बंध करै हैं । आँगें कहा है आखवका अर आत्माका भेदज्ञान भये बंध न होय है । आँगें आखवनिंतें निवृत्त होनेका विधान कहा है । आँगें आखवनिंतें निवृत्त भया आत्माका चिह्न कहा है । आँगें आखवका अर आत्माका भेदज्ञान भये आत्मा ज्ञानी होय, तब, कर्तृकर्मभाव भी याकै न होय ऐसैं कहा है । आँगें कहा है, जो जीवपुद्गलकर्मकें परस्पर निमित्तनैमित्तिकभाव है, तो कर्तृकर्मभाव न कहिये । आँगें कहा है, यह निश्चयनय है जो जैसैं आत्माकै अर कर्मकै कर्तृकर्मभाव नाहीं है, तैसैं भोक्तृभोग्य-भाव भी नाहीं है । आपका आयहीकै कर्तृकर्मभाव भोक्तृभोग्यभाव है । आँगें व्यवहारनय है सो आत्माकै अर पुद्गलकर्मकै कर्तृकर्मभाव अर भोक्तृभोग्यभाव कहे है ऐसा कहा है ।

आँगें आत्मा पुद्गलकर्मका कर्ता मानिये, तो, तामें बडा दोष आवै है । दोष क्रियाका कर्ता आत्मा ठहरे, तो यह जिनमत नही । ऐसैं माननेवाला भिष्यादृष्टि है ऐसैं कहा है । आँगें भिष्या-त्वादि आखवनिंकूँ जीव अजीव भेदकरि दोष प्रकार कहे हैं अर दोष प्रकार कहनेका हेतु कहा है । आँगें आत्माकै भिष्यात्व अज्ञान अविरति ए तीन परिणाम अनादि हैं, तिनिका कर्तृपणा दिखाया है, अर तिस निमित्ततैं पुद्गल कर्मरूप होय है ऐसैं कहा है । आँगें आत्मा भिष्यात्वादिभावरूप न परिणामै तब कर्मका कर्ता नाहीं है ऐसैं कहा है । आँगें शिष्यका प्रश्न है, जो अज्ञानतैं कर्म कैसे

होय है, ताका उत्तर है। आगैं कब्हा है, कर्मका कर्तापणाका मूल अज्ञानही है, तातैं अज्ञानका अभाव होय, ज्ञान होय, तब कर्तापणा नाहीं है। आगैं कब्हा है, जो व्यवहारी जीव पुद्गलकर्मका कर्ता आत्माकूं कहै है सो यह अज्ञान है। आगैं कब्हा है, जो आत्मा पुद्गलकर्मका कर्ता निमित्तनैमित्तिकभावकरि भी नाहीं है। आत्मके योग उपयोग हूँ ते निमित्तनैमित्तिकभावकरि कर्ता हैं। अर योग उपयोगका आत्मा कर्ता है। आगैं कब्हा है, जो अज्ञानी भी अपने अज्ञानभावका तो कर्ता है, अर पुद्गलकर्मका तो कर्ता निश्चयकरि नाहीं है, जातैं परद्रव्यकै तो परस्पर कर्तु कर्मभाव निश्चयकरि नाहीं है ऐसैं कब्हा है। आगैं कब्हा है, जो जीवकूं परद्रव्यका कर्तुपणाका हेतु देखि उपचारकरि कहिये है, जो यह कार्य जीव कीया सो यह व्यवहारनयका वचन है। आगैं कब्हा है, जो विध्यात्वादिक तो सामान्य आसव अर विशेषभेद गुणस्थान ए वंधका कर्ता हैं, तातैं निश्चयकरि इतिका जीव कर्ता भोक्ता नाहीं है।

आगैं जीवकै अर आखवनिकै भेद दिखाया है, अमेद कहनेमें दूषण दिखाया है। आगैं सांख्यमती पुरुषकूं अर प्रकृतीकूं अपरिणामी कहे हैं, ताका निषेध करि पुरुषकूं तथा पुद्गलकूं परिणामी कब्हा है। आगैं ज्ञानकरि तो ज्ञानभाव ही नियजे है, अर अज्ञानकरि अज्ञानभाव ही नियजे है ऐसैं कब्हा है। आगैं कब्हा है अज्ञानी जीव द्रव्यकर्म वंधनकूं निमित्त होय है। आगैं कब्हा है, पुद्गलका परिणाम तो जीवतैं न्यारा है, अर जीवका परिणाम पुद्गलतैं न्यारा है। आगैं विषयका प्रमन है जो कर्म जीवविधैं बद्धस्पृष्ट है की अत्रस्पृष्ट है ? ताका उत्तर निश्चयव्यवहारनयकरि दीया है। आगैं कब्हा है, जो नयनिका पक्षकरिरहित है, सो कर्तु कर्मभावकरि रहित समयसार शुद्ध आत्मा है, ऐसैं कहिकरि कर्तु कर्म अधिकारकूं पूर्ण किया है। गाथा छिहत्तरीसैं। अर या अधिकारसैं टीकाकारकृत कलशरूप काव्य चोवन ५४ हें।

आगैं पुण्यपापका अधिकार है। तहां प्रथमही शुभाशुभकर्मका स्वभावका वर्णन है। पीछे दोउही कर्मबंधके कारण कहे हें। याहीतैं दोऊ कर्मकूं निषेध हें। ताका दृष्टांत है, अर आगमकी

साक्षी है। आगँ मोक्षका कारण ज्ञानकूँ कहा है, व्रतादिक पाले तौऊ ज्ञानविना मोक्ष न होय ऐसँ कहा है। आगँ मोक्ष साधनेवालाका स्वरूप कहा है। आगँ परमार्थस्वरूप मोक्षका कारण कहि, अन्यका निषेध करि अर कर्म है सो मोक्षका कारणकूँ धाते है, ताका दृष्टांत करि धातना दिखाया है। अर कहा है, सो कर्म आप बंधस्वरूपही है। अर सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षका कारण है। तिनिका प्रतिपक्षी धातक केहें। सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व है। ज्ञानका प्रतिपक्षी अज्ञान है। चारित्रका प्रतिपक्षी कषाय है। ऐसँ कहा है। ऐसँ तीसरा पुण्यपायाधिकार उगणीस गाथामँ पूर्ण कीया है। यामँ कलशरूप काव्य टीकाकारकृत तेरा है।

आगँ चौथा अधिकार आस्रवका है। तहां प्रथम ही आस्रवका स्वरूप कहा है। मिथ्यात्व, अचिरत, योग, कषाय हैं ते जीव अजीवकरि दोय प्रकार हैं। ते कर्मबंधकूँ कारण हैं ऐसँ कहा है। पीछँ ज्ञानीकै तिनिका अभाव कहा है। आगँ कहा है, जो रागद्वेषमोहरूप जीवकै अज्ञानमय परिणाम हैं ते ही आस्रव हैं। आगँ रागादिकविना जीवका भाव है ताका संभवना दिखाया है। आगँ ज्ञानीकै द्रव्यभाव आस्रवका अभाव दिखाया है। आगँ शिष्यका प्रश्न है, जो ज्ञानी निरास्रव कैसे ? ताका उत्तर है, जैसेँ अज्ञानीकै अर ज्ञानीकै आस्रवका सम्राव अर असम्राव है ताका युक्तिकरि वर्णन है, तहां रागद्वेषमोह ही अज्ञानपरिणाम है, सो ही बंधका कारणरूप आस्रव है, सो ज्ञानीकै नहीं है, यातँ ज्ञानीकै कर्मबंध भी नहीं है। ऐसा निश्चय करि अधिकार पूर्ण कीया है। ताकी गाथा सतरा है। यामँ टीकाकारकृत कलशरूप काव्य चारा है।

आगँ पांचमा अधिकार संवरका है। तहां संवरका मूल उपाय भेदविज्ञान है। ताकी रीति तीन गाथामँ कही है। पीछँ शिष्यका प्रश्न है, जो भेदविज्ञानहीतँ संवर कैसे होय ? ताका दृष्टांत-पूर्वक उत्तर है। आगँ भेदज्ञानतँ शुद्धात्माकी प्राप्ति होय, तिसतँ संवर होय है, ताका विधान कहा है। आगँ संवर होनेका प्रकार तीन गाथामँ कहा है। आगँ संवर होनेका अनुक्रम कहा है गाथा

तीनमें । ऐसैं गाथा बारहमें संवरका अधिकार पूर्ण कीया है । यामैं टीकाकारकृत कलशरूप काव्य आठ हैं । आंगैं निर्जराका अधिकार है ।

तहां प्रथम ही द्रव्यनिर्जराका स्वरूप कहा है । पीछैं भावनिर्जराका स्वरूप कहा है । आंगैं ज्ञानका सामर्थ्य दिखाया है । आंगैं वैराग्यका सामर्थ्य दिखाया है । पीछे ज्ञानवैराग्यसामर्थ्यकूं प्रगटकरि दिखाया है । आंगैं सम्यग्दृष्टिकैं आपरका जाननेका सामान्यविशेषका विधान कहा है । आंगैं तिसही विधानतैं वैराग्य होय है ऐसैं कहा है । आंगैं शिष्यका प्रश्न है, जो सम्यग्दृष्टि रागी कसैं न होय है, ताका उत्तर है । आंगैं उपदेश किया है जो अज्ञानी रागी प्राणी रागादिककूं अपना पद जाने है तिस पदकूं छोडि, अपना वीतराग एकज्ञायकभावपदविधैं तिथो । आंगैं आत्माका पद ज्ञायकस्वभाव है, सो ज्ञानविधैं भेद हैं ते कर्मके क्षयोपशमके मिमित्ततैं हैं । ऐसैं कहा है । आंगैं कहा है, जो ज्ञान है सो ज्ञानहीतैं पाइये है । आंगैं शिष्यका प्रश्न है, जो ज्ञानी परकूं काहेतें ग्रहण न करे हैं, ताका उत्तर है । आंगैं ज्ञानी परिग्रहका त्याग करै, ताका विधान कहा है । आंगैं कहा है, जो इस विधानतैं परिग्रहकूं त्यागै, तो कर्मसूं न लिपै है । आंगैं कहा है, जो कर्मका फलकी बांछा करि कर्म करै, सो, कर्मकरि लिपे, विना बांछा कर्मकूं करै, तौऊ कर्मतैं लिपै नाहीं, ताका दृष्टांतकरि कथन है ।

आंगैं कहा है, जो सम्यक्त्वके आठ अंग हैं, सो प्रथम तो सम्यग्दृष्टि निःशंक होय है । सात भयनिकरि रहित होय है । बहुरि निष्कांक्षिता, निर्विचिकित्सा, उपगृहन, अमूढत्व, वारसल्य, स्थितिकरण, प्रभावना इतिका निश्चयनयकूं प्रधानकरि वर्णन है । ऐसैं गाथा ४४ चवालीसमें निर्जराधिकार पूर्ण किया है । यामैं टीकाकारकृत कलशरूप काव्य तीस हैं ।

आंगैं बंधका अधिकार है । तहां प्रथमही बंधका कारण कहा है गाथा पांचमें । पीछैं कहा है; जो ऐसैं कारणरूप आत्मा न प्रवर्तै, तो, बंध न होय गाथा पांचमें । आंगैं मिथ्यादृष्टिकैं बंध होय है ताका आशयकूं प्रगट करि कहा है । आंगैं शिष्य पूछे है, मिथ्यादृष्टिका आशयकूं प्रगट अज्ञान

कह्या, सो यह अज्ञान कैसा, ताका उत्तर है । आगें कइया है, यह मिथ्यादृष्टीका आशय अज्ञानभाव रूप है सो ही बंधका कारण है । आगें बाह्यवस्तुके निश्चयकरि बंधका कारणपणाका निषेध कइया है । आगें कइया है, जो मिथ्यादृष्टि अज्ञानरूप अथवसायतें अपने आत्माकूं अनेक अवस्थारूप करे है, आगें कइया है, जो यह अज्ञानरूप अथवसाय जाके नहीं, ताकै कर्मबंध नहीं होय है । आगें शिष्यका प्रश्न है, जो यह अथवसाय कहा है ताका उत्तर है । आगें कइया है, जो यह अथवसान है याका निषेध है, सो व्यवहारनयहीका निषेध है । आगें कइया है, जो केवलव्यवहारहीकूं आलंबे है, सो मिथ्यादृष्टि है, जातें याका आलंबन असव्य भी करे है, व्रत, समिति, गुति पाळे है, ग्यारह अंग पडे है, तोऊ मोक्ष न पावै । असव्य धर्मकी भी सामान्य श्रद्धा करे है, तोऊ ताकै भोगके निमित्त है, तातें मोक्षके निमित्त न होय । आगें निश्चयव्यवहारका स्वरूप कइया है । आगें शिष्यका प्रश्न है, जो रागादिक-भावनिका निमित्त आत्मा है, कि परद्रव्य है ? ताका उत्तर है । ऐसैं बंधाधिकार पूर्ण कीया है गाथा एकावनमैं । यामैं टीकाकारकृत कलशरूप काव्य सतरा हैं ।

आगें मोक्षाधिकार है । तहां, प्रथमही मोक्षका स्वरूप कर्मबंधनतें छूटना है । सो कोई बंधका स्वरूपहीकूं जानि संतुष्ट होय, जो ऐसैंही बंधतें छूटियेगा ताका निषेध है, जो बंध छेदेविना छूटे नहीं ऐसैं कइया है । आगें बंधकी चिंता किये भी न छूटे है ऐसैं कइया है । बंध छेड़े ही मोक्ष है । आगें बंधतें छूटनेका कारण कइया है । आगें शिष्य पूछ्या है, जो बंधका छेद काहिकरि कीजिये ताका उत्तर है, जो कर्मबंधके छेडनेकूं प्रज्ञा करण है, रात्र है । आगें कइया है, जो प्रज्ञारूप करणतें आत्मा अर बंध दोऊकूं न्यारे करि आत्माकूं प्रज्ञाहिकरि ग्रहण करना, बंधकूं छोड़ना । आगें कइया है, जो आत्माकूं चेतन्यमात्र ग्रहण करना, तहां चेतना दर्शनज्ञानरूप है, तिनिविना नहीं है ।

आगें कइया है, जो आत्माशिवाय अन्यभावका त्याग करना, ऐसा पंडित कौन है ? जो परके भावकूं जाणिकरि ग्रहण करे, अर्थात् परके भावकूं नहीं ग्रहण करे । आगें कइया है, परद्रव्यकूं ग्रहण करे है सो अपराधी है, बंधनमैं पडे है । अपराध न करे सो बंधनमैं न पडे है । आगें अपरा-

धका स्वरूप कहा है। आगें शिष्यका प्रश्न है, जो शुद्धआत्माका ग्रहण करि मोक्ष कथा, सो आत्मा प्रतिक्रमणादिकरि दोषनितैं छूटे है, शुद्ध आत्माका ग्रहण करि कहां होय है ताका उत्तर है, जो प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणतैं रहित तीसरी अप्रतिक्रमणादिस्वरूप अवस्था शुद्ध आत्मा-हीका ग्रहण है, सो याहीतैं आत्मा निर्दोष होय है। ऐसैं गाथा वीसमें मोक्षाधिकार संपूर्ण किया है। यामैं टीकाकारकृत कलशरूप काव्य तेरा हैं।

आगें सर्वविशुद्धज्ञानरूप आत्माका अधिकार है। तहां प्रथम ही आत्माकै परद्रव्यका कर्ता भोक्तापणाका अभाव दिखाया है। तहां पहलै तो कर्तापणाका अभाव दृष्टांतपूर्वक चारि गाथामें कहा है। पीछैं कर्तापणा जीव अज्ञानतैं माने हैं, सो अज्ञानकी सामर्थ्य दिखाई है गाथा दोयमें। आगें अज्ञानीकूं मिथ्यादृष्टि कहा है गाथा दोयमें। आगें परद्रव्यका आत्माकै भोक्तापणाका भी स्वभाव नाहीं है ऐसैं कहा है, अर अज्ञानीकूं भोक्ता कहा है, गाथा दोयमें। आगें ज्ञानी कर्मफलका भोक्ता नाहीं है ऐसैं कहा है गाथा दोयमें। आगें जे आत्माकूं कर्ता माने हैं तिनिकै मोक्ष नाहीं है ऐसैं तीन गाथामें कहा है। आगें अज्ञानी अपने भावकर्मका कर्ता है ऐसैं युक्तिकरि साध्या है गाथा चारिमैं। आगें आत्माकै कर्तापणा अर अकर्तापणा जैसे है, तैसें स्याद्वादकरि साध्या है गाथा तेरांमैं। आगें बौद्धमती ऐसैं माने हैं, जो कर्मकूं करे और है भोगवै और है ताका निषेध युक्तिकरि चारि गाथामें कीया है। आगें कर्तृकर्मके भेद अभेद जैसे है तैसें नयविभागकरि साध्या है, दृष्टांतपूर्वक गाथा सातमें, आगें निश्चयव्यवहारके कथनकूं खडीका दृष्टांतकरि स्पष्ट कहा है दश गाथा में। आगें कहा है, जो रागद्वेषमोहकरि अपना दर्शनज्ञान-चारित्रकाही धात होय है छह गाथामैं। आगें कहा है, अन्यद्रव्यकै अन्यद्रव्य किछु करिसकै नाहीं, गाथा एकमें। आगें कहा है, जो स्पर्श आदि पुद्गलके गुण हैं ते आत्माकूं किछु कहे नाहीं, जो हमकूं ग्रहणकरि अज्ञानी जीव इनिंते वृथा राग, द्वेष, मोह करे है, ऐसैं दश गाथाकरि वर्णन है।

आगें चारित्रका विधान कइया है । तामें ज्ञानचेतनाका तौ अनुभवन अर कर्मचेतना कर्मफल-चेतनाका त्याग कसैं करै ताकी रीति कही है गाथा चारिमैं । आगें जो कर्मकूं अर कर्मफलकूं वेदता संता आपकूं तिसरूप करे है, सो नवीन कर्मकूं बांधे है एसैं कइया है गाथा तीनमैं । इहां टीकाकार इस कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनाका विधानकूं स्पष्ट किया है । तहां कर्मचेतनाका तौ अतीत वर्तमान अनागत कर्मके त्यागके कृत कारित अनुभोदनके मन वचन कायकरि गुणचास गुणचास भंग करि त्यागका विधान दिखाया है । अर कर्मफलचेतनाका त्यागका एकसो अठ-तालीस कर्मप्रकृतितिनिके नाम लेकरि त्यागका विधान दिखाया है । आगें कर्तृकर्मभावतें ज्ञानकूं न्यारा दिखाय अर अत्र समस्त अन्यद्रव्यन्तितें न्यारा दिखाया है गाथा पंधरामैं । आगें कइया है, जो आत्मा अमूर्तिक है, ततैं याकै पुद्गलमयी देह नाहीं है गाथा तीनमैं । आगें कइया, द्रव्यलिंग है सो देहमयी है, सो आत्माकै मोक्षका कारण नाहीं है, दर्शनज्ञानवारित्र अपना भाव है, सोही मोक्षका कारण है एसैं गाथा तीनसैं वर्णन है ।

आगें उपदेश किया है, जो मोक्षका अर्थी दर्शनज्ञानवारित्रस्वरूप मोक्षमार्गविषैं ही आत्माकूं प्रवर्तवो । आगें द्रव्यलिंगहीवियैं जे समत्व करे हें तिनिकै मोक्ष नाहीं होय है, एसैं कइया है । आगें कइया है, जो व्यवहारनय तौ मुनि श्रावककै लिंगकूं मोक्षमार्ग कहे है, अर निश्चयनय काहू ही लिंगकूं मोक्षमार्ग कहे नाहीं है । आगें इस ग्रंथकूं पूर्ण किया है, ताका पढनेका अर्थ जाननेका फलकी गाथा एक कहि ग्रंथ पूर्ण किया है । आगें टीकाकारके वचन हें, जो इस ग्रंथमैं आत्माकूं ज्ञानमात्र कहि अनुभव कराया, अर आत्मा अनंतधर्मा है, सो स्याद्वादतैं साधे है, सो ज्ञानमात्र कहनेमैं स्याद्वादतैं विरोध आवै, ताकै परिहारके अर्थि तथा एकही ज्ञानमैं उपायभाव अर उपेयभाव कैसे बने, ताके साधनेके अर्थि स्याद्वादधिकार अर उपायोपेयाधिकार इस सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार-विषैं व्याख्यान किया है । तहां एकही ज्ञानविषैं “तत् अतत् । एक अनेक । सत् असत् । नित्य अनित्य” इनि भावनिक्कै १४ भंगकरि तिनिके १४ काव्य कहि अर स्याद्वादकरि ज्ञानमात्रभावविषैं

अनेकांतात्मक वस्तुपना दिखाया है अर ज्ञानमात्र कहनेका प्रयोजन दिखाया है, जो लक्षणकी प्रसिद्धिकरि लक्ष्य प्रसिद्ध होय है, ताँतें ज्ञान लक्षण है, आत्मा लक्ष्य है ऐसा वर्णन है। बहुरि एक ज्ञानक्रियाही रूप परिणमति (मिति) आत्मामें अन्तशक्ति प्रगट है। तिनिसँसु सैतालीस शक्तिके नाम लक्षण कहे हैं। आँगें उपायोपेयभावका वर्णन है, तहां आत्मा परिणामी है, ताँतें साधकपणा अर सिद्धपणा दोऊ भाव भलेप्रकार बने हैं, ऐसैं कहि स्याद्वादकी महिमा करि, इस समयसार शुद्ध आत्माका अनुभवकी बढाई करि, ग्रंथ पूर्ण किया है। इस सर्वविशुद्धज्ञानके अधिकारमें गाथा एकसौ सात है अर कलशरूप काव्य तीयासी ८३ हैं। सर्व अधिकारनिकी गाथा चारसौ चौदा ४१४ हैं अर कलशरूप काव्य दोयसौ सतहत्तरि हैं २७७। अर ग्रंथकी वचनिकाका प्रारंभ है।

दोहा- समयसार जिनराज है, स्याद्वाद जिनवैन।

मुद्रा जिन निग्रंथता, नमूं करै सब चैन ॥१॥

अथानंतर संस्कृतटीकाकार श्रीमान् अमृतचंद्र नामा आचार्य ग्रंथकी आदिके विषे मंगलके अर्थि इष्टदेवकुं नमस्कार करे हैं।

नमः समयसाराय, स्वानुभूत्या चकासते।

चित्स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छिदे ॥१॥

याका अर्थ—समय कहिये जीव नामा पदार्थ, ताविषे सार जो द्रव्यकर्मभावकर्मनोक्त्तरहित शुद्ध आत्मा, ताँकें अर्थि मेरा नमस्कार होऊ। कैसा है ? ' भावाय ' कहिये शुद्ध सत्तारूप वस्तु है। इस विशेषणकरि सर्वथाअभाववादी जो नास्तिकताका, परिहार है। बहुरि कैसा है ? ' चित्स्वभावाय ' कहिये चेतनागुणरूप है स्वभाव जाका। इस विशेषणकरि गुणगुणिके सर्वथाभेद माननेवाला जो नैयायिक, ताका निषेध है। बहुरि कैसा है ? ' स्वानुभूत्या चकासते ' कहिये अपनी

ही अनुभवनरूप किया, ताकरि प्रकाश करता है-आपकूं आपहीकरि जाने है, प्रगट करे है । इस विशेषणकरि आत्माकूं तथा ज्ञानकूं सर्वथापरोक्ष ही माननेवाले जे जैमिनीय भद्र प्रभाकर मतेके मीमांसक तिनिका व्यवच्छेद है, तथा ज्ञान अन्यज्ञानकरि जान्याजाय है आप आपकूं जानै नहीं ऐसैं मानते जे नैयायिक तिनिका प्रतिबंध है । बहुरि कैसा है? 'सर्वभावांतरच्छिदे' कहिये सर्व जीव अजीव जे आपतैं अन्य चराचरपदार्थ, तिनिकूं सर्वक्षेत्रकालसंबंधी सर्वविशेषणनिकरि सहित एककाल जाननेवाला है । इस विशेषणकरि सर्वज्ञका अभाव माननेवाले जे मीमांसक आदि तिनिका निराकरण है । ऐसैं विशेषणनिकरि अपना इष्ट देव सिद्ध करि नमस्कार किया है ।

भावार्थ—इहां भंगलके अर्थ शुद्ध आत्माकूं नमस्कार किया है, सो कोई पूछे है-इष्टदेवका नाम ले नमस्कार क्यों नहीं किया ? ताका समाधान—जो यह अध्यात्मग्रंथ है, तातैं जो इष्ट-देवका सामान्यस्वरूप सर्वकर्मरहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्माही है । सो समयसार कहनेमें इष्ट-देव आयगया, एक ही नाम लेनेमें अन्यवादी मतपक्षका विवाद करैहैं, तिनि सर्वका निराकरण विशेषणनितैं जनाया । अन्यवादी अपने इष्टदेवका नाम लेहैं, ताका तो अर्थ बाधासहित है । बहुरि स्याद्वादी जैनीनिकैं सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा इष्ट है, ताकैं नाम कथंचित् सर्व ही सत्यार्थ संभवे है । इष्टदेवकूं परमात्मा भी कहिये, परमब्रह्म कहिये, परमज्योति कहिये, परमेश्वर कहिये, शिव कहिये, निर्जन कहिये, निष्कलंक कहिये, अक्षय कहिये, अव्यय कहिये, शुद्ध, कहिये, बुद्ध कहिये, अविनाशी कहिये, अनुपम कहिये, अच्छेद्य, अमेद्य, परमपुरुष, निरावाद्य, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, वीतराग, अहंत, जिन, आत, भगवान्, समयसार इत्यादि हजार नामकरि कहिये । किछू विरोध नहीं । सर्वथा एकांतवादीनिकैं भिन्न नाममें विरोध है । अर्थ यथार्थ समझना ऐसैं जानना ।

बोहा- प्रगटै निज अनुभव करै, सत्ता चेतनरूप ।

सब ज्ञाता लखिकै नमौ, समयसार सबभूप ॥२॥

आँगै सरस्वतीकू नमस्कार करे हैं ।

अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः । अनेकान्तमयी मूर्तिनित्यमेव प्रकाशताम् ॥२॥

यका अर्थ—अनेक है अंत कहिये धर्म जाँसें ऐसा जो ज्ञान तथा वचन तिसमयी मूर्ति है सो नित्य कहिये सदा ही प्रकाशतां कहिये प्रकाशरूप होऊ । कैसी है ? अनंत है धर्म जाँसें ऐसा अर प्रत्यक् कहिये परद्रव्यनितै तथा परद्रव्यके गुणपर्यायनितै भिन्न अर परद्रव्यके निमित्ततै भये अपने विकारनितै कथंचित् भिन्न एकाकार जो आत्मा ताका तत्त्व कहिये असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यनितै विलक्षण निजस्वरूप ताही पश्यंती कहिये अवलोकन करती है ।

भावार्थ—इहां सरस्वतीकी मूर्तिकू आशीर्वचनरूप नमस्कार किया है, सो लौकिकमें सरस्वतीकी मूर्ति प्रसिद्ध है, परंतु यथार्थ नाहीं, ताँते ताका यथार्थ वर्णन किया है । जो यह सम्यग्ज्ञान है सो सरस्वतीकी सत्यार्थ मूर्ति है, तहां संपूर्णज्ञान तो केवलज्ञान है, जाँसें सर्वपदार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभासे हैं, सोही अनंतधर्मनिसहित आत्मतत्त्वकू प्रत्यक्ष देखे है । बहुरि ताहीके अनुसार श्रुतज्ञान है सो परोक्ष देखे है, ताँते यह भी ताहीकी मूर्ति है । बहुरि द्रव्यश्रुत वचनरूप है, सो यह भी ताहीकी मूर्ति है, जाँते वचनद्वारकरि अनंतधर्मा आत्माकू यह जनावे है । ऐसै सर्वपदार्थनिके तत्त्वकू जनावती ज्ञानरूप तथा वचनरूप अनेकांतमयी सरस्वतीकी मूर्ति है, याहीतै सरस्वतीका नाम वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि अनेक कहिये है । अनंतधर्मनिकू स्यात्पदतै एक धर्मीविषै अविरोधरूप साधे है. ताँते सत्यार्थ है । अन्यवादी कोई सरस्वतीकी मूर्ति अन्यथा थापे हैं, सो पदार्थकू सत्यार्थ कहनहारी नाहीं । इहां कोई पूछै—आत्माका अनंतधर्मा विशेषण किया, सो ते अनंतधर्म कौन कौन हैं ? तहां कहिये—जो वस्तुमें सत्पणा, वस्तुपणा, प्रवेशपणा, प्रदेशपणा, चेतनपणा, अचेतनपणा, मूर्तिकपणा, अमूर्तिकपणा इत्यादि तौ गुण हैं । बहुरि तिनि गुणनिका

परिणामरूप पर्याय तीनकालसंबंधी समयसमवर्ती अनंत हैं। बहुरि एकपणा, अनेकपणा, नित्य-पणा, अनित्यपणा, भेदपणा, अभेदपणा, शुद्धपणा, अशुद्धपणा आदि अनेकधर्म हैं, ते सामान्यरूप तो वचनगोचर हैं, अर विशेषवचनतैं अगोचर हैं, ते अनंत हैं ज्ञानगम्य हैं। ऐसैं आत्मा भी वस्तु है, तामैं भी अपने अनंत धर्म हैं। तिनिसैं चेतनपणा असाधारण हैं, अन्य अचेतनद्रव्यमें नाहीं। अर सजातीय जीवद्रव्य अनंत हैं, तिनिसैं हें तोऊ अपना अपना जुदाजुदा निजस्वरूपकरि कइया है। जातैं द्रव्यद्रव्यनिके प्रवेशभेद हैं, तातैं काहूका काहूमें मिलता नाहीं। सो यह चेतनपणा अपने अनंतधर्मनिमें व्यापक है, तातैं याहीकूं आत्माका तत्त्व कइया है, ताकूं यह सरस्वतीकी मूर्ति देखे है, अर दिखावे है, तातैं याकूं आशीर्वादरूप वचन कइया है—जो सदा प्रकाशरूप रहौ, यातैं सर्वव्राणीनिका कल्याण होय है ऐसैं जानना। आणैं टीकाकार इस ग्रंथका व्याख्यान करनेका फलकूं चाहतासंता प्रतिज्ञा करे हैं।

परपरिणतिहेतोमोहनाम्नोऽनुभावा-

इविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः।

मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्ते-

भवंतु समयसारव्याख्यैवानुभूतैः ॥३॥

याका अर्थ—श्रीमान् अमृतचंद्र आचार्य कहे हैं, जो इस समयसार कहिये शुद्धात्मा तथा यह ग्रंथ, ताकी व्याख्या कहिये कथनी तथा टीका, ताहीकरि मेरी अनुभूति कहिये अनुभवन-क्रियारूप परिणति, ताकै परमविशुद्धि कहिये समस्त रागादिभावपरिणतिरहित उत्कृष्ट निर्मलता होऊ। कैसी है यह मेरी परिणति? परपरिणतिकूं कारण जो मोहनमा कर्म, ताका अनुभाव कहिये उदयरूप विपाक, तातैं अनुभाव्य कहिये रागादिक परिणाम तिनिकी जो व्याप्ति ताकरि निरंतर कल्माषित कहिये मैली है। बहुरि मै केसा हूं? द्रव्यदृष्टिकरि शुद्ध चैतन्यमात्र मूर्ति हूं।

आचार्य—आचार्य कहे हैं, जो शुद्धमृत्यापि रत्नकी इच्छाकरि सो मैं शुद्धकेनक्याम भूनि हूँ । परंतु योग वरिणनि मोक्षकर्म के उपर्येक निमित्तकरि प्रयत्न है, मत्तादिक्य होय रही ह । सो इस शुद्ध आत्माकी कर्पनीय जो यह समयवार प्रथ, ताकी टीका करनेका फल यह प्राप्त होऊ, ई, जो मर्या वरिणनि रागादिकरें गहिन होयकरि शुद्ध होऊ, जैसे शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति होऊ, अन्य किछु क्यानि, लाभ, पुत्रादिक नानी चाहूँ हूँ । जैसे आचार्यजें टीका करनेकी प्रतिसा- गयिन याका फलको प्रार्थना करी है । आगे मृत्गायायूक्तकर श्रीहं ईश्वराचार्य, सो प्रथकी आदिचिने मंगलार्थक प्रतिसा करे ह ।

वंदितु सव्वसिद्धे, धुवमचलमणोवसं गद्यं पत्तो ।
 त्रोच्छ्रामि समयपादुड, मिणसो सुयकेयलीभणियम ॥१॥

गन्धिरसा सर्वगिद्यान्ध वापयत्तापत्तोपत्तां गनि यापाम ।
 कस्यसि समयप्राभृतिसि धुवनेवकिभणित्तर ॥ १ ॥

आत्मस्व्याति:—अथ यास्यकार: वैशिन इत्यादि—
 अथ प्रथमत एव इत्यादिभाष्यस्येत्यादि । अत्र तावदर्थे ज्ञानावाप्तवदिति तावन्तत्त्वव्यतिरिक्तानि योनिवैक्यान्तत्त्वव्युत्पत्त्यानाम
 स्विकल्पमानविलक्षणात् । तथाहात्तन्वैक्यावियमातीतव्यापारयोर्वैक्यान्तं शान्तिव्यापारानां प्रथमतः गर्भसिद्धात् सिद्धत्वेन
 साध्यव्यापारतः प्रतिकर्तृत्वव्यतीतत्वात् । अत्रास्मानि परात्मज्ञानं च जिनसाधनादिति तन्वत्त्ववैक्याविकल्पितत्वेन
 निमित्तकार्थव्यापारव्यापारवैक्याविकल्पितव्यतीतत्वेन व्युत्पत्तिव्यतीतत्वात् । अत्र प्रथमतः ज्ञानव्यापारव्यापारव्युत्पत्त्या
 समयव्यापारकस्य व्युत्पत्त्यात्परत्वेन व्यतीतव्यापारं व्युत्पत्तीत्यर्थः । सोमोभाष्यात् । तावन्तत्त्वव्युत्पत्त्यानां प्रथमत्वात् । अत्र
 क्रमवत् ॥१॥ तत्र तावन्तत्त्वव्युत्पत्त्याविवेकः

याका उर्थे—आचार्य कहे हैं, मैं सर्व सिद्धांतके वैशिनकरि, यह प्रथमव्युत्पत्ति, प्रथम अत्रात्म के
 ताही कहूंगा । जैसे मैं सिद्ध हूँ । धुव नाम वृक्ष य जस जसोपत्तः, बोलि सोन विमोचयाकति भवतः कर्त्तव्य
 प्राप्त भये हैं । कहरि कैसा है भास समयप्राभृत्य ॥ भूतवैक्याविकल्पितव्यतीतत्वात् ॥

टीकाकारके वचन—तहां, अथशब्द तो मंगलके अर्थमें है। बहुरि प्रथमत एव कहिये ग्रंथकी आदिहीविषै सिद्ध भगवान् हैं, तिनिसर्वहीकूं, भावद्रव्यस्तवन करि अपने आत्माविषै अर परके आत्माविषै स्थापि करि, इस समय नाम प्राश्रुतका भाववचन अर द्रव्यवचनकरि परिभाषण आरंभिये है, ऐसै श्रीकुंदकुंदाचार्य कहे हैं। कैसे हैं सिद्ध भगवान्? सिद्धनामतेँ साध्य जो आत्मा, ताकै प्रतिच्छंदके स्थान है, जिनिका स्वरूप संसारी भव्य जीव चितवन करि, तिनिसमान अपना स्वरूपकूं ध्याय तिनिसारिखे होय हैं। बहुरि चारीगतितेँ विलक्षण जो पंचमगति मोक्ष, ताही पाइये हैं। केसी है पंचमगति? स्वभावतेँ उपजी हैं, तातेँ भ्रुवणाकूं अवलंबे हैं, इस विशेषणकरि चारी गति परिनिमित्ततेँ होय हैं, तातेँ भ्रुव नहीं—विनाशीक है, ताका व्यवच्छेद भया। बहुरि केसी है? अनादितेँ अन्यभाव जे पर, तिनिके निमित्ततेँ भई परविषै परिश्रुति कहिये भ्रमण, ताकी विश्रांति कहिये अभाव ताका वशकरि अचलपणाकूं प्राप्त भई है। इस विशेषणकरि चारी गतीकेँ परनिमित्ततेँ भया भ्रमण है, ताका व्यवच्छेद भया। बहुरि केसी है? समस्त जे जगतमें उपमान पदार्थ तिनितेँ विलक्षण अद्भुत माहालयकरि नाहीं विद्यमान है काहूकी उपमा जाकै ऐसी है। इस विशेषण करि चारी गतीकेँ परस्पर कथंचित् समानयणा पाईये है, ताका व्यवच्छेद भया। बहुरि केसी है? अपवर्ग ह नाम जाका। इस विशेषणतेँ धर्म, अर्थ, काम, इतिकूं त्रिवर्ग कहिये हैं; सो मोक्षगति इस वर्गमें नाहीं, यातेँ अपवर्ग नाम पाया है। ऐसी पंचमगतीकूं सिद्ध भगवान् प्राप्त भये हैं।

बहुरि कैसा है यह समयप्राश्रुत? अनादिनिधन जो श्रुत कहिये परमागम शब्दब्रह्म, ताकरि प्रकाशितपणाकरि, बहुरि समस्तपदार्थनिका साथ कहिये समूह, ताके साक्षात्करणहारे जे केवली भगवान् सर्वज्ञ, तिनिकरि प्रणीतपणाकरि, तथा तिनिकेवलीनिके निकटवर्ती साक्षात् सुननेवाले जे श्रुतकेवली गणधरदेव आप आप अनुभव करते तिनिकरिभाषितपणाकरि प्रमाणताकूं प्राप्त भया है, अन्यवादीनिके आगमकीज्यों छद्मस्थहीका कल्या नाहीं है, जातेँ अप्रमाण होय। बहुरि समय जो

सर्वपदार्थ तथा जीव नामा पदार्थ ताका प्रकाशक है । बहुरि अरहंत भगवानका प्रवचन जो परमागम ताका अवयव है अंश है । ऐसा समयप्राभृतका मैं अपना अर परका अनादिकालतैं भया जो मोह अज्ञान मिथ्यात्व ताका नाश होनेके अर्थ परिभाषण करूंगा ।

भावार्थ—इहां सूत्रमें आचार्यनें वक्ष्यामि क्रिया कही, ताका अर्थ टीकाकार वच परिभाषणे धातुतैं परिभाषण अर्थ लेकरि कइया है, सो याका ऐसा आशय सूचे है, जो चौदहपूर्वमें ज्ञानप्रवाद नामा छद्वा पूर्व है, तामैं बारह वस्तु अधिकार हैं, तिनमें एक एक वस्तुमें बीस बीस प्राभृत अधिकार हैं, तिनमें दशमावस्तुमें समय नामा प्राभृत है, ताका परिभाषण आचार्य करे हैं, सूत्र-निकी दश जाति कही है । तिनमें एक जाति परिभाषा भी है, तहां जो अधिकारके यथास्थान अर्थमें सूचै सो परिभाषा कहिये, सो इस समय नामा प्राभृतके मूल सूत्रनिका शब्दनिका ज्ञान तो पहिले बडे आचार्यनिकै था, अर तिसके अर्थका ज्ञान आचार्यनिकी परिपाटीके अनुसार श्रीकुंदकुंद आचार्यको भी था, सो तिनमें यह समयप्राभृतके परिभाषा सूत्र बांधे हैं । सो तिस प्राभृतके अर्थकुं ही सूचै है ऐसा जानना ।

बहुरि मंगल अर्थ सिद्धनिकुं नमस्कार किया अर तिनिका सर्व ऐसा विशेषण किया, सो सिद्ध अन्त है, अन्यमती शुद्ध आत्मा एक कहे हैं, तिनिका व्यवच्छेद जानना । बहुरी संसारीकै शुद्ध आत्मा साध्य है, सो साक्षात् शुद्ध आत्मा सिद्ध है, तिनिकुं नमस्कार उचित है । अर काहू इष्टदेवका नाम न लिया ताकी चरचा टीकाकारके मंगलपरी करी है, सो इहां भी जाननी । बहुरी श्रुतकेवलीशब्दका अर्थमें श्रुत तो अनादिनिधनप्रवाहरूप आगम कइया, अर केवलीशब्द-करि सर्वज्ञ अर परमागमके जाननहारे श्रुतकेवली कहे । तिनमें समयप्राभृतकी उत्पत्ति कही, प्रमाणता कही, अर अपनी ही बुद्धिकल्पित कइनेका निषेध भया, अन्यवादी छद्मस्थ अपनी बुद्धितैं पदार्थका स्वरूप जैसेतैसे कह करी विवाद करे हैं तिनिका असत्यार्थपना जनाया । बहुरि अभिधेय, संबंध, प्रयोजन इस ग्रंथके प्रगट ही हैं । अभिधेय तो शुद्ध आत्माका स्वरूप है, अर संबंध ताके

वाचक या ग्रंथमें शब्द हैं तिनिकै वाच्यवाचकरूप है ही, बहुरि प्रयोजन शुद्धात्माका स्वरूपकी प्राप्ति होना है। ऐसा प्रथमगाथासूत्रका तात्पर्यार्थ जानता।

आगँ प्रथमगाथामें समयका प्राशृत कहनेकी प्रतिला करी, तहां आकांक्षा उपजी है, जो-समय कहां? तहां प्रथम ही समयकूं कहे हैं। गाथा—

**जीवो चरित्तदंसणणणडिदं तं हि ससमयं जाण ।
पुगलकम्मवेदसडिदं च तं जाण परसमयं ॥ २ ॥**

जीवश्चरित्रदर्शनज्ञानस्थितस्तं हि स्वसमयं जानीहि ।

पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं च तं जानीहि परसमयम् ॥ २ ॥

आत्मस्व्यापतिः—योर्यं नित्यमेव परिणामात्म्यानि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात् उत्पादव्ययध्रौव्यक्यानुभृति लक्षणाया सत्त-यासुस्यूतचैतन्यस्वरूपत्वानित्योदितविशददृशिज्ञप्तिज्योतिरन्तंयर्माधिरूदैकधर्मित्वादुद्योतमानद्रव्यत्वः क्रमाक्रमप्रवृत्ति-चित्रभावस्वभावत्वादुत्संगितगुणपर्यायः स्वपराकारावभासनसमर्थत्वादुपात्तवैधरूयैकरूपः प्रतिविशिष्टावगाहगतिस्थितिवर्च-नानिमित्तरूपत्वाभावादसाधारणचिद्रूपतास्वभावसद्भावाचकाराधर्माधर्मकालपुद्गलेभ्यो भिन्नोऽप्यंतमन्तंद्रव्यसंस्कारोपि स्वरूपा-दप्रत्यवनात् टंकोत्कीर्णचित्स्वभावो जीवो नाम पदार्थः स समयः। समयत एकत्वेन युगपज्जानाति गच्छति चेति निरुक्तेः। अयं सखु यदा सकलस्वभावभासनसमर्थविधासमुत्पादकविवेकज्योतिरुद्भूतनात्सस्तपरद्रव्यात्प्रच्युत्य दृशिज्ञ-प्तिस्वभावनियतदृष्टिरूपात्मतत्त्वैकत्वगतत्वेन वर्तते तदा दर्शनज्ञानचारित्रिस्थितत्वात्स्वैकत्वेन युगपज्जानन् गच्छंश्च स्वसमय-इति। यदा त्वनाद्यविद्याकंदलीभूलकंदायमानगोहाबुष्टचित्तया दृशि ज्ञप्तिस्वभावनियतदृष्टिचिरूपादात्मतत्त्वात्प्रच्युत्य परद्रव्य-प्रत्ययमोहरागद्वेषादिभावैकगतत्वेन वर्तते तदा पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वात्परसेकत्वेन युगपज्जानन् गच्छंश्च परसमय इति प्रतीयते। एवं किल समयस्य द्वैविध्यमुद्घावति ॥ २ ॥ यथैतद्भाष्यते—

याका अर्थ—हे भव्य, जो निश्चयकरि जीव है, सो दर्शनज्ञानचारित्रिविषे तिष्ठथा होय ताहि तू स्वसमय जान । बहुरि पुद्गलकर्मके प्रदेशनिविषे तिष्ठथा होय ताहि परसमय जान । टीका—जो यहु जीवनामा पदार्थ है सो ही समय है। जाते समयशब्दका ऐसा अर्थ है,

जो—सम् ऐसा तो उपसर्ग है, बहुरि अय गती घातु है ताका गमन अर्थ भी है अर ज्ञान अर्थ भी है, उपसर्गका एकशणा अर्थ है, तातें एककाल जानना अर परिणामना दोऊ क्रिया होय सो समय, सो ही जीव नामा पदार्थ है। एकैकाल परिणामै भी है अर जानै भी है, ऐसैं दोऊ क्रिया एककाल जाननी। सो कैसा है? नित्य ही परिणामस्वभावविधैं तिष्ठनेतें उत्पादव्ययध्रौव्यकी एकतारूप जो अद्युभूति सो है लक्षण जाका ऐसी जो सत्ता, ताकरि अनुस्यूत है—सहित है। इस विशेषणकरि नास्तिकवादी जीवकी सत्ता मानै नाहीं ताका निराकरण भया, तथा सांख्यमती पुरुषकूं अपरिणामी मानै हैं, ताका परिणामस्वभाव कहनेतें व्यवच्छेद भया, तथा नैयायिक वैशेषिकमती सत्ताकूं नित्य ही मानै हैं, तथा बौद्धमती सत्ताकूं क्षणिक ही मानै हैं तिनिका उत्पादव्ययध्रौव्यरूप कहनेतें निराकरण भया।

बहुरि कैसा है? चैतन्यस्वरूपपणातें निस उद्योतरूप निर्मल स्पष्ट दर्शनज्ञानज्योतिःस्वरूप है, चैतन्यका परिणामन दर्शनज्ञानरूप है। इस विशेषणकरि सांख्यमती चैतन्यकूं ज्ञानाकारस्वरूप नाहीं मानै हैं, ताका निराकरण भया। बहुरि कैसा है? अंततधर्मनिविधैं अथिरूढ तिष्ठया जो एकधर्मोपणा तातें द्रगट भया है द्रव्यपणा जाका, अंततधर्मनिका एकपणा सो ही द्रव्यपणा है। इस विशेषणकरि वस्तुकूं धर्मनित्तैं रहित माननेवाला बौद्धमती ताका निषेध भया। बहुरि कैसा है? क्रमरूप अर अक्रमरूप प्रवर्तें जे अनेअभाव तिस स्वभावपणातें अंगीकार करे हैं गुणपर्याय जाके। पर्याय तो क्रमवर्ती हैं अर गुण सहवर्ती हैं तिनिकूं अक्रमरूप कहना। इस विशेषणकरि पुरुषकूं निर्गुण माने ऐसे सांख्यादिक तिनिका निरास है।

बहुरि कैसा है? अपना अर अन्यद्रव्यनिका आकारके प्रकाशनेविधैं समर्थपणातें पाया है समस्तरूप जाभैं झलकै ऐसा एकरूपपणा जानै, अनेकवस्तुनिका आकार जाभैं झलकै ऐसा एक-ज्ञानका आकाररूप है। इस विशेषणकरि ज्ञान आपहीकूं जानै परकूं न जानै ऐसा एकाकार माननेवालाका तथा आपकूं न जानै परहीकूं जानै ऐसा अनेकाकार ही माननेवालाका व्यवच्छेद

भया । बहुरि कैसा है ? न्यारे न्यारे द्रव्यनिके गुण जे अवगाहनगतिस्थिति वर्तना हेतुपणा तथा रूपीपणा तिनिके अभावतँ अर असाधारणचैतन्यरूपणास्वभावके सद्भावतँ, अन्यद्रव्य जे आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल इनितँ भिन्न है । इस विशेषणतँ एकही ब्रह्मवस्तु माननेवालाका व्यवच्छेद भया । बहुरि कैसा है ? अनंत अन्यद्रव्यनितँ अत्यंत संकर कहिये एकक्षेत्रावगाहरूप होतँ भी अपने स्वरूपतँ न छूटनेतँ टंकोकीर्ण चैतन्यस्वभावरूप है । इस विशेषणतँ वस्तुस्वभावका नियम जनाया है । ऐसा जीव नामा पदार्थ समय है । सो यह जिस काल सकलपदार्थनिके स्वभाव भासनेविषँ समर्थ ऐसी विद्या जो केवलज्ञान ताका उपजावनहारा जो भेदज्ञानज्योति ताका उदय होनेतँ समस्त परद्रव्यनितँ छूटिकरि दर्शनज्ञानविषँ निश्चितप्रवृत्तिरूप जो आत्मतत्त्व तिसतँ एक्यणारूप लीन होय प्रवतँ, तिसकाल दर्शनज्ञानचारित्रिविषँ तिष्ठनेतँ अपने स्वरूपकूँ एकतारूप करि एककाल जानता तथा परिणमता संता स्वसमय कहावे है ।

बहुरि जिस काल अनादिविद्यारूप कंदली है मूल जाका ऐसा कंदज्यौँ पुष्ट भया जो मोह, ताके उदयके अनुसार प्रवृत्तिके आधीनपणाकरि दर्शनज्ञानस्वभावविषँ निश्चितवृत्तिरूप जो आत्मतत्त्व, तातँ छूटिकरि, अर परद्रव्य है निमित्त जाकूँ ऐसा जो मोहरागद्वेषादिभाव तिनिविषँ एकतारूप लीन होय प्रवतँ, तिस काल पुद्गलकर्मके प्रदेश जे कर्मणस्कंध तिनिविषँ तिष्ठनेतँ, परद्रव्यकूँ आपतँ एक्यणा करि एककाल जाणता तथा रागादिरूप परिणमता संता, परसमय ऐसा प्रतीतिरूप कीजिये है । ऐसँ इस जीव नामा पदार्थके स्वसमय परसमय ऐसा दोय प्रकारपणा प्रगट होय है ।

भावार्थ—जीव नामा वस्तूकूँ पदार्थ कहाा, सो पद तो जीव ऐसा अक्षरसमूहरूप है और इस पदकरि द्रव्यपर्यायरूप अनेकांतात्मकपणा निश्चित कीजिये सो पदार्थ है । सो ऐसा पदार्थ उसाद्रव्यध्रौव्यमयी सत्तास्वरूप है । बहुरि दर्शनज्ञानमयी चेतनास्वरूप है । बहुरि अंतधर्मस्वरूप द्रव्य है । बहुरि द्रव्य है सो वस्तु है । बहुरि गुणपर्यायवान् है । बहुरि स्वपरप्रकाशज्ञान अनेकाकाररूप एक है । बहुरि आकाशादिकतँ भिन्न असाधारण चैतन्यगुणस्वरूप है । बहुरि अन्यद्रव्य-

नितैँ एकक्षेत्रावागरूप तिष्ठे है तोऊ अपने स्वरूपतैँ नार्हीं छूटे है । ऐसा जीव नामा पदार्थ समय है सो यह जब अपने स्वभावविषैँ तिष्ठे, तब तो स्वसमय है, अर परस्वभाव रागद्वेषमोहरूप होय तिष्ठै तब परसमय है, ऐसैँ याकैँ द्विधापणा आवे है ।

आगैँ आचार्य कहे हैं, जो यह समयके द्विविधपणा सुंदर नार्हीं, जातैँ यह बाधासहित है सो बाधिये है । गाथा—

एयताणिच्छयगओ समओ सव्वत्थ सुंदरो लोए ।
बंधकहाएयत्ते तेण विसंवादिणी होदि ॥ ३ ॥

एकत्वनिश्चयगतः समयः सर्वत्र सुन्दरो लोके ।
बन्धकथा एकत्वे तेन विसंवादिनी भवति ॥ ३ ॥

आत्मालयतिः—समयशब्देनात्र सामान्येन सर्वेष्वर्थोऽभिधीयते । समयत एकीभावेन स्वगुणपर्यागान् गच्छतीति निरुक्तेस्ततः सर्वत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये यावतः केऽप्यर्थास्ते सर्वेष्व स्वकीयद्रव्यात्मनान्तस्वधर्मचक्रचुविनोपि परस्परमचुवतोत्यंतत्रत्वयासत्तावपि नित्यमेव स्वरूपदपतंतः पररूपेणापरिणामनाद्विनष्टानंतव्यक्तित्वाद्भ्रोत्कीर्ण इव तिष्ठंतः समस्ताविरुद्धकार्यहेतुतया शब्ददेव विश्वमनुगृह्यतो नियतमेकत्वनिश्चयगतत्वेनैव सौंदर्यमापद्यन्ते । शकारातरेण सांसंकरादिदोषापत्तेः । एवमेकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति जीवाह्वयस्य समयस्य बंधकथाया एव विसंवादात्तापत्तिः । कुतस्तन्मूलपुद्गलकर्मश्रदेश्छित्तन्मूलपरसमयोत्पादितमेतस्य द्वैविध्यं । अतः समयस्यैकत्वमेवावतिष्ठते ॥ ३ ॥ तथैतद सुलभत्वेन विभाव्यते—

अर्थ—समय है सो एकत्वनिश्चयविषैँ प्राप्त है, सो सर्वलोकविषैँ सुंदर है, तिस कारणकरि एकत्वविषैँ अन्यके बंधकी कथा है सो विसंवादिनी कहिये निंदा करावनहारी है ।

टीका—इहां समयशब्दकरि सामान्यकरि सर्व ही पदार्थ कहिये । जातैँ समयशब्दकी ऐसी निरुक्ति है—जो ‘समयते’ कहिये एकीभावकरि अपने गुणपर्यायनिचूँ प्राप्त होय परिणामे सो समय है । तातैँ सर्व ही धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव द्रव्यस्वरूप लोकविषैँ जे जितने कोई

पदार्थ हैं, ते सर्व ही अपने द्रव्यविषै अंतर्मग जे अपने अनंतधर्म, तिनिके समूहकूं चूंवते स्पर्शते हैं, तोऊ परस्पर अन्यकूं अन्य नाही स्पर्शते हैं । बहुरि अत्यंतनिकट एकअत्रावगाहरूप तिष्ठे हैं, तोऊ सदाकाल निश्चयतै अपने स्वरूपतै नाही चिगते हैं यातै पररूप नाही परिणामनतै अविन्ष्ट जे अपनी व्यक्ति तिनिकरि जैसी टाकीकी उपरी भूति होय तैसे शाश्वत तिष्ठते है । याहीतै विरुद्धकार्य जे स्वभावतै विपरीतकार्य अर विरुद्ध जे स्वभावरूपकार्य, तिनिका हेतुपणाकरि निरंतर समस्ततै परस्पर उपकार करे हैं, परंतु निश्चयकरि एकत्यनिश्चयपणाकूं प्राप्त भये ही सुंदरपणाकूं पावे हैं । जो अन्यप्रकार होय, तो संकरव्यतिकरादि दोष हैं ते सर्वही आय पडें । ऐसै सर्वपदार्थनिके भिन्न-भिन्न एकपणा ठहरता संता जीव नामा जो समय, ताकै बंपकी कथातै विसंवादकी आपत्ति होय है । काहेतै ? जातै बंधकथाका मूल जो पुद्गलकर्मके प्रदेशनिभै तिष्ठना सो ही है मूल जाका, ऐसा जो परसमयपणा, ताकरि उपजाया जीवकै परसनयस्वसमयरूप द्विविधपणा आया है । यातै समयकै एकपणा ही ठहरे है, यह ही सराहने योग्य है ।

भावार्थ—निश्चयतै सर्वपदार्थ अपने अपने स्वभावमै ही तिष्ठते शोभा पावे हैं, यातै जीव नामा पदार्थकै पुद्गलकर्मके निमित्तरूप अनावितै बंधावस्था है, ताकरि याकै विसंवाद उपजे है, यातै शोभा न पावे है, तातै निश्चयकरि विचारियो, तो एकपणा ही सुंदर है, याहीतै शोभा पावे है ।

आगै कहे हैं, जो-यह एकपणाका पावना दुर्लभ है । ताका गाथासूत्र-

**सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा ।
एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण सुलभो विभत्तस्स ॥ ४ ॥**

श्रुतपरिचिताणुभूता सर्वस्यापि कामभोगबंधकथा ।
एकत्वस्योपलंभः केवलं न सुलभो विभक्तस्य ॥ ४ ॥

आत्मव्याप्तिः—इह सकलस्यापि जीवलोकास्य संसारनक्रकोडधिरोपितस्याश्रान्तमनंतद्रव्यक्षेत्रकालभवभावपरवर्तिः सद्युपक्रान्तश्रांतरेकत्रीकृतविश्वतया महता मोहग्रहेण गोरिव बाह्यमानस्य प्रसमोज्जूं भित्तुष्णातरुत्वेन व्यक्तान्तरार्थरुत्तम्यो-
 तस्य मृगतृष्णायमानं विषयग्रामसुपरुंधानस्य परस्परमाचार्यत्वमाचरंतौ नंतशः श्रुतपूर्वानंतशः परिचितपूर्वाऽनंतशोऽनुभूत-
 पूर्वाचैकत्वविरुद्धत्वेनान्यंतं विसं-नादिन्यपि कामभोगानुबद्धा कथा । इदं तु नित्यव्यक्तयान्तः प्रकाशमानमपि कषायचक्रण
 सहेकीक्रियमाणत्वादात्यंततिरोधुतं नस्त्यस्यानात्यज्ञतया परेषामात्मज्ञानामनुपासगाच न कदाचिदपि श्रुतपूर्वं न कदाचिदपि
 परिचितपूर्वं न कदाचिदप्यनुभूतपूर्वं च निर्मलविवेकलोकविविक्तं केवलमेकत्वं अतएकत्वस्य न सुलभत्वं ॥ ४ ॥ अथ
 एवैतस्य उपदश्यते—

अर्थ—सर्व ही लोककै कामभोगसंबंधी बंधकी कथा तो सुननेमें आई है, परिचयमें आई है, अनुभवमें आई है, ताँतें सुलभ है । बहुरि यह भिन्न आत्माका एकपणा कबहू श्रवणमें न आया, तथा परिचयमें न आया, तथा अनुभवमें न आया, याँतें केवल एक यहही सुलभ नाहीं है ।

टीका—इस समस्त ही जीवलोककै कामभोगसंबंधी कथा है सो एकपणाकारि विरुद्धपणातें अत्यंत विसंवाद करावनहारी है, आत्माका अत्यंत बुरा करनहारी है, तौऊ अनंतवार पहलें सुननेमें आई है, बहुरि अनंतवार पहलें परिचयमें आई है, बहुरि अनंतवार पहलें अनुभवमें आई है । कैसा है जीवलोक ? संसार सो ही भया चक्र, ताका क्रोड कहिये मध्य, ताविधैं आरोपण किया है स्थाप्या है । बहुरि कैसा है ? निरंतर अनंतवार द्रव्य क्षेत्र काल भव भावरूप परावर्त जो पलटना तिनिकरि प्राप्त भया है भ्रमण जाँकै । बहुरि कैसा है ? समस्तलोककूं एकछत्रराज्यकरि बरी किया तिसपणाकरि महान् बडा जो मोहरूप पिशाच ताकारि गडकीज्यों बाह्यमान है, बलव कीज्यों बाह्या है । बहुरि बलात्कारकरि उठी जो तृष्णा सो ही भया रोग, ताँके दाहपणाकरि प्रगट भई है अंतरंगविधैं पीडा जाँकै । बहुरी मृगकीज्यों तृष्णाकरि जैसैं भाडलीपरी दौडे, तैसैं उछलि उछलि अर इंद्रियनिका दाह विषयके ठिकाणकूं आपणे करे है । बहुरि कैसा है ? परस्पर आचार्यपणाकूं आचरता है, वह वाकूं कहिकरि अंगीकार करावे है । याँतें कामभोगसंबंधी कथा तौ सर्वकै सुलभ ह । बहुरि यह भिन्न आत्माका एकपणा है सो सदा प्रगटपणाकरि अंतरंगविधैं

प्रकाशमान है, तौऊ कषायके समूहकरि एकरूपसा होय रखा है, तातैं अत्यंततिरोभाव होय रखा है, आच्छादित है, सो आपकैं तौ अनात्मज्ञणाकरि कदे आपकूं आप जान्या नाहीं, अर पर जे आत्माके जाननेवाले तिनिकै सेवन विना न तौ कदे सुननेमें आया, न कदाचित् परिचयमें आया, न कदाचित् अनुभवमें आया । कैसा है यह ? निर्मल भेदज्ञानरूप प्रकाशकरि प्रगट देखनेमें आवै है, तौऊ पूर्वोक्तकारणनिकरि इस भिन्न आत्माका एकपणा पावना दुर्लभ है ।

भावार्थ—या लोकमें सर्व ही जीव संसाररूप चक्र चढै पांच परावर्तनरूप भ्रमण करै हैं, तहां मोहकर्मका उदय सो ही भया पिशाच, ताकरि वाहिये है, ताकरि विषयनिकी तृष्णारूप दाहकरि पीड़ै, तिसका इलाज इंद्रियनिके विषयनिमूँ जानि, तिनियरि दौड़े हैं । अर आपसमें विषयनिहीका उपदेश परस्पर करै हैं, यातैं काम कहिये विषयनिकी इच्छा अर भोग कहिये तिनिका भोगना, यह कथा तौ अनंतवार सुनी, परिचयमें करी, अनुभवमें आई, तातैं सुलभ है । बहुरि सर्व परद्रव्यनितैं भिन्न एक चैतन्यचमत्कारस्वरूप अपना आत्माकी कथा अपने तौ स्वयमेव ज्ञान कदे याका भया नाहीं, अर जिनिकै भया, तिनिकी उपासना कदे करी नाहीं । यातैं याकी कथा कदे न सुनी, न परिचई, न अनुभवमें आई । तातैं याका पावना दुर्लभ भया ।

अब आचार्य कहे हैं, इस भिन्न आत्माका एकपणा हम आत्माके पासि ही दिखावे हैं । गाथा—

तं एयत्तविभक्तं दाएहं अप्पणो सविहवेण ।
जदि दाएज्ज पमाणं चुक्खिज्ज छलं ण धित्तव्वं ॥ ५ ॥

तमेकत्वविभक्तं दर्शयेऽहमात्मनः स्वविभवेन ।

यदि दर्शयेयं प्रमाणं स्वलितं छलं न युहीतव्यम् ॥ ५ ॥

आत्मव्यपत्तिः—इह किल सकलेन्द्रासिंस्यात्पद्मुद्रितत्वाब्दश्लोपासनजन्मा समस्तविषयबोधोदक्षमातिनिस्तुपयुक्तबल-
वज्जन्मा निर्मलविज्ञानधनातन्निगम्यपरापरगुल्मसादीकृतगुद्वात्मतत्त्वाशुशासनजन्मा अननरतस्वदियुन्दरानंदमुद्रितामंदसंवि-

दात्मकस्वसंवेदनजन्या च यः कश्चनापि समात्मानः सो विभक्त्येन समस्तेनापि यमेकत्वविभक्तमात्मानं दर्शयेहमिति बद्ध-
 क्ववसायोस्मि । किंतु यदि दर्शयेयं तदा स्वयमेव स्वातुभवग्रत्यक्षेण परीक्ष्य प्रमाणीकर्त्तव्यं । यदि तु स्वलेयं तदा तु न
 छलग्रहणजागरुर्भवेत्तव्यं ॥ ५ ॥ कोऽसौ शुद्ध आत्मेति चेत्—

अर्थ—सो आत्मा एकत्वविभक्त है, ताहि में अपने आत्माके विभवकरि दिखाऊँ हूँ । जै में
 दिखाऊँ तौ प्रमाण करना । अर जो कहूँ चूकूँ, तो छल नाहीं, ग्रहण करना ।

टीका—आचार्य कहे हैं, जो कळू मेरा आत्माका निजविभव है, तिस समस्तकरि यह में एक-
 त्वविभक्त आत्मा है ताही दिखाऊँ हूँ, ऐसा उद्यम बांध्या है । कैसा है मेरा आत्माका निजविभव ?
 इस लोकविषे प्रगट समस्तवस्तुका प्रकाश करनहारा अर स्यात्पदकरि चिह्नित जो शब्दब्रह्म
 कहिये अरहंतका परमागम ताका उपासनाकरि है जन्म जाका । इहां 'स्यात्' ऐसा पदका तौ
 कर्तचित् अर्थ है, कोई प्रकार कहना । बहुरि सामान्यधर्मकरि जे वचनगोचर धर्म हैं, तिनिका
 सर्वका नाम पावे है । अर जे केई विशेषधर्म वचनके अगोचर हैं तिनिका अनुमान करारै, ऐसे
 सर्ववस्तुका प्रकाशक है । यातें सर्वव्यापी कहिये, याहीतें अरहंतके परमागमकूं शब्दब्रह्म कहिये,
 तिसकी उत्पत्ति, उपासनाकरि ज्ञानविभव उपज्या है । बहुरि कैसा है ? समस्त जे विपक्ष कहिये,
 अन्यवादीनिकरि ग्रही सर्वथैकांतरूप नयपक्ष, तिनिका शोध कहिये निराकरण तिसविषे समर्थ
 जो अतिनिस्तुष निर्वाध युक्ति ताका अवलंबनकरि है जन्म जाका । बहुरि कैसा है ? निर्मल-
 विज्ञानधन जो आत्मा ताविषे अंतनिमग्न जे परमगुरु सर्वज्ञदेव, अपरगुरु गणधरादिकतें लगाय
 हमारे गुरुपर्यंत, तिनिकरि प्रसादरूप कीया दीया जो शुद्धाल्मत्तचका अनुशासन अनुग्रहकरि
 उपदेश, तथा पूर्वाचार्यनिके अनुसार उपदेश ताकरि है जन्म जाका । बहुरि कैसा है ? निरंतर
 झरता आस्वादमें आवता अर सुंदर जो आनंद ताकरि मिल्या हुवा जो प्रचुरसंवेदनस्वरूप जो
 स्वसंवेदन, ताकरि है जन्म जाका । ऐसा जो क्यों ल्यों मेरा ज्ञानका विभव है, ता समस्तकरि
 दिखाऊँ हूँ । सो जो यह दिखाऊँ तौ स्वयमेव अपने अनुभवप्रत्यक्षकरि परीक्षा करि प्रमाण

करना । बहुरि जो कहूं अक्षर मात्रा अलंकार युक्ति आदि प्रकरणनिर्मे चिगि जाऊं, तो छलप्र-
हणविधैं सावधान न होना, जातैं अकरण शास्त्रसमुद्रके बहुत हैं, तातैं इहां स्वसंवेदरूप अर्थ प्रधान
है, तातैं अर्थकी परीक्षा करना ।

भावार्थ—आचार्य आगमका सेवन, युक्तिका अवलंबन परापरगुरुका उपदेश, स्वसंवेदन इति
चारि वातनिकरि उपज्या जो अपना ज्ञानका विभव, ताकरि, एकत्वविभक्त शुद्ध आत्माका स्वरूप
दिखावे हैं । सो सुननेवाले अपना स्वसंवेदनप्रत्यक्षकरि प्रमाण करो । कहूं कोई प्रकरणमें चूकूं
तो तिसमात्र छलग्रहण मति करो । इहां अपना अपना अनुभव प्रधान है, तिसतैं शुद्धस्वरूपका
निश्चय करि ल्यो, ऐसा कहनेका आशय है ।

आगैं प्रश्न उपजे है, जो ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है ? ताका स्वरूप जान्या चाहिये । ऐसैं
प्रश्नका उत्तररूप गाथासूत्र कहे हैं—

एषि हेदि अप्पभत्तो ष पमत्तो जाणगो दु जो भावो ।
एवं भणंति सुद्धा णादा जो सो दु सो चेव ॥ ६ ॥

नापि भवत्यप्रनत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः ।

एवं भणन्ति शुद्धा ज्ञाता यः स तु स चैव ॥ ६ ॥

आत्प्रख्यातिः—यो हि नाम मत्तःसिद्धत्वेनानादिरन्तोनित्योद्योतिविशदज्योतिर्ज्ञायक एको भावः स संसारवत्या-
यामनादिवंधपर्यायनिरूपणया क्षीरोदकवल्गुपुद्गलैः मममेकत्वेपि द्रव्यस्वभावनिरूपणया दुरंतकपायचक्रोदयवैचित्र्यवशेन
प्रवृत्तमागानां पुण्यपापनिर्चकानामुपात्तवैधरूप्याणां शुभाशुभभावानां स्वभावैनापिण्णमानात्मतोऽप्रमत्तश्च न भवत्येव एवा-
शेषद्रव्यांतरभावैरग्यो भिन्नत्वेनोपाख्यमानः शुद्ध इत्यभिलष्यते । न चास्य ज्ञेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वश्रिसिद्धिः दाढानिष्कनिष्ठद-
हनस्येवाशुद्दल्यतो हि तस्यममत्वाया ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूपप्रकाशनदशायां प्रदीपस्येव ऋतु कर्मणोरनन्यत्वात्
ज्ञायक एव ॥ ६ ॥ दर्शनज्ञानचास्त्रित्वेनाशुद्दलमिति चेत्—

अर्थ—जो ज्ञायकभाव है, सो अप्रमत्त नहीं है बहुरि प्रमत्त भी नहीं है। ऐसैं याकूं शुद्ध कहे हैं। बहुरि जो ज्ञायकभावकरि जाण्या, सो, सो ही है। अन्य दूसरा कोई नहीं है।

टीका—जो ज्ञायक एक भाव है, सो आपहीतैं सिद्ध है, काहूकरि भया नहीं है। तिसभावकरि तो अनादिसत्त्वारूप है। बहुरि कबहू याका विनाश नहीं है, तातैं अनंत है। नित्य उद्योतरूप है, तातैं क्षणिक नहीं है। ऐसा स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। सो संसारकी अवस्थामैं अनादिवंधपर्यायकी निरूपणाकरि कर्मरूप पुद्गलद्रव्यकरि सहित क्षीरनीरकीज्यौं एकपणा होतैं भी द्रव्यका स्वभावकी निरूपणाकरि देखिये, तब कठिन है भिदना जाका ऐसा जो कथायसमूहका उदय, ताका विचित्रपणाकरि प्रवर्तैं जे पुण्यपापके उपजावनहारे समस्त अनेकरूप शुभाशुभभाव, तिनिके स्वभावकरि नहीं परिणमे है। ज्ञायकभावतैं जडभावरूप नहीं होय है। यातैं प्रमत्त भी नहीं है, अर अप्रमत्त भी नहीं है। यह ही समस्त अन्यद्रव्यनिके भावनिकरि भिन्नपणाकरि सेवा हुवा शुद्ध ऐसा कहिये है। बहुरि याकै ज्ञेयाकार होनेतैं ज्ञायकपणा प्रसिद्ध होय है। जैसैं दाहनेयोग्य दाह्य जो इंधन, तिस आकार अग्नि होय है, तातैं अग्नीकूं दहन कहिये है, तथापि अग्नि तो अग्नि ही है, दाहनेयोग्य वस्तु इंधन अग्नि नहीं है। तैसैं ज्ञेयरूप आप नहीं है, आप तो ज्ञायक ही है। ऐसैं तिस ज्ञेयकरि किया हुवा भी याकै अशुद्धपणा नहीं है। जातैं ज्ञेयाकार अवस्थाविषैं भी जो ज्ञायकभावकरि जाण्या जो अपना ज्ञायकपणा, सो ही स्वरूप प्रकाशनेकी जाननेकी अवस्थामैं भी ज्ञायक ही है, ज्ञेयरूप न भया, जातैं अभेदविवक्षातैं कर्ता तो आप ज्ञायक, अर कर्म, आपकूं जाण्या, सो ए दोऊ एक आपही है, अन्य नहीं है। जैसैं दीपक घटापटादिककूं प्रकाशे है, तिनिकै प्रकाशनेकी अवस्थामैं भी दीपक ही है, सो ही अपनी ज्योतीरूप लोय, ताकै प्रकाशनेकी अवस्थामैं भी दीपक ही है, किछु अन्य नहीं, तैसैं जानना।

भावार्थ—अशुद्धपणा परद्रव्यके संयोगतैं आवे है। तहां जो मूल द्रव्य तो अन्यद्रव्यरूप होय नहीं। अर किछु परद्रव्यके निमित्ततैं अवस्था मलिन होय, तहां द्रव्यदृष्टिकरि तो द्रव्य जो है

सो ही है। अर अवस्थाकी दृष्टि पर्यायदृष्टि है, ताकारि देखिये तब मलिन ही दीखे। तैसे आत्माका द्रव्यस्वभाव ज्ञायकपणामात्र है, अर ताकी अवस्था पुद्गलकर्मके निमित्तते रागादिरूप-मलिन है। सो यह पर्याय है ताकी दृष्टिकारि देखिये, तब मलिन ही दीखे अर द्रव्यदृष्टिकारि देखिये तब ज्ञायकपणा तो ज्ञायकपणा ही है, किछु जडपणा न भया। सो इहां द्रव्यदृष्टिकूं प्रधान कारि कहां है। जो प्रसन्न अप्रसन्नका भेद है, सो तौ परद्रव्यके संयोगजनितपर्याय है। सो यह अशुद्धता है, सो द्रव्यदृष्टिमें यह गौण है, व्यवहार है, असूतार्थ है, उपचार है। द्रव्यदृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, सूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। ताते आत्मा ज्ञायक है, यामें भेद नाही याते प्रसन्न अप्रसन्न न कहिये। बहुरि ज्ञायक ऐसा भी नाम ज्ञेयके जाननेकारि कहिये है, ताते ज्ञेयका प्रतिबिंब झलके तब, तैसा ही अनुभवमें आवे। सो यह भी अशुद्धपणा याके नाही कहिये, जाते जैसे ज्ञेय ज्ञानमें प्रतिमास्या, तैसे ज्ञायकहीका अनुभवन करते ज्ञायक ही है। यह मैं जाननहारा हूं, सो मैं ही हूं दूजा कोई नाही है, ऐसा आपका आपके अभेदरूप अनुभव हुवा, तब तिस जाननक्रियाका कर्ता आप ही है, अर जाकूं जाग्या सो कर्म भी आप ही है। ऐसे एक ज्ञायकपणामात्र आप शुद्ध है, यह शुद्धनयका विषय है। अन्य परसंयोगजनित भेद हैं; ते सर्व भेदरूप अशुद्धद्रव्यार्थिकनयके विषय हैं। सो शुद्धद्रव्यकी दृष्टिमें यह भी पर्यायार्थिक ही है, सो व्यवहारानय ही है, ऐसा आशय जानना।

बहुरि इहां ऐसा भी जानना, जो-जिनमतकी कथनी स्याद्वादरूप है। सो शुद्धता अर अशुद्धता दोऊ वस्तुधर्म हैं, सो अशुद्धनयकूं सर्वथा असत्यार्थ ही मानना। जो वस्तुधर्म है, सो वस्तुका सत्त्व है, परद्रव्यके संयोगते भये यह ही भेद ह। इहां अशुद्धनयकूं हेय कहां है, सो अशुद्धनयका संसार विषय है, तामें आत्मा क्लेश भोगवे है, सो आप परद्रव्यते भिन्न होय, तब संसार मिटे, तब क्लेश मिटे,। ऐसे दुःख भेटनेकूं शुद्धनयका प्रधान उपदेश है। अर अशुद्धनयकूं असत्यार्थ कहनेते ऐसा तो न समझना, जो-यह वस्तुधर्म सर्वथा ही नाही, आकाशके फूलकीज्यो

है। ऐसै सर्वथा एकांत समझे मिथ्यात्व आवै है। तातें स्याद्वादका शरण ले शुद्धनयका आलंबन करना, स्वरूपकी प्राप्ति भये पीछै शुद्धनयका भी अवलंबन नाहीं है, जो वस्तुस्वरूप है, सो है, यह प्रमाणदृष्टि है, याका फल वीतरागता है। ऐसा निश्चय करना। बहुरि इहां गाथामें प्रमत्त अप्रमत्त नाहीं है, ऐसै कब्जा है। सो गुणस्थानकी परिपाटीमें छद्वा गुणस्थानताई तो प्रमत्त है, अर सातमातें लगा अप्रमत्त है। सो ए सर्व ही गुणस्थान अशुद्धनयकी कथनीमें हैं। शुद्धनयमें आत्मा ज्ञायक ही है। आँग फेरि प्रश्न उपजे है, जो—दर्शन ज्ञान चारित्र ए आत्माके धर्म कहे हैं, सो तीन भेद भये, सो इनि भावनिकरि याकै अशुद्धपणा आवै है। ऐसा प्रश्न होतें याका उत्तरका गाथासूत्र कहे हैं। गाथा—

व्यवहारेणुवदिसदि, गाणिस्स चरित्तदंसणं गाणं ।
णवि गाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥ ७ ॥

व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनश्चरित्रं दर्शनं ज्ञानम् ।

नापि ज्ञानं न चरित्रं न दर्शनं ज्ञायकः शुद्धः ॥७॥

आत्मव्यतिः—आत्मा तावद्बन्धग्रत्ययात् ज्ञायकस्याशुद्धत्वं दर्शनचारित्राण्येव न विद्यन्ते । यतोऽन्त धर्मण्येकस्मिन् धर्मिणि निष्णातस्यातेवासिजनस्य तदवबोधायिभिः कैश्चिद्भूमस्तमशुशासतां दूरीणां धर्मयमिणा स्वभावतोऽभेदेपि व्यपदेशतो भेदमुत्पाद्य व्यवहारमात्रेणैव ज्ञानिनो दर्शनं ज्ञानं चारित्रमित्युपदेशः । परमार्थतत्त्वेऽद्रव्यनिष्पीतानतपर्यायतयैकं किञ्चिन्मिलितास्यादभेदमेकस्वभावमनुभवतो न दर्शनं न ज्ञानं न चारित्रं ज्ञायक एवैकः शुद्धः ॥ ७ ॥ तदिह परमार्थ एवैको वक्तव्य इति चेत्—

अर्थ—ज्ञानीकै चारित्र, दर्शन, ज्ञान ये तीन भाव हैं, ते व्यवहारकरि उपदेशिये हैं। निश्चयकरि ज्ञान भी नाहीं है, चारित्र भी नाहीं है, दर्शन भी नाहीं है। ज्ञानी तो एक ज्ञायक ही है, याहीतें शुद्ध कहिये।

टीका—इस ज्ञायक आत्माके बंधपर्यायके निमित्ततै अशुद्धपणा है, सो तौ दूरि हि तिष्ठो, याके दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते भी विद्यमान नाहीं हैं। ज्यातै निश्चयकरि अनंतधर्मा जो एक-धर्मी वस्तु, ताकूं जानै न जाणया, ऐसा जो निकटवर्ती शिष्यजन, ताकूं तिस अनंतधर्मस्वरूप धर्मीका जन्मवन्हारे जे केई धर्म, तिनिकरि तिस शिष्यजनकूं उपदेश करते जे आचार्य, तिनिका धर्मनिके अर धर्मीके स्वभावथकी अमेद है। तौऊ नामथकी भेद उपजाय करि व्यवहारमात्र-हीकरि, ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है ऐसा उपदेश है। बहुरि परमार्थतै देखिये तब एक द्रव्यनै पीये जे अनंतपर्याय, तिसपणाकरि एकज्यौ मिल्या हुवा आस्वादरूप अमेदस्वभाव वस्तुकूं अनुभव करते जे पंडित पुरुष तिनिकै दर्शन नाहीं, ज्ञान नाहीं, चारित्र नाहीं, एक ज्ञायक ही है, सो ही शुद्ध है।

भावार्थ—या शुद्ध आत्माके कर्मबंधके निमित्ततै अशुद्धपणा आवे है, सो तौ दूरि ही रहो। याके दर्शन ज्ञान चारित्रका भी भेद नाहीं है, जातै वस्तु है सो अनंतधर्मरूप एकधर्मी है। सो व्यवहारी जन धर्मनिहीकूं समझे हैं, अर धर्मीकूं नाहीं जाने हैं। तातै वस्तुका केई असाधारण धर्मनिकूं उपदेशमें लेकरि, यद्यपि वस्तु अमेद है, तथापि धर्मनिका नामरूप भेदकूं उपजाय ऐसा उपदेश करे हैं। जो, ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, यह अमेदविषै भेद किया, तातै भेद व्यवहार है। परमार्थ विचारिये तब अनंतपर्यायनिकूं एकद्रव्य अमेदरूप पीये बैठो है, तातै भेद नाहीं। इहां कोई कहे, पर्याय भी तौ द्रव्यहीके भेद हैं, अवस्तु तौ नाहीं, ताकूं व्यवहार कैसे कहिये? ताका समाधान—जो, यह तौ सत्य है, परंतु इहां द्रव्यदृष्टिकरि अमेदकूं प्रधान करि उपदेश है। तातै अमेददृष्टिमै भेद गौण कहे ही, अमेद स्पष्ट दीखै, तातै भेदकूं गौणकरि व्यवहार कइया है। इहां प्रयोजन ऐसा—जो, भेददृष्टिमै निर्विकल्पदशा होय नाहीं, अर सरागीके विकल्प रहै। जेतै रागादिक भिटे नाहीं तातै भेदकूं गौणकरि अमेदरूप निर्विकल्प अनुभव कराया है, वीतराग भये भेदाभेदरूप वस्तुका ज्ञाता होय है तहां नयका आलंबन है नाहीं। अगै

फेरि प्रश्न उपजे है, जो, ऐसैं है तौ एक परमार्थहीका उपदेश क्यों न करिये ? व्यवहार काहेकूं कहना ? ताका उत्तरका गाथासूत्र कहे हैं । गाथा—

जह णवि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा दु गाहेदुं ।
तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसक्कं ॥ ८ ॥

यथा नापि शक्यो ज्ञार्यो ज्ञार्यभाषां विना तु ग्राहयितुम् ।

तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनशक्यम् ॥ ८ ॥

आत्मस्वयतिः—यथा खलु म्लेच्छः स्वस्वीत्यभिहिते सति तथाविधागन्तव्यत्वरूपमंधामवोधवहिष्कृतत्वात् किंचिदपि प्रतिपद्यमानो मेघ इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रक्षेत एव । यदा तु स एव तदेतद्ग्राहयित्वा धैर्यार्थज्ञानेन तेनैव वा म्लेच्छभाषां समुदाय स्वस्तिपदस्याविनाशो भ्रमतो भ्रमन्तित्यभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्गमंरानंदमयाश्रुजलक्षलज्जललोचनपात्रस्तत्प्रतिघटत एव । तथा किञ्च लोकोप्यात्सेत्यभिहिते सति यथावस्थितात्मस्वरूपपरिख्यानमहिष्कृतत्वात् किंचिदपि प्रतिपद्यमानो मेघ इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रक्षेत एव । यदा तु स एव व्यग्रहस्पर्शार्थप्रस्थायितसम्प्रयोगमहारथरथिनान्येन तेनैव वा व्यग्रहस्पर्शमात्म्याय दर्शनज्ञानवारिष्ठाण्यततीत्यात्मेत्यात्मसदस्यमित्यमं प्रतिपद्यते तदा सद्य एवोद्गमंरानंदतः सुन्दरबंधुरवोधतरंगस्तत्यतिपद्यत एव । एवं म्लेच्छभाषास्थानीयत्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वादुपन्यसनीयोऽथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्य इति वचनाद्व्यग्रहस्पर्शयो नानुसर्गव्यः ॥ ८ ॥ कथं व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति चेत्—

अर्थ—जैसैं अनार्य कहिये म्लेच्छ है सो म्लेच्छभाषा विना किठु वस्तूका स्वरूप ग्रहण करानेकूं असमर्थ हूजिये, तैसे व्यवहार विना परमार्थका उपदेश करनेकूं समर्थ न हूजिये है ।

टीका—जैसैं प्रगटणों कोई म्लेच्छकूं काहू ब्राह्मण स्वस्ति होऊ ऐसा शब्द कया, सो, म्लेच्छ तिस शब्दका वाच्यवाचकसंबंधका ज्ञानतैं बाह्य है, तौतैं ताका अर्थ किठु भी न पावता संता ब्राह्मणकी तरफ भीढाकीज्यो नेत्र उधाडि टिमकारै । विना देखता रया जो यानै कहा कया, तब तिस ब्राह्मणकी भाषा तथा म्लेच्छकी भाषा दोऊका एक अर्थ जाननेवाला सो ही ब्राह्मण तथा अन्य कोई तिस म्लेच्छभाषाकूं लेकरि स्वस्तिशब्दका अर्थ ऐसा कया—जो, तेरा अविनाश

कल्याण होऊ, ऐसा याका अर्थ है, तब सो म्लेच्छ तत्काल उपज्या जो बहुत आनंद, तिसमयी जो अश्रुपात, तिसकरि झलकते भरि आये हैं लोचनपात्र जाके, ऐसा हुवा संता, तिस, स्वस्ति-शब्दका अर्थ समझे ही है। तैसे ही व्यवहारी है, सोऊ आत्मा ऐसा शब्द कहते संते जैसा आत्मशब्दका अर्थ है, ताका ज्ञानके बाह्य वतें है। ताँतें याका अर्थ किछू न पावता संता मीढि-की ज्यों नेत्र उघाडि टिमकारे विना देखताही रहै। अर जब व्यवहारपरमार्थमार्गविषैं चलाया है सम्यग्ज्ञानरूप महारथ जानै, ऐसा सारथीसारिखा सो ही आचार्य तथा अन्य कोई आचार्य व्यवहारमार्गमें तिष्ठिकरि दर्शनज्ञानचारित्रिकुं निरंतर प्राप्त होय सो आत्मा है, ऐसा आत्मशब्दका अर्थ कहै, तब तत्कालही उपज्या प्रचुर आनंद जामें पाईये ऐसा अंतरंगविषैं सुन्दर अर बंधुर कहिये प्रबंधरूप ज्ञानरूप तरंग जाके, ऐसा व्यवहारी जन, सो तिस आत्मशब्दका अर्थ पावै ही। ऐसे जगत तौ म्लेच्छस्थानीय जानना बहुरि व्यवहारनय म्लेच्छभाषास्थानीय जानना। याँतें व्यवहारकूं परमार्थका कहनहारा मानि स्थापना योग्य है। अथवा ब्राह्मणकूं म्लेच्छ न होना इस वचनतें व्यवहारनयकूं सर्वथा उपादेय ही मानि अंगीकार करना।

भावार्थ—लोक शुद्धनयकूं जाने नाहीं, जाँतें शुद्धनयका विषय अमेद एकरूप वस्तु है, बहुरि अशुद्धनयहीकूं जाने है, जाँतें याका विषय भेदरूप अनेकप्रकार है। ताँतें व्यवहारके द्वारें ही शुद्धनयरूप परमार्थकूं समझे है। ताँतें व्यवहारनय परमार्थका कहनहारा जानि, याका उपदेश करे है। इहां ऐसा न जानना, जो व्यवहारका आलंबन करावै है। इहां तौ व्यवहारका आलंबन छुडाय, परमार्थकूं पहुंचावे है ऐसा जानना। आँगें प्रश्न उपजै है जो, व्यवहारनयके परमार्थका प्रतिपादकपणा कैसे है? ताका उत्तरका सूत्र कहे है। गाथा—

जो हि सुदेणमिगच्छदि अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं ।
तं सुदकेवलिमिसिणो भणंति लोग्गप्यदीवयरा ॥९॥

जो सुदणाणं सर्वं जाणदि सुदकेवलं तमाहु जिणा । णाणं अप्पा सर्वं जह्मा सुदकेवली तह्मा ॥१०॥

यो हि श्रुतेनाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवलं शुद्धम् ।
तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणन्ति लोकप्रदीपकराः ॥ ९ ॥
यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहुर्जिनाः ।
ज्ञानमात्मा सर्वं यस्माच्छ्रुतकेवली तस्मात् ॥ १० ॥

आत्मख्यातिः—यः श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति तावत्परमार्थो यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवलीति व्यवहारः । तदत्र सर्वमेव तावत् ज्ञानं निरूप्यमाणं किमात्मा किमनात्मा, न तावदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनश्चेतनेतरपरदार्थपचतयस्य ज्ञानतादात्म्यालुपपत्तेः । ततो गत्यंतराभावात् ज्ञानश्राम्मेस्थयायात्यतः श्रुतज्ञानमप्यात्मैव स्यात् । एवं सति यः आत्मानं जानाति स श्रुतकेवलीत्यायाति स तु परमार्थ एव । एवं ज्ञानज्ञानिनो भेदेन व्यपदिश्यता व्यवहारेणापि परमार्थमात्रमेव प्रतिपद्यते न किञ्चिदप्यतिरिक्तं अथ च यः श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति परमार्थस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वाद्यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवलीति व्यवहारः परमार्थप्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति ॥ ९-१० ॥ कृतो व्यवहारनयो नानुसर्चव्य इति चेत्—

अर्थ—जो जीव निश्चयकरि श्रुतज्ञानकरि इस अनुभवगोचर केवल एक शुद्ध आत्माकूं सन्मुख होयकरि जानै, तिसकूं लोकेके प्रगट जानेवाले ऋषीश्वर हैं ते श्रुतकेवली ऐसा कहे हैं । बहुरि जो जीव सर्वश्रुतज्ञानकूं जाने है, ताकूं जिनदेव श्रुतकेवली कहे हैं । काहेतैं, जातैं ज्ञान है सो सर्व आत्माही है, तातैं आत्माहीकूं जान्या यातैं श्रुतकेवली कहे हैं ।

टीका—जो श्रुतकरि केवल शुद्ध आत्माकूं जाने है सो श्रुतकेवली है, यह तो प्रथम परमार्थ है । बहुरि जो श्रुतज्ञान सर्वकूं जाने है सो श्रुतकेवली है, यह व्यवहार है । सो इहां परीक्षा दोय पक्षकरि कहे है । जो यह कथा हुवा सर्व ही ज्ञान आत्मा है कि अनात्मा है ? तहां प्रथमपक्ष लीजिये, जो अनात्मा है तो अनात्मा तो नाहीं है । जातैं समस्त ही जे जडरूप अनात्मा आका-

शादि पांच द्रव्य हैं, तिनिकै ज्ञानतैं तादात्म्यकी अनुपपत्ति है, तस्वरूपणना वनै नार्हीं । तातैं अन्य-पक्षके अभावतैं ज्ञान है सो आत्मा है, ऐसा दूजा पक्ष आया । यातैं श्रुतज्ञान भी आत्मा ही है, ऐसैं होते जो आत्माकूं जानै है सो श्रुतकेवली है ऐसा हि आवै है, सो परमार्थही है । ऐसैं ज्ञान अरु ज्ञानीकूं भेदकरि कहता जो व्यवहार, तिसकरि भी परमार्थमात्रहि कहिये है, तिसते जुदा अधिक तौ कछु भी न कहे है । अथवा जो श्रुतकरि केवल शुद्ध आत्माकूं जानै है सो श्रुतकेवली है । ऐसैं परमार्थका लक्षणके कहेविना कहनेका असमर्थणना है तातैं जो सर्वश्रुतज्ञानकूं जाने है सो श्रुतकेवली है ऐसा व्यवहार है सो परमार्थके प्रतिपादकपणतैं आत्माकूं प्रतिष्ठारूप करे है, प्रगटरूप स्थापे है ।

भावार्थ—जो शास्त्रज्ञानकरि अभेदरूप ज्ञायकरुनात्र शुद्ध आत्माकूं जानै, सो श्रुतकेवली है, यह तौ परमार्थ है । बहुरि जो सर्वशास्त्रज्ञानकूं जानै सो श्रुतकेवली है, यह ज्ञान है सो ही आत्मा है, सो ज्ञानकूं जाणया सो आत्माहीकूं जानया सोही परमार्थ है, ऐसैं ज्ञान ज्ञानीकै भेद कहता जो व्यवहार तिसनैं भी परमार्थ ही कह्या, अन्य तो किछु न कह्या । बहुरि ऐसा भी है जो परमार्थका विषय तौ कथंचित् वचनगोचर नार्हीं भी है तातैं व्यवहारनय ही प्रगटरूप आत्माकूं कहे ह ऐसैं जानना । आगैं फेरि प्रश्न उपजे है, जो पहलै कह्या था जो व्यवहारकूं अंगीकार न करना । सो जो परमार्थका कहनहारा है, तो ऐसा व्यवहारकूं अंगीकार क्यों न करना ? ताका उत्तरका सूत्र कहे हैं—

नीचे लिखी दो गाथाओंकी आत्मव्याप्ति संस्कृत ओर हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छापी है ।

गाणह्रमि भावणा खलु कादृवा दंसणे चरित्तो य ।
ते पुण तिण्णिवि आदा तहमा कुण भावणं आदे ॥

ववहारो भृदत्थो, भृदत्थो देसिदो दु सुद्धणओ ।
भृदत्थमस्सिदो खलु, सम्मादिद्धी हवदि जीवो ॥११॥

व्यवहारोऽभूतार्थो, भूतार्थो दक्षितस्तु शुद्धनयः ।

भूतार्थमाश्रितः खलु, सम्यद्दृष्टिर्भवति जीवः ॥ ११ ॥

आत्मखयातिः—व्यवहारनयो हि सर्व एवाभूतार्थत्वादभूतमर्थं ग्रहोतयति । तथा हि यथा श्रवणंपकंसंवलनतिरोहित-
सहजैकार्यभावस्य पयसोऽनुभवितारः पुरुषाः पंकपयसोऽविवेकमकुर्वतो बहवोनर्थमेव तदनुभवन्ति । केचिंचु स्वकरविकीर्ण-
कृतकनिपातमात्रोपजनितपंकपयोऽविवेकतया स्वपुरुषाकाराविर्भावितसहजैकार्यभावत्वादर्थमेव तदनुभवति । तथा श्रवणकर्म-
संवलनतिरोहितसहजैकज्ञापकभावस्यात्मनोऽनुभवितारः पुरुषा आत्मकर्मणोऽविवेकमकुर्वतो व्यवहारविमोहितहृदयाः प्रद्यो-

ज्ञाने भावना खलु कर्त्तव्या दर्शने चारित्र्ये च ।

तानि पुनः त्रीण्यपि आत्मा तस्मात् कुरु भावना आत्मनि ॥

तात्पर्यवृत्तिः—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यभावना खलु स्फुटे कर्त्तव्या भवति । पुनस्त्रीण्यपि निरुचये नात्मैव यतः
कारणात् तस्मात् कुरु भावनां बुद्ध्यात्मनीति । अथ भेदाभेदरत्नत्रयभावनाफलं दर्शयति—

जो आदभावणमिणं णिच्चुवजुत्तो सुणी समाचरदि ।
सो सब्दुक्खमोक्खं पावदि अचिरेणं कालेण ॥

यः आत्मभावनामिमां नित्योद्यतः शुनिः समाचरति ।

सः सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥

तात्पर्यवृत्तिः—यः कर्ता आत्मभावनामिमां नित्योद्यतः सन् शुनिः तपोधनः समाचरति सम्यगाचरति भावयति स
सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण स्तोककालेनेत्यर्थः । इति निरुचयव्यवहाररत्नत्रयभावनाभावनाफलव्याख्यानरूपेण गाथाद्वयेन
चतुर्थस्थलं गतं । अथ यथा कोपि ब्राह्मणादिविशिष्टोऽजो म्लेच्छाप्रतिबोधनकाले एव म्लेच्छभाषां ब्रूते न च शेषकाले
तथैव ज्ञानीपुरुषोऽप्यज्ञानिप्रतिबोधनकाले व्यवहारमाश्रयति न च शेषकाले । कस्मादभूतार्थत्वादिति अकाशयति—

तमानभाववैश्वर्यं तमनुभवति । भूतार्थदर्शिनस्तु स्वसतिनिपातितशुद्धनयानुबोधमात्रोपनितात्मकमविवेकतया स्वपुरपा-
काराभिर्भावितसहजैकज्ञायकस्वभावत्वात् प्रद्योतमानैकज्ञायकभावं तमनुभवति । तदत्र ये भूतार्थमाश्रयंति त एवं सम्यक्
पश्यंत सम्यग्दृष्टयो भवति न पुनरन्ये कतकस्थानीयत्वात् शुद्धनयस्यातः प्रत्यात्मदर्शिभिव्यवहारनयो नानुसर्च-
न्यः ॥१३॥ अथ च केषांचित्कदाचित्सोपि प्रयोजनवान् । यतः—

अर्थ—व्यवहारनय है सो अभूतार्थ है । बहुरि शुद्धनय है सो भूतार्थ है । यह ऋषीश्वर-
निर्णै दिखाया है । तहां जो जीव भूतार्थकूं आश्रित भया है सो जीव निश्चयकरि सम्यग्दृष्टि
होय है ।

टीका—व्यवहारनय है सो सर्व ही अभूतार्थ है ताँ अविद्यमानं असत्य अभूतार्थ है ताहि
प्रगट करे है । बहुरि शुद्धनय है सो एकही है सो भूतार्थ है । ताँ विद्यमान सत्यरूप अर्थकूं
प्रगट करे है । सो ही दृष्टांतकरि दिखाये है । जैसे प्रवलकर्मके मिलनेकरि तिरोहित कहिये
आच्छादित भया है स्वाभाविक एक निर्मलभाव जाका ऐसा जो जल ताके पीवनेवाले पुरुष हैं
ते घणे तौ जलका अर कर्मका भेद नहीं करते संते तिस जलकूं मलिनहीकूं पीवे है । बहुरि
केई जीव अपने हस्तै बखेर डारया जो कतक कहिये निर्मली ताकै पटकनेमात्रकरी ही भया जो
कर्मका अर जलका भेद तिसपणाकरि जाँ अपना पुरुषाकार दिखाई है ऐसा प्रगट भया जो
स्वाभाविक जलस्वभावरूप निर्मलभाव ताहीकूं पीवे है । तैसे ही प्रवलकर्मका संवलन कहिये
मिलना संयोग होना ताकरि आच्छादित भया है स्वाभाविक एक ज्ञायकभाव जाका ऐसा जो
आत्मा ताकै अनुभव करनेवाले पुरुष हैं, ते आत्माका अर कर्मका भेद नहीं करते व्यवहारविषे
निर्मोहित भया है हृदय जिनिका ते प्रगटमान है भावनिका विश्वरूपणा अनेकरूपणा जाकै
ऐसा जो अशुद्ध आत्मा तिसहीकूं अनुभवे है । बहुरि भूतार्थ जो शुद्धनय ताकै देखनेवाले हैं । ते
अपनी बुद्धिकरि पातन करी जो शुद्धनय ताकै अज्ञान होनेमात्रकरी भया जो आत्माका
अर कर्मका भेद, तिसपणाकरि अपने पुरुषाकाररूप स्वरूपकरि प्रगट भया जो स्वाभाविक एक
ज्ञायकभाव तिसपणाकरि प्रद्योतमान है, प्रकाशमान है, एक ज्ञायकभाव जाँ, ऐसा शुद्ध आत्माकूं

अनुभवे है। ताँतें इहाँ जो पुरुष भूतार्थ जो शुद्धनय ताकूँ आश्रय करे हैं, तेही समयगलोकन करते संते समयदृष्टि होय हैं अन्य जे अशुद्धनयकूँ सर्वथा आश्रय करे हैं, ते समयदृष्टि न होय हैं। इहाँ शुद्धनयके कतकनिर्मलीस्थानीयपणा है। ताँतें कर्मतें भिन्न आत्माके देखनेवालेनिकरि व्यवहारनय अंगीकार नाहीं करना।

भावार्थ—इहाँ व्यवहारनयकूँ अभूतार्थ कथा। अर शुद्धनयकूँ भूतार्थ कथा। सो जाका विषय विद्यमान नाहीं होय, असत्यार्थ होय ताकूँ अभूतार्थ कहिये। सो ऐसा आशय जानना—जो, शुद्धनयका विषय अमेद एकाकाररूप नित्यद्रव्य है। याकी दृष्टिमैं भेद दीखे नाहीं। याँतें दृष्टिमैं भेद अविद्यमान असत्यार्थही कहिये। ऐसा तो नाहीं, जो, भेदरूप किछु वस्तुही नाहीं। ऐसा मानिये तो वेदांतमतवाले जैसेँ भेदरूप अनित्यकूँ देखि अवस्तु मायास्वरूप कहे हैं अर सर्वव्यापक एक अमेद नित्य शुद्धब्रह्मकूँ वस्तु कहे हैं, तैसेँ ठहरै। ताँतें सर्वथा एकांतशुद्धनयकी पक्षरूप भिष्यदृष्टिकाही प्रसंग आवै है। ताँतें जिनवाणी स्याद्वाद है, प्रयोजनके वशतें नयकूँ मुख्य गौणकरी कहे है। ताँतें इहाँ ऐसा समझना जो भेदरूप व्यवहारकी तो प्राणीनिकै अनादिहीतें पक्ष है। तथा याका उपदेश भी बाहुल्यताकरि सर्वही प्राणी परस्पर करे हैं। जिनवाणीमैं व्यवहारका उपदेश शुद्धनयका हस्तावलम्ब जानि बहुत कीया है परंतु ताका फल संसार ही है। बहुरि शुद्धनयकी पक्ष कदे आई नाहीं, तथा याका उपदेश भी विरला है। ताँतें श्री गुरु उपकारी या शुद्धनयका ग्रहणका फल मोक्ष जाणि याहीका उपदेश प्रधानकरि दिया है, जो शुद्धनय भूतार्थ है सत्यार्थ है याकूँ आश्रयकीये समयदृष्टि होय है। याकूँ विनाजाने व्यवहारमैं मन है जेतैं आत्माका ज्ञान श्रद्धानरूप निश्चय सम्यक्त्व नाहीं होय है ऐसा जानना। आगैं कहे हैं जो यह व्यवहारनय है सो भी केईकनिकूँ कोई कालविषैं प्रयोजनवान् है, सर्वथाही निषेधने योग्य नाहीं है। जाँतें ऐसा उपदेश है। गाथा—

सुद्धोसुद्धादेशो णादव्वो परमभावदरिसिंहिं । ववहारदेशिवो पुण जे तु अपरमे द्विदा भावे ॥१२॥

शुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्शिनः ।

व्यवहारदेशितः पुनर्ये त्वपरमे स्थिता भावे ॥१२॥

आत्मस्थितिः—ये खलु पर्यतपाकोचीर्णजात्याकार्त्स्वस्थानीयपरमं भावमनुभवन्ति तेषां प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाक-
परंपरापच्यमानकार्त्स्वराजुभवस्थानीयापरमभावानुभवनशून्यत्वाच्छुद्धद्रव्यादेशितया समुद्योतितस्तास्मलितैकस्वभावैकभावः
शुद्धनय एवोपरितानेकप्रतिवर्णिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानः प्रयोजनवान् । अन्ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरंपरापच्य-
मानकार्त्स्वस्थानीयपरमं भावमनुभवन्ति तेषां पर्यतपाकोचीर्णं जात्यकार्त्स्वस्थानीयपरमभावानुभवनशून्यत्वादशुद्ध-
द्रव्यादेशितयोपदेशितप्रतिवर्णिकास्थानीयत्वत्परिज्ञायमानस्तदात्वे प्रयो-
जनवान् तीर्थतीर्थफलयोरित्येव व्यवस्थितत्वात् । उक्तं च “जइजिणमयं पवज्जह तामा ववहारणिच्छए सुयह । एकेण
विणा छिज्जइ तित्यं अण्णेण उण तच्चं ।”

अर्थ—परमभावदर्शी जे शुद्धनयताई पहुंचि श्रद्धावान् भये तथा पूर्ण ज्ञानचारित्रवान् भये
तिनिकरि तो शुद्धका है आदेश कहिये आज्ञा, उपदेश जाँमें ऐसा शुद्धनय जानने योग्य है । इहाँ
प्रकरण शुद्ध आत्माका है, सो शुद्ध नित्य एक ज्ञायकमात्र आत्मा जानना । बहुरि जे पुरुष अप-
रमभाव कहिये श्रद्धाके तथा ज्ञानचारित्रके पूर्णभावकूँ नाहीं पहुँचे हैं साधक अवस्थामें तिष्ठे हैं
तिनिकें व्यवहारका देशीपणा है अथवा ते व्यवहारकरि उपदेशने योग्य हैं ।

टीका—इहाँ दृष्टांतद्वारकरि कहे हैं, जे पुरुष अंतके पाककरि उतरथा जो शुद्धसुवर्ण तिस-
स्थानीय जो वस्तुका उत्कृष्ट असाधारणभाव तिनिकूँ अनुभवे हैं । तिनिकें प्रथम, द्वितीय अनेक-
पाककी परंपराकरि पच्यमान जो अशुद्धसुवर्ण तिसस्थानीय जो अनुकृष्टमध्यमभाव तिसके अनु-
भवकरि शुद्धपणातें शुद्धद्रव्यका आदेशीपणाकरि प्रगट कीया है अचलित अखंड एकस्वभावरूप
एकभाव जानै ऐसा शुद्धनय है । सो ही उपरि ही उपरिका एक प्रतिवर्णिका स्थानीयपणातें

जान्याहूवा प्रयोजनवान् है। बहुरि जे कई पुरुष प्रथम, द्वितीय आदि अनेक पाककी परंपराकरि पच्यमान जो वह ही सुवर्ण तिसस्थानीय जो वस्तुका अनुच्छेद मध्यसभाव ताकूं अनुभवे हैं। तिनिके अंतके पाककरी उतरया जो शुद्ध सुवर्ण तिस स्थानीय वस्तुका उच्छेदभाव ताका अनुभवकरि शून्यपणातें अशुद्धद्रव्यका आदेशीपणाकरि दिखाया है, न्यारा न्यारा एकभावस्वरूप अनेकभाव जानें ऐसा व्यवहारनय है। सो ही विचित्र अनेक जे वर्णमाला तिसस्थानीयपणातें जान्याहूवा तिसकाल प्रयोजनवान् है, जातें तीर्थ अर तीर्थका फल इनि दोऊनिका ऐसा ही व्यवस्थितपणा है। तीर्थ तो जाकरि तरिये ऐसा व्यवहारधर्म। बहुरि जो पार होना सो व्यवहारधर्मका फल, अपना स्वरूपका पावना सो तीर्थफल है। इहां उक्तंच गाथा—जो जिणमयं पवज्जह, ता मा व्यवहार णिच्छये सुयह। एङ्गेण विणा छिज्जइ, तिर्यं आगेग उगतच्चं। अर्थ—आचार्य कहे हैं जो हे पुरुष हो ! तुम जो जिनमतकूं प्रप्त्तीवो हो तो व्यवहार अर निश्चय इनि दोऊ नयनिकूं मति छोड़ो। जातें एक जो व्यवहारनय ताविना तो तीर्थ कहिये व्यवहारमार्ग ताका नाश होयगा। बहुरि अन्येन कहिये निश्चयनय विना तस्वका नाश होयगा।

टीका—लोकमें सोनके सोलहवान प्रसिद्ध है। तहां पंधरहवानताई तो तामें चूरी आदि परसंयोगकी कालिमा रहे है। तैतें अशुद्ध कहिये हैं। बहुरि ताव देतें देतें अंतका तावतें उतरे तब सोलहवान शुद्ध सुवर्ण कहावै है। तहां जिनिके सोलहवानका सुवर्णका ज्ञान श्रद्धान तथा प्राप्ति भई तिनिके तो पंधरैवानताईका किछु प्रयोजनवान् है नाहीं। बहुरि जिनिके सोलहवानका शुद्ध सुवर्णकी प्राप्ती जैतें न होय तैतें पंधरैवानताईकाभी प्रयोजनवान् है। तैसैही यह जीवनमा पदार्थ है सो पुद्गलके संयोगमें अशुद्ध अनेकरूप होय रहा है। ताका सर्वपरद्रव्यतें भिन्न एक ज्ञायक मात्रका जिनिके ज्ञान श्रद्धान तथा ताका आचरणरूप प्राप्ति भई, तिनिके तो पुद्गलसंयोगजनित अनेकरूपपणाके कहनहारा जो अशुद्धनय सो किछु प्रयोजनवान् है नाहीं। बहुरि जैतें शुद्धभाव-हीकी प्राप्ती न भई तैतें जेती अशुद्धनयकी कथनी है तेती यथापदवी प्रयोजनवान है। तहां जैतें

यथार्थज्ञानश्रद्धानकी प्राप्तीरूप सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न भई होय, तैतौ तां यथार्थ उपदेश जिनितै पायीये ऐसै जिनवचनका सुनना, धारना तथा जिनवचनके कहनेवाले श्रीजिनगुरु तिनिकी भक्ति जिनबिंबका दर्शन इत्यादि व्यवहारमार्गमें प्रवर्तना प्रयोजनवान् है ।

बहुरि जिनिकै श्रद्धान, ज्ञान तौ भया अर साक्षात्प्राप्ति न भई तैतौ पूर्वोक्तकार्यभी अर परद्रव्यका आलंबन छोडनेरूप अणुवत महावतका ग्रहण तथा समिति गुप्ति पंचपरमेष्ठीका ध्यानरूप प्रवर्तना तथा तैसै प्रवर्त्तनेवालेकी संगति करना विशेषज्ञान करनेकू शास्त्रनिका अभ्यास करना इत्यादि व्यवहारमार्गविषै आप प्रवर्तना अर अन्यकूं प्रवर्त्ताना ऐसा व्यवहारनयका उपदेश तथा अंगीकार करना प्रयोजनवान् है । बहुरि व्यवहारनयकूं कर्तचित् असत्यार्थ कहनेतै सर्व सत्यार्थ जानि छोडै तौ शुभोपयोगरूप व्यवहार छोडै अर शुद्धोपयोगकी साक्षात् प्राप्ती न भई ततै अशुभोपयोगहीमें उलटा आय भ्रष्ट हुवा सन्ता यथाकथंचित् स्वेच्छा प्रवर्त्तै तत्र नरकादिगति प्राप्त होय परंपरा निगोद प्राप्त होय संसारहीमें भ्रमै । ततै साक्षात् शुद्धनयका विषय जो शुद्ध आत्मा ताकी प्राप्ति न होय तैतै व्यवहारभी प्रयोजनवान् है । ऐसा स्याद्वादमतमें श्री गुरुनिका उपदेश है । इस अर्थका कलशरूप काव्य टीकाकारका कह्या है ।

मालिनीछन्दः

उभयनयविरोधध्वंमिनि स्यात्पदाकिं, जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः ।

सपदि समयसारं ते पंज्योतिरुच्चै, सनमनयपक्षाधुष्यमीक्षंत एव ॥ १ ॥

अर्थ—निश्चयव्यवहाररूप जे दिय नय तिनिके विषयके भेदतै परस्पर विरोध है, तिस विरोधका दूर करनहारा स्यात्पदकरि चिन्हित जो जिनभगवानका वचन तिसविषै जे पुरुष रमे हैं प्रचुरप्रीतिसहित अभ्यास करे हैं ते स्वपं कहिये स्वयमेव विनाकारण आपैआप बम्या है मोह कहिये मिथ्यात्वकर्मका उदय जिनितै ते पुरुष इस समयसार जो शुद्ध आत्मा अतिशयरूप परमज्योति प्रकाशमान ताहि शीघ्र ही अवलोकन करे हैं । कैसा है समयसार ? अनव कहिये नवीन उपज्या

नाहीं है, कर्मों आच्छादित था सो प्रगट व्यक्तीरूप भया है । बहुरि कैसा है ? अन्य जो सर्वथा एकांतरूप कुनय ताकी पक्षताकरि अधुण्ण कहिये खंड्या न जाय है निर्बाध है ।

भावार्थ—जिनदचन स्याद्वादरूप है । सो जहां दोय नयकै विषयका विरोध है, जैसे—सद्रूप होय सो असद्रूप न होय, एक होय सो अनेक न होय, नित्य होय सो अनित्य न होय, भेदरूप होय सो अभेदरूप न होय, शुद्ध होय सो अशुद्ध न होय इत्यादि नयनिके विषयनिर्विषे विरोध है । तहां जिनवचन कयंचित् विवक्षातें सत् असद्रूप, एक अनेकरूप, नित्य अनित्यरूप, भेद अभेदरूप शुद्ध अशुद्धरूप जैसे विद्यमान वस्तु है तैसे कहिकरि विरोध सिद्ध है, झूठी कल्पना नाहीं करे है । तातें द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोय नयमें प्रयोजनके वशतें शुद्ध द्रव्यार्थिककं मुख्यकरी निश्चय कहे हैं । अर अशुद्ध द्रव्यार्थिकरूप पर्यायार्थिककं गौणकरि व्यवहार कहे हैं । ऐसे जिनवचनविषे जे पुरुष रमे हैं ते इस शुद्ध आत्माकूं यथार्थ पावे हैं । अन्य सर्वथैकान्ती सांख्यादिक नाहीं पावे हैं । जातें सर्वथा एकान्तपक्षका वस्तु विषय नाहीं । एक धर्ममात्रहीकूं ग्रहणकरि वस्तुकी असत्य कल्पना करे हैं । सो असत्यार्थही है, वाधासहित मिथ्यादृष्टि है ऐसे जानना । ऐसे बारह गाथामें पीठबन्ध है । आगे आचार्य शुद्धनयकूं प्रधानकरि निश्चयसम्यक्त्वका स्वरूप कहे हैं । जातें अशुद्धनय जो व्यवहारनय ताकी प्रधानतामें जीवादितत्त्विका श्रद्धानकूं सम्यक्त्व कद्या है । तहां तिनही जीवादिककूं भूतार्थ जो शुद्धनय तिसकरि जानै सम्यक्त्व होय है ऐसे कहे हैं । तहां टीकाकार ताकी सूचनिकारूप तीन काव्य कहे हैं । तिनमें पहले काव्यमें कहे हैं जो व्यवहारनयकूं कयंचित् प्रयोजनवान् कद्या तौज यह कछू वस्तुभूत नाहीं है ।

मालिनीछन्दः

व्यवहारनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्यामिह निहितपदानां हन्त हस्तावलंबः ।

तदपि परमसर्थ चिन्मन्कारमात्रं परविरहितमन्तः पश्यतां नैय किंचित् ॥ २ ॥

अर्थ—व्यवहारनय है सो यद्यपि इस पहिली पदवी जो शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति जेतें न होय

तेतें तिसविधै स्थाय्या है अपना पद जानै ऐसे पुरुषनिहूँ हस्तावलंबतुल्य कथा । सो “हन्त” कहिये यह बड़ा खेद है । तथापि जे पुरुष चैतन्यचमत्कारसात्र परम अर्थ शुद्धनयका विषयभूत परद्रव्य भावनिस्सू अतरङ्गविधै रहितकूँ अवलोकन करे हैं, ताका श्रद्धान करे हैं, तथा तिसस्वरूप-लीन होय चारित्र्यभावकूँ प्राप्त होय हैं । तिनिकै यह व्यग्रहारनय किछुभी प्रयोजनवान् नाहीं है ।

भावार्थ—शुद्धस्वरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण भये पीछे अशुद्धनय किछुभी प्रयोजन-कारी नाहीं है । अत्र दूसरा काव्यमै निश्चयसम्यक्त्वका स्वरूप कहे हैं ।

शादूलविक्रीडितछन्दः

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्यापुर्नदस्यात्मनः, पूर्णज्ञानयनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ।

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं, तन्मुक्ता नवतन्मसन्ततिमिमात्मात्मायमेकोऽस्तु नः ॥३॥

अर्थ—जो इस आत्माका अन्यद्रव्यनिर्तै न्यारा देखना श्रद्धान करना सोही यह नियमैतै सम्यग्दर्शन है । कैसा है आत्मा ? अपने गुणमर्यादिविधै व्यापनेवाला है । वहुरि कैसा है ? शुद्धनयतै एकगुणाविधै निश्चित कीया है । वहुरि कैसा है ? पूर्ण ज्ञानयन है । वहुरि जेता यह सम्यग्दर्शन है तेताही आत्मा है । ताँतै आचार्य प्रार्थना करे हैं जो इस नमतत्त्वको परिपाटीकूँ छोडि यहू आत्माही हमारै प्राप्त होहू ।

भावार्थ—सर्व जे स्वाभाविक तथा नैसिक्तिक अयनी अवस्थारूप गुणपर्यायभेद तिनिकै व्यापनेवाला जो यहू आत्मा शुद्धनयकरि एरुगुणाविधै निश्चित कीया, शुद्धनयतै ज्ञायकमत्र एक आकार दिखाया, ताका सर्व अन्यद्रव्य अर अन्यद्रव्यनिके भाव तिनिकै जो न्यारा देखना श्रद्धान करना सो यह नियमैतै सम्यग्दर्शन है । व्यग्रहारनय आत्माका अनेकभेदरूप कहि सम्यग्दर्शनकूँ अनेकभेदरूप कहे हैं तहां व्यभिचार आवे, याँतै नियम न रहै । शुद्धनयकी हृद पढुंचे व्यभिचार नाहीं है, ताँतै नियमरूप है । कैसा है ? शुद्धनयका विषयभूत आत्मा पूर्णज्ञानयन है । सर्व लोकालोकका जाननहारा ज्ञानस्वरूप है । वहुरि याका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन है । सो किछु

न्यारा पदार्थ नहीं है आत्माहीका परिणाम है । ताँतें आत्माही है, ताँतें सम्यग्दर्शन है सोही आत्मा है, अन्य नहीं है ।

भावार्थ—इहां एता और जानना, जो नय है ते श्रुतप्रमाणके अंश हैं याँतें यह शुद्धनय है सोऊ श्रुतप्रमाणहीका अंश है । अर श्रुतप्रमाण है सो परोक्षप्रमाण है, वस्तुकूं सर्वज्ञके आगमके वचनतें जान्या है । सो यह शुद्धनय है सो यह परोक्ष सर्वद्रव्यनितें न्यारा असाधारण चेतन्य-धर्मकूं सर्व आत्माकी पर्यायनिवृत्तियें व्याप्त पूर्ण चेतन्य केवलज्ञानरूप सर्व लोकालोकका जाननहारा दिखवै । तिसकूं यह व्यवहारी छद्मस्थजीव आगमकूं प्रमाण करि पूर्ण आत्माका श्रद्धान करै सोही श्रद्धान निश्चयसम्यग्दर्शन है । जैतें व्यवहारनयके विषयभूत जीवादिकभेदरूप तत्त्वनिका केवल श्रद्धान रहै, तैतें निश्चयसम्यग्दर्शन नाही, याँतें आचार्य कहे हैं, जो इस तत्त्वनिकी सन्तति परिपाटीकूं छोडिकरि यह शुद्धनयका विषयभूत एक आत्मा है सोही हमकूं प्राप्त होऊ अन्य किछु न चाहे हैं । यह वीतराग अवस्थाकी प्रार्थना है, किछु नयपक्ष नाही है । जो सर्वथानयनिका पक्षपात होऊही करै तो स्थियाल्ही है । इहां कोई पूछै यह अनुभवमें चेतन्यमात्र तौ नास्तिकविना सर्वही मतके आत्माकूं माने हैं, सो एताही श्रद्धानकूं सम्यक्त्व कहिये तौ सर्वहीके सम्यक्त्व ठहरै ताँतें सर्वज्ञकी वाणीमें जैसा पूर्ण आत्माका स्वरूप कबा है तैसा श्रद्धान भये निश्चयसम्यक्त्व होय है । अब तीसरा काव्यमें कहे हैं जो सूत्रकार आचार्य ऐसैं कहे हैं जो याके आगे शुद्धनयके आधीन जो सर्वद्रव्यनितें भिन्न आत्मज्योति है सो प्रगट होय है ।

अनुष्टुप्

अतः शुद्धनयापत्तं, प्रत्यज्योतिश्चकास्ति तत् ।

नवतत्त्वगतत्वेऽपि, यदेकत्वं न मुञ्चति ॥३॥ ८४

अर्थ—इहांतें आगें जो शुद्धनयके आधीन भिन्न आत्मज्योति है सो प्रगट होय है । जो नवतत्त्वमें गत होय रबा है, तोऊ आपना एकपणाकूं नाही छोडे है ।

भावार्थ—जो नवतत्त्वमें आत्मा प्राप्त हुआ अनेकरूप दीखे है, सो याका भिन्नस्वरूप विचारिये तो अपना चैतन्यचमत्कारमात्र ज्योतिकूँ छोडे नाही है, सोही शुद्धन्यकरि जाणिये है सोही सम्यक्त्व है। ऐसैं सूत्रकार गाथामें कहे हैं। गाथा—

**भूदर्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्यपावं च ।
आसवसंवरणिज्जबन्धोमोखो य सम्मत्तं ॥१३॥**

भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवौ च पुण्यपापं च ।

आस्रवसंवरनिर्जरा बन्धो मोक्षश्च सभ्यक्त्वम् ॥१३॥

आत्मख्यातिः—अमूनि हि जीवादीनि नवतत्वानि भूतार्थनाभिगतानि सम्यग्दर्शनं सपद्यंत एवामीषु तीर्थप्रवृत्ति-निमित्तमभूतार्थनयेन व्यपदिश्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षलक्षणेषु नवतत्त्वेभ्येकत्वद्योतिना भूतार्थ-नयैकत्वप्रुपानीय शुद्धनयत्वेन व्यवस्थापितस्यास्तनोऽनुभूतरात्मत्यातिलक्षणायाः संपद्यमानत्वात्तौ विकार्यविकारकोभयं पुण्यं तथा पापं । आस्राव्यास्रावकोभयमास्रवः, संवार्यसंवारकोभयं संवरः निर्जर्यनिर्जरकोभयं निर्जरा बंधबंधकोभयं मोक्षामोक्षकोभयं मोक्षः । स्वयमेकस्य पुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षानुपपत्तेः । तदुभयं च जीवाजीवाविति वहिर्दृष्ट्या नवतत्त्वान्यमूनि जीवपुद्गलयोरनादिबंधपर्यायमुपैक्यत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानि अथवैकजीवद्रव्यस्वभाव-मुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोऽमीषु नवतत्त्वेषु भूतार्थनयैकौ जीव एव प्रद्योतते । तथातद्दृष्ट्या ज्ञायको भावो जीवो जीवस्य विकारहेतुर्जीवः केवलजीवविकाराश्च पुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षलक्षणाः । केवलजीवविकारहेतवः पुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षा इति । नवतत्वान्यमून्यपि जीवद्रव्यस्वभावमपोह्य स्वपरप्रत्ययैकद्रव्यपर्यायत्वेनानुभूय-मानतायां भूतार्थानि अथ च सकलकालमेवास्वलंतमेकं जीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोऽमीष्वपि नवतत्त्वेषु भूतार्थनयैकौ जीव एव प्रद्योतते एवमसावैकत्वेन द्योतमानः शुद्धनयत्वेनानुभूयतएव । यात्वनुभूतिः सात्म-ख्यातिरेवात्मख्यातिस्तु सम्यग्दर्शनमेवेति समस्तमेव निरवधं ।

अर्थ—भूतार्थन्यकरि जान्या हूवा जीव, अजीव बहुरि पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध अर मोक्ष ए नव तत्त्व हैं तेही सम्यक्त्व है ।

टीका—जीवादिक नवतत्त्व हैं ते भूतार्थनयकरि जाणसंते सम्यग्दर्शनही है यह नियम कहा । जाँते ये नवतत्त्व जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आलव, संवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष है लक्षण जिनिका ऐसे तीर्थ जो व्यवहारधर्म ताकी प्रवृत्तिकै अर्थि अभूतार्थनय जो व्यवहारनय ताकरि कहे हुये हैं । तिनिविधैं एकपणा प्रगट करनहारा जो भूतार्थनय ताकरि एकपणाकूं प्राप्त करी शुद्धपणाकरी स्थाप्या जो आत्मा ताकी आत्मख्याति है लक्षण जाका ऐसी अनुभूतिका प्राप्तपणा है । शुद्धनयकरि नवतत्त्वकूं जाणै आत्माकी अनुभूति होय है इस हेतुतै नियम है । तहां विकार्य जो विकारी होनेयोग्य अर विकार करनेवाला विकारक एक दोऊ तौ पुण्य हैं । बहुरि ऐसैही विकार्य विकारक दोऊ पाप हैं । बहुरि आलव्य कहिये आलव होनेयोग्य अर आलवाक कहिये आलव करनेवाला ए दोऊ आलव हैं । बहुरि संवार्य कहिये संवररूप होनेयोग्य अर संवारक कहिये संवर करनेवाला ए दोऊ संवर हैं । बहुरि निर्जनेयोग्य अर निर्जरा करनेवाला ए दोऊ निर्जरा हैं । बहुरि बन्धनेयोग्य अर बन्धनकरनेवाला ए दोऊ बन्ध हैं । बहुरि मोक्ष होनेयोग्य अर मोक्ष करनेवाला ए दोऊ मोक्ष हैं । जाँते एकहीकै आपहीतैं पुण्य, पाप, आलव, संवर, निर्जरा, बन्ध मोक्षकी उपपत्ति बने नाहीं ।

बहुरी ते दोऊ जीव अर अजीव हैं ऐसैं ए नवतत्त्व हैं । इनिकूं बाह्यदृष्टिकरि देखीये तब जीवपुद्गलकी अनादिवन्धपर्यायकूं प्राप्तकरि एकपणाकरि अनुभवन करते सन्ते तौ ए नवही भूतार्थ हैं सत्यार्थ हैं । बहुरि एक जीवद्रव्यहीका स्वभावकूं लेकरि अनुभवन करते सन्ते अभूतार्थ हैं असत्यार्थ हैं । जीवके एकाकार स्वरूपमें ये नाहीं हैं ॥ ताँतैं इनिका तत्त्वनिविधैं भूतार्थनयकरि जीव एकरूपही प्रकारमान है, तैसैं ही अन्तर्दृष्टिकरि देखीये तब ज्ञायकभाव तौ जीव है । बहुरि जीवकै विकारका कारण अजीव है । बहुरि पुण्य, पाप, आलव, संवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष है लक्षण जाका ऐसा केवल एकला जीवका विकार नाहीं है । बहुरि पुण्य, पाप, आलव, संवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष ये सात केवल एकला अजीवके विकारतैं जीवके विकारकूं कारण हैं । ऐसैं

ये नवतत्त्व हैं ते जीवद्रव्यका स्वभावकृं छोडिकरि आप अर पर है कारण जाकूं ऐसा एक द्रव्य-पर्यायपणाकरि अनुभवन करते सन्ते तो भूतार्थ हैं । बहुरी सर्वकालमें नाहीं विगता एक जीव-द्रव्यका स्वभावकृं लेकरि अनुभवन करते संते ए अभूतार्थ हैं असत्यार्थ हैं । तातें इनि नवतत्त्वनि-विषै भूतार्थन्यकरि देखीये तब जीव ह सो तो एकरूपही प्रकाशमान है ऐसैं यह जीवतत्त्व एक-पणाकरि प्रगट प्रकाशमान हुवा सन्ता शुद्धनयपणाकरि अनुभवन कीजिये है । सो यह अनुभवन है सो आत्मख्याति है आत्माहीका प्रकाश है । बहुरि आत्मख्याति है सोही सम्यग्दर्शन है । ऐसैं यह समस्त कहना निर्दोष है बाधारहित है ।

भावार्थ—इनि नवतत्त्वनिकेविषै शुद्धनयकरि देखिये तब जीव है सो एक चैतन्यचमत्कार-मात्रही प्रकाशरूप प्रगट है । इसविना न्यारेन्यारे नवतत्त्व देखिये तो किछू है नाहीं । जबताई ऐसैं जीवतत्त्वका जाणपणा नाहीं, तबताई व्यवहारदृष्टिमें है । न्यारेन्यारे नवतत्त्वनिक्कूं माने हैं । जीवपुद्गलकी बन्धर्म्यायुह्य दृष्टिकरि न्यारे न्यारे सत्यार्थ दीखे हैं । बहुरी जब जीवपुद्गलका निजस्वरूप न्यारान्यारा शुद्धनयकरि देखीये तब ये पुण्यपाप आदि सात तत्त्व किछूभी वस्तु नाहीं दीखे हैं । निमित्तनैमित्तिकभावतें भये थे सो निमित्तनैमित्तिकभाव मिटै । जीवपुद्गल न्यारेन्यारे होय तब किछू वस्तु न रहै । वस्तु तो द्रव्य है, सो द्रव्यके निजभाव तो द्रव्यकी लार है अर नैमित्तिकभावका तो अभावही होय, तातें शुद्धनयकरि जीवकूं जान्या हुवा ही सम्यग्दृष्टिको प्राप्ति करे है, न्यारे न्यारे जाने जेतै आत्माकूं जान्या नाहीं पर्यायबुद्धि है । इहां इस अर्थका कलशरूप काव्य है ।

मालिनीछन्दः

चिरमिति नवतत्त्वछन्नमुन्नीयमानं, कनकनिव निमग्नं वर्णमालाकलापे ।

अथ सततविविक्तं दृश्यतामैकरूपं, प्रतिपदमिदमात्मज्योतिर्योतमानम् ॥ ४ ॥

ऐसैं नवतत्त्वनिविषै बहुतकालतें छिया हुवा यह आत्मज्योति शुद्धनयकरि निकासि प्रगट

की है या, जैसे वर्णकी मालाके समूहमें सुवर्णका एकाकार छियाकूं निकासै तैसें, सो अब भव्य-जीव याकों निरन्तर अन्यद्रव्यनितै तथा तिनितै भयो नैमित्तिकभावानितै भिन्न एकरूप अवलोकन करो। यहू पदपदप्रति कहिये पर्यायपर्यायप्रति एकरूप चिह्नमल्कार मात्र उद्योतमान हं।

भावार्थ—यह आत्मा सर्व अवस्थामें नानारूप दीखे था, सो शुद्धनय एक चैतन्यचमल्कारमात्र दिखाया है। सो अब सदा एकाकारही अनुभवन करो पर्यायबुद्धिका एकान्त मति राखो यह श्रीगुरुनिका उपदेश है। अब टीकाकार फेरि कहे हैं, जो जैसें नवतत्वमें एक जीवहीका जानना भूतार्थ कब्या, तैसेंही एकपणाकारि प्रकाशमान जो आत्मा ताका अधिगमके उपाय ये प्रमाणनय-निक्षेप हैं तेभी निश्चतै अभूतार्थ हैं। तिनिविषैभी यहू एक आत्माही भूतार्थ है। जातैं जेके अर वचनके भेदतैं ते अनेक भेदरूप होय हैं। तहां प्रथमही प्रमाण दोयप्रकार है परोक्ष अर प्रत्यक्ष। तहां उपात्त कहिये इन्द्रियनितैं भिडिकरि प्रवर्तैं अर अनुपात्त कहिये विना भिडे मनकरि प्रवर्तैं ऐसें दोय परद्वारकरि प्रवर्तमान सो परोक्ष। बहुरी केवल आत्माहीकरि प्रतिनिश्चितपणाकारि प्रवर्तमान होय सो प्रत्यक्ष है।

भावार्थ—प्रमाण ज्ञान है, सो ज्ञान पांचप्रकार है, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल। तिनितैं मति श्रुत तौ परोक्ष हैं। अर अवधि, मनःपर्यय विकलप्रत्यक्ष हैं। केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष है। सो ये दोऊही प्रमाण हैं। ते प्रमाता प्रमाण प्रमेयके भेदकूं अनुभवन करते सन्ते तौ भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। बहुरी गौण भये हैं। समस्त भेद जांमैं ऐसा जो एक जीवका स्वभाव ताका अनुभव करते सन्ते अभूतार्थ हैं असत्यार्थ है। बहुरि नय है सो द्रव्यार्थिक है, पर्यायार्थिक है। तहां वस्तु है सो द्रव्यपर्यायस्वरूप है। तांमैं द्रव्यकूं मुख्यपणाकरि अनुभवन करावे ऐसा तौ द्रव्यार्थिक है। बहुरि पर्यायकूं मुख्यपणाकरि अनुभवन करावै सो पर्यायार्थिक है। सो ए दोऊही नय द्रव्यपर्यायकूं भेदरूप पर्यायकरि अनुभवन करते सन्ते तौ भूतार्थ है सत्यार्थ है। बहुरी द्रव्यपर्याय दोऊहीकूं नाहीं आलिंगन करता ऐसा शुद्ध वस्तुमात्र जो जीवका स्वभाव चैतन्यमात्र ताकूं अनुभवन

अर्थ—आचार्य शुद्धनयका अनुभवकरि कहे हैं, जो इस सर्वभेदनिका गौण करनहारा जो शुद्धनयका विषयभूत चैतन्यचमत्कारमात्र तेजःपुंज आत्मा ताकै अनुभव आये सन्ते नयनिकी लक्ष्मी है सो उदयकूं नहीं प्राप्त होय है । बहुरि प्रमाण है सो अस्तकूं प्राप्त होय है । बहुरि निक्षेपनिका समूह है सो कंहू जाता रहै है सो हम नहीं जाने हैं । इस सिवाय और कहां कहे द्वैतही नहीं प्रतिभासे है ।

भावार्थ—भेदकूं अत्यंत गौण करि कछा है जो प्रमाणनयादिकका भेदकी कहां चली है ? शुद्ध अनुभव होतैं द्वैतही नहीं भासे है, एकाकार चिन्मात्रही दीखे है । इहां विज्ञानद्वैतवादी तथा वेदांती कहें जो परमार्थ तो अद्वैतहीका अनुभव भया सोही हमारा मत है, तुमने विशेष कहा कछा ? ताकूं कहिये जो तुमारा मतमें सर्वथा अद्वैत माने है, सो सर्वथा माने तो वाद्यवस्तुका अभाव होय है, सो ऐसा अभावप्रत्यक्षविरुद्ध है । बहुरि हमारे नयविवक्षा है सो वाद्यवस्तुका लोप नहीं करे है । शुद्ध अनुभवतैं विकल्प मिटे है, तब परमानंदकूं आत्मा प्राप्त होय है, तातैं अनुभव करानेकूं ऐसा कछा है । अर वाद्यवस्तुका लोप कीये तो आत्माकाभी लोप आवे तब शून्यवादका प्रसङ्ग आवे है, सो तुम कहो तैसे वस्तुस्वरूप सधै नहीं, अर वस्तुस्वरूपकी यथार्थश्रद्धा विना जो शुद्ध अनुभवभी करे तो मिथारूप है, शून्यका प्रसङ्ग आया तब आकाशके फूलका अनुभव है । आगैं शुद्धनयका उदय होय है ताकी सूचनिका काव्य कहे हैं ।

उपजातिछन्दः ।

आत्मस्वभावं परभावभिन्नापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् ।

विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोभ्युदेति ॥ १० ॥

अर्थ—शुद्धनय है सो आत्माके स्वभावकूं प्रगट करता सन्ता उदय होय है । कैसा प्रगट करे है ? परद्रव्य तथा परद्रव्यके भाव तथा परद्रव्यके निमित्ततैं भये अपने विभाव ऐसैं परभाव-नितैं भिन्न प्रगट करे है । बहुरि कैसा प्रगट करे है ? आपूर्ण कहीये समस्तपणाकरि पूर्ण स्वभाव

समस्त लोकालोकका ज्ञाननहारा ऐसा स्वभावकू प्रगट करे है । जातें ज्ञानमें भेद तो कर्मसंयोगतें है, शुद्धनयमें कर्म गौण हैं । बहुरि कैसा प्रगट करे है ? आदि अंतकरि रहित, जो कछू हू आदि लेकरि काहूतें भया नहीं तथा कवहूँ काहूँकरि जाका विनाश नहीं ऐसा पारिणामिक भावकू प्रगट करे है । बहुरि कैसा प्रगट करे है ? एक है, सर्व भेदभावतें द्वैतभावतें रहित एकाकार है, बहुरि विलय भये हैं समस्त सङ्कल्प अर विकल्पके समूह जामें । सङ्कल्प तो द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म आदि पुहलद्रव्यनिधिपें आपा कल्पें सो लेणै अर विकल्प जे ज्ञेयनिके भेदतें ज्ञानमें भेद दिखे ते लेणै । ऐसा शुद्धनय प्रकाररूप होय है । सो इस शुद्धनयकू गाथासूत्रकरि कहे हैं । गाथा

**जो परसदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अण्णयं णियदं ।
अविसेसमसंजुतं तं सुद्धणयं वियाणीहि ॥१४॥**

यः परयति आत्मानं अबद्धस्पृष्टभननयकं नियतं ।

अविशेषमसंयुक्तं तं शुद्धनयं विजानीहि ॥१४॥

आत्मस्वयातिः—या खल्वबद्धस्पृष्टस्वाननयस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चात्मानोऽनुभूतिः स शुद्धनयः सत्यानुभूतिराल्मैवेत्यात्मैकएव अद्योतते कथं यथोदितस्यात्मनोऽनुभूतिरिति चेद्धद्रस्पृष्टत्वादीनामभूतार्थत्वात्तथाहि—यथा खलु त्रिभिन्नीपत्रस्य सलिलनिमग्नस्य सलिलस्पृष्टत्वंपययिणाऽभूयमानतायां सलिलस्पृष्टत्वंभूतार्थमप्येकांततः सलिलास्पृश्यं विसिनीपत्रस्वभावशुभ्रपत्याऽभूयमानतायामभूतार्थं । तथात्मनोनादिवद्द्रस्पृष्टत्वपययिणाऽभूयमानतायां वद्द्रस्पृष्टत्वं भूतार्थमप्येकांततः पुहल्लास्पृश्यमात्मस्वभावशुभ्रपत्याऽभूयमानतायामभूतार्थं । यथा च सृत्तिकायाः कस्तूररीकरिकीकपालादिपययिणाऽभूयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोऽप्यस्वलंतमेकं सृत्तिकास्वभावशुभ्रपत्याऽभूयमानतायामभूतार्थं तथात्मनो नारकादिपययिणाऽभूयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोऽप्यस्वलंतमेकमात्मस्वभावशुभ्रपत्याऽभूयमानतायामभूतार्थं । तथा च वारिधेवृद्धिनिपययिणाऽभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्थमपि नित्यव्यवस्थितं वारिधिरभवावशुभ्रपत्याऽभूयमानतायामभूतार्थं तथात्मनो वृद्धिनिपययिणाऽभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्थमपि नित्यव्यवस्थितमात्मस्वभावशुभ्रपत्याऽभूयमानतायामभूतार्थं । यथा च कांचनस्य स्निग्धपीतगुरुत्वादिपययिणाऽभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितंसेमस्तविशेष-

कांचनस्वभावयुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थ तथात्मनो ज्ञानदर्शनादिपरिधिणानुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमास्तविशेषमात्मस्वभावयुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थ । यथा वाया सप्ताचिअत्ययोष्णसमाहितत्वपर्यधिणानुभूयमानताया संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकांततः शीतस्वभावयुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थ तथात्मनः कर्मप्रत्यययोगेहसमाहितत्वपर्यधिणानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकांततः संयुधोधीजस्वभावयुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थ ।

अर्थ—जो नय आत्माकूं अबद्धस्पृष्ट कहिये बंध्या अरु स्पर्शा नहीं, बहुरि अतन्य कहिये अन्य नहीं, बहुरि नियत कहिये चलाचल नहीं, बहुरि अविशेष कहिये जामें विशेष नहीं, बहुरि असंयुक्त कहिये अन्यके संयोगरहित ऐसा पांच भावरूप अवलोकन करै, ताहि, हे शिष्य तू शुद्धनय जाणि ।

टीका—जो खलु कहिये निश्चयतैं अबद्ध, अस्पृष्ट, अतन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसी आत्माकी अनुभूति कहिये अनुभवन सोही शुद्धनय है । सो यह अनुभूति निश्चयतैं आत्माही है । ऐसैं आत्मा ही एक प्रकारमान है ।

भावार्थ—शुद्धनय कहो तथा आत्माकी अनुभूति कहो तथा आत्मा कहो एकही है, न्यारा कछु नहीं है । इहां शिष्य पूछे है, जो जैसा कइया तैसैं आत्माकी अनुभूति इनि पांच भावनिमें कैसी है ? ताका समाधान करै हैं । जो, बद्धस्पृष्टत्व आदि पांच भाव हैं तिनिकै अभूतार्थपणा है, असत्यार्थपणा है, तातैं शुद्धनयही आत्माकी अनुभूति है सोही दृष्टान्तकरि प्रगट दिखायैं हैं । जैसैं विसिनी कहिये कमलिनी ताका पत्र जलमें डूब्या होय ताके जलके स्पर्शरूप अवस्थाकरि अनुभवन करते सन्ते जलका स्पर्शनपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तोऊ एकान्ततैं जलके स्पर्शनेयोग्य नहीं, ऐसा कमलिनीका पत्रका स्वभावकूं लेकर अनुभवन करते सन्ते जलका स्पर्शनपणा असूतार्थ है असत्यार्थ है, तैसैं आत्माकूं अनादिपुद्गलकर्मतैं बद्धस्पर्शपणाकी अवस्थाकरि अनुभवन करते सन्ते बद्धस्पृष्टपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तो एकान्ततैं पुद्गलकै स्पर्शनेयोग्य नहीं ऐसा आत्मस्वभावकूं लेकर अनुभवन करते सन्ते बद्धस्पृष्टपणा अभूतार्थ है असत्यार्थ है ।

बहुरि जैसें मृत्तिकाका ? खा, ढकणा, कोंडी, कपाल आदि पर्यायभेदिकरि अनुभवन करते सन्ते अन्य अन्यपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तौऊ सर्वपर्यायभेदन्तिं नार्हीं चिगता भेदरूप न होता जो एक मृत्तिकास्वभाव ताकूं लेकरि अनुभवन करते सन्ते पर्यायभेद अभूतार्थ है असत्यार्थ है । तैसें आत्माकूं नारक आदि पर्यायभेदिकरि अनुभवन करते सन्ते पर्यायनिका और औरपणारूप अन्यपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तौऊ सर्व पर्यायभेदन्तिं नार्हीं चिगता एक चैतन्याकार आत्मस्वभावकूं लेकरि अनुभवन करते सन्ते अन्यपणा अभूतार्थ है असत्यार्थ है । बहुरि जैसें समुद्रकूं वृद्धि हानि अवस्थाकरि अनुभवन करते सन्ते अनितपणा जो अनिश्चितपणा सो भूतार्थ है । तौऊ नित्य ठहरयाहुवा समुद्रस्वभावकूं लेकरि अनुभवन करते सन्ते अनियतपणा अभूतार्थ है असत्यार्थ है । तैसें आत्माकूं वृद्धिहानिपर्यायभेदिकरि अनुभवन करते सन्ते अनियतपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तौऊ नित्य ठहरयाहुवा निश्चल आत्माका स्वभावकूं लेकरि अनुभवन करते सन्ते अनियतपणा अभूतार्थ है असत्यार्थ है ।

बहुरि जैसें सुवर्णकूं चीकणा, भारी, पीला आदि गुणरूप भेदिकरि अनुभवन करते सन्ते विशेषपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तौऊ विलय भये हैं समस्त विशेष जामें ऐसा स्वर्णस्वभावकूं लेकरि अनुभवन करते सन्ते विशेषपणा अभूतार्थ है । तैसें आत्माकूं ज्ञानदर्शन आदि गुणरूप भेदिकरि अनुभवन करते सन्ते विशेषपणा भूतार्थ है । तौऊ विलय भये हैं समस्त विशेष जामें ऐसा चैतन्यमात्र आत्मस्वभावकूं लेकरि अनुभवन करते सन्ते विशेषपणा अभूतार्थ है असत्यार्थ है । बहुरि जैसें जलके अग्नि है निमित्त जाकूं ऐसा जो उष्णसूं मिल्या तप्तपणारूप अवस्था तिसकरि अनुभवन करते सन्ते जलके उष्णपणारूप संयुक्तपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तौऊ एकान्ततैं शीतल जो जलका स्वभाव ताकूं लेकरि अनुभवन करते सन्ते उष्णसंयुक्तपणा अभूतार्थ है असत्यार्थ है । तैसें आत्माकें कर्म हैं निमित्त जाकूं ऐसा मोहसमाहितपणारूप अवस्था तिसकरि अनुभवन करते सन्ते संयुक्तपणा भूतार्थ है सत्यार्थ है । तौऊ

एकान्ततै आपबोधका बीजरूपस्वभाव जो चैतन्यभावरूप ताकूं लेकर अनुभवन करते सन्ते संयुक्तपणा अभूतार्थ है असत्यार्थ है ।

भावार्थ—आत्मा पांचप्रकारकरि अनेकरूप दीखे है प्रथम । तौ अनादिहीतै कर्मपुद्गलके सम्बन्धतै बंधा कर्मपुद्गलसूं स्पर्शरूप दीखे है । बहुरि कर्मके निमित्ततै भये जे नरनारकादिपर्याय तिनिसँ औरऔररूप दीखे है । बहुरि शक्तिके अविभागप्रतिच्छेद घटे हैं वधे हैं यह वस्तुस्वभाव है ताँतै नित्यनियत एकरूप नाही दीखे है । बहुरि दर्शनज्ञान आदि अनेक गुणनिकरि विशेषरूप दीखे है । बहुरि कर्मके निमित्ततै भये मोह, राग, द्वेषादिक परिणाम तिनिकरि सहित सुखदुःखरूप दीखे है । सो यह तौ सर्व अशुद्धद्रव्यार्थिकरूप जो व्यवहारनय ताका विषय है, सो ताकी दृष्टिकरि देखीये तौ सर्वही सत्यार्थ है, परंतु आत्माका एक स्वभाव या नयकरि ग्रहण होय नाही, अर एक-स्वभाव जानेविना यथार्थ आत्माकूं कैसे जाने ? ताँतै दूजा नय याकै प्रतिपक्षी जो शुद्ध द्रव्यार्थिक ताकूं ग्रहणकरि एक असाधारण ज्ञायकमात्र आत्माका भाव लेकर सर्व परद्रव्यनितै भिन्न सर्व पर्यायनिसँ एकाकार, हानिदृष्टितै रहित, विशेषनितै रहित नैमित्तिकभावनितै रहित, शुद्धनयकी दृष्टिकरि देखिये तब सर्वही पांचभावनिकरि अनेकप्रकारपणा है सो अभूतार्थ है असत्यार्थ है ।

इहां ऐसा जानना, जो वस्तुका स्वरूप अनंतधर्मात्मक है, सो स्याद्वादतै यथार्थ सधे है । तहां आत्माभी अनंतधर्मा है । ताके केतेक धर्म तौ स्वभाविक हैं अर केतेकधर्म पुद्गलके संयोगतै होय हैं । तहां कर्मके संयोगतै होय तिनिकरि आत्माके संसारकी होय, तिससंबंधी सुखदुःखादिक होय हैं, तिनिकूं भोगवे है, सो याकै अनादि अज्ञानतै पर्यायबुद्धि है । अनादि अनंत एक आत्माका ज्ञान नाही, ताका जनावनहारा सर्वज्ञका आगम है, तामें शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि जनाया है जो आत्माका एक असाधारण चैतन्यभाव है सो अखंड है नित्य है अनादिनिधन है सो याकूं जाने पर्यायबुद्धिका पक्षपात कटे है । परद्रव्यनितै तथा तिनिके भावनितै तथा तिनिके निमित्ततै भये अपने विभावनितै आपाकूं भिन्न जानि याका अनुभवन करे तब परद्रव्यके सम्बन्धी भावनिरूपण

परिणामें तब कर्म न बंधे, संसारतें निवृत्ति होय, तातें पर्यायार्थिकरूप व्यवहारनयकूं गौणकरि अभूतार्थ असत्यार्थ कहिकरि शुद्धनिश्चयनयकूं सत्यार्थ कहि आलंबन पकड़ाया है, वस्तुस्वरूपकी प्राप्ति भयेपीछे याका आलंबन नाहीं है। ऐसा मति जानो, जो शुद्धनयकूं सत्यार्थ कहा सो अशुद्धनय सर्वथा ही असत्यार्थ है। ऐसैं माने, वेदान्तमतवाले संसारकूं सर्वथा अवस्तु माने हैं तिनकी सर्वथा एकान्तपक्ष आवै, तब मिथ्यात्व आवै है, तब इस शुद्धनयकाभी आलंबन तिन-कीज्यों मिथ्यादृष्टि होय है। तातें सर्वही नयनिकूं कथंचित्प्रकार सत्यार्थका श्रद्धान कीयेही सम्बन्धदृष्टि होय है। ऐसैं स्याद्वादकूं समझि जिनमतका सेवन करना मुख्य गौण कथन सुनि सर्वथा एकान्तपक्ष न पकड़ना। ऐसैंही इस गाथाका व्याख्यान टीकाकार कीया है। जो आत्मा व्यवहारनयकी दृष्टिमें बद्ध स्पष्ट आदिरूप दीखे है, सो इस दृष्टिमें तो सत्यार्थही है। परंतु शुद्धनयकी दृष्टिमें बद्ध स्पष्ट आदिरूप असत्यार्थ है। इस कथनमें स्याद्वाद जनाया है ऐसैं जानना।

बहुरि ऐसैं जानना, जो ए नय हैं ते श्रुतज्ञानभ्रमाणके अंश हैं। सो श्रुतज्ञान है सो वस्तुकूं परोक्ष जनावै है, सो ए नयभी परोक्षही जनावै हैं। सो बद्धस्पष्ट आदि पांच भावनिर्तें रहित आत्मा शुद्धद्रव्यार्थिकनयका विषय चैतन्यशक्तिलाव है। सो शक्ति तो परोक्ष है ही। बहुरि याकी व्यक्ती कर्मसंयोगतें मतिश्रुति आदि ज्ञानरूप हैं ते कथंचित् अचुभवगोचर हैं ते प्रत्यक्षरूपभी कहिये हैं। अर संपूर्णज्ञान जो केवलज्ञान जो छद्मस्थकै प्रत्यक्ष नाहीं तथापि यह शुद्धनय है सो आत्माका केवलज्ञानरूप परोक्ष जनावै है। जेतें इस नयकूं न जाणै तेतें आत्माका पूर्णरूपका ज्ञान, श्रद्धान होय नाहीं, तातें श्रीगुरु या शुद्धनयकूं प्रगटकरि दिखाया है। जो बद्ध स्पष्ट आदि पांच भावनिर्तें रहित पूर्णज्ञानयनस्वभाव आत्माकूं जाणि श्रद्धान करना पर्यायबुद्धि न रहना यह उपदेश है। तहां कोई कहे—ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दीखे नाहीं अर विनादीखै श्रद्धान करना तो झूठा श्रद्धान है। ताकूं कहिये दीखेहीका श्रद्धान करना यह तो नास्तिकमत है। जिनमतमें

तो प्रमाण प्रत्यक्ष परोक्ष दोऊ मानिये हैं। सो आगमप्रमाण परोक्ष है, तांका भेद शुद्धनय है, सो इस शुद्धनयकी दृष्टिकरि शुद्धआत्माका श्रद्धान करना, केवल व्यवहार प्रत्यक्षहीकी एकान्त न करना। इहां इस शुद्धनयकूं मुख्य करि कलशरूप काव्य है।

मालिनीछन्दः

न हि विदवति वदस्त्वभापादयोऽमी सुशुभ्रितित्त्वोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम् ।

अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्ताज्जगदपगतमोहीभूय सम्पदस्वभावम् ॥११॥

अर्थ—टीकाकार उपदेश करेंहैं, जो जगतके प्राणिसमूह सो तिस सम्यक्स्वभावकूं अनुभवन करी। जाविषे ए वदस्त्व आदि भाव हैं ते प्रगटणों इस स्वभावके उपरि तरते हैं, तोऊ प्रतिष्ठाकूं नहीं प्राप्त होय है, जातें द्रव्यस्वभाव तौ नित्य है एकरूप है अर ए भाव अनित्य हैं अनेक रूप हैं। पर्याय है सो द्रव्यस्वभावमें नाहीं प्रवेश करे है उपरि हि रहे है। कैसा यह शुद्ध स्वभाव ? सर्व अवस्थामें प्रकाशमान है। कैसें होयकरि अनुभव करो ? अपगतमोहीभूय कहिये दूरि भया है मोह जाका ऐसा होयकरि। जातें मोहकर्मके उदयजनित मिथ्यात्वरूप अज्ञान जैतें है तैतें यह अनुभव यथार्थ नाहीं होय है।

भावार्थ—शुद्धनयका विषयस्वरूप आत्माका अनुभव करो यह उपदेश है। आगे इसही अर्थके कलशरूप काव्य फेरि कहे हैं, जो ऐसा अनुभव कीये आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान है।

शार्दूलविकीर्णितच्छन्दः।

भूतं भान्तमभूतमेव रभसाविभिन्नं नन्धं सुवीर्यधन्तः क्रिल क्रोथहो कलयति व्याहस्य मोहं हठात् ।

आत्माऽऽत्मानुर्गैकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते श्रुवं, नित्यं कर्मकलङ्कपद्मविकलो देवः स्वयं शश्वतः ॥१२॥

अर्थ—जो कोई सुबुद्धि, सम्यग्दृष्टि, भूत कहिये पहले भया अर भांत कहिये वर्तमानका अर अभूत कहिये आगामी होयगा ऐसा तीन कालसंबंधी कर्मका बन्धकूं अपने आत्मातें तत्काल शीघ्र न्यारा करि, बहुरि तिस कर्मके उदयके निमित्ततैं भया जो मिथ्यात्वरूप अज्ञान ताकूं अपने

बलपुरुषार्थतै न्यारा करि अंतरंगविषै अभ्यास करै देखै तौ यह आत्मा अपने अनुभवही करि जाननेयोग्य है प्रगट महिमा जाकी ऐसा व्यक्त अनुभवगोचर निश्चल शाश्वत नित्य कर्मकलंक-कर्ममै रहित ऐसा आप स्तुति करनेयोग्य देव तिष्ठे है ।

भावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिकरि देखीये तौ सर्वकर्मनितै रहित चैतन्यमात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंगविषै आप विराजे है । यह प्राणी पर्यायबुद्धि बहिरात्मा याकूं बाह्य हेरे है सो बडा अज्ञान है । आगै शुद्धनयका विषयभूत आत्माकी अनुभूति है सोही ज्ञानकी अनुभूति है ऐसा आगली गाथाकी सूचनिकाके अर्थरूप काव्य कहे हैं ।

वसन्तविलकाछंद

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या, ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्या ।

आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिश्चकम्पयोऽस्ति नित्यमनवोधनः समन्तात् ॥ १३ ॥

अर्थ—ऐसै जो पूर्वोक्तशुद्धनयस्वरूप आत्माकी अनुभूति कहिये अनुभव है सोही यह ज्ञानकी अनुभूति है ऐसै प्रगट जानिकरि, बहुरि आत्माविषै आत्माकूं निश्चय स्थापिकरि, अर सदा सर्वतरफ एक ज्ञानधन आत्मा है ऐसा देखना ।

भावार्थ—पहलै सम्यग्दर्शनकूं प्रधानकरि कह्या था अब ज्ञानकूं प्रधानकरि कहे हैं । जो यह शुद्धनयका विषयस्वरूप आत्माकी अनुभूति है सोही सम्यग्ज्ञान है । इस अर्थरूप गाथा कहे हैं गाथा—

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अण्णमविसेसं ।
अपेदससु तमज्झं पस्सदि जिणसासणं सब्बं ॥१५॥

यः पश्यति आत्मानं अबद्धसृष्टमनन्यमविशेषं ।
अपदेशसूत्रमर्थं पश्यति जिनशासनं सर्वं ॥ १५ ॥

आत्मलयातिः—येयमवद्वष्टस्यान्यस्य नियतस्य विशेषास्यासंयुक्तस्य चतमनोभ्रुतिः सा खद्यखिलस्य जिनशासनस्यानुभ्रुतिः श्रुतज्ञानस्य स्वयमात्मत्वात्ततो ज्ञानानुभ्रुतिः रेमात्मानुभ्रुतिः किंतु तदानीं सामान्यविशेषाविर्भाव-तिरोभावाभ्यामनुभ्रुयमानमपि ज्ञानमनुद्वल्लुब्धानां न स्वदते । तथाहि—यथा मिचिरात्र्यंजनसंयोगोपजातसामान्यविशेष-तिरोभावाविर्भावभ्यामनुभ्रुयमानं लगणं लोकानामनुद्वानां व्यवनलुब्धानां स्वदते न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्य-तिरोभावाविर्भावतिरोभावाम्या । अथ च यदेव विशेषाविर्भावानुभ्रुयमानं लगणं तदेव सामान्याविर्भावमपि तथा विचित्र-ज्ञयाकारकरं वितत्वोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावानुभ्रुयमानं ज्ञानमनुद्वानां ज्ञेयलुब्धानां स्वदते न पुनरन्य-संयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाम्या । अथ च यदेव विशेषाविर्भावानुभ्रुयमानं ज्ञानं तदेव सामान्या-विर्भावानुभ्रुयमानं परद्रव्यसंयोगव्यच्छेदेन केवलएवानुभ्रुयमानः सर्वतोयेकविद्वानथनत्वात् ज्ञानत्वेन स्वदते ।

अर्थ—जो पुरुष आत्माकं अवद्वष्टस्य अनन्य अविशेष इहां उपलक्षणतै पूर्वोक्त नियत असंयुक्त ए दोऊ विशेषणभी लेना ऐसा देखे है, सो सर्वजिनशासनकूं देखे है । कैसा है जिनशासन ? अपदेश कहिये बाह्यद्रव्य श्रुत बहुरि सान्त कहिये ज्ञानरूप अभ्यन्तर भावश्रुत ए दोऊ हैं मध्य जाके ऐसा है ।

टीका—जो यह अवद्वष्टस्य अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसैं पांचभावस्वरूप आत्माकी अनुभ्रुति सोही निश्चयकरि समस्त जिनशासनकी अनुभ्रुति है । जातैं श्रुतज्ञान है सो आप आत्माही है, तातैं यह आपा जो आत्माकी अनुभ्रुति है सोही ज्ञानकी अनुभ्रुति है । इहां यह विशेष है, जो, सामान्यज्ञानका तौ आविर्भाव कहिये प्रगटपणा अर विशेष ज्ञेयाकारज्ञानका तिरोभाव कहिये आच्छादितताकरि ज्ञानमात्रही जब अनुभवकरिये तब ज्ञान प्रगट अनुभवमें आवे है । तोऊ जे अज्ञानी हैं अर ज्ञेयनिर्विषे लुब्ध कहिये आसक्त हैं तिनिकूं स्वादरूप न होय है, सोही प्रगट दृष्टांतकरि दिखवै । जैसैं अनेकप्रकारके व्यब्जन कहिये तरकारी आदि भोजन, तिनिके संयोगकरि उपजा सामान्य लूणका तौ तिरोभाव अर विशेष लूणका आविर्भाव, ताकरि अनुभवमें आवता जो सामान्यलूणका तिरोभाव लूण, सोही जे अज्ञानी अर व्यब्जनविषे लुब्ध ऐसैं

मनुष्य, तिनिकुं लूणका विशेषभावरूप जे व्यञ्जन तिनिकाही स्वाद आवेहै। वहुरि अन्यके संयोग रहितपणतै उपजा सामान्यका तौ जामैं आविर्भाव अर विशेषका जामैं तिरोभाव ऐसा भावकरि एकाकार अभेदरूप लूणका स्वाद नहीं आवेहै। वहुरि परमार्थकरि देखिये तव जो विशेषका आविर्भावकरि अनुभवमैं आवता क्षाररसरूप लूण है सो ही सामान्यका आविर्भावकरि अनुभवमैं आवता क्षाररसरूप लूण है। तैसे ही अनेकाकार ज्ञेयनिका आकारकरि करवित कहिये मिश्ररूप सारिखापणाकरि सामान्यका तौ जामैं तिरोभाव अर विशेषका जामैं आविर्भाव ऐसा भावकरि अनुभवमैं आवता जो ज्ञान, सो, जे अज्ञानी हैं अर ज्ञेयनिये लुब्ध हैं आसक्त हैं, तिनिकुं विशेष भावरूप भेद अनेकाकाररूप स्वादमैं आवेहै। वहुरि अन्यज्ञेयाकारके संयोगतैं रहितपणतैं उपजा सामान्यका जामैं आविर्भाव अर विशेषका जामैं तिरोभाव ऐसा एकाकार अभेदरूप ज्ञानमात्र सो अनुभवमैं स्वादरूप नहीं आवेहै। अर परमार्थ विचारिए तव जो विशेषके आविर्भावकरि ज्ञान अनुभवमैं आवेहै, सोही सामान्यका आविर्भावकरि ज्ञेयनिये आसक्त नहीं है अर ज्ञानी हैं तिनिके अनुभवमैं आवेहै। वहुरि जेतैं लूणकी डली अन्यद्रव्यके संयोगका अभावकरि केवल एक लूणमात्र अनुभवन करते सन्ते एक लूणरस क्षारणाकरि लूणाणाकरि स्वादमैं आवेहै। तैसे आत्माभी परद्रव्यके संयोगतैं न्यारा भावकरि एक भावकरि अनुभवन करते सन्ते सर्वतरफतैं विज्ञानधन स्वभावतैं ज्ञानयणाकरि स्वादमैं आवेहै।

भावार्थ—यहां आत्माकी अनुभूति सोही ज्ञानकी अनुभूति कही, तहां अज्ञानीजन हैं ते जे जे इन्द्रियज्ञानके विषय तिनहिविषे लुब्ध हैं, सो तिनितैं अनेक आकाररूप भया ज्ञान, ताकुं ही ज्ञेयमात्र आस्वादे हैं,। वहुरि ज्ञेयनितैं भिन्न ज्ञानमात्रका आस्वाद नहीं लेहैं। यातैं जे ज्ञानी हैं अर ज्ञेयनितैं लुब्ध नहीं हैं ते एकाकार ज्ञेयनितैं न्यारा ज्ञानहीका आस्वाद करेहैं। जैसे व्यञ्जननितैं न्यारी लूणकी डलीका क्षारमात्र स्वाद आवे तैसे आस्वादे हैं। यातैं जो ज्ञान है सोही आत्मा है अर आत्मा है सोही ज्ञान है। ऐसे गुणीगुणकी अभेददृष्टिमैं आयां, जो सर्व

परद्रव्यतै न्यारा अपने पर्यायनिविषै एकरूप निश्चल अपने गुणनिविषै एकरूप परनिमित्ततै भये भावनितै भिन्न अपना स्वरूपकी अनुभवन है सोही ज्ञानका अनुभवन है। अर यह अनुभवन है सो भावश्रुतज्ञानरूप जो जिनशासन ताका अनुभवन है। शुद्धनयकरि यामै किछु भेद नाहीं है। अब इसही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

पृथ्वीछन्दः

अर्बुडितमनाकुलं ज्वलदन्तमंत्रविर्महः परमस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा ।

चिदृच्छलननिर्भरं सकलकालमालम्बते यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितम् ॥१४॥

अर्थ—आचार्य कहे हैं, जो तत् कहिये सो परम उच्छृष्ट मह कहिये तेज प्रकाशरूप हमारे होऊ, जो सदाकाल चैतन्यका उच्छलन कहिये परिणमन ताकरि भया जैसे लूणकी डली एक क्षाररसकी लीलाकूं आलम्बन करे है, तैसें एक ज्ञानस्वरूपकूं आलंबन करे है। बहुरि सो तेज कैसा है? अर्बुडित है, जामै ज्ञेयनिका आकाररूप नाहीं खंडते है। बहुरि कैसा है? अनाकुल है, जामै कर्मके निमित्ततै भये रागादिक तिनिकरि भई जो आकुलता सो नाहीं है। बहुरि कैसा है? 'अन्तर्बहिरन्तं ज्वलत्' कहिये अंतरहित अविनाशी जैसें होय तैसें। अंतरंग तो चैतन्यभावकरि दैदीप्यमान अनुभवमें आवे है अर बाह्य वचनकायकी क्रियाकरि प्रगट दैदीप्यमान हो है, जान्या जाय है। बहुरि सहज कहिये स्वभावकरि भया है, काहूने रचा नाहीं है बहुरि 'सदा उद्विलासं' कहिये निरंतर उदयरूपहै विलास जाका एकरूप प्रतिभासन है।

भावार्थ—आचार्यने प्रार्थना करी है, जो यह स्वरूप ज्योतिर्ज्ञानानन्दमय एकाकार हमारे सदा प्राप्त रह्ये, ऐसा जानना। आगैं आगिली गाथाकी सूचनिकाका श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

एष ज्ञानधनो नित्यमात्मसिद्धिमभीप्सुभिः ।

साध्यसाधकभावेन द्विधैकः समुपास्यताम् ॥ १५ ॥

अर्थ—यह पूर्वोक्त ज्ञानस्वरूप नित्य आत्मा है, सो सिद्धि जो स्वरूपका प्राप्ति ताके इच्छक-पुरुषनिकरि साध्यसाधकभावके भेदकरि दोग प्रकारकरि एकही सेवनेयोग्य है, सो सेवो ।
भावार्थ—आत्मा तौ ज्ञानस्वरूप एकही है, परंतु याका पूर्णरूप साध्यभाव है अर अपूर्णरूप साधकभाव है, ऐसैं भावभेदकरि दोग प्रकारकरि एकही सेवना । तहां दर्शनज्ञानचारित्ररूप साधकभाव है, सोही गाथामैं कहा है । गाथा—

दंसणणाणचरित्ताणि सेविदब्बाणि साहुणा णिच्चं ।
ताणि पुण जाण तिण्णिवि अप्पाणं चैव णिच्छयदो ॥१६॥

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मव्याप्ति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छापी है ।

आदा खु मज्झु णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य ।
आदा पच्चक्खाण आदा मे संवरे जोगे ॥

आत्मा स्फुटं मम ज्ञाने आत्मा मे दर्शने चरित्रे च ।

आत्मा प्रत्याख्यानै आत्मा मे संवरे योगे ॥

तात्पर्यवृत्ति:—आदा शुद्धात्मा खु स्फुटं मज्झ मम भवति क्व विषये णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे सम्पन्नज्ञानदर्शनचरित्रप्रत्याख्यानसंस्वरोयोगभावनाविषये । योगे कोऽर्थः निर्विकल्पसमाधौ परमसामाधिक्ये परमव्याने चैत्येको भावः भोगाकांक्षानिदानबंधशल्यादिभावरहिते शुद्धात्मनि ध्याते सर्व सम्पन्नानादिकं लभ्यत इत्यर्थः एवं शुद्धनयव्याख्यानमुल्यत्वेन प्रमथस्थले गाथात्रयं गतं । इत ऊर्ध्वं भेदाभेदरत्नत्रयमुल्यत्वेन गाथात्रयं कथ्यते—तद्यथा—प्रथम गाथायां पूर्वोद्धेन भेदरत्नत्रयभावनामपरोद्धेन चाभेदरत्नत्रयभावनां कथयति ।

भाषा—अर्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र प्रत्याख्यान संस्वर योग भावना में मेरे शुद्ध आत्मा हो जाती है अर्थात् भोगाकांक्षा निदान बंध शल्य आदि रहित शुद्ध आत्माका ध्यान करनेसे सम्यग्दर्शन आदिकी उत्पत्ति हो जाती है ।

दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यं ।
तानि पुनर्जानीहि त्रीण्य्यात्मानमेव निश्चयतः ॥ १६ ॥

आत्मव्याप्तिः—यैनेव हि भावेनात्मा साध्यं साधनं च स्यात्तत्रैवाय नित्यमुपास्य इति स्वयमाह्वय परेषां व्यवहारेण साधुना दर्शनज्ञानचारित्राणि नित्यमुपास्यानीति प्रतिपाद्यते । तानि पुनस्त्रीण्यपि परमार्थेनात्मैक एव वस्त्वंतराभावात् यथा देवदत्तस्य कस्यचित् ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं च देवदत्तस्य स्वभावानतिक्रमाद्देवदत्त एव न वस्त्वंतरं तथात्मन्य-
व्यात्मनो ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं चात्मस्वभावानतिक्रमादात्मैव न वस्त्वंतरं तत आत्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव प्रबोधते स किल ।

अर्थ—साधुपुरुषकरि दर्शनज्ञानचारित्र हैं ते निरंतर सेवने योग्य हैं, बहुरि तीन हैं तौल निश्चयनयतै एक आत्माही जानूं ।

टीका—यहु आत्मा जिसभावकरि साध्य तथा साधन होय, तिसही भावकरि नित्य उपासन करने योग्य है सेवने योग्य है । ऐसैं आप विचारि बहुरि परनिकूं व्यवहारकरि प्रतिपादन करे हैं, जो साधुपुरुषनिकरि दर्शनज्ञानचारित्र हैं ते सदा सेवनेयोग्य हैं । बहुरि परसार्थकरि देखिये तब ए तीनों हि एकआत्माही है, जातैं ए अन्य वस्तु नाही है आत्माहीके पर्याय हैं । जैसे कोईदेवदत्तनाम पुरुषका ज्ञान, श्रद्धान, आचरण है, ते तिसके स्वभावकूं नाही उल्लंघते बतैं हैं । तातैं ते देवदत्त पुरुषही है अन्य वस्तु नाही है । तैसैं आत्माविषैभी आत्माका ज्ञान, श्रद्धान, आचरण हैं ते आत्माके स्वभावकूं नाही उल्लंघि बतैं है । तातैं आत्माही है अन्यवस्तु नाही है । तातैं यह सिद्ध भया, जो एक आत्माही सेवन करनेयोग्य ह । यह आपै आपही प्रकाशमान हो है ।

भावार्थ—दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीन कहे ते आत्माहीके पर्याय हैं किछू न्यारे वस्तु नाहीं हैं । तातैं साधुपुरुषनिकूं एक आत्माहीका सेवन करना यह निश्चय है । बहुरि व्यवहारकरि अन्यकूं यह ही उपदेश करना । आगैं इसही अर्थका कलशरूप श्लोक कहे हैं ।

दर्शनज्ञानचारित्रैश्चित्त्वादेकत्वतः स्वयं ।

मेवको मेवकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥१६॥

अर्थ—यहू आत्मा प्रमाणदृष्टिकरि देखीये तब एकैकाल मेचक कहिये अनेक अवस्थारूप भी है अर अमेचक कहिये एक अवस्थारूप भी है । जातैं याकै दर्शन-ज्ञान-चारित्रकरि तौ तीनपणा है । बहुरि आपकरि आपकै एकपणा है ।

भावार्थ—प्रमाणदृष्टिमैं त्रिकालात्मक वस्तु द्रव्यपर्ययरूप देखिये है, तातैं आत्मका भी युगपत् एकानेकस्वरूप देखना । आगैं नयविवक्षा कहे हैं ।

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभिः परिणतत्ततः ।

एकोऽपि त्रिस्वभावत्वात्ब्यवहारेण मेचकः ॥१७॥

अर्थ—व्यवहारदृष्टिकरि देखिये तब आत्मा एक है, तौऊ तीन स्वभावपणाकरि मेचक कहिये अनेकाकाररूप है । जातैं दर्शन ज्ञान चारित्र इनि तीन भावनिकरि परिणमे है ।

भावार्थ—शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि आत्मा एक है इस नयकूं प्रधानकरि कहिये तब नय गौण भया, सो एककूं तीनरूप परिणमता कहना सोही व्यवहार भया, असत्यार्थ भी भया, ऐसैं व्यवहारनयकरि दर्शनज्ञानचारित्रपरिणामकरि मेचक कइया है । अब परमार्थनयकरि कहे हैं ।

परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिर्मेचकः ।

सर्वभावान्तरांघ्रिसिस्वभावत्वादमेचकः ॥१८ ॥

अर्थ—परमार्थ जो शुद्धनिश्चयनय ताकरि देखिये तब प्रगट ज्ञायकज्योतिर्मात्रकरि आत्मा एक स्वरूप है । जातैं याका शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि सर्वही अन्यद्रव्यके स्वभाव तथा अन्य निमित्ततैं भये विभाव, तिनिका दूरि करनेरूप स्वभाव है, यातैं अमेचक है, शुद्ध एकाकार है ।

भावार्थ—भेददृष्टिकूं गौण कहि अभेददृष्टिकरि देखीये तब आत्मा एकाकार ही है, सो ही अमेचक है । आगैं प्रमाणनयकरि मेचक अमेचक कइया सो इस चिंताकूं भेटि जैसैं साध्यकी सिद्धि होय तैसैं करना यह कहे हैं ।

आत्मनिश्चिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः ।

दर्शनज्ञानचारित्रैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥ १९ ॥

अर्थ—यह आत्मा मेचक है, भेदरूप अनेकाकार है, तथा अमेचक है, अमेदरूप एकाकार है । ऐसी चिंताकरि तो पूरि पडो, साध्य आत्माकी तो सिद्धि है सो दर्शन ज्ञान चारित्र इनि तीनि भावनिकरि ही है, अन्यप्रकार नाहीं है यह नियम है ।

भावार्थ—आत्माकी शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि सिद्धि भई ऐसा शुद्धस्वभाव साध्य है, सो पर्यायार्थिकस्वरूप व्यवहारनयहीकरि साधिये है, तातें ऐसैं कब्या है, जो भेदाभेदकी कथनी करि, कहा? जैसैं साध्यकी सिद्धि होय तैसैं करना व्यवहारी जन पर्यायहीमें समझे हैं तातें दर्शनज्ञान-चारित्र तीन परिणाम हैं सोही आत्मा है । ऐसैं भेदप्रधानकरि अभेदकी सिद्धि करनी कही । आगैं इसही प्रयोजनकूं गाथा दोयमें दृष्टांतकरि कहे हैं । गाथा—

जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सद्दहदि ।
तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥१७॥
एवं हि जीवराया णाद्ववो तह य सद्दहे दव्वो ।
अणुचरिद्ववो य पुणो सो चैव दु मोक्खकामेण ॥१८॥

यथानाम कोपि पुरुषो राजानं ज्ञात्वाश्रद्दधाति ।

ततस्तमनुचरति पुनरर्थार्थिकः प्रयत्नेन ॥१७॥

एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथैव श्रद्धातव्यः ।

अनुचरितव्यश्च पुनः स चैव तु मोक्षकामेन ॥१८॥

आत्मख्यातिः—यथा हि कश्चिदपुरुषोऽर्थार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते ततस्तमेव श्रद्धां चैव ततस्तमेवानुचरति । तथात्मना मोक्षार्थिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्यः ततः स एव श्रद्धातव्यः ततः स एवानुचरितव्यश्च साध्यसिद्धेस्तथान्यथोपपत्त्यनुपपत्तिभ्यां । तत्र यदात्मनोऽनुभूयमानानेकभावसंकरेपि परमविवेककौशलेनैतान्यसहस्रानुभूतितिरित्यात्मज्ञानेन संगच्छमानमेव तथेतिप्रत्ययलक्षणं श्रद्धानं चरणमूर्च्छित्वमानमात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेस्तथोपपत्तेः यदात्वाबालगोपालमेव

सकलकालमेव स्वयमेवानुभूयमानेपि भगवत्पुत्रानुभूत्यात्मन्यनादिव्यथशब्दात् परैः सममेकत्वाध्यवसायेन विमृष्टस्यायमहमनु-
भूतिरित्यात्मद्वानं नोत्प्रपते तदभावाद्दानपरश्रुंगश्रद्धानममानताच्छ्रद्धानमपि नोत्प्रपते तदा समस्वभावांतरविवेकेन
निःशंकेमेव श्वातुमशमत्वाद्दानानुचरणमनुत्प्रमानं नात्मानं माधयतीति साध्यमिन्द्रियन्यायानुसृष्टिः ।

अर्थ—जैसे कोई पुरुष धनका अर्थी राजाकू जाणिकरि श्रद्धान करे, तापीछे ताकू बहुत बहुत यत्नकरि
अनुचरे, ताकी नीके सेवा करे । जैसे ही मोक्षका अर्थी पुरुषकरि जीवनामा राजाकू जानना,
पीछे तैसे ही ताका श्रद्धान करना, पीछे ताका अनुचरण करना, अनुभवकरि तन्मय होना ।

टीका—निश्चयकरि जैसे कोई धनका अर्थी पुरुष बड़ा उद्यमकरि प्रथम तो राजाकू जाने, जो
यह राजा है । पीछे तिमहीका श्रद्धान करे, जो यह अवश्य राजा ही है, याका सेवक कीये अव-
श्य धनकी प्राप्ति होयगी । पीछे तिसहीका अनुचरण करे, सेवन करे, आजामें प्रवर्ते, वाकू प्रसन्न
करे । तैसे ही मोक्षका अर्थी पुरुषकरि प्रथम तो आत्माकू जानना, पीछे तिसका श्रद्धान करना,
जो यहही आत्मा है, याका आचरण कीये अवश्य कर्मनिर्ते छूटियेगा, पीछे तिसहीका अनुचरण,
करना, अनुभवकरि तामें लीन होना । जाते साय जो निष्कर्मावस्थारूप अभेदशुद्धरूप, ताकी
ऐसेही सिद्धि ह अन्यथा अनुपपत्ति है । तहां जिसकाल आत्माके अनुभवमें आवते जे अनेक
पर्यायरूप भेदभाव, तिनिकरि संकर कहिये मिश्रितपणा होते भी, परमविवेक कहिये सर्वप्रकार
भेदज्ञान, प्रवीणपणाकरि यह अनुभूति है, सो ही में हूं । ऐसा आत्मज्ञानकरि प्राप्त होता यह
आत्मा जैसे जाणया तैसा ही है, ऐसी प्रतीति है लक्षण जाका ऐसा श्रद्धान उदय होय है ।
तिस ही काल समस्त अन्यभावका भेद होनेकरि निःशंक ठहरनेकू समर्थ होनेतें आत्माका
आचरण उदय होता संता आत्माकू साधे हैं । जैसे तो साय आत्माकी सिद्धि की, तथा
उपपत्ति है तैसे ही होय ताकू तथा उपपत्ति कहिये । बहुरि जिस काल ऐसा अनुभूतिस्वरूप भग-
वान् आत्मा बाल (गोपाल) ताई सदाकाल आपही अनुभवमें आवते तैसे भी अनादि बंधके
वशतें परद्रव्यनिसहित एकपणाके अध्यवसाय कहिये निश्चयकरि मूढ जो अज्ञानी ताके यह अनु-

भूति है। सो मैं हूँ ऐसा आत्मज्ञान नहीं उदय होय है। ताके अभावतैं विना जाणके श्रद्धान गथाके सिगसारिखे होय है। ऐसैं श्रद्धान भी नहीं उदय होय है। तिस काल समस्त अन्यभाव-निका भेद न होनेकरि निःशंक आत्माविषैं तिष्ठनेका असमर्थणतैं आत्माका आचरण न होता संता आत्माकूं नहीं साधे है ऐसैं साध्य आत्माकी सिद्धिकी अन्यथा अनुपपत्ति है। और प्रकारकरि न होय ताकूं अन्यथानुपपत्ति कहिये।

भावार्थ—साध्य आत्माकी सिद्धि दर्शनज्ञानचारित्रहीकरि है, अन्यप्रकार नहीं है जातैं पहलै तो आत्माकूं जाणै, जो यह जाननहारा अनुभवमें आवे है सो मैं हूँ पीछैं याकी प्रतीतिरूप श्रद्धान होय विनाजाणे श्रद्धान काहेका? बहुरि पीछैं समस्त अन्यभावनितैं भेदकरि आपविषैं थिर होय ऐसी सिद्धि है। बहुरि जब जाणै नहीं तब थिरता कौनमें करै? तातैं अन्यप्रकार सिद्धि नहीं है, ऐसा निश्चय है। अब इसही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछन्दः

कथमपि सद्युपात्तचित्तमप्येकताया अपतितमिदमात्मज्योतिरुच्छिद्यच्छम् ।

सततमनुभवामोनेन्तचैतन्यचिह्नं न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥ २० ॥

ननु ज्ञानतादात्म्यादात्मात्मानं नित्यमुपास्त एव कुतत्तदुपास्त्यत्वेनानुशास्यत इति चेन्न यतो न खत्यात्मा ज्ञानतादा-
त्म्येपि क्षणमपि ज्ञानमुपास्ते स्वयं बुद्धवोशिविबुद्धत्वकारणपूर्णकत्वेन ज्ञानस्योत्पत्तेः। तर्हि तत्कारणात्पूर्वमज्ञानएवात्मा
नित्यमेवाश्रितिवृद्धत्वादेवमेतत् । तर्हि किंप्रतकालमपमश्रितिवृद्धो भवतीत्यभिधीयतां ।

अर्थ—आचार्य कहे हैं, जो यह आत्मज्योति है, ताहि हम निरंतर अनुभवे हैं। कैसा है? अनंत अविनश्यर जो चैतन्य सो है चिह्न जाका, काहेते अनुभवे हैं? जातैं याके अनुभवविना अन्यप्रकार साध्य आत्माकी सिद्धि नहीं है। कैसा है यह आत्मज्योति? कथंचित्प्रकार अंगीकार किया है तीक्ष्णता जानै, तौऊ एकपणतैं च्युत न भया है। बहुरि कैसा है? निर्मल जैसें होय तैसें उदयकूं प्राप्त होता है।

भावार्थ—आचार्य कहे हैं, कोई प्रकार पर्यायदृष्टिकरि जाके तीनपणा प्राप्त है, तौऊ शुद्धद्रव्य दृष्टिकरि जो एकपणतौ नही च्युत भया है, ऐसा आत्मज्योति अनंत चैतन्यस्वरूप निर्मल उदयकू प्राप्त होता, ताहि हम निरंतर अनुभवे हैं। ऐसे कहनेतौ ऐसा भी आशय जानिये, जो सम्यग्दृष्टि पुरुष हैं, ते ऐसे ही अनुभव करौ, जैसे हम अनुभवे हैं ऐसे जानना। अगै कोऊ तर्क करे है, जो आत्मा तो ज्ञानतौ तादात्म्यस्वरूप है, जुदा नही, तातौ ज्ञानको नित्य सेवे ही है। ज्ञानका उपासनेयोग्यपणाकरि याकूं काहेतौ शिक्षा दीजिये है? तहां आचार्य कहे हैं, जो—यह ऐसे नही है, तातौ आत्मा ज्ञानकरि तादात्म्यरूप है, तौऊ एक क्षणमात्र भी ज्ञानकूं नही सेवे है। जातौ स्वयंबुद्धत्व कहिये आपहीकरि जाननेतौ तथा बोधितबुद्धत्व कहिये परके जनावनेकरि याके ज्ञानकी उत्पत्ति होय है। के तौ काललन्घि आवे तब आप ही जाणि ले, के कोई उपदेश देनेवाला मिले तब जाणौ, जैसे सूता पुरुष के तो आप ही जागे के कोई जगावै तब जोगा? ऐसे इहां फेरि पूछें हैं, जो ऐसे है, तो, जाननेका कारण पहली आत्मा अज्ञानी ही है। जातौ सदा ही याके अप्रतिबुद्धपणा है। तहां आचार्य कहे हैं, यहू ऐसे ही है, अज्ञानी ही है। बहुरि फेरि पूछें हैं, जो यह आत्मा केतौ एककाल अप्रतिबुद्ध है सौ कहौ। तहां आचार्य कहे हैं। गाथा—

कस्मै णोकम्महि य अहमिदि अहकं च कम्म णोकम्मं ।

जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥१९॥

कस्मिण नोकस्मिणि चाहमित्थहकं च कम्मं नोकम्मं ।

यावदेषा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्धो भवति तावत् ॥१९॥

तात्पर्यवृत्तिः—कस्मै कस्मिण ज्ञानावर्णादिद्रव्यकर्मणि रणादिभावकर्मणि च णोकम्महि य शरीरादिनोकर्मणि च अहमिदि अहमिति प्रतीतिः अहकं च कम्म णोकम्मं अहकं च कर्म नोकस्मंति प्रतीतिः यथा घटे वर्णादयो गुणा घटाकारपरिणतपुद्गलस्कंधाश्च वर्णादिषु घट इत्यभेदेन जा यावतं कालं एसा एषा प्रत्यक्षीभूता खलुस् फुटं बुद्धी कर्मनोकर्मणा सह शुद्धबुद्धैकस्वभावनिजपरमात्मवस्तुनः एका बुद्धिः अप्पडिबुद्धो अग्रतिबुद्धः स्वसंविचिच्छ्रयो बहिरात्मा हवदि भवति

ताव तावत्कालमिति । अत्र भेदविज्ञानमूलं शुद्धात्मानुभूतिः स्वतः स्वयंचन्द्रोपेक्षया परतो वा बोधितव्यद्वेषेक्षया य लभंते ते पुरुषाः शुभानुभवहिर्द्वेषेषु विद्यमानेष्वपि शुक्रुंरुदवदविकारा भवन्तीति भावार्थः । अथ शुद्धजीवे यदा रागादिरहित-परिणामस्तदा मोक्षो भवति । अजीवे देहादौ यदा रागादिपरिणामस्तदा बंधो भवतीत्याख्याति ।

आत्मरूपातिः—यथा स्पर्शरसगंधवर्णादिभावेषु पृथुवृद्धोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कंधेषु घटोपमिति घटे च सर्गास-गंधवर्णादिभावाः पृथुवृद्धोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कंधाश्चासी इति वस्त्वभेदेनानुभूतिस्तथा कर्मणि मोहादिबन्तरेणु, नोर्कर्मणि शरीरादिषु बहिरंगेषु चात्मतिरस्कारिषु पुद्गलपरिणामेष्वहमित्यात्मनि च कर्ममोहादयोंऽंतरंगा नोर्कर्मशरीरा-दयो बहिरंगश्चात्मतिरस्कारिणः पुद्गलपरिणामा अभी इति वस्त्वभेदेन यावंतं कालमनुभूतिस्तावत्कालमात्रया भवत्य-प्रतिबुद्धः । यदा कदाचिद्यथारूपिणो दर्पणस्य स्वपराकारावभासिनी स्वच्छतैव बन्धेरोष्य ज्वाला च तथा नीरूपस्यात्मनः स्वरुपाकारावभासिनी ज्ञाततैव पुद्गलानां कर्मनोर्कर्म चेति स्वतःपरतो वा भेदविज्ञानमूलानुभूतिरूपस्त्वस्यति तदैव प्रतिबुद्धो भविष्यति ।

अर्थ—जैतैं या आत्मार्कै कर्म जे ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म भावकर्म बहुरि नोर्कर्म जे शरीरा-दिक तिनिविषैं यह कर्म नोर्कर्म हैं, ते में हूं अर ए कर्मनोर्कर्म हैं ते मेरे हैं ऐसी बुद्धि है, तैतें यह आत्सा अप्रतिबुद्ध है—अज्ञानी है ।

टीका—जैसैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भावनिमैं अर पृथु कहिये चौडा अर बुद्धन कहिये नीचे अवगाहरूप ऐसा उदर आदिका आकाररूप परिणये जो पुद्गलके स्कंध, तिनिविषैं यह घट है अर घट-विषैं स्पर्श, रस, गंध, वर्णादि भाव हैं अर पृथुवृद्धोदरादिके आकार परिणये पुद्गलस्कंध हैं, ऐसैं वस्तु अभेदकरिअनुभूति है । तैसैं कर्म जे मोह आदि अंतरंगपरिणाम अर नोर्कर्म शरीर आदि बाह्यवस्तु, ते कैसैं हैं ? पुद्गलके परिणाम हैं अर आत्मार्के तिरस्कार करनेवाले हैं । तिनिविषैं यह कर्मनोर्कर्म में हूं, बहुरि मोहादिक अंतरंगकर्म अर शरीरादि बहिरंग, ते आत्मार्के तिरस्कार करनेवाले पुद्गलपरिणाम हैं ते ए आत्मार्विषैं हैं । ऐसैं वस्तु अभेदकरि जैतैं काल अनुभूति है, तैतैं काल आत्सा अप्रतिबुद्ध है अज्ञानी है, बहुरि जिस कोई कालविषैं जैसैं रूपी दर्पणकी स्वरुके आकारका प्रतिभास करने-वाली स्वच्छता ही है, अर उष्णता अर ज्वाला अग्निकी है, तैसैं अरूपी जो आत्सा ताकी तौ

आपपरके जाननहारी सातृता ही है सातापणा ही है अर कर्मनोकर्मपुद्गलके ही है ऐसी आपहीतै तथा परके उपदेशादिकतें भेदविज्ञान है मूल जाका ऐसी अनुभूति उपजसी तिसही काल प्रतिबुद्ध होसी ज्ञानी होसी ।

भावार्थ—यहु आत्मा जबताई ऐसैं जाने है, जो—स्पर्श आदिक तौ पुद्गलमें है अर पुद्गल स्पर्शादिसय है । तैसैं ही जीवयें तौ कर्मनोकर्म है, अर कर्मनोकर्मसय जीव है तबताई तौ अज्ञानी है । अर जब यह जाने, जो आत्मा तौ ज्ञाताही है अर कर्मनोकर्मपुद्गलकेही है तबही ज्ञानी होय है । जैसे आरसेमें अग्निकी ज्वाला दीखे तहां ऐसा जानिये, जो—ज्वाला तौ अग्निविषैं ही है । आरसानें पैठी नाहीं । अर आरसानें दीखे है, सो आरसाकी स्वच्छता ही है । ऐसैं कर्मनोकर्म आपमें पैठे नाहीं । आत्माकी ज्ञानस्वच्छता ऐसैं ही है, जामें ज्ञेयका प्रतिबिंब दीखे, ऐसैं कर्मनोकर्म ज्ञेय हैं ते प्रतिभासे हैं, ऐसा अनुभव आत्माकें भेदज्ञानरूप के तौ स्वयमेव होयकें उपदेशतैं होय, तिसही काल ज्ञानी होय है । अब याही अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं ।

मालिनीछन्दः

कथमपि हि लभन्ते भेदविज्ञानगुणामचलितमनुभूति ये स्वतो वान्यतो वा ।

प्रतिकूलनिमग्नानतभावस्वभावैश्च कुरवदविकारा सततं रयुस्त एव ॥२१॥

गनु कथमयमप्रतिबुद्धो लक्ष्येत—

अर्थ—ये पुरुष आपहीतैं तथा परके उपदेशतैं कोईप्रकारकरि भेदविज्ञान है मूल उपत्तिकारण जाका ऐसी अविचल निश्चल अपने आत्माविषैं अनुभूतिकूं पावे हैं, तेही पुरुष आरसेकी ज्यों आपमें प्रतिबिंबत भये जे अन्तभावनिके स्वभाव तिनिकरि निरंतर विकाररहित होय हैं, ज्ञानमें ज्ञेयनिके आकार प्रतिभासैं तिनिकरि रागादिविकारकूं नाहीं प्राप्त होय है ।

आगैं शिष्य प्रश्न करे है, जो यह अग्रतिबुद्ध अज्ञानी कैसें लखिये ताके चिन्ह कही । ताका उत्तररूप गाथा कहे हैं । गाथा—

अहमेदं एदमहं अहमेदस्सेव होमि मम एदं ।
अण्णं जं परद्वं सचित्ताचित्तमिस्सं वा ॥२०॥

नीचे लिखी दो गाथाओंकी आत्मख्याति सरकृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छापी है ।

जीवेव अजी वे वा संपदिसमयस्सि जत्थ उवजुत्तो ।
तत्थेव बंधमोक्खो होदि समासेण णिदिट्ठो ॥

जीवे वा अजीवे वा संप्रतिसमये यत्रोपयुक्तः ।
तत्रौव बंधः मोक्षो भवति समासेन निर्दिष्टः ॥

तात्पर्यवृत्ति:—जीवेव सञ्जुद्धजीवे वा अजीवे वा देहादौ वा संपदिसमयस्सि वर्तमानकाले जत्थ उवजुत्तो यत्रोपयुक्तः तन्मयत्वेनोपादेयवुद्ध्या परिणतः तत्थेव तत्रैव अजीवे जीवे वा बंधमोक्खो अजीवदेहादौ बंधो, जीवे शुद्धात्मनि मोक्षः हवदि भवति समासेण णिदिट्ठो संक्षेपेण सर्वज्ञैर्निर्दिष्ट इति । अत्रैव ज्ञात्वा सहजानंदैकस्वभावनिजात्मनि रतिः कर्त्तव्या । तद्विलक्षणे परद्रव्ये विरतिरित्यभिप्रायः । अथाशुद्धनिश्चयेनात्मा रागादिभावकर्माणां कर्त्ता अनुपचरितासद्भू तव्यवहारनयेन द्रव्यकर्माणामित्यावेदयति ।

अर्थ—जब यह आत्मा देहादि परद्रव्यमें लीन होता है तब इसके कर्मोंका बंध होता है और जब शुद्धात्मस्वरूपमें लीन होता है उस समय कर्मोंसे मुक्त होता है ।

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।
णिच्छयदो व्यवहारा योगलकस्माण कत्तारं ॥

यं करोति भावं आत्मा कर्त्ता स भवति तस्य भावस्य ।

निश्चयतः व्यवहारनयात् पुद्गलकर्माणां कर्त्ता ॥

तात्पर्यवृत्ति:—जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स—यं करोति रागादि भावमात्मा स तस्य भावस्य

आसि मम पुव्वमेदं अहमेदं चावि पुव्वकालह्मि ।
होहिदि पुणोवि मज्झं अहमेदं चावि होस्सामि ॥२१॥
एयत्तु असंसूदं आदवियप्पं करेदि संसूढो ।
भूदत्थं जाणंतो ण करेदि दु तं असंसूढो ॥२२॥

अहमेतदेतदहमेतस्यास्मि ममेतत् ।

अन्यद्यत्परद्रव्यं सचिताचित्तमिश्रं वा ॥२०॥

आसीन्मम पूर्वमेतदेतत् अहमिदं च पूर्वकाले ।

भविष्यति पुनरपि मम अहमिदं चैव पुनर्भविष्यामि ॥२१॥

एतत्स्वसद्भूतमात्मविकल्पं करोति संसूढः ।

भूतार्थं जानन्न करोति तु तन्मसंसूढः ॥२२॥

परिणामस्य कर्त्ता भवति । पिच्छयदो-अशुद्धनिश्चयनयेन अशुद्धभावाना शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धभावानां कर्त्तेति भावाना परिणामनमेव कर्त्तृत्वं । ववहारा-अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयात्, पोगलकम्माण-पुद्गलद्रव्यकर्मदीना, कर्त्तारं कर्त्तेति । कर्त्तारं इति कर्मपद कर्त्तेति कथं भवतीति चेत् प्राकृते क्वापि कारकव्यभिचारोलिगव्यभिचारश्च । अत्र रागादीना जीवः कर्त्तेति भणितं ते च संसारकारणं ततः संसारभयभीतेन गोशार्थिना समस्तरगादिविभावराहिते शुद्धद्रव्यगुणपर्याये स्वरूपे निज परमात्मनि भावना कर्त्तव्येत्यभिप्रायः । एवं स्वतंत्रव्याख्यानमुखत्वेन तृतीयस्थले गाथात्रयं गतं । अथ यथा-कोप्यप्रतिबुद्धः अग्निरिंधनं भवति इंधनमग्निर्भवति अग्निरिंधनमासीत् इंधनमग्निरासीत् अग्निरिंधनं भविष्यति इंधनमग्निर्भविष्यतीति वदति तथा यः कालत्रयेपि देहरागादिपरद्रव्यमात्मनि योजयति सोऽप्रतिबुद्धो वहिरात्मा मिथ्याज्ञानी भवतीति प्ररूपयति ।

अर्थ—यह आत्मा निश्चयनयसे जिन भावोंको करता है उनका कर्त्ता होता है और व्यवहार-नयसे पुद्गलकर्मोंका कर्त्ता होता है ।

आत्मख्यातिः—यथाधिरिधनमस्तीधनस्स्यथे रिधनमस्तीधनस्याधिरस्स्यनेरिधनं पूर्वमासीर्दिधनस्याधिः पूर्वमासीर्दिधनं पुनर्भविष्यतीधनस्याग्निः पुनर्भविष्यतीधन एवासद् ताधि विकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धः कश्चिद्व्येत तथाहमेतदस्येतदहमस्मि ममेतदस्येतस्याहमस्मि ममेतदपूर्वमासीदेतस्याहं पूर्वमासं ममेतत्पुनर्भविष्यत्येतस्याहं पुनर्भविष्यामीति परद्रव्यएवासद्भूतात्मविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धो लक्ष्येतात्मा । नाधिरिधनमस्ति नैधनमग्निरस्स्यधिरस्तीधनमिधनमस्ति । नाग्नेरिधनमस्ति नैधनमस्ति । नाग्नेरिधनं पूर्वमासीन्नेधनस्याग्निः पूर्वमासीदग्नेरग्निः पूर्वमासीर्दिधनस्येधनं पूर्वमासीन्नाग्नेरिधनं पुनर्भविष्यति नैधनस्याग्निः पुनर्भविष्यत्यग्नेरग्निः पुनर्भविष्यतीधनस्येधनं पुनर्भविष्यतीति कस्यचिदग्नावेव सद्भूताग्निविकल्पवन्नाहमेतदस्मि नैतदहमस्स्यहमस्स्येतदतदस्ति न ममेतदस्ति नैतस्याहमस्मि ममाहमस्स्येतस्येतदस्ति न ममेतदपूर्वमासीन्नेतस्याहं पूर्वमासं ममाहंपूर्वमासमेतस्येतत्पूर्वमासीन्नि ममेतत्पुनर्भविष्यति नैतस्याहं पुनर्भविष्यामि ममाहं पुनर्भविष्याम्येतस्येतत्पुनर्भविष्यतीति सद्रव्य एव सद्भूतात्मविकल्पस्य प्रतिबुद्धलक्षणस्य भावात् ।

अर्थ—जो पुरुष आपतें अन्य जे परद्रव्य—सचित्त कहिये स्त्रीपुत्रादिक, अचित्त कहिये धनवान्यादिक, मिश्र कहिये दोऊ जाँमें ऐसैं ग्रामनगरादिक, तिनिकूँ ऐसैं जाने कीं,—मैं ए हूँ, तथा मैं इनिका हूँ, तथा ए मेरे हैं, तथा ए मेरे पूर्वें थे, तथा इनिका मैं पूर्वें था, तथा ए मेरे आगामी होंग्ये, तथा मैं भी इनिका आगामी होऊँगा । ऐसा झूठा असत्यार्थ आत्मविकल्प करे है, सो पुरुष मूढ है, मोही है, अज्ञानी है । बहुरि जो पुरुष भूतार्थ जो परमार्थ वस्तुस्वरूप ताकूँ जाणता संता है, सो ऐसा झूठा विकल्प नाहीं करे है, सो मूढ नाहीं है, ज्ञानी है ।

टीका—पहलै दृष्टांत कहे हैं, जैसें कोई पुरुष इंधन अग्निकूँ मिल्या देखि ऐसा झूठा विकल्प करै, जो अग्नि है सो इंधन है, तथा इंधन है सो अग्नि है, तथा अग्निका इंधन पूर्वें था, इंधनका अग्नि पूर्वें था । तथा अग्निका इंधन आगामी होयगा अर इंधनका अग्नि आगामी होयगा । ऐसैं इंधनके विषैं ही अग्निका विकल्प करै सो झूठा है, तिसकरि अम्रतिबुद्ध अज्ञानी कोई लख्या जाय है । तैसें ही दाईं त है, जैसें जो कोई परद्रव्यविषैं असत्यार्थ आत्मविकल्प करै जो मैं यह परद्रव्य हूँ । अर यह परद्रव्य है सो मैं हूँ । तथा यह मेरा परद्रव्य है । इस परद्रव्यका

मैं हूँ तथा मेरा यह पूर्वं था । मैं इसका पूर्वं था । तथा मेरा यह आगामी होयगा । मैं इसका आगामी हूँगा । ऐसे झूठे विकल्पकरि अप्रतिबुद्ध अज्ञानी लख्या जाय है । बहुरि अग्नि है सो इंधन नहीं है । अग्नि है सो अग्नि ही है, इंधन है सो इंधन ही है । तथा अग्निका इंधन नहीं है, इंधनका अग्नि नहीं है । अग्निका ही अग्नि है, इंधनका इंधन है । तथा अग्निका इंधन नहीं भया नहीं, इंधनका अग्नि पूर्वं भया, इंधनका इंधन पूर्वं भया । तथा अग्निका इंधन आगामी नहीं होयगा, इंधनका अग्नि आगामी नहीं होयगा । अग्निका ही अग्नि आगामी होयगा, इंधनका इंधन आगामी होयगा । ऐसे कोईकै अग्निविषै ही सत्यार्थ तथा यह परद्रव्य मोत्स्वरूप नहीं है, मैं तो मैं ही हूँ, परद्रव्य है सो परद्रव्य ही है । मेरा यह परद्रव्य नहीं इस परद्रव्यका मैं नहीं हूँ । मेरा ही मैं हूँ, परद्रव्यका परद्रव्य है । तथा परद्रव्यका मैं पूर्वं नहीं भया, यह परद्रव्य मेरा पूर्वं नहीं भया । मेरा मैं ही पूर्वं आगामी नहीं होंगा । मेरा मैं ही आगामी होंगा, याका यह आगामी होयगा । ऐसे स्वद्रव्य हीविषै सत्यार्थ आत्म विकल्प होय है । यातैं यह ही प्रतिबुद्धज्ञानीका लक्षण है, याहीतैं ज्ञानी लक्ष्या जाय है ।

भावार्थ—जो परद्रव्यविषै आत्माका विकल्प करे है, सो तो अज्ञानी है । बहुरि अपने आत्मा-विषै ही आपा माने है सो ज्ञानी है । ऐसा अग्नि इंधनका दृष्टांतकरि दृढ किया है । आगैं याही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

मालिनीछन्दः

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनं, रस्यतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत ।
इह कथमपि नात्मा नात्मना साकमेकः, किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम् ॥३२॥

नयाप्रतिबुद्धबोधनाय व्ययज्ञायः—

अर्थ—जगत् कहिये लोक है सो अनादिसंसारतें लेकरि आस्वाद्या अतुभूया जो मोह, ताही आवतो छोडो । बहुरि रसिकजनको रुचनेवाला उदय होता जो ज्ञान, ताही आस्वादो, जातें इस लोकविषैं आत्मा है सो अनात्मा जो परद्रव्य, ताकरि सहित काहुही कालविषैं प्रगटकरि नाहीं प्राप्त होय है, जातें, आत्मा एक है, सो, अनात्मा जो दूजा अन्यद्रव्य, ताकरि एकतरूप नाहीं होय है ।

भावार्थ—आत्मा परद्रव्यतैं काहू प्रकार कोई कालविषैं एकताका भावकूं नाहीं प्राप्त होय है । तातें आचार्यनैं ऐसी प्रेरणा करी है, जो, अनादितैं लग्या जो परद्रव्यतैं मोह, ताका भेदज्ञान वताया है, सो या एकपणारूप सोहकूं अवही छोडो, अर ज्ञानकूं आस्वादो, मोह है सो बुधा है, झूठा है, दुःखकारण है । आंगें अप्रतिबुद्धके प्रतिबोधनेके अर्थी व्यवसाय कहिये व्यापार उपाय कहे हैं । गाथा—

अण्णाणभोहिदमदी मज्झमिणं भणदि पुग्गलं दब्बं ।
 बद्धमवद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुतो ॥२३॥
 सब्बण्हुणाणदिद्धो जीवो उवओगलज्जसणो णिच्चं ।
 किह सो पुग्गलदब्बीभूदो जं भणसि मज्झमिणं ॥२४॥
 जदि सो पुग्गलदब्बीभूदो जीवत्तमागदं इदरं ।
 तो सत्ता वुत्तुं जे मज्झमिणं पुग्गलं दब्बं ॥२५॥

अज्ञानसोहितमतिर्ममदं भणति पुद्गलद्रव्यं ।

बद्धमवद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुक्तः ॥२३॥

सर्वज्ञानदृष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यं ।
 कथं स पुद्गलद्रव्यीभूतो यद्गणसि ममेदं ॥२४॥
 यदि स पुद्गलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत् ।
 तच्छक्तो वक्तुं यन्ममेदं पुद्गलं द्रव्यं ॥२५॥

आत्मव्याप्तिः—युगपदनेकविधस्य वंधनोपाधेः सन्निधानेन प्रधाचितानामध्वभावभावानां संयोगवशाद्विशेषाश्रयोपर-
 रक्तः स्फटिकोपल इवात्यंतविरोहितस्वभावभावतया अस्तमितसमस्तविशेषज्ञोतिर्महता स्वयमज्ञानेन विमोहितहृदयो
 भेदमकृत्वा तानेवास्वभावभावान् स्वीकुर्मणिः पुद्गलद्रव्यं ममेदमित्यनुभवति किलप्रतिबुद्धो जीवः । अथाप्येव प्रतिनोध्यते
 रे दुरात्मन् ! आत्मपंसन् । जहीहि जहीहि परमाविवेकधम्मरसतृणाभ्यवहारित्वं । दूरनिरस्तसमस्तसंदेहविपर्यासान्धव
 सायेन विवैकज्ञोतिषा सर्वज्ञानेन स्फुटीकृतं किल नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं । तत्कथं पुद्गलद्रव्यीभूतं येन पुद्गल
 द्रव्यं ममेदमित्यनुभवसि यतो यदि कथंचनापि जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभूतं स्यात्, पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभूतं स्यात्
 तदैव लवणस्योदकमिव ममेदंपुद्गलद्रव्यमित्यनुभूतिः किल घटते तत्तु न कथंचनापि स्यात् तथा हि—यथा धारत्वलक्षणं
 लवणमुदकीभवत् द्रव्यत्वलक्षणं मुदकं च लवणीभवात् धारत्वद्रवत्वसदृश्यविरोधादनुभूयते न तथा नित्योपयोगलक्षणं
 जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभवत् नित्यानुपयोगलक्षणं पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभवत् उपयोगानुपयोगयोः प्रकाशतमसोरिव
 सदृष्टविरोधादनुभूयते । तत्सर्वथा प्रसीद विबुध्य स्वद्रव्यं ममेदमित्यनुभव ।

अर्थ—अज्ञानकरि मोहित है मति जाकी ऐसा जीव है सो ऐसैं कहे है—जो यहु बद्ध कहिये
 शरीरादि, अबद्ध कहिये वाह्य धनधान्यादि परद्रव्य है सो मेरा है । कैसा है जीव ? बहुभाव
 कहिये मोह राग द्वेषादि बहुतभाव, तिनिकरि संयुक्त है । आचार्य कहे हैं—सर्वज्ञके ज्ञानकरि
 देख्या जो नित्य उपयोग है लक्षण जाका ऐसा जीव है सो पुद्गलद्रव्यरूप कैसैं होय ? जो तूं
 कहे है यह पुद्गलद्रव्य मेरा है । बहुरि जो जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप होय जाय, तौ पुद्गलद्रव्य भी
 जीवपणाकूं प्राप्त होय ऐसा आया । जो ऐसैं होय, तो यह पुद्गलद्रव्य मेरा है ऐसैं कहनेकूं तुम
 भी समर्थ होऊ, सो ऐसैं है नाहीं ।

टीका—अप्रतिबुद्ध कहिये अज्ञानी जीव है, सो पुद्गलद्रव्य है ताही यह मेरा है ऐसा अनुभवे

है। कैसा है अज्ञानी जीव ? अत्यंत आच्छादित भया जो अपना स्वभावभाव तिसपणाकरि अस्त भया है समस्त विवेक कहिये भेदज्ञानरूप ज्योति जाका। बहुरि कैसा है ? बड़े अज्ञान-करि आपहीकरि विमोहित है हृदय जाका। बहुरि कैसा है ? भेदज्ञानविना अपना अर परका भेद नाही करी अर जे अपने स्वभाव नाही ऐसैं विभाव, तिनिक्कू अपने करता है। जातैं जे अपने स्वभाव नाही ऐसैं जे परभाव, तिनिके संयोगके वशतैं अपना स्वभाव अत्यंत तिरोहित भयो है छिया है। कैसे हैं परभाव ? एककाल अनेकप्रकारका जो बंधनका उपाधि, तिसके सन्निधान कहिये अतिनिकटता ताकरि प्राप्त भये हैं। जैसे स्फटिकपाषाणकैं अनेकप्रकारके वर्णको निकट-ताकरि अनेकवर्णरूपपणा दीखै, स्फटिकका निजश्वेतनिर्मलभाव दीखै नाही, तैसे ही कर्मका उपाधिकरि शुद्धस्वभाव आत्माका आच्छादित होय रद्या है, सो दीखै नाही, इस प्रकारकरि पुद्गलद्रव्यकू अपना करी माने है। ऐसैं अज्ञानीकू प्रतिबोधिये हैं। रे दुरात्मन् आत्माका घात करनहारा तू परम अविवेककरि जैसे तृणसहित सुंदर आहारकू हस्ती आवि पशु खाय, तैसे खानेका स्वभावपणाकू छोडि छोडि। जो सर्वज्ञानकरि प्रगट कीया नित्य उपयोगस्वभावरूप जीवद्रव्य, सो कैसे पुद्गलरूप भया ? जाकरि तूं यह पुद्गलद्रव्य भेरा है ऐसा अनुभवे है। कैसा है सर्वज्ञका ज्ञान ? दूरि किये है समस्त संदेह विपर्यय अन्वयवसाय जानैं। बहुरि कैसा है ? विषय कहिये समस्तवस्तु ताकैं प्रकाशनेको एक अद्वितीय ज्योति है। ऐसैं ज्ञानकरि दिखाया है। बहुरि जो कदाचित् कोई प्रकार जैसे तूण तो अलक्ष्य होय जाय है, अलक्षणरूप होय जाय है। तैसे जीवद्रव्य तो, पुद्गलद्रव्यरूप होय, अर पुद्गलद्रव्य जीवरूप होय, तो तेरी "पुद्गलद्रव्य भेरा है ऐसी" अनुभूति बने सो तो कोई प्रकार भी द्रव्यस्वभाव पलटै नाही। सो ही दृष्टांतकू स्पष्ट करे हैं। जैसे क्षारपणा है लक्षण जाका ऐसा तूण है सो तो जलरूप होता देखिये है। बहुरि द्रवत्व है लक्षण जाका ऐसा जल है सो तूणरूप होता देखिये है। जातैं तूणका क्षारपणाकैं अर जलका द्रवपणाकैं सहवृत्तिका अविरोध है। यह होना विरोधरूप नाही है। तैसे नित्य उप-

योगलक्षण तौ जीवद्रव्य है, सो तो पुद्गलद्रव्य होता न देखिये है। बहुरि नित्य अनुपयोग जड-लक्षण पुद्गलद्रव्य है, सो जीवद्रव्यरूप होता न देखिये है। जातै प्रकाशतमकी ज्यौं उपयोग अनुयोगकै सहवृत्तिका विरोध है। जड चेतन कदाचित् भी एक होय नाही। तातै तूं सर्वप्रकार करि प्रसन्न होऊ, तेरा चित्त उज्ज्वल करी सवाधान होऊ। अपने ही द्रव्यकूं अपना अनुभवरूप करी। ऐसा श्रीगुरुनिका उपदेश है।

भावार्थ—यह अज्ञानी जीव पुद्गलद्रव्यकूं अपना माने है, ताकूं उपदेश करी सावधान किया है। जो सर्वज्ञने ऐसा देख्या है—जो जड चेतनद्रव्य सर्वथा न्यारे न्यारे हैं कदाचित् कोई प्रकार भी एकरूप होय नाही। तातै हे अज्ञानी तूं परद्रव्यकूं एकपणाकरि मानना छोडि बुधा मानि करि पूरि पडौ। अब इसही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

अयि कथमपि मृत्वा तत्कौतूहली सद्य, अनुभव भयमूर्तेः पार्श्ववर्ती शुद्धोत्तम ।

दृश्यय विलसन्तं सं समलोक्य येन, त्यजसि जगति मूर्च्या साकमेकत्वमोहम् ॥ २३ ॥

अर्थ—अयि ऐसा कोमल आमन्त्रण संबोधन अर्थमें अव्यय है, ताकरि कहे हैं, भाई ! तूं कथमपि कहिये कोई ही प्रकारकरि बडा कष्टकरि तथा भरिहूकरि तत्त्वनिका कौतूहली हुवा संता, इस शरीरादि मूर्तद्रव्यका एक मुहूर्त दीय घडी पाडोसी होऊ, अर आत्माका अनुभव करी। जाकरि अपने आत्माकूं विलासरूप सर्व परद्रव्यतै न्यारा देखिकरि इस शरीरादिमूर्तिक पुद्गलद्रव्य-करि सहित एकपणाका मोहकूं शीघ्रही छोडैगा।

भावार्थ—जो यह आत्मा दीय घडी पुद्गलद्रव्यतै भिन्न अपना शुद्धस्वरूपकूं अनुभवै तामै लीन होय परीपह आये चिगै गाहीं, तौ घातिकर्मका नाशकरि केवलज्ञान उपजाय मोक्षकूं प्राप्त होय। आत्मानुभवका ऐसा माहात्म्य है तो मिथ्यात्वका नाशकरि सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होना तौ सुगम है। तातै श्रीगुरुनिँ यह ही प्रधानकरि उपदेश कीया है। आगै अप्रतिबुद्ध जो अज्ञानी जीव, सो कहे है, ताका वचनकी पहली गाथा है। गाथा—

जदि जीवो ण सरीरं तित्थयरायरिसंशुदी चैव ।
सव्वावि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥२६॥

यदि जीवो न शरीरं तीर्थकराचार्यसंस्तुतिश्चैव ।

सर्वीपि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥२६॥

आत्मव्याप्तिः—यदि य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यं न भवेत्तदा ।

अर्थ—अप्रतिबुद्ध कहे हैं, जो जीव है सो शरीर नहीं है, तो तीर्थकर अर आचार्य इनकी स्तुति करी है सो सर्वही मिथ्या होय है झूठी होय है । तिस कारणकरि हम जाने है आत्मा यह देहही है ।

टीका—जो ही आत्मा है सोही पुद्गलद्रव्यस्वरूप यह शरीर है । ऐसैं नाहीं होय तो तीर्थकर आचार्यनिकी ऐसी स्तुति करी है सो सारी मिथ्या होय । सो स्तुति कैसी है ताका काव्य है ।

शार्दूलविकीर्तित्छन्दः

कान्त्यैव स्तपयन्ति ये दशदिशो धाम्ना निरून्धन्ति ये धामोद्दाममहस्विनां जनमनो युष्णन्ति रूपेण ये ।

दिव्येन च्चनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरन्तोऽमृतं वन्द्यास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वराः क्षरयः ॥

इत्यादिका तीर्थकराचार्यस्तुतिः समस्तापि मिथ्या स्यात् ततो य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यमिति समैकांतिकी प्रतिपत्तिः नैवं नयविभाषानभिज्ञोसि ।

अर्थ—ते तीर्थकर आचार्य वंदिवे योग्य हैं । कैसें हें ते ? अपनी देहकी कांतिकारि तो दश-दिशानिकूं स्तपन करे हें, धोवे हें, निर्मल करे हें । बहुरि अपने तेजकरि तेजतैं उच्छष्ट जो सूर्या-दिक तेजस्वी तिनिका तेजकूं रोके हें । बहुरि ते रूपकरि लोकनिके मनकूं हरे हें । बहुरि दिव्य-ध्वनिवाणीकरि काननविषै साक्षात् सुख अमृत वर्षीव हें । बहुरि एक हजार आठ लक्षणनिको धारे हें ऐसैं हें । इत्यादिक तीर्थकर आचार्यनिकी स्तुति है । सो सर्वही मिथ्या ठहरे है । तातैं हमारै तो यह ही एकांतिकरी निश्चयप्रतिपत्ति है, जो आत्मा है सोही शरीर है पुद्गलद्रव्य है, ऐसा

अप्रतिबुद्धने कहा। तहां आचार्य कहे हैं, जो ऐसैं नाहीं है। तूं नयविभागका जाननेवाला नाहीं है। नयविभाग ऐसा है, सोही गाथामें कहे हैं। गाथा—

बहहारणयो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्वो ।
ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य क्वावि एकद्धो ॥२७॥

व्यवहारनयो भापते जीवो देहश्च भवति खल्वेकः ।

न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्थः ॥२७॥

आत्मव्यतिः—इह खलु परस्परानादापस्थायात्मशरीरयोः समवृत्तितामस्या कनककलशौतयोरेकसंख्य-
व्यवहारव्यवहारमात्रेणैकत्वं न पुनर्निश्चयतः । निश्चयतो व्यात्मशरीरयोरुपयोगानुपयोगस्वभावयोः वनकलशौतयोः
पीतपांडुरादिसंभावयोरिवात्यंतव्यतिरिक्तत्वेनैकार्थत्वात्पुनतः नानात्मन हि किल नयविभागः । ततो व्यवहारान्ये-
नैव शरीरस्त्वनेनात्मस्तनयुपपन्नं । तथाहि—

अर्थ—व्यवहारनय है सो तो, जीव अर देह एकही है ऐसा कहे है । बहुरि निश्चयनयके जीव
अर देह कदाचित् भी एकपदार्थ नाहीं हैं ।

टीका—जैसैं इस लोकविषैं सुवर्ण अर रूपाकूं गालि एक कीये एकपैडका व्यवहार होय है, तैसैं
तैसैं आत्माके अर शरीरके परस्पर एकक्षेत्रावगाहकी अवस्था होतैं एकपणाका व्यवहार है, तैसैं
व्यवहारमावहीकरि आत्मा अर शरीरका एकपणा हं । बहुरि निश्चयतैं एकपणाका व्यवहार है, तैसैं
पीला अर पांडुर है स्वभाव जिनिका ऐसा सुवर्ण अर रूपा हं, तिनिकें जैसैं निश्चयतैं एकपणा नाहीं है, जातैं
अत्यंत भिन्नपणाकरि एकपदार्थपणाकी अनुपपत्ति है, तातैं नानापणा ही है । तैसैं ही आत्मा अर
शरीर उपयोग अनुपयोग स्वभाव हैं । तिनिकें अत्यंतभिन्नपणातैं एकपदार्थपणाकी प्राप्ति नाहीं
तातैं नानापणा ही है । ऐसा यह प्रगट नयविभाग है । तातैं व्यवहारनयही करि शरीरके स्तवन-
करि आत्माका स्तवन वने है ।

हैं। गाथा—

इणमणं जीवादो देहं पुगलमयं शुणित्तु सुणी ।
मणदि हु संशुदो वंदिदो मए केवली भयवं ॥२८॥

इदमन्यत् जीवादेहं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः ।

मन्यते खलु संस्तुतो वन्दितो मया केवली भगवान् ॥२८॥

आत्मख्यातिः—यथा कलयौतगुणस्य पांडुरत्नस्य व्यपदेशेन परमार्थतोऽतत्स्वभावस्यापि कार्पास्वस्य व्यवहारमात्रेणैव पांडुरं कार्पास्वमित्यस्ति व्यपदेशः । तथा शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेः स्तवनेन परमार्थतोऽतत्स्वभावस्यापि तीर्थकरकेवलपुरुषस्य व्यवहारमात्रेणैव शुक्ललोहितस्तीर्थकरकेवलपुरुष इत्यस्ति स्तवनं । निश्चयनयेन तु शरीरस्तावेननात्मस्तवनमनुपपन्नमेव तथाहि—

अर्थ—मुनि है सो यह जीवतैं अन्य पुद्गलमय देह ताकी स्तुति करी अर यह माने है, जो, मैं केवली भगवानकी स्तुती करी वंदना करी ।

टीका—जैसैं रूपाका गुण जो पांडुरपणा, ताका नामकरि सुवर्णकूं पांडुर ऐसा नामकरि कहिये सो व्यवहारमात्रकरि कहिये है । परमार्थ विचारिये तब सुवर्णका स्वभाव पांडुर नाहीं है, पीत है । तैसैं ही शुक्लरूपणा आदिक शरीरके गुण हैं, जाके स्तवनकरि, तीर्थकर केवलीपुरुषकूं कहिये शुक्ल हैं रक्त हैं ऐसा स्तवन करीये हैं, सो यह स्तवन व्यवहारमात्रकरि हैं । परमार्थ विचारिये तब शुक्लरूपणा तीर्थकर केवली पुरुषका स्वभाव है नाहीं । तातैं निश्चयनयकरि शरीरका स्तवन करि आत्माका स्तवन नाहीं बने हैं सोही गाथाकरि कहे हैं । इहां कोई पूछै, जो, व्यवहारनय तौ असत्यार्थ कब्या है अर शरीर जड है, सो व्यवहारकै आश्रय जडकी स्तुतीका कब्यां फल ? ताका उत्तर—जो, व्यवहारनय सर्वथा असत्यार्थ नाहीं है, निश्चयकूं

भावार्थ—व्यवहारनय तो आत्मा अर शरीरकूं एक कहे है अर निश्चयनय भिन्न कहे है, तातैं व्यवहारनयकरि शरीरका स्तवन करी आत्माका स्तवन मानिये है । सोही आगे गाथामें कहे हैं ।

प्रधानकरि अस्यार्थं कथा है अर छद्मस्थकू आपापरका आत्मा साक्षात् दीखै नही अर शरीर दीखै, ताकी मुद्रा शांतरूपकू देखि अपने भी शांतभाव होय । ऐसा उपकार जानि शरीरके आश्रय भी स्तुति करे है, तथा शांतमुद्रा देखि अंतरंग वीतरागभावका निश्चय होय है यह भी उपकार है । गाथा—

तं णिच्छये ण जुञ्जदि ण सरीरगुणा हि होंति केवलिणो ।
केवलिगुणो शुणदि जो सो तच्चं केवलिं शुणदि ॥ २९ ॥

तन्निश्चयेन युज्यते न शरीरगुणा हि भवन्ति केवलिनः ।
केवलिगुणान् स्तौति यः स तत्त्वं केवलिनं स्तौति ॥२९॥

आत्मख्याति—यथा कार्त्तस्वरस्य कलधौतगुणस्य पांडुरत्वस्याभावान्न निश्चयतस्तद्व्यपदेशेन व्यपदेशः । कार्त्तस्वर-
गुणस्य व्यपदेशेनैव कार्त्तस्वरस्य व्यपदेशात् तथा तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य शरीरगुणस्य शुक्लोहितत्वादेरभावान्न निश्चय-
तस्तत्त्वनेन स्तवनं तीर्थकरकेवलिपुरुषगुणस्य स्तवनेनैव तीर्थकरकेवलि पुरुषस्य स्तवनात् । कथं शरीरस्तवनेन तद-
धिदातृत्वादात्मनो निश्चयेन स्तवनं न युज्यते इति चेत्—

अर्थ—सो स्तवन निश्चयविषै युक्त नही है जाँतै शरीरके गुण हैं ते केवलीके नही हैं । जो केवलीके गुणनिकू स्तवे है सो ही परमार्थकरि केवलिकू स्तवे है ।

टीका—सुवर्णकै रूपका गुण पांडुरपणा ताका अभाव है, ताँतै पांडुरपणा नाककरि सुवर्णका नाम नही बने है, सुवर्णके गुण जे पीतपणा आदि, तिसहीके नामकरि सुवर्णका नाम होय है । तैसेही तीर्थकर केवली पुरुषके शरीरके गुण जे शुक्लरूपणा आदि, तिनिका अभाव है, ताँतै निश्चयतै शरीरके गुणके स्तवनकरि तीर्थकर केवलीपुरुषका स्तवन नही होय है, तीर्थकर केवली पुरुषके गुणके स्तवनकरि ही ताका स्तवन होय है । आँगै शिष्यका प्रश्न है, जो, आत्मा तौ शरीरहीके आधार है, ताँतै शरीरके स्तवनकरि आत्माका स्तवन निश्चयकरि कैसे नही युक्त है ? ऐसा प्रश्नका उत्तररूप दृष्टांतसहित गाथा कहे हैं । गाथा—

णयरस्मि वणिणदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि ।
देहगुणे शुवंते ण केवल्लिगुणा शुदा हँति ॥३०॥

नगरे वर्णिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति ।

देहगुणे स्तूयमाने न केवल्लिगुणाः स्तुता भवन्ति ॥३०॥

आत्मस्थितिः—तथाहि—

अर्थ—जैसे नगरका वर्णन करते संते राजाका वर्णन नाही किया होय है, तैसा देहका गुणकूं स्तवते संते केवलीके गुण नाही स्तवनरूप कीये होय हैं । इसही अर्थका टीकाविषे प्रथम काव्य है ।

अर्थाच्छन्दः

आकारकवल्लिताम्बरमुपवनराजीनिगीर्णभूमितलम् ।

पिवतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम् ॥१॥

इति नगरे वर्णितेषु राज्ञः तदधिष्ठातृषुपि आकारोपवनपर्यरादिमत्वाभावाद्दर्शनं न स्यात् तथैव—

अर्थ—यह नगर है सो कैसा है ? प्राकार कहिये कोट, ताकरि तो ग्रस्या है आकाश जानै ऐसा है । भावार्थ—कोट ऊंचा बहुत है. बहुरि उपवन कहिये बाग, तिन्की राजी कहिये पंक्ति, तिन्किरि निगल्या है भूमितल जानै ऐसा है । भावार्थ—सर्वतरफ बागनितें पृथ्वी छाये रही है. बहुरि कैसा है ? कोटके चौगिरद खाईका बलयकरि सानूं पातालकूं पीवै ही है, ऐसा है । भावार्थ—खाई ऊंडी बहुत है । ऐसैं नगरका वर्णन करते संते राजा याकै आधार है तौऊ, कोट बाग खाई आदि सहित राजा नाही है । ताँतें राजाका वर्णन याकरि नाही होय है । तैसैंही तीर्थकरका स्तवन शरीरका स्तवन कीये नाही होय है, ताका भी काव्य है ।

नित्यमविकारसुस्थितसर्वज्ञगमपूर्वसहजलावण्यम् ।

अक्षीभमिव सध्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥२॥

इति शरीरे सूयमानेषु तीर्थकरकेवलपुरुषस्य तदधिष्ठात्वेषु सुस्थितसर्वांगित्वलावण्यादिगुणाभावात्स्त्वनं न स्यात् । अथ निश्चयस्तुतिमाह तत्र ज्ञेयज्ञायकसंकरदोषपरिहारेण तावत्—

अर्थ—जिनैद्रका रूप है सो उत्कृष्ट जैसा होय तैसें जयवंत वतैं है । कैसा है ? नित्य ही अविहार अर भलैप्रकार सुखरूप तिष्ठया है सर्वांग जामैं । बहुरि कैसा है ? अपूर्व स्वभाविक है अर जन्महीतैं लेकरि उपजा है लावण्य जामैं । भावार्थ—सर्वकूं प्रिय लागे है, बहुरि कैसा है ? समुद्रकी ज्यौं क्षोभ रहित है, चलाचल नाही है । ऐसें शरीरका स्तवन करते भी तीर्थकर केवली पुरुषके शरीरका अधिष्ठातापणा है, तौऊ सुस्थित सर्वांगपणा अर लावण्यपणा आत्माका गुण नाही । तातैं तीर्थकर केवलीपुरुषके इनि गुणनिका अभावतैं याका स्तवन न होय । अब जैसें तीर्थकर केवलीकी निश्चयस्तुति होय तैसें कहे हैं । तहां प्रथम ही ज्ञेयज्ञायककै संकरदोष आवे ताका परिहार करि स्तुति कहे हैं । गाथा—

जो इन्द्रिये जिगस्ता पाणसहावाधिअं सुणदि आदं ।
तं खलु जिदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू ॥३१॥

यः इन्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्यभावाधिकं जानात्यात्मानम् ।

तं खलु जितेन्द्रियं ते भणन्ति ये निश्चिताः साधवः ॥३१॥

आत्मव्याप्तिः—यः खलु निरवधिबंधपर्यायवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तरपरविद्यागानि निर्मलभेदाभ्यासकौशलोप-
लब्धतः स्फुटातिश्लक्ष्मचित्स्वभावावष्टं भवलेन शरीरपरिणामापन्नानि द्रव्यैन्द्रियाणि प्रतिविशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया
खंडशः आकर्षति प्रतीयमानाखंडैकविच्छक्तितया भावैन्द्रियाणि ग्राह्यग्राहक लक्षणमंधप्रत्यासत्तिवशेन सह संविदा पर-
स्परमेकीभूतानि च विच्छक्तैः स्वयमेवावुभूयमानासंगतया भावैन्द्रियावृह्यमाणान् स्पशादीर्निद्रियार्थीश्च सर्वथा स्वताः
पृथक्करणेन विजित्योपरतसमस्तज्ञेयज्ञायकसंकरदोषस्वैकत्वे टंकोत्कीण विश्वस्यायुसोपरितरता प्रत्यक्षोद्योततया
नित्यमेवांतः प्रकाशमानेनानपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन सर्वैभ्यो द्रव्यांतरेभ्यः परमार्थ-
तोतिरिक्तमात्मानं संश्लेषयते स खलु जितेन्द्रियो जिन इत्येका निश्चयस्तुतिः । अथ भाव्यभावकसंकरदोषपरिहारेण—

अर्थ—जो इंद्रियनिकू जीतिकरि ज्ञानस्वभावकरि अन्यद्रव्यतें अधिका आत्माकू जाने हे ताकू जितेंद्रिय ऐसा; जे निश्चयनयविषैं तिल्लें साधु हैं, ते कहे हैं ।

टीका—जो मुनि द्रव्येंद्रिय तथा भावेंद्रिय तथा इंद्रियनिके विषयनिके पदार्थ इनि तीनीहीकू आपतैं न्याराकरि अर समस्त अन्यद्रव्यनितें भिन्न आत्माकू अनुभवे है, सो निश्चयकरि जितेंद्रिय है । कैसें हैं द्रव्येंद्रिय ? अनादि अमर्यादरूप जो बन्धपर्याय, ताके वशकरि, अस्त भया है समस्त स्वरका विभाग जिनिकरि । बहुरि कैसें हैं ? शरीरपरिणामकू प्राप्त भये हैं । भावार्थ—आत्मातें ऐसें एक होय रहे हैं, जो भेद नाही दीखै है । तिनिकू तो निर्मल जो भेदका अभ्यासका प्रवीण-पणा, ताकरि पाया जो अंतरंगविषैं प्रगट अतिसूक्ष्म चैतन्यस्वभाव, ताका अवलंबन, ताके बल-करि आपतैं न्यारे किये है, यह ही जीतना । बहुरि कैसें हैं भावेंद्रिय ? न्यारे न्यारे विशेषनिकू लिष्ट जे अपने विषय तिनिविषैं व्यापारपणाकरि विषयनिकू खंड-खंड ग्रहण करते हैं । भावार्थ—ज्ञानकू खंड-खंडरूप जणावे हैं । तिनिकू प्रतीतिमें आवती जो अखंड एक चैतन्यशक्ति, ताकरि आपतैं न्यारे जाने है, इन्का एही जीतना । बहुरि कैसें हैं इंद्रियनिके विषयभूत पदार्थ ? ग्राह्य-ग्राहकलक्षण जो संबंधी ताकी निकटताके वशकरि अपने संबेदन अनुभवकरि सहित परस्पर एकसे होय दीखे हैं, तिनिकू अपनी चैतन्यशक्तिके आपही अनुभवमें आवता जो असेगणा अमिल-मिलाप ताकरि भावेंद्रियनिकरि ग्रहे हुये जे स्पर्शादिकपदार्थ, तिनिकू आपतैं न्यारे किये हैं, इन्का एही जीतना । ऐसें इंद्रियज्ञानकै अर विषयभूत पदार्थनिकै ज्ञेयज्ञायकका संकरनामा दोष आवै था, ताके दूरि होनेकरि आत्मा एकपणाविषैं टंकोत्कीर्ण ठहर्या । जैसें टाकीकरि उकीरी पाषाणविषैं मूर्ति एकाकार जैसीकी तैसी ठहरै, तैसें ठहरया । सो यह काहै करि ऐसा जान्या ? समस्तपदार्थनिके तो उपरि तरता जानता संता भी तिनिरूप नाही होता अर प्रत्यक्ष उद्योतपणा-करि नित्य ही अंतरंगविषैं प्रकाशमान अर अनयायी अविनश्वर अर आपहीतें सिद्ध भया अर परमार्थरूप ऐसा भगवान् जो ज्ञानस्वभाव ताकरि सर्व अन्यद्रव्यतें परमार्थतें जुदा जान्या, जातें

ऐसा ज्ञानस्वभाव अन्य अचेतनद्रव्यनिर्मै नहीं, तातें सर्वतैं अधिक न्यारा ही है। ऐसैं आत्माकूं जाणै। सो जितेंद्रिय जिन है। ऐसैं एक तो यह निश्चयस्तुति भई। इहां ज्ञेय तो इंद्रियनिके विषयभूत पदार्थ अर ज्ञायक आप आत्मा, इनि दोऊनिके विषयनिकी आसक्तताकरि अनुभवन एकसा होय था, सो भेदज्ञानकरि भिन्नपणा जान्या, तब ज्ञेयज्ञायक संकरदोष दूरि भया ऐसैं जानना। आगैं भाव्यभावक संकरदोष परिहार करि स्तुति कहे हैं। गाथा—

जो मोहं तु जिणिता गाणसहावाधियं मुण्ड आदं
तं जिदमोहं साहुं परमठ्वियाणया विति ॥३२॥

यो मोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावधिकं जानात्यात्मानम् ।
तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका विदन्ति ॥३२॥

आख्यातिः—यो हि नाम फलदानसमर्थतया शत्रुर्भूय भावकत्वेन भवंतमपि दूरत एव तदनु वृत्तेरात्मनो भावस्य व्यावर्त्तनेन हठान्मोहं न्यक्कृत्योपरतसमस्तभाव्यभावकसंकरदोषत्वेनैकत्वे टंकोत्कीर्णं विश्वस्याप्यस्योपरितरता प्रत्यक्षो-
द्योतितया नित्यमेवातः प्रकाशमानेनानयायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन द्रव्यांतरस्वभावभाविभ्यः
सर्वेभ्यो भावांतरेभ्यः परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितमोहो जिन इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः। एवमेव
च मोहपदपरिवर्त्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोवचनकायसूत्राण्येकादश पंचानां श्रोत्रचक्षुश्रृणारसनस्पर्शन-
सूत्राणामिन्द्रियसूत्रेण पृथग्व्याख्यातत्वाद्ब्याख्येयानि। अनया दिशान्यान्यप्यूहानि। अथ भाव्यभावकभावाभावेन।

अर्थ—जो मुनि मोहकूं जीतिकरि अपने आत्माकूं ज्ञानस्वभावकरि अन्यद्रव्यभाववितैं अधिका
जानै तिस मुनीकूं परमार्थके जाननेवाले जितमोह ऐसा जाने हैं, कहे हैं।

टीका—जो मुनि है सो फल देनेकी सामर्थ्यकरि प्रगट उदयरूप होय अर भावकपणाकरि
प्रगट होता जो मोहकर्म, ताही, तिसके अनुसार है प्रवृत्ति जाकी, ऐसा जो अपना आत्मा भाव्य,
ताकूं भेदज्ञानके बलतैं दूरिहीतैं न्यारा करनेकरि मोहकूं न्यारा करि, अर तिरस्कार करनेतैं दूरि
भया है समस्त भाव्यभावक संकरदोष जामें, तिसपणाकरि एकपणा होते, टंकोत्कीर्ण निश्चल

एक अपने आत्माकूं अनुभवे है । सो जीत्या है मोह जानें ऐसा जिन है । कैसा है आत्मा ? समस्तलोकके उपरि तरता अर प्रत्यक्ष उद्योतपणाकरि नित्यहि अंतरंगविषै प्रकाशमान अविनाशी अर आपहीतैं सिद्ध भया परमार्थरूप भगवान् ऐसा जो ज्ञानस्वभाव ताकरि, अन्यद्रव्यके स्वभाव-करि होनेवाले जे सर्व ही अन्यभाव, तिनितैं परमार्थकरि अतिरिक्त कहिये अधिका है, न्यारा है । ऐसा ज्ञानस्वभाव अन्यभावनिमै नाही है ऐसा ज्ञानस्वरूप आत्माकूं अनुभवे है ।

भावार्थ—ऐसैं अपना आत्मा, भावक जो मोह, ताके अनुसार प्रवृत्तितैं भाव्यरूप होय, ताकूं भेदज्ञानके बलतैं न्यारा अनुभवे सो जितमोह जिन है । ऐसैं भाव्यभावकभावके संकरदोषपरिहार करि, दूसरी निश्चयस्तुति है । इहां आशय ऐसा—जो, श्रेणी चढतैं मोहका उदय अनुभवमै न रहै, अपने बलतैं उपशमादि करि आत्माकूं अनुभवे है, ताकूं जितमोह कढ्या है । इहां मोहकूं जीत्या है ताका नाश न भया । इहां गार्थामै एक मोहहीका नाम लिया, तातैं मोहका पद पलटि-करि, ताकी जायगा राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय ए ग्यारह तो इस सूत्रकरि, अर श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन ए पांच इंद्रियसूत्रकरि, ऐसैं सोलह पद पलटनेतैं, सोलह सूत्र न्यारे न्यारे व्याख्यानरूप करने, अर इस ही उपदेशकरि अन्य भी विचारणे । आगैं भाव्यभावकभावके अभावकरि निश्चयस्तुति कहे हैं । गाथा—

**जिदमोहस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स ।
तइया दु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदूहि ॥३३॥**

जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो भवेत्साधोः ।

तदा खलु क्षीणमोहो भण्यते स निश्चयविद्धिः ॥३३॥

आत्मख्यातिः—इह खलु पूर्वप्रकान्तेन विधानेनात्मनो मोहं न्यक्कृत्य यथोदितज्ञानस्वभावानंतिरिक्तात्मसंचितेन जितमोहस्य सती यदा स्वभावभावभावनसौष्ठवावृष्टभात्संतानात्यंतविनाशेन पुनरग्राहुर्भावाय भावकः क्षीणो मोहः स्यात्तदा स एव भाव्यभावकभावामावैकत्वे टंकोत्कीर्णपरमात्मामनभात्तः क्षीणमोहो जिन इति वृत्तीया निश्चयस्तुतिः ।

एवमेव च मोहपदपरिवर्तितेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनो कर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घृणरसनस्पर्शनद्वेषाणि व्याख्येयानि । अथवा दिशान्यान्यग्रहानि ।

अर्थ—जीत्या है मोह ज्यानें ऐसें साधुके, जिसकाल मोह है सो क्षीण होय सत्तामेंसुं नारा होय, तिसकाल, जे निश्चयनयके जाननेवाले हैं, ते निश्चयकरि तिस साधुकूं क्षीणमोह ऐसा नाम कहे हैं ।

टीका—इस निश्चयस्तुतिविषे जो पूर्वोक्तविधानकरि मोहकूं तिरस्कार करि, जैसा कथा तैसा ज्ञानस्वभावकरि, अन्यद्रव्यतै अधिक आत्माका अनुभव करनेकरि, जितमोह भया, ताके जिसकाल अपने स्वभावभावकी भावनाका भलैप्रकार अवलम्बन करनेतें मोहका सन्तानका अत्यंत विनाश ऐसा होय, 'जो फेरि ताका उदय नहीं होय है' ऐसा भावरूप मोह, जिसकाल क्षीण होय, तिसकाल भावकमोहका क्षय होतें, आत्माके विभावरूप भाव्यभावका भी अभाव होय । ऐसें भाव्यभावभावका अभाव करि एकपणा होतें, टंकोत्कीर्ण निश्चल परमात्माकूं प्राप्त हुवा संता 'क्षीणमोह जिन' ऐसा कहिये । यह तीसरी निश्चयस्तुति है ।

भावार्थ—जिसकाल साधु पहलै अपने बलतें उपशमभावकरि मोहकूं जीत्या पीछे जिसकाल अपनी बडी सामर्थ्यतें मोहका सत्तामेंसुं नाशकरि, ज्ञानस्वरूप परमात्माकूं प्राप्त होय, तब क्षीण-मोह जिन कहिये । इहां भी पूर्व कहे तैसें ही मोक्षपदकूं पलटिकरि, तहां राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन ये पद स्थापि सोलहसूत्र पढ़ने अर व्याख्यान करना अर इसही प्रकार उपदेश करि अन्य भी विचारणे । अब इहां इस निश्चयव्यवहाररूपस्तुतीके अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शाट्टलविक्रीडितछन्दः

एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोनिश्चयान्तुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति चपुनः स्तुत्या न तत्पत्तः ।
स्तोत्रं निश्चयतश्चित्तो भगति चित्तस्तुत्यैव सर्वं भवेन्नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरवलादेकत्वमात्मांगयोः ॥२७॥
अर्थ—कायके अर आत्माके व्यवहारनयकरि एकपणा है । बहुरि निश्चयनयकरि एकपणा

नाहीं है। याहीतैं शरीरके स्तवनतैं आत्मापुरुषका स्तवन व्यवहारनयकरि भया कहिये, अर निश्चयतैं न कहिये। निश्चयतैं तो चैतन्यके स्तवनतैं ही चैतन्यका स्तवन होय है। सो चैतन्यका स्तवन इहाँ जितेंद्रिय, जितमोह, क्षीणमोह ऐसे कइया तैसेँ होय है। तातैं यह सिद्ध भया—जो अज्ञानितैं तीर्थकरके स्तवनका प्रश्न कीया था ताका यह नय विभागकरि उत्तर दिया, ताके बलतैं आत्माकै अर शरीरकै एकपणा निश्चयतैं नाहीं है। फेरि याही अर्थके जाननेकरि भेदज्ञानकी सिद्धि होय है ऐसेँ अर्थरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछंदः

इति परिचित्तत्त्वैरात्मकायैकतायां नयविभजनशुक्रयात्यंतमुच्छादितायां।

अवतरति न बोधो बोधमेवाधकस्य स्वरसरभसकृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव ॥२८॥

अर्थ—ऐसेँ परिचयरूप कीया है वस्तुका यथार्थस्वरूप जिनितैं ऐसेँ सुनीनैं आत्मा अर शरीरके एकपणाकूं नयके विभागके युक्तिकरि अत्यंत उच्छादन किया निषेधा है। याकै होतैं, तत्कालज्ञान है सो यथार्थपणाकूं कौन पुरुषकै अवतार न धरै ? अवश्य अवतार धरै ही धरै। कैसा होयकरी ? अपना निजरसका वेगकरि खेंच्या हूवा प्रगट होता एकस्वरूप होयकरि।

भावार्थ—निश्चयव्यवहारनयके विभाग करि आत्माका अर परका अत्यंत भेद दिखाया, सो याकूं जानिकरि, ऐसा कौन पुरुष है ? जाकै भेदज्ञान न होय ! होय ही होय। जातैं ज्ञान है सो अपना स्वरसकरि आप अपना स्वरूप जानै, तब अवश्य आप न्यारा ही अपने आत्माकूं जानवै है। इहां कोई दीर्घसंसारी ही होय तो ताका कळू कहना है नाहीं। ऐसेँ अप्रतिबुद्धने कइया था, जो “हमारै तो यह निश्चय है, जो देह है सोही आत्मा है” ताका निराकरण किया। आगैं कहै हैं, जो, ऐसेँ यहू अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव अनादिके मोहके संतानकरि निरूपण किया जो आत्माका अर शरीरका एकपणा, ताका संस्कारपणाकरि अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, सो अब प्रगट उदय भया है तत्त्वज्ञानस्वरूप ज्योति जाकै “जैसेँ कोई पुरुषके नेत्रमें विकार था, तब

वर्णादिक अन्यथा दीखे थे, अर जब विकार मिटे, तब जैसाका तेसा दीख्या तैसे प्रगट उधड्या है” पटलस्थानीय आवरणकर्म जाका, ऐसा भया संता प्रतिबुद्ध भयां, तब साक्षात् देखनेवाला आपकूं आप ही करि जानि अर श्रद्धान करि अर तिसकूं आचरण करनेका इच्छक भया संता पूछै है, जो इस आत्मारामके अन्यद्रव्यनिका प्रत्याख्यान कहिये त्यागना, सो कहा होय ? ऐसे पूछते संते आचार्य कहै हैं । जो ऐसे कहना । गाथा—

णाणं सव्वे भावे पच्चक्खादि परेत्ति णादूण ।
तस्सा पच्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेदव्वं ॥३४॥

ज्ञानं सर्वान् भावान् यस्मात्प्रत्याख्याति च परान्ति ज्ञात्वा ।
तस्मात्प्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमात् ज्ञातव्यम् ॥३४॥

आत्मख्यातिः—यतो हि द्रव्यांतरस्वभावभाविनोऽन्यानाखलानपि भावान् भगवत्ज्ञातृद्रव्यं स्वस्वभावभावान्याप्य-
तया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्ट ततो य एव पूर्वं जानाति स एव पश्चात्प्रत्याचष्टे न पुनरन्य इत्यात्मनि निश्चित्य
प्रत्याख्यानसमये प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रवर्तितकृत्वव्यपदेशत्वेपि परमार्थेनान्यपदेश्य ज्ञानस्वभावाद्द्रव्यवचनात्प्रत्याख्यानं
ज्ञानमेवेत्यनुभवनीयं । अयं ज्ञातुः प्रत्याख्याने को दृष्टांत इत्यत आह ।

अर्थ—जाकारणतै सर्वही जे भाव कहिये पदार्थ आपस्वियाय हैं, ते पर हैं, ऐसे जानिकरि
प्रत्याख्यान करे हैं, त्यागे हैं । ताँतें जो पर है यह जानना है सोही प्रत्याख्यान है । यह नियमतै
जानना । अपने ज्ञानतै त्यागरूप अवस्था सोही प्रत्याख्यान है । अन्य किछू नहीं है ।

टीका—जाँतै यह ज्ञाताद्रव्य आत्मा भगवान् है, सो अन्यद्रव्यके स्वभावतै भये ऐसे जे
अन्य समस्त परभाव, तिनिकूं अपने स्वभावभावकरि नहीं व्यापनेकरि परपणाकरि जानि अर
त्यागे है । ताँतें जो पहलै जानै जान्या है सोही पीछै त्यागे है । अन्य तौ कोई त्यागनेवालां
नहीं है । ऐसे त्यागभाव आत्माही विषे निश्चय करि अर त्यागके समये प्रत्याख्यान करनेयोग्य
जे परभाव, तिनिकी उपाधिमात्र प्रवर्त्या जो त्यागका कर्तापणाका नाम ताँके होतै भी परमार्थकरि

देखिये, तब परभावका त्याग कर्तापणाका नाम आपको नहीं है। आप तो या नाममें रहित है, ज्ञानस्वभावमें छूटया नहीं है, तौ प्रत्याख्यान ज्ञानही है ऐसा अनुभवन करना।

भावार्थ—आत्मके परभावका त्यागका कर्तापणा है सो नाममात्र है। आप तो ज्ञानस्वभाव है, परद्रव्यकृं पर जान्या फेरि परभावका ग्रहण नहीं, सोही त्याग है, ऐसैं यह जाननाही प्रत्याख्यान है। ज्ञानसिवाय किछू अन्यभाव नहीं है। आगे पूछे है, जो “ज्ञातके प्रत्याख्यान ज्ञानही कह्या” याविषै दृष्टांत कहा है? ताका उत्तररूप दृष्टांतदायीं तकी गाथा कहे हैं। गाथा—

जह गाम कोवि पुरिसो परद्रव्यमिणंति जाणिदुं चयदि ।
तह सब्बे परभावे णाऊण विसुंचदे णणी ॥३५॥

यथानाम कोपि पुरुषः परद्रव्यमिति ज्ञात्वा त्यजति ।

तथा सर्वान् परभावान् ज्ञात्वा विसुंचति ज्ञानी ॥३५॥

आत्मल्यातिः—यथाहि कश्चित्पुरुषः संश्रान्त्या रजःकात्परकीयं चीरसादायात्स्मीयप्रतिपत्या परिधाय शयानः स्वयमज्ञानी सन्नयेन तदंचलमालंब्य बलान्नगनीक्रियमाणो मंशु प्रतिबुध्यस्वार्पय परिवर्चित भेतद्रक्षणं मामकमित्यसकृद्राक्यं शृण्वन्नखिलैश्चिन्हैः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेतत्परकीयमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्मुचति तचीवस्मचिरात् तथा ज्ञातापि संश्रान्त्या परकीयान्भावानादायात्स्मीयप्रतिपत्यात्मन्यध्यास्य शयानः स्वयमज्ञानी सन् गुल्या परभावविवेकं कृत्वैकीक्रियमाणो मंशु प्रतिबुध्यर्चकः खल्वयमात्मेत्यसकृच्छ्रौतं वाक्यं शृण्वन्नखिलैश्चिन्हैः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेते परभावा इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् मुचति सर्वान्भावानचिरात् ।

अर्थ—जैसैं लोकमें कोई पुरुष परवस्तुकू ऐसैं जानै, जो यह परवस्तु है, तब ऐसैं जानि परवस्तुकू त्यागे है। तैसेही ज्ञानी है सो सर्वही परद्रव्यनिके भावनिंकू ए परभाव हैं ऐसा जानि तिनकू त्यागे है।

टीका—जैसैं कोई पुरुष धोवीकेसुं पैलेका वस्त्र ल्याय, तिसकू भ्रमकरि अपना जानि वोडि-

करि सूता, आप ऐसे न जान्या “जो यह पैलेका है,” पीछे पैलेने तिस वस्त्रका पल्ला पकडि खँचिकरि उयाडि नागा किया, अर कही, “जो शीघ्र जागी, सावधान होऊ, मेरा वस्त्र बदले आया है सो मेरा मोकूँ देऊ,” ऐसा वारंवार वचन कइया सो सुणता संता, तिस वस्त्रके चिह्न समस्त बेखि परीक्षा करि ऐसा जान्या, ‘जो यह वस्त्र तो पैलेका ही है’ ऐसा जानिकरि ज्ञानी भया संता तिस परके वस्त्रकूँ शीघ्र ही त्यागे है । तैसेँ ज्ञानी भी भ्रमकरि परद्रव्यके भावनिकूँ ग्रहण करि अपने जानि, आत्माविषे एकरूपकरि सुता है, बेखबरी हुवा थका आपहीतेँ अज्ञानी होय रखा है । जब गुरु याकूँ सावधान करै, परभावका भेदज्ञान कराय, एक आत्मभावरूप करै, कहे, जो “तू शीघ्र जागी, सावधान होऊ, यह तेरा आत्मा है तो एक ज्ञानमात्र है, अन्य सर्व परद्रव्यके भाव है” तब वारंवार यह आगमके वाक्य सुणता संता समस्त अपने परके चिह्निकरि भलैप्रकार परीक्षा करि, ऐसा निश्चय करै, जो मेँ एक ज्ञानमात्र हूँ, अन्य सर्व परभाव हैं, ऐसेँ ज्ञानी होय- करि सर्व परभावनिक्कूँ तत्काल छोडे है ।

भावार्थ—जैसेँ परवस्तुकूँ भूलिकरि अपनी जाने, तैसेँ ही ममत्व रहै अर परकूँ परकी जाने यथार्थज्ञान होय, तब पैलेकी वस्तुसूँ काहेँका ममत्व रहै ? अर्थात् न रहै यह प्रसिद्ध है । अब इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

मालिनीछन्दः

अवतरति न यावद्दृष्टिमत्यंतवेगादनमपरभावत्यागदृष्टांतदृष्टिः ।

इदिति सकलभावैरन्यदीर्घविद्युक्ता स्वयमियमभुत्तिस्तानदाविर्बभूव ॥२६॥

अर्थ—यह परभावके त्यागके दृष्टांतकी दृष्टि है सो “पुरानी न पडे ऐसेँ जैसेँ होय तैसेँ” अत्यंत वेगतेँ जैसेँ प्रवृत्तिकूँ नार्हीं प्राप्त होय है तापहलै ही तत्काल सकल अन्यभावनिक्करि रहित आपही यह अनुभूति तो प्रगट होती भई ।

भावार्थ—यह परभावका त्यागका दृष्टांत कइया, तापरि दृष्टि पडेँ ते पहलै समस्त अन्यभावनिसेँ

रहित अपना स्वरूपका अनुभवन तौ तत्काल होय गया, जाते यह प्रसिद्ध है—जो वस्तुकुं परकी जाने पीछें ममत्व रहै नाही। आगें या अनुभूतितें परभावका भेदज्ञान कौन प्रकार भया? ऐसी आशंका करि, प्रथम तौ भावक जो मोहकर्मका उदयरूप भाव ताका भेदज्ञानका प्रकार कहे हैं। गाथा—

णत्थि मम को वि मोहो बुञ्झदि उवओग एव अहमिक्को ।
तं मोह णिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति ॥३६॥

नास्ति मम कोपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं मोहनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायकाः विंदति ॥३६॥

आत्मख्यातिः—इह एतु फलदानसमर्थतया श्राद्भूय भावकेन सता पुद्गलद्रव्येणाभिनिर्वर्यमानष्टंकोत्कीर्णैक-
ज्ञायकत्वभावभावस्य परमार्थतः परभावेन भावयितुमशक्यत्वात्कतमोपि न नाम मम मोहोस्ति किंचैतत्स्वयमेव च
विश्वप्रकाशचंचुरविकस्वरानवरतप्रतापसंपदा चिच्छक्तिभात्रेण स्वभावभावेन भगवानात्मैवावबुध्यते । यत्कलाहं खल्वेकः
ततः समस्तद्रव्याणां परस्परसाधारणावगाहस्य निवारयितुमशक्यत्वात्तत्त्वस्थायामपि दधिलंबंडवस्थायामिव परिस्फुट-
स्वदमानस्वादभेदतया मोह प्रति निर्ममत्वोस्मि । सर्वदेवात्मैकत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थिततत्वात् इतीत्यं भावकभाव-
विवेको भूतः ।

अर्थ—जो ऐसा जानना होय, जो यह मोह है सो मेरा कछू भी सम्बन्धी नाही है, में ऐसा जानू हूं, जो एक उपयोग है सोही में हूं, ऐसैं जाननेकूं मोहतैं निर्ममत्वपणा सिद्धांतके तथा अपने परके स्वरूपरूप समयके जाननेवाले जाने हूं कहे हैं ।

टीका—नाम ऐसा सत्यार्थ में अव्यय है । तहां कहे हैं, में सत्यार्थपणें ऐसा जानू हूं, जो यह मोह है, सो मेरा कछू भी लागता नाही । कैसा है यह? इस मेरे अनुभवनमें फल देनेकी सामर्थ्यकरि प्रगट होय, भावकरूप होता जो पुद्गलद्रव्य, ताकरि रच्या हुवा है, सो मेरा नाही

है। जातें में तौ टंकोत्कीर्ण एक शायकस्वभाव हूं। यह जड है, सो परसार्थतें परके भावको परका भावकरि भावनैका असमर्थपणा है, तो इहां कहां जाणिये है? जो स्वयमेव समस्त वस्तूका प्रकाशनेविषे चतुर विकासरूप भई अर निरंतर शाश्वती प्रतापसंपदा जामें पाईये ऐसी चैतन्यशक्ति, तिसमात्र स्वभावभावकरि भगवान् आत्माहीकूं जाणीये है--जो में हूं सो पारसार्थकरि एक चिच्छक्तिमात्र हूं। तातें सपस्तद्रव्यनिके परस्पर साधारण एकक्षेत्रावाहाका निवारण करनेका असमर्थपणातें "जैसें दही अर खांड मिली शिखरणी होय, तब दही खांड एकसे होय रहे हैं तौऊ प्रगट खाटा सीठा स्वादके भेदतें न्यारे जाने जाय हैं, तैसें " द्रव्यनिके लक्षणभेदतें जड चैतनका न्यारा न्यारा स्वादतें प्रगट जान्या है। जो मोहकर्मका उदयका स्वाद रागादिक है, सो चैतन्यके निजस्वभावके स्वादतें न्यारे ही हैं, तातें मोहप्रती मैं निर्मम ही हूं। जातें यह आत्मा, सदाकाल ही आपणें एकरूपणाकूं प्राप्त हुवा अपना स्वभावरूप समय, सोही भया महल, ताविषे तिष्ठे है। जैसें भावकभाव जो मोहका उदय, तातें भेदज्ञान भया।

भावार्थ--यह मोहकर्म है सो जड पुद्गलद्रव्य है, याका उदय कलुष मलिनभावरूप है, सो याका भाव है सो भी पुद्गलविकार है। सो यह भावकका भाव है, सो जब यह चैतन्यके उपयोगे अनुभवमें आवै, तब उपयोग भी विकारी होय रागादिरूप मलिन दीखै। सो जब याका भेदज्ञान होय, जो चैतन्यकी शक्तिकी व्यक्ति तौ ज्ञानदर्शनोपयोगभात्र है अर यह कलुषता रागद्वेषमोहरूप है, सो तिस द्रव्यकर्मरूप जडपुद्गलद्रव्यकी है। ऐसा भेदज्ञान होय तब भावकभाव जो द्रव्यकर्मरूप मोहके भाव, तिनितें भेदभाव क्यों न होय? होय ही होय। आत्मा अपने चैतन्यके अनुभवनरूप ठहरै ही ठहरै, ऐसा जानता। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

स्वागतालन्दः

सर्वतः स्वरसनिर्मरगात् चेतये स्वयमहं स्वमिहैकम् ।

नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिदनमहोनिधिरस्मि ॥३०॥

एवमेव मोहपदपरिवर्त्तनेन रागद्वेषकोपमानमा गलोपकर्मनो कर्ममतो वचनकायश्रोत्रचक्षुर्घाणरसनस्पर्शनस्पर्शानि षोडश व्याख्येयानि अनया दिशान्यान्यपृथ्वाणि । अथ ज्ञेयभावनिर्वेकप्रकारमाह ।

अर्थ—मैं इस लोकमें आपहीकरि अपने एक आत्मस्वरूपकूं अनुभवूं हूं । कैसा मेरा स्वरूप ? 'सर्वतः' कहिये सर्वांगकरि अपने निजरस जो चैतन्यका परिणमन, ताकरि पूर्ण भरया ऐसा है भाव जामैं, याहीतैं यह मोह है सो मेरा किछू भी लागता नाहीं है, याके अर मेरे किछू भी नाता नाहीं है । मै तो शुद्ध चैतन्यका 'धन' कहिये समूहरूप तेजःपुंजका निधि हूं । भावक-भावका भेदकरि ऐसैं अनुभवन करे । ऐसैं ही गाथामैं मोहपद है ताकूं पलटिकरि राग, द्वेष, क्रोध, मान, साया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन ए सोलह पद न्यारे न्यारे सोलह गाथासूत्रकरि व्याख्यान करना अर इसही उपदेशकरि अन्य भी विचारने । आगैं ज्ञेयभावतैं भेदज्ञान करनेका प्रकार कहै हैं । गाथा—

णत्थि सस धम्म आदी बुज्झदि उवओग एव अहमिक्खो ।
तं धम्मणिम्मसत्तं समयस्स वियाणया वित्ति ॥३७॥

नास्ति सस धर्माद्विबुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं धर्मनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञापका विन्दन्ति ॥३७॥

आत्मव्याप्तिः—अगूनि हि धर्माधर्माकाशकालपुरुदलजीवांतराणि स्वरसत्रिजुं भित्तिनिवारितप्रसरविशेषस्मयचंड-चिन्मात्रशक्तिरचलिततयात्यतमर्तमग्नानोवात्मनि प्रकाशमानानि टंकोत्कीर्णकज्ञायकस्वभावत्वेन तच्चतोंतस्तत्तस्य तद-तिरिक्तस्वभावात्तया तच्चतों वहिस्तत्त्वरूपता परित्यक्तमशक्यत्वाच्च नाम मम सति । किंचैतत्स्वयमेव च नित्यमेवोप-युक्तस्तच्चत एवैकमनाकुलमात्मानं कलयन् मग्नानात्मैवावबुध्यते यत्किलाह सत्त्वेकः ततः संवेद्यसंवेदकभावमात्रोपजाते-तरेतरसचलनेपि परिरुद्धस्वरूपमानस्वभावभेदतया धर्माधर्माकाशकालपुरुदलजीवांतराणि प्रति निर्ममत्वोस्मि । सर्वदेवात्मै-कत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात् इतीत्यं ज्ञेयभावविशेषोभूतः ।

अर्थ—जो ऐसा जानना होय—जो ए धर्म आदिक द्रव्य हैं ते मेरे किछू भी लागते नाहीं

है। मैं ऐसा जानूँ हूँ, जो एक उपयोग है सोही मैं हूँ। ऐसे जाननेकूँ धर्मद्रव्यतैँ निर्मित्वपणा समय सिद्धांत तथा अपना परका स्वरूपरूप समयके जाननेवाले पुरुष हैं ते जाने हैं, कहे हैं।

टीका—ए धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल अन्य जीव ऐसेँ सर्वही परद्रव्य हैं, ते आत्मा-विषैँ प्रकाशमान हैं। कैसेँ सो कहे हैं—अपने निजरसकरि प्रगट भया अर निवारया न जाय ऐसा है फलना जाका, अर सप्त पदार्थसमूहेके असनेका है स्वभाव जाका, ऐसी जो प्रचंड चिन्मात्रशक्ति, ताकरि आसीभूत करनेकरि मानू अत्यंत निम्न होय रखा है, ज्ञानमें तदाकार होय डूबी रहे है ऐसेँ। तौऊ टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावपणाकरि परमार्थतैँ अंतरंगतत्त्व सो तौ मैं हूँ अर ते परद्रव्य, तिस मेरे स्वभावतैँ भिन्नपणाकरि परमार्थतैँ बाह्यतत्त्वपणाकूँ छोडनेकूँ असमर्थ हैं, धर्म आदि मेरे संबंधी नाही हैं। इहां ऐसा जानिये-जो यह आत्मा चैतन्यतैँ आप ही उपयुक्त हुवा संता, परमार्थतैँ अनाकुल जैसेँ होय तैसेँ, सर्व आकुलतासूँ रहित होयकरि, एक आत्माहीका अभ्यास करता संता है, सो आत्माकरि आत्मा ही जानिये है, जो में प्रगट निश्चय-करि एक ही हूँ, तातैँ ज्ञेयज्ञायकभावमात्रतैँ उच्यया जो परद्रव्यनितैँ परस्पर मिलना, ताके होते भी, प्रगट स्वादमें आवता जो स्वभावका भेद, तिसपणाकरि धर्म. अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल अन्यजीव, तिनिप्रति में निर्मम हौ। जातैँ सदा ही काल आपविषैँ एकपणाकरि प्राप्त होनेकरि समय कहिये पदार्थनिकी याही व्यवस्था है, अपने स्वभावकूँ कोई छोडता नाही है, ऐसेँ अनुभव करनेतैँ ज्ञेयभावनितैँ भेदज्ञान भया कहिये। इहां इस ही अर्थका कलशरूप काव्य है।

मालिनीछन्दः

इति सति सह सर्वेऽन्यभावैर्विधेके स्वसमयगुणयोगो विभ्रदात्मानमेकं।

प्रकटितपरमार्थदर्शनज्ञानदृष्टैः कृतपरिणितिरत्माराम एव श्रुतः ॥ ३१ ॥

अर्थ—दर्शनज्ञानचारित्रपरिणतस्यात्मनः कीट्क स्वरूपसंचेतनं भवतीत्यावेदयन्मुपसंहरति।

अर्थ—ऐसेँ पूर्वोक्तप्रकार भावकभाव अर ज्ञेयभावनितैँ भेदज्ञान होतैँ, सर्वही जे अन्यभाव

तिनितें भिन्नता भई, तब यह उपयोग है सो, आपही अपने एक आत्माहीकूं धारता संता प्रगट भया है परमार्थ जिनिका, ऐसैं जे दर्शनज्ञानचारित्र तिनिकरि करी है परिणति जाने, ऐसाहूवा संता, अपना आत्माराम जो आत्मारूपी वाग क्रीडावन, ताहि विषैं प्रवतैं है, अन्य जायगा न जाय है ।

भावार्थ—सर्वपरद्रव्य तथा तिनितैं भये जे भाव तिनितैं भेद जान्या तब उपयोगकूं रमनेकूं आत्मा ही रखा, अन्य ठिकाणा नहीं रखा । ऐसैं दर्शनज्ञानचारित्रतैं एकरूप भया आत्माही-विषैं रसे है ऐसा जानना । आतैं ऐसैं दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप परिणया जो आत्मा ताके स्वरूपका संवेतन कैसा होय है ? ऐसैं कहता संता आचार्य इस कथनकूं संकोचे है समेटे है । गाथा—

**अहंमिच्छो खलु सुद्धो दंशणमाणमइओ सदारूवी ।
णवि अत्थि मज्झ किंचिव अण्णं परमाणुमित्तंपि ॥३८॥**

अहमेकः खलु शुद्धो दर्शनज्ञानमयः सदारूपी ।

नाप्यस्ति मम किंचिदप्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥३८॥

आत्मख्यातिः—यो हि नामानादिमोहोन्मत्ततयात्यंतमप्रतिबुद्धः सन् निर्विण्णेन गुरुणानवरतं प्रतिबोध्यमानः कथं-चनापि प्रतिबुध्य निजकरतलविन्यस्तविस्मृतचामीकरणलोकनन्यायेन परमेश्वरमात्मानं ज्ञात्वा श्रद्धायानुचर्य च सम्यगे-कात्मारामो भूतः स खल्वहमात्मात्मप्रत्यक्षं चिन्मात्रं ज्योतिः । समस्तक्रमाक्रमप्रवर्त्तमानव्यावहारिकभावैश्चिन्मात्राकारेणा-भिद्यमानत्वादेको नारकादिजीवविशेषाजीवपुण्यपापास्त्रयसंवरनिर्जराधर्मोक्षलक्षणव्यावहारिकनवतत्त्वेभ्यष्टंकोल्कीणैकज्ञा-यकस्वभावभावेनात्यतविविक्तत्वाच्छुद्धः । चिन्मात्रतया सामान्यविशेषोपयोगात्सक्तानतिक्रमणाद्दर्शनज्ञानमयः स्पर्शरस-गंधवर्णनिमित्तसंवेदनपरिणतत्वेपि स्पृशीदिरूपेण स्वयमपरिणमनात्परमार्थतः सदैवारूपीति प्रत्यगप्यं स्वरूपं संचेतयमानः प्रतयामि । एवं प्रत्ययतश्च मम वहिर्विचित्रस्वरूपसंपदा विष्ये परिस्फुरत्यपि न किंचिनाप्यन्यत्परमाणुमात्रमप्यात्मीयत्वेन प्रतिभाति । यद्भावकत्वेन ज्ञेयत्वेन चैकीभूय भूयो मोहसुद्धावयति स्वरसतएवापुनः प्रादुर्भावाय समूलंमोहसुन्मूल्य महतो ज्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरितत्वात् ।

अर्थ—जो दर्शनज्ञानचारित्ररूप परिणया आत्मा, सो ऐसा जाने है, जो मैं एक हूं, शुद्ध हूं,

दर्शनज्ञानस्य हं, अरूपी हं, निश्चयकरि सदाकाल ऐसा हं, अन्य परद्रव्य परमाणुमात्र भी मेरा किछु नहीं है यह निश्चय है ।

टीका-नाम कहिये सत्यार्थपणे निश्चयकरि ऐसा है । जो यह आत्मा अनादि मोहरूप अज्ञानतें उन्मत्तपणाकरि अत्यंत अज्ञतिबुद्ध अज्ञानी था, सो यापरि अनुरागी जो गुरु ताकरि निरंतर प्रतिबोधा हुना, कोई प्रकार बडा भाग्यतें समझ्या सावधान भया, तब “जैसे काहूके हातविषे सुठीमें धरया हुआ सुवर्ण था सो भूलि गया फेरि याडिकरि देखे” तिस न्यायकरी अपना परमेस्वर सर्वसामर्थ्यका धरानेवाला आत्माकूं भूलि रखा था, सो जाणिकरि, ताका श्रद्धानकरि, अरताहीका आचरणरूप तिसतें तन्मय होयकरि भलैप्रकार आत्मराम हूना, तब ऐसैं जान्या-जो में चैतन्य-मात्र ज्योतीरूप आत्मा हूं, सो मेरे ही अनुभवकरि प्रत्यक्ष जानूं हूं, जो समस्त क्रमरूप अर अक्रम-रूप प्रवर्तते जे व्यावहारिक भाव तिनिकरि चिन्मात्र आकारकरि तो भेइरूप न भया हूं तातें मे एक हूं । बहुरि नर नारक आदि जीवके विशेष अर अजीब, पुण्य, पाप, आलस, संघर, निर्जरा, बंध, मोक्षलक्षण जे व्यावहारिक नवतत्त्व, तिनितें टंकोत्कीर्ण जो एक ज्ञायकसम्भाररूप भाव, ताकरि अत्यंत जुदापणातें मैं शुद्ध हूं । बहुरि चिन्मात्रपणातें सामान्य विशेष जो उपयोग, ताकूं नहीं उल्लंघनेतें, मैं दर्शनज्ञानस्य हूं । बहुरि स्पर्श, रस, गंध, वर्णहैं निमित्तजाकूं ऐसा जो संवेदन, तिसरूप परिणम्या हूं । तौऊ स्पर्श आदि रूप सदा आयइो परिगरेतें परमाणुतें सदा ही अरूपी हूं । ऐसैं सर्वतें न्यारा ऐसा स्वरूपकूं अनुश्रवता संता मे प्रभावसहित हूं । ऐसैं प्रभावरूप होतैके मेरे बाह्य अनेकप्रकार स्वरूपकी संपदाकरि समस्त परद्रव्य स्फुरायमान हैं । तौऊ नोकूं परद्रव्य परमाणुमात्र भी किछु अपने भावकरि नहीं प्रतिभासे हैं, जो मेरे भावक्रमाकरि तथा ज्ञेयपणाकरि मौतें एक होयकरि फेरि मोह उपजावैं । जातें मेरे निजरसतें ही ऐसा महान् ज्ञान प्रगट भया है, जानें मोहकूं मूलतें उपाडिकरि दूरि किया है, जो फेरि जाका अंडर नहीं उयजै ऐसा नाश किया है ।

भावार्थ-आत्मा अनादितै मोहके उदयतै अज्ञानी था, सो श्रीगुरुदिके उपदेशतै अर अपनी काललब्धीतै ज्ञानी भया, अपना स्वरूपकूं परमार्थतै जान्या-जो मै एक हूं शुद्ध हूं अरूपी हूं दर्शनज्ञानमय हं ऐसैं जानेतै मोहका समूहतै नाश भया भावकभाव अर ज्ञयभाव तिनितै ज्ञेय-ज्ञान भया, अपनी स्वरूपसंपदा अनुभवमें आई, अब फेरि काहेकूं नोइ उपजेगा ? नाहीं उपजेगा । अब ऐसा आत्माका अनुभव भया ताका आचार्य महिमा कही प्रेरणारूप काव्य कहे हैं—जो ऐसैं ज्ञानस्वरूप आत्मामें समस्तलोक मग्न होऊ ।

चसन्ततिलकाछन्दः

मज्जंतु निर्भरममी सममेव लोका आलोक्युच्छ्रयति शांतरसे समस्ताः ।

आज्ञाव्य विभ्रमतिरस्करिणीभरेण शोन्मग्न एष भगवानवबोधसिंधुः ॥३२॥

इति श्रीसमयसारव्याख्यायामात्मब्रह्मती पूर्वरांगः समाप्तः ।

अर्थ--यह ज्ञानसमुद्र भगवान् आत्मा है सो विभ्रमरूप आडी चादर थी ताकूं समूलतै डबोय-करि दूरि करि, आप सर्वांग प्रगट भया है । सो अब समस्त लोक हैं ते यके शांतरसविषै एकैकाल ही अतिशयकरि मग्न होऊ । कैसा है शांतरस ? समस्तलोकताई उझब्या है ।

भावार्थ--जैसैं समुद्रके आडा किछू आवै तब जल दीखे नाहीं, अर जब आड दूरी होय तब प्रगट होय, तब लोककूं प्रेरणा योग्य होय, जो था जलविषै सर्व लोक ज्ञान करी । तैसैं यह आत्मा विभ्रमकरि आच्छादित था, तब याका रूप न दीखे था, अब विभ्रम दूरि भया तब यथा-स्वरूप प्रगट भया, अब यके वीतराग विज्ञानरूप शान्तरसविषै एकैकाल सर्व लोक मग्न होऊ । ऐसैं आचार्य प्रेरणा करी है । अथवा ऐसा भी अर्थ है, जो आत्माका अज्ञान दूरि होय तब केवलज्ञान प्रगट होय है, तब समस्त लोकमें तिष्ठते पदार्थ एकैकाल ज्ञानविषै आय झलके हैं ताको देखो । ऐसैं इस समयप्राप्तग्रंथविषै पहला जीवाजीवाधिकारविषै टीकाकार पूर्वरांगस्थल कथा ।

इहाँ टीकाकारका आशय ऐसो-जो इस ग्रंथकू अलंकारकरि नाटककरूप वर्णन किया है, सो नाटकविषै पहलै रंगभूमि आखाडा रचिये हैं। तहाँ देखनेवाला नायक तथा सभा होय है, अर नृत्य करनेवाले होय हैं ते अनेकस्वांग घरे हैं। तथा शृंगारादिक आठ रसका रूप दिखावे हैं। तहाँ शृंगार, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत ए आठ रस हैं ते लौकिकरस हैं। नाटकमें इनिहीका अधिकार है। नवमा शांतरस है सो आलौकिक है। सो नृत्यमें ताका अधिकार नाहीं है। इनि रसनिके स्थायीभाव, सात्त्विकभाव, अनुभाविभाव व्यभिचारिभाव तथा इनिकी दृष्टि आदिका वर्णन रसग्रंथनिमें है सो तो तहाँतै जान्या जाय। अर सामान्यपणै रसका यह स्वरूप है-जो ज्ञानमें जो ज्ञेय आया, तिसतै ज्ञान तदाकार भया, ताँतै पुरुषका भाव लीन होय जाय, अन्य ज्ञेयकी इच्छा न रहै सो रस है। सो आठ रसका रूप नृत्यमें नृत्य करनेवाले दिखावे हैं। अर इनिका कवीश्वर वर्णन करै जब अन्य रसकू अन्यरसके समान करो भी वर्णन करै तब अन्यरसका अन्यरस अंगभूत होनेतै, तथा रसनिके भाव अन्यभाव अंग होनेतै, रसवत् आदि अलंकारकरि नृत्यका रूप करि वर्णन किया है।

तहाँ प्रथम ही रंगभूमिस्थल किया, तहाँ देखनेवाला तो सम्यग्दृष्टि पुरुष है, तथा अन्य मिथ्यादृष्टि पुरुष हैं तिनिकी सभा है, तिनिकू दिखावे है। अर नृत्य करनेवाले जीव अजीव पदार्थ हैं। अर दोऊका एकपणा तथा कर्तृकर्मपणा आदि तिनिके स्वांग हैं। तिनिके परस्पर अनेकरूप होय हैं। ते आठ रसरूप होय परिणमे हैं। सो नृत्य है। तहाँ सम्यग्दृष्टि देखनेवाला जीव अजीवका भिन्नस्वरूपकू जाणे है। सो तो इनि सर्व स्वांगनिकू कर्मकृत जाणि शांतरसहीमें मग्न है, अर मिथ्यादृष्टि जीवाजीवका भेद न जाणे हैं। याँतै इनि स्वांगनिहीकू साँचे जाणि इनिविषै लीन होय हैं। तिनिकू सम्यग्दृष्टि यथार्थ दिखाय तिनिका भ्रम भेद शांतरसमें तिनिकू लीन करी सम्यग्दृष्टि करे है ताकी सूचनारूप रंगभूमिके अंत आचार्यने “मज्जन्तु निर्भरं” इत्यादि यह काव्य रचा है। सो आँगै जीव अजीवका स्वांग वर्णन करी, सो

ताकी सूचनारूप यह काव्य है ऐसा आशय सूचे है। सो इहांतांई तो रंगभूमिका वर्णन भया।
दोहा-नृत्य कुतूहलतत्त्वको मरियविदेखो धाय।

निजानंदरसमें छको आन सवे छिटकाय ॥१॥

इति जीवाजीवाधिकारे पूर्वखंडः।

ॐ

आगौं जीवद्रव्य अर अजीवद्रव्य ए दोऊ एक होय करी रंगभूमीमें प्रवेश करे हैं। तहां आदिविषै मंगलका आशय लेकरि आचार्य ज्ञानकी महिमा करे हैं। जो सर्ववस्तुका जाननहारा यह ज्ञान है सो जीव अजीवके सर्वस्वांगनिको नीके पहिचाने है, ऐसा सस्यज्ञान प्रगट होय है, इस अर्थरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छंदः

जीवाजीवविवेकगुणकलदशा प्रत्याययत्पर्यदानासंसारनिवद्धबंधनविधिध्वंसाद्विगुहं स्फुटत् ।
आत्माराममनंतधामसहसाध्यक्षेण नित्योदित धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो ल्हादयत् ॥१॥

अर्थ—ज्ञान है सो मनकूं आनंदरूप करता संता प्रगट होय है। कैसा है? 'पर्यंद' कहिये जीवाजीवके स्वांगकूं देखनेवाले महंत पुरुष तिनिकूं, जीव अजीवका भेद देखनेवाली जो बडी उज्वल निर्दोष दृष्टि, ताकारि भिन्नद्रव्यकी प्रतीति उपजावता संता है। बहुरि अनादिसंसारतैं दृढ बंध्या है बंधन जाका ऐसा जो ज्ञानावरण आदि कर्म, ताके नाशतैं विशुद्ध भया है, स्फुट भया है। जैसे फूलकी कली फूलै तैसे विकाररूप है। बहुरि कैसा है? आत्मा ही है आराम कहिये रमनेका कीडावन जाके, अनंतशेयनिके आकार जानि झलके है, तौऊ आप अपने स्वरूप हीमें रमे है। बहुरि अनंत है धाम कहिये प्रकारा जाका। बहुरि प्रत्यक्ष तेजकारि नित्य उदयरूप है। बहुरि कैसा है? धीर है, उदात्त कहिये उत्कट है, याहीतैं अनाकुल है सर्ववांछातैं

रहित निराकुल है। इहां धीर उदात्त अनाकुल विशेषण हैं, सो ए शांतरूप नृत्यके आभूषण जानने, ऐसा ज्ञान विलास करे है।

भावार्थ—यह ज्ञानकी महिमा करि, सो जीव अजीव एक होय रंगभूमिमें प्रवेश करे हैं तिनिकूं यह ज्ञान ही भिन्न जाने है। जैसे कोई नृत्यमें स्वांग आवै ताकूं यथार्थ जाने ताकूं स्वांग करनेवाला नमस्कार करी, अपना रूप जैसाका तैसा करी ले, तैसें इहां भी जानना। ऐसा ज्ञान सम्यग्दृष्टि पुरुषनिके होय है, मिथ्यादृष्टि यह भेद जाने नहीं। आगे जीव अजीवका एकरूप वर्णन करे हैं। ताकी गाथा—

अप्याणस्यार्णता मूढा दु परप्पवादिणो केई ।
 जीवं अज्झवसाणं कम्मं च तथा परूविति ॥३९॥
 अवरे अज्झवसाणे सुतिव्वमंदाणुभावगं जीवं ।
 मणंति तथा अवरे णोकम्मं चावि जीवोत्ति ॥४०॥
 कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभागमिच्छंति ।
 तिव्वत्तणमंदत्तण गुणंहिं जो सो हवदि जीवो वा ॥४१॥
 जीवो कम्मं उहयं दोणिवि खलु केवि जीवमिच्छंति ।
 अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥४२॥
 एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुम्महा ।
 ते ण दु परप्पवादी णिच्छयवादीहिं णिदिद्धा ॥४३॥

आत्मानमजानंतो मूढास्तु परात्मवादिनः केचित् ।
 जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयंति ॥३१॥
 अपरेष्ववसानेषु तीव्रमंदानुभागं जीवं ।
 मन्यंते तथाऽपरे नोकर्म चापि जीव इति ॥४०॥
 कर्मण उदयं जीवमपरे कर्मानुभागमिच्छंति ।
 तीव्रत्वमंदत्वगुणाभ्यां यः स भवति जीवः ॥४१॥
 जीवकर्मोभयं द्वे अपि खलु केचिज्जीवमिच्छंति ।
 अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छंति ॥४२॥
 एवंविधा बहुविधाः परमात्मानं वदंति दुर्मेधसः ।
 ते न परात्मवादिनः निश्चयवादिभिर्निर्दिष्टाः ॥४३॥

आत्मरूपातिः—इह खलु तदसाधारणलक्षणाकलनाच्छीवत्वेनात्यंतविमूढाः संतस्तात्त्विकमात्मानमजानंतो बहवो बहुधा परमार्थात्मानमिति प्रलपंति । नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषितमध्यवसानमेव जीवस्तथाविधाध्यवसानात् अंगारस्यैव काण्यर्यादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । अनाद्यनंतपूर्वापरिभूतावयवैकसंस्तरणक्रियारूपेण क्रीडत्कर्मैव जीवः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । तीव्रमंदानुभवविद्यमानदुरंतरागारसनभिर्भाध्यवसानसंतान एव जीवस्ततोतिरिक्तस्यान्यस्यानुपभ्यमानत्वादिति केचित् । नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवर्तमानं नोकर्मैव जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । विस्वमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामत् कर्मविपाक एव जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । सतासातरूपेणाभिन्वयाप्तसमस्ततीव्रमंदत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः सुरदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयमेव जीवः कात्स्न्यतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । अर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोग एव जीवः कर्मसंयोगात्सद्वया इवाष्टकाष्टसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । एवमेवंप्रकारा इतरेपि बहुप्रकारा परमात्मेति न्यपदिशंति दुर्मेधसः किंतु न ते परमार्थवादिभः परमार्थवादिनः इति निर्दिश्यते । कुतः—

अर्थ—जे आत्माकुं न जानते परकुं आत्मा कहते मूढ मोही अज्ञानी हैं, ते केई तौ अध्यवसा-

यनिकू जीव कहे हैं। बहुरि कई कर्मकू जीव कहे हैं। बहुरि अन्य कई अध्यवसाननिविषैं तीव्र मंद अनुभागतकू जीव माने हैं। बहुरि अन्य कई नोकर्मकू जीव माने हैं। बहुरि और कई कर्मका उदयकू जीव माने हैं। बहुरि और कई कर्मके अनुभागकू जीव इष्ट करे हैं। कैसा है अनुभाग ? तीव्रमंदपणारूप गुणकरि जो भेदकू प्राप्त होता है। बहुरि कई जीव अर कर्म दोऊ मिले ही जीव है ऐसैं इष्ट करे हैं। बहुरि अन्य कई कर्मनिका संयोगकरि ही जीव माने हैं। या प्रकार तथा और भी बहुतप्रकार दुबुद्धि मिथ्यादृष्टि परकू आत्मा कहे हैं, ते परमार्थ सत्यार्थवादी नहीं हैं। ऐसैं निश्चयवादी जे सत्यार्थवादी तिनिकरि कहे हैं।

टीका—या जगतविषैं तिस आत्माके असाधारण लक्षण नहीं जाननेतैं ननु संकषणाकरि अत्यंतविमूढ भये संते, अज्ञानी जन हैं ते, तात्त्विक परमार्थभूत आत्माकू नहीं जानते संते, बहुत हैं। ते बहुतप्रकार परहीकू आत्मा ऐसा प्रलाप बके हैं। तहां कई तौ स्वाभाविक स्वयमेव भया ऐसा रागद्वेषकरि मैला जो अध्यवसान कहिये आशयरूप विभावपरिणाम सोही जीव है ऐसैं कहे हैं। याका हेतु कहे हैं, जो जैसैं अंगारके कालिमा है तैसैं अध्यवसानतैं अन्य कोई जीव दीखे नहीं, ऐसैं हेतुतैं साथे हैं ॥१॥ बहुरि कई कहे हैं, जो पूरैं तौ आनादितैं लेकरि अर आगामी अंतकालताई ऐसा है अवयव जाका ऐसा जो एक संसरण कहिये भ्रमणरूप क्रिया, तिसरूपकरि क्रीडा करता जो कर्म, सोही जीव है। जातैं इस कर्मतैं अन्य न्यारा किछू जीव देखनेमें आया नहीं ऐसैं माने हैं ॥२॥ बहुरि कई कहे हैं, जो जीव मंद अनुभवकरि भेदरूप भया अर दूरि है अंत जाका ऐसा रागरूप रसकरि भरया जो अध्यवसानका संतान परिपटी सोही जीव है। जातैं इसतैं अन्य कोई न्यारा ही जीव देखनेमें आया नहीं, ऐसैं माने हैं ॥३॥ बहुरि कई कहे हैं, जो, नवीन अर पुरातन जो अवस्था इत्यादि भावकरि प्रवर्तमान जो नोकर्म सोही जीव है। जातैं इस शरीरतैं अन्य न्यारा ही किछू जीव देखनेमें आया नहीं ऐसैं माने हैं ॥४॥

बहुरि कई ऐसैं कहे हैं, जो समस्तलोककू पुण्यपापरूपकरि व्यापता कर्मका विपाक है सोही

जीव है। जातें शुभाशुभभावतैं अन्य न्यारा ही किछू जीव देखनेमें आया नहीं, ऐसैं माने हैं। ५।
 बहुरि केई कहे हैं, जो साता असाताका रूपकरि व्यास जो समस्त तीत्रसंयणागुण, ताकरि भेद-
 रूप भया जो कर्मका अनुभव, सोही जीव है। जातैं सुखदुःखतैं अन्य न्यारा ही किछू जीव देख-
 नेमें आया नहीं। ६। बहुरि केई कहे हैं, जो सिखरिणीकी ज्यौं दोयरूप मिल्या जो आत्मा अर कर्म,
 ते दोऊ मिले ही जीव है। जातैं समस्तपणाकरि कर्मतैं न्यारा किछू जीव देखनेमें आया नहीं,
 ऐसैं माने हैं ॥७॥ बहुरि केई कहे हैं, जो कर्मका संयोगरूप अर्थक्रियाविषै समर्थ होय है सोही
 जीव है। जातैं कर्मके संयोगतैं अन्य न्यारा किछू जीव देखनेमें आया नहीं, जैसैं आठ काठ
 मिली खाट भया तब अर्थक्रियाविषै समर्थ भया ऐसैं माने हैं ॥८॥ ऐसैं आठप्रकार तौ ए कहे ।
 बहुरि और भी अनेकप्रकार ऐसैं ही परकूं आत्मा कहे हैं, ते दुबुद्धि हैं। तिनिकूं परमार्थके
 जाननेवाले हैं ते सत्यार्थवादी नाहीं कहे हैं।

भावार्थ—जीव अजीव दोऊ अनादितैं एकक्षेत्रावागहसंयोगरूप मिलि रहे हैं अर अनादिहीतैं
 जीवके पुद्गलके संयोगतैं अनेकविकारसहित अवस्था होय है। अर परमार्थदृष्टिकरि देखिये तब
 जीव तौ अपना चैतन्यपणा आदि भावकूं नाहीं छोडे है। अर पुद्गल अपना मूर्तिक जडपणा
 आदिकूं नाहीं छोडे है। परंतु जे परमार्थकूं नाहीं जाने हैं, ते संयोगतैं भये भावनिहीकूं जीव कहे
 हैं। जातैं परमार्थजीवका रूप पुद्गलतैं भिन्न सर्वज्ञकूं दीखै तथा सर्वज्ञकी परंपराके आगमतैं
 जान्या जाय, सो जिनिके मतमें सर्वज्ञ नाहीं, ते अपनी बुद्धितैं अनेककल्पना करि कहे हैं। ते
 वेदांती, मीमांसक, सांख्य, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चार्वाक आदि मतनिके आशय ले, आठ तौ
 प्रगट कहे । और अपनी अपनी बुद्धितैं अनेक कल्पना करि कहे हैं, सो कहांताई कहे । ऐसैं
 कहनेवाले सत्यार्थवादी नाहीं हैं, सो काहेतैं ? सो ही कहे हैं। गाथा—

भगवान् वीतराग सर्वज्ञ अरिहंतदेव, तिनहि पुद्गलद्रव्यके परिणामसमयपणाकरि कहे हैं। तातें चैतन्यभावकरि शून्य जो पुद्गलद्रव्य, तातें भिन्नपणाकरि कहा जो चैतन्यस्वभावस्य जीवद्रव्य, सो होनेकूं नहीं समर्थ है। तातें निश्चयतें आगम अर युक्ति अर स्वानुभव इनि तीननिकरि बाधितपक्षपणातें जे इनि अद्यवसानादिककूं जीव कहे हैं, ते परमार्थावादी सत्यार्थावादी नहीं है। तहां यह ही सर्वज्ञका वचन है, जो ए जीव नाही सो तो आगम है। बहुरि यह स्वानुभवगा-भित युक्ति है सो कहे हैं। जो नैसर्गिक कहिये स्वयमेव उपज्या ऐसा रागद्वेषकरि कल्माषित कहिये मलित अद्यवसान है सो जीव नाही है। जातें ऐसैं अद्यवसानतें न्यारा जैसें सुवर्ण कालिमातें न्यारा है तैसें चित्स्वभावरूप जीवभेद ज्ञानीनिकरि पाइए है, ते प्रत्यक्ष चैतन्यभावकूं न्यारा अनुभवे हैं। बहुरि अनाद्यनंत पूर्वापरीभूत एक संसरणक्रियारूप क्रीडा करता कर्म है सो भी जीव नहीं है। जातें कर्मतें न्यारा अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीवका भेद ज्ञानीनिकरि प्राप्यमानपणा है ते प्रत्यक्ष अनुभवे हैं ॥२॥ बहुरि तीव्र मंद अनुभवकरि भेदरूप भयादुरंत रागरसकरि भरथा अद्यव-सानका संतान भी जीव नहीं है। जातें तिस संतानतें अन्य न्यारा चैतन्यस्वभावरूप जीवका भेद ज्ञानीनिकरि प्राप्यमानपणा है ॥३॥ बहुरि नई पुरानी अवस्थादिकका भेदकरि प्रवर्तता जो नोकर्म, सोभी जीव नहीं है। जातें शरीरतें अन्य न्यारा चैतन्यस्वभाव-रूप जीवका भेद ज्ञानीनिकरि स्वयमेव प्राप्यमानपणा है ते आप प्रत्यक्ष अनुभवे हैं ॥४॥ बहुरि समस्त जगतकूं पुण्यपापरूपकरि व्यापता कर्मका विपाक है, सो भी जीव नाही है। जातें शुभा-शुभभावतें अन्य न्यारा चैतन्यस्वभावरूप जीवका भेद ज्ञानीनिकरि प्राप्यमानपणा है ते आप प्रत्यक्ष अनुभवे हैं ॥५॥ बहुरि साता असाता रूपकरि व्याप्त जे समस्त तीव्रमंदपणारूप गुण, तिनिकरि भेदरूप होता जो कर्मका अनुभव, सोभी जीव नाही है। जातें सुखदुःखतें न्यारा अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीवका भेद ज्ञानीनिकरि स्वयं प्राप्यमानपणा है ते आप प्रत्यक्ष अनुभवे हैं ॥६॥ बहुरि सिद्धरिणीकी ज्यों दोय स्वरूपपणाकरि मिले आत्मा अर कर्म दोऊही जीव नाही

है। जातें समस्तपणै कर्मतै न्यारा अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीवका भेद ज्ञानीनिकरि स्वयं प्राप्य-मान्यपणा है ते प्रत्यक्ष आप अनुभवे हैं ॥७॥ वहरि अर्थक्रियाविषै समर्थ कर्मका संयोग भी जीव नाही हं। जातै कर्मसंयोगतै न्यारा “जैसे आठ काठरूप खाटतै खाटका सेवेनेवाला पुरुष अन्य है, तैसे” अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीवका भेद ज्ञानीनिकरि स्वयं प्राप्यमान्यपणा है ते आप प्रत्यक्ष अनुभवे हैं ॥८॥ ऐसे ही अन्य कोई और प्रकार कहै, तहां भी यह ही युक्ति जाननी।

भावार्थ—चैतन्यस्वभावरूप जीव सर्व परभावितै न्यारा भेदज्ञानीनिके अनुभवगोचर है, तातै अज्ञानी माने हें तैसे नाही है। अब इहां पुद्गलतै भिन्न जो आत्माकी उपलब्धी, ताप्रति विप्रतिपन्न कहिये अन्यथा ग्रहण करनेवाला पुद्गलहीकुं आत्मा जानता जो पुरुष, ताकुं साम कहिये ताके हितरूप मिलापकी वार्ता कहिकरि, समभावहीतै उपदेश कहना सोही काव्यमें कहे हैं।

विरस किमपरेणाकार्यकोलाहलेन स्वयमपि निधृतः सन् पश्य पण्मासमेकं ।

हृदयसरसि पुंसः पुद्गलादिभन्नघात्रो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धिः ॥२॥

कथंचिदन्यप्रतिभासेप्यध्ययसानादयः पुद्गलस्वभावा इति चेत् ।

अर्थ—हे भव्य ! तेरे अन्य जे विनाकार्य निकम्मा कोलाहलकरि कहा साध्य है? तिस कोलाहलतै तू विरक्त होऊ अर एक चैतन्यमात्र वस्तुकुं आप निश्चल लीन होय देखि। ऐसें छह महिना अभ्यास करि। ऐसें कीये, अपना हृदयसरोवरविषै पुद्गलतै भिन्न है तेज प्रताप प्रकाश जाका ऐसा जो पुरुष आत्मा, ताकी कहा प्राप्ति न होय है? ऐसा नियम है, जो प्राप्ति होय ही होय।

भावार्थ—जो अपने स्वरूपका अभ्यास करै, तो ताकी प्राप्ति होय ही होय। जो परवस्तु होय, तो ताकी तो प्राप्ति न होय। अपना स्वरूप तो विद्यमान है, भूलि रखा है सो चेतकरि देखे तो पासिही है। इहां छह महिना अभ्यास कद्या सो ऐसा न जानना, जो पतेहीमें होय, याका होना तो सुहूर्तमात्रमें ही है। परंतु शिष्यकुं बहुत कठिण भासै तो ताका निषेध है, जो

बहुतकाल समझतें लागेगा, तो छह महिना सिवाय न लागेगा । तातें अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल छोड़ि यामें लागै शीघ्र रूपकी प्राप्ति होयगी ऐसा उपदेश है । आपौं शिष्य पूछे है, जो ए अन्य-वसानादिकभाव जीव न बताये, अन्य चैतन्यस्वभावजीव बताया, सो ए भाव भी तो चैतन्यहीतें अन्वयी प्रतिभासे हैं, चैतन्यविना जडकै तो दीखै नाहीं, इनिकूं पुद्गलके स्वभाव कैसें ? ऐसैं पूछे उत्तरका सूत्र कहे हैं । गाथा—

अद्वविहं पि य कम्मं सर्वं पुगलमयं जिणा विंति ।
जस्स फलं तं बुच्चदि दुक्खं ति विपच्चमाणस्य ॥४५॥

अष्टविधमपि च कर्म सर्वं पुद्गलमयं जिना विंदति ।

यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य ॥४५॥

आत्मख्यातिः—अध्यवसानादिभावनिर्वर्त्तकमष्टविधमपि च कर्म समस्तमेव पुद्गलमयमिति किल सकलज्ञप्तिः । तस्य तु यद्विपाककाष्ठामधिरूढस्य फलत्वेनाभिलष्यते । तदनाकुलत्वलक्षणसौख्याख्यात्मस्वभावविलक्षणत्वात्किल दुःखं तदंतःपातिन एव किलाकुलत्वलक्षणा अध्यवसानादिभावाः । ततो न ते चिदन्वयविभ्रमेष्वात्पराभावाः किंतु पुद्गल-स्वभावाः । यद्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तादा कथं जीवत्वेन सूचिता इति चेत् ।

अर्थ—आठप्रकार कर्म ज्ञानावरणादिक हैं, ते सर्व ही पुद्गलमय हैं यह जिनभगवान् सर्वज्ञ-देव कहे हैं । बहुरि याका फल है सो दुःख है । यह कर्म पचिकरि उदय आवे है, सो दुःख है । टीका—जाकारणतैं ए अध्यवसान आदि समस्त भाव हैं तिनिका उपजावनेवाला आठप्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म है, सो समस्तही पुद्गलमय है, ऐसैं सर्वज्ञका वचन है । तिस कर्मका उदय हदकूं पहुंचे ताका फल है सो यह अनाकुलस्वरूप जो सुखनामा आत्माका स्वभाव, तातैं विलक्षण है, आकुलतामय है, तातैं दुःख है । तिस दुःखके मांही आप पड़े जे अनाकुलतास्वरूप अध्यवसान आदिक भाव, ते भी दुःखही हैं । तातैं ते चैतन्यतैं अन्वयका विभ्रम उपजावै हैं, तौज ते आत्मके स्वभाव नाहीं हैं; पुद्गलस्वभाव ही हैं ।

भावार्थ—यह आत्मा का उदय आवै तब दुःखरूप परिणमे है अर दुःखरूप भाव है सो अध्यवसान है । ताँतें दुःखरूप भावविषै चेतनताका अस उपजे है, परमार्थतें दुःखरूपभाव चेतन नहीं है, कर्मबन्ध है, याँतें जड ही है । आँतें पूछे है, जो ए अध्यवसानादिभाव हैं ते पुद्गल-स्वभाव हैं तो सर्वज्ञके आगमनं इन्तिकुं जीवभावकरि कैसें कहे हैं ? ऐसैं पूछै याका उत्तरका सूत्र कहे हैं । गाथा—

व्यवहारस्य दर्शयणमुवणसो वणिणदो जिणवरोहिं ।
जीवा एहे सब्बे अज्झवसानादओ भावाः ॥४६॥

व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशो वर्णितो जिनवरैः ।

जीवा एते सर्वेऽध्यवसानादयो भावाः ॥४६॥

आत्मख्यातिः—सर्वे एवैतेऽध्यवसानादयो भावाः जीवा इति यद्ग्रहणद्वभिः सकलज्ञैः प्रज्ञप्तं तदभूतार्थस्यापि व्यवहारस्यापि दर्शनं । व्यवहारो हि व्यवहारिणा म्लेच्छप्राणैव म्लेच्छानां परमार्थप्रतिपादकत्वाद्परमार्थोपि तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं दर्शयितुं न्याय्य एव । तन्तरेण तु शरीराज्जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनात् त्रसस्थावराणा भस्मन इव निःशंकशुपमर्दनेन हिसाभावाद् भवत्येव बंधस्याभावः । तथा रक्तद्विष्टविमूढो जीवो बध्यमानो मोचनीय इति राणद्वेषमोहेभ्यो जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनेन मोक्षोपायपरिग्रहणामानात् भवत्येव मोक्षस्याभासः । अथ केन दृष्टानेन ग्रहणो व्यवहार इति चेत्—

अर्थ—जो ए अध्यवसानादिक भाव हैं ते जीव हैं ऐसैं जिनवरदेवने उपदेश वर्णन किया है, सो यह व्यवहारन्यका दर्शन है, मत है ।

टीका—सर्व ही ए अध्यवसानादिक भाव हैं ते जीव हैं, ऐसैं जो भगवान् सर्वज्ञदेव कथा, सो असूतार्थ असत्यार्थरूप जो व्यवहारनय, ताका दर्शन कहिये मत है । जाँतें व्यवहार है सो व्यवहारी जीवनिक्कुं परमार्थका कहनहारा है । जैसैं म्लेच्छकी भाषा है सो म्लेच्छनिक्कुं वस्तुस्वरूप जानवे है तैसैं है । ताँतें अपरमार्थभूल है तोऊ धर्मतीर्थप्रवृत्ति करनेकुं व्यवहारनयका वर्णन न्याय्य है । ताँतें तिस व्यवहारकुं कहे विना परमार्थ तो जीवकुं शरीरतें भिन्न कहे है । सो याका एकांत

करिये तो, त्रसस्थावरजीवनिका घात निःशंकापूर्णे करना ठहरया । जैसे भस्मके मर्दन करनेमें हिंसाका अभाव है, तैसें तिनिके घातनेमें भी हिंसा न ठहरै अरु हिंसाका अभाव ठहरै तब तिनिके घाततैं बंधका भी अभाव ठहरै । तैसें ही रागी द्वेषी मोही जीव कर्मतैं बंधे है ताकूं छुडावना, ऐसें कया है सो परमार्थतैं राग द्वेष मोहतैं जीव जीवकूं भिन्न दिखानेकरि मोक्षका उपाय करनेका अभाव होय तब मोक्षका भी अभाव ठहरै, ऐसें व्यवहारनय कहिये, तबबंधमोक्षका अभाव ठहरै है ।

भावार्थ—परमार्थनय तो जीवकूं शरीर अरु राग द्वेष मोहतैं भिन्न कहे हैं । सो याहीका एकांत करिये तब शरीर तथा राग द्वेष मोह पुह्लमय ठहरै, तब पुद्गलके घातनेतैं हिंसा नाही अरु राग द्वेष मोहतैं बंध नाही । ऐसें परमार्थतैं संसारमोक्ष दोउका अभाव कहे हैं, सो यह ठहरै, सो ऐसा एकांतस्वरूप वस्तुका स्वरूप नाही, अवस्तुका श्रद्धान ज्ञान आचरण मिथ्या अवस्तुरूप ही है । तातैं व्यवहारका उपदेश न्यायप्राप्त है । ऐसें स्याद्वादकरि दोऊ नयनिका विरोध मोटि श्रद्धान करना सम्यक्त्व है । आगें पूछे है, जो यह व्यवहारनय कौन दृष्टांतकरि प्रवर्त्या है ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

राया हु णिगदो त्तिय एसो बलसमुदयस्स आदेसो ।

ववहारेण दु उच्चदि तत्थेको णिगदो राया ॥४७॥

एमेव य ववहारो अज्झवसाणादि अण्णभावाणं ।

जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्थेको णिच्छिदो जीवो ॥४८॥

राजा खलु निर्गत इत्येष बलसमुदयस्यादेशः ।

व्यवहारेण तूच्यते तत्रैको निर्गतो राजा ॥४७॥

एवमेव च व्यवहारोध्यवसानाद्यन्यभावानां ।

जीव इति कृतः सूत्रे तत्रैको निश्चितो जीवः ॥४८॥

आत्मस्थिति:—यथैव राजा पंच योजनान्यभिव्याप्य निष्क्रामतीत्येकस्य पंचयोजनान्यभिव्याप्तुमशक्यत्वाद् न्य-
वहारिणां बलसमुदाये राजेति व्यवहारः । परमार्थतस्त्वेक एव राजा । तथैव जीवः समग्रं रागग्राममभिव्याप्य प्रवर्तित
इत्येकस्य समग्रं रागग्राममभिव्याप्तुमशक्यत्वाद् व्यवहारिणामध्यवसानादिबन्धनभावेषु जीव इति व्यवहारः । परमार्थ-
तस्त्वेक एव जीवः । यद्येवं तर्हि किं लक्षणोत्सवेकंकोत्कीर्णः परमार्थजीव इति प्रष्टः ब्राह्—

अर्थ—डैसै कोई राजा सेनासहित निसरचा तहां व्यवहारकरि सेनाके समुदायकूं ऐसा
कहिये है, जो यह राजा निसस्वर्चा, तहां निश्चयतैं विचारिये तव सेनाविषैं राजा तौ एक ही है ।
तैसैं ही यह अध्यवसान आदि अन्यभाव हैं तिनिकूं जीव है ऐसा सूत्रविषैं कहा है, सो व्यवहार-
नयका वचन है । निश्चयतैं विचारिये तौ तिनिविषैं जीव तौ एक ही है ।

टीका—डैसै कहिये हैं, जो यह राजा पांच योजनमें व्यापिकरि नीसरे है, तहां निश्चयकरि
विचारिये तौ एक राजाके पांच योजन व्यापनेका असमर्थपणा है, तौऊ व्यवहारी लोकनिका
सेनाका समुदायविषैं राजा ऐसा कहनेका व्यवहार है । परमार्थतैं तौ राजा एक ही है, सेना
राजा नाहीं । तैसैं ही यह जीव समस्त जे रागका ठिकाना हैं तिनिकूं व्यापिकरि प्रवर्तें है,
निश्चयकरि विचारिये तव एककैं समस्त रागके ठिकानेकूं व्यापनेका असमर्थपणा है । तौऊ व्यव-
हारी लोकनिके अध्यवसानादिक अन्यभावनिविषैं ए जीव हैं ऐसा व्यवहार प्रवर्तें है । परमार्थतैं
तौ जीव एक ही है । अध्यवसानादिभाव हैं ते जीव नाहीं हैं । आगें पूछे है, जो ए अध्यवसा-
नादिक भाव हैं ते जीव नाहीं हैं, तौ जीव एक टंकोत्कीर्ण परमार्थस्वरूप कैसाक है ? याका लक्षण
कहा है ? ऐसैं पूछे उत्तर कहे हैं । गाथा—

अरसमरूपमगंधं अब्वत्तं चेदणागुणमसहं ।
जाण अलिंगगहणं जीवमणिद्विष्टसंठाणं ॥४९॥

अरसमरूपमगंधमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दं ।

जानीहि अलिंगग्रहणं जीवमनिद्विष्टसंस्थानं ॥४९॥

आत्मरूपातिः—यः खलु पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरसगुणत्वात् पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमरसगुणत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्यैर्द्रियावष्टंभेनारसनात् स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद् भवैर्द्रियावलंबेनारसनात्, सकलसाधारणै कसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरसवेदनापरिणामापन्नत्वेनारसनात्, सकलज्ञेयज्ञापयकतादात्म्यस्य निषेधाद्रसपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयंसरूपेणापरिणामनाच्चारसः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरसगुणत्वात् पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयसरसगुणत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्यैर्द्रियावष्टंभेनारसनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद् भवैर्द्रियावलंबेनारसनात्सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरूपवेदनापरिणामापन्नत्वेनारसनात्, सकलज्ञेयज्ञापयकतादात्म्यस्य निषेधाद्रूपपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं रूपेणापरिणामनाच्चारूपः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानगंधगुणत्वात् पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमगंधगुणत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद् द्रव्यैर्द्रियावष्टंभेनारसनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद् भवैर्द्रियावलंबेनारसनात् सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलगंधवेदनापरिणामापन्नत्वेनारसनात्, सकलज्ञेयज्ञापयकतादात्म्यस्य निषेधाद् गंधपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं गंधरूपेणापरिणामनाच्चागंधः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानस्पर्शगुणत्वात् पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमस्पर्शगुणत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद् द्रव्यैर्द्रियावष्टंभेनारसनात् केवलस्पर्शवेदनापरिणामापन्नत्वेनारसनात्, सकलज्ञेयज्ञापयकतादात्म्यस्य निषेधात् स्पर्शपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं स्पर्शरूपेणापरिणामनाच्चास्पर्शः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानशब्दपर्यायत्वात् पुद्गलद्रव्यपर्यायेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमशब्दपर्यायत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्यैर्द्रियावष्टंभेन शब्दाश्रवणात् स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद् भवैर्द्रियावलंबेन शब्दाश्रवणात् सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलशब्दवेदनापरिणामापन्नत्वेन शब्दाश्रवणात् सकलज्ञेयज्ञापयकतादात्म्यस्य निषेधाच्छब्दपरिणतत्वेपि स्वयं शब्दरूपेणापरिणामनाच्चाशब्दः । द्रव्यांतरारब्धशरीरसंस्थानेनैव संस्थान इति निर्देष्टुमशक्यत्वात् नियतस्वभावो नानियतसंस्थानानंतशरीरवर्तित्वासंस्थानामकर्मविपाकस्य पुद्गलेषु निर्दिश्यमानत्वात् प्रतिघट्टिसंस्थानपरिणतसमस्तवस्तुतत्त्वसंलितसहजसंवेदनशक्तित्वेपि स्वयमखिललोकसंवलनशून्योपजायमाननिर्मलाशुभ्रतितयान्तमसंस्थानत्वाच्चानिर्दिष्टसंस्थानः । पटद्रव्यात्मकलोकाद् ज्ञेयाद्द्रव्यात्मकलोकाद् ज्ञेयाद्द्रव्यात्मकपायचक्राद् भावकाद्द्रव्यात्मकान्वित्वाच्चान्यनिमग्नसमस्तव्यक्तित्वात् क्षणिकव्यक्तिमात्राभावात् व्यक्ताव्यक्तविमिश्रतिभासेपि व्यक्तास्पर्शत्वात् स्वयमेव हि वहिरंतः स्फुटमशुभ्रयमानत्वेपि व्यक्तोपेक्षणेन प्रद्योतमानत्वाच्चव्यक्तः । रसरूपगंधस्पर्श-

शब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावोपि स्वसंवेदनवलेन नित्यमात्मग्रन्थत्वे सत्यनुभवेयमात्राभावादलिंगग्रहणः । समस्तविप्रतिपत्ति-
प्रमाथिनी विवेचकजनसम्पितसर्वस्थेन सकलमपि लोकालोकं क्वलीकृत्यात्वंप्रोहित्यमंथरेणेन सकलकालमेव मनगप्य-
विचलितानन्यसाधारणतया स्वभावभूतेन स्यामनुभूयमानेन चेतनगुणन नित्यमेवातःप्रकाशमानत्वात् चेतनगुणश्च स
सखु भगवानमलालोक ईहैकचुःशोक्तीर्णः प्रत्यग्व्योतिर्जीवः ।

अर्थ—हे भव्य ! तू जीव ऐसा जानि । अरस कहिये रसरहित है, अरूप कहिये रूपरहित है, अंगंध कहिये गंधरहित है, अव्यक्त कहिये इंद्रियनिके गोचर व्यक्त नहीं है, बहुरि चेतना है गुण जाके, बहुरि अशब्द कहिये शब्दरहित है, बहुरि अलिंगग्रहण कहिये काहू चिन्हकरिही जाका ग्रहण नहीं होय है, बहुरि अनिर्दिष्टसंस्थान कहिये जाका आकार किछु कथा जाता नहीं, ऐसा जीव जानो ।

टीका—जो जीव है सो निश्चयकरि पुद्गलद्रव्यते अन्य है, ताँतें यामें रसगुण विद्यमान नहीं, ताँतें अरस है ॥१॥ बहुरि पुद्गलद्रव्यका गुणनितें भी भिन्न है, याँतें आप भी रसगुण नहीं है, ताँतें भी अरस कहिये ॥२॥ बहुरि परमार्थतें पुद्गलद्रव्यका स्वामीपणा भी याके नहीं है, ताँतें द्रव्येन्द्रियका अवलंबन करि आप रसरूप नहीं परेणमे है, ताँतें भी अरस कहिये ॥३॥ बहुरि अपने स्वभावकी दृष्टिकरि देखिये तव क्षायोपशमिक भावका भी याके अभाव है, याँतें भावेन्द्रियके अवलंबनकरि भी याके रसरूप परिणामका अभाव कहिये, ताँतें भी अरस कहिये ॥४॥ बहुरि याका संवेदनपरिणाम तो एक ही है सो सकलविवेचनिके विशेषनितें साधारण है, तिस स्वभावतें केवल एकरसवेदनापरिणामकी प्राप्तिरूप ही न कहिये, ताँतें भी अरस कहिये ॥५॥ बहुरि याके समस्तही ज्ञेयका ज्ञान होय है; परन्तु ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्य कहिये एकरूप होनेका निषेध ही है, याँतें रसका ज्ञानरूप परिणमे है, तोऊ आप तो रसरूप परिणमे नहीं, ताँतें भी अरस कहिये ॥६॥ ऐसैं छह प्रकारकरि रसका नियेवतें अरस है । ऐसैं ही अरूप, अंगंध, अस्पर्श, अशब्द चारों विषयनिका छह छह हेतुकरि निषेध है, सो कहे तैसैं ही जानलेने ।

बहुरि अनिर्दिष्टसंस्थानकूं कहे हैं । द्रव्यांतर कहिये पुद्गलद्रव्य, ताकरि रचा जो शरीर, ताके संस्थान जो आकार तिनिकरि कथा न जाय है, याका ऐसा आकार है ॥१॥ बहुरि आपका नियतस्वभाव हे ताकरि अनियतसंस्थानरूप जे अनंत शरीर तिनमें वर्ते है, यातें भी आकार कथा जाता नहीं ॥२॥ बहुरि संस्थान नामकर्मका विपाक है सोभी पुद्गलद्रव्यही विषे कहिये है, ताके निमित्ततें आकार न कहिये ॥३॥ बहुरि न्यारे न्यारे आकाररूप परिणमते जे समस्तवस्तु, तिनिके स्वरूपतें तदाकार भया जो अपना स्वभावरूप संवेदन, तिस शक्तिरूपणा याके होते भी आप तौ समस्त लोकके मिलापकरि शून्य होती जो अपनी निर्मल ज्ञानमात्र अनुभूति तिसपणा- करि किछु भी आकाररूप नहीं है, तातें अनिर्दिष्टसंस्थान है ॥४॥ ऐसे चारि हेतुतें संस्थानका कहना निषेधा ।

बहुरि अव्यक्तविशेषणकूं साथे हैं । तहां षड्द्रव्यस्वरूप लोक है सो ज्ञेय है, व्यक्त है, ऐसैं व्यक्तरूपतें जीव अन्य है, तातें अव्यक्त है ॥१॥ बहुरि कषायका समूह जो भावकभाव सो व्यक्त है, तातें भी जीव अन्य है, तातें अव्यक्त है ॥२॥ बहुरि चित्सामान्यविषे चैतन्यकी व्यक्ति है ते सर्व अंतभूत है, तातें अव्यक्त है ॥३॥ बहुरि क्षणिकव्यक्तिमात्रही नहीं है, तातें भी अव्यक्त कहिये ॥४॥ बहुरि व्यक्त अर अव्यक्त अर दोऊ भाव मिले हुये मिश्ररूप याके प्रतिभासमें आवे है, तौऊ व्यक्तभावही केवल नहीं स्पशैं है, तातें भी अव्यक्त कहिये ॥५॥ बहुरि आपही बाह्य आभ्यन्तर प्रगट अनुभूयमान है तौऊ व्यक्तभावतें उदासीन दूर वीतें प्रद्योतमान है, तातें भी अव्यक्त कहिये ॥६॥ ऐसैं छह हेतुकरि अव्यक्तभाव साध्या ।

बहुरि ऐसैं रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान व्यक्तपणाका अभावस्वरूप होतें भी स्वस्वे- वेदन केवलकरि आप प्रत्यक्षगोचर होतें अनुमानगोचरमात्रपणाका अभावतें अलिङ्गग्रहण कहिये । बहुरि आपके अनुभवनमें आवे ऐसा चेतनागुणकरि सदा अंतरंगविषे प्रकाशमान है, तातें चेतना- गुण है । कैसा है चेतनागुण ? समस्त जे विव्रतिपत्ति कहिये जीवकूं अन्य प्रकार मानना ताका

तौ निराकरण करनहारा है। बहुरि भेदज्ञानी जीवनिकू सोच्या है अपना सर्वस्व जानै ऐसा है। बहुरि समस्त ही लोकालोककू ग्राही (सी) भूतकरि अर अत्यंत सुखिया संभर होय, तैसें सर्व कालमें किंचिन्मात्र भी चलायमान नाहीं होता है। बहुरि अन्य द्रव्यनिँ साधारण नाहीं है, ताँतें असाधारण स्वभावभूत है। ऐसा चैतन्यरूप परमार्थस्वरूप जीव है, सो यह भगवान् निर्मल है प्रकाश जाका ऐसा इस लोकमें टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योतीरूप विराजमान है। अब इसही अर्थका कलशरूप काव्य कहि याके अनुभवनकी प्रेरणा करे हें।

मालिनीछन्दः

सकलमपि विहायाहाय चिच्छक्तिरिक्तं स्फुटतरमवगाढं स्रं च चिच्छक्तिमात्रं ।

इमद्युपरि चरंतं चारुविश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतं ॥३॥

अर्थ—भव्य आत्मा है सो अपने एक केवल आत्माकू आत्माही विँ अम्यास करो, अनुभव करो। कैसा आत्माका अनुभव करो? जो सकल ही चिच्छक्तिँ रीतै रहित अन्यभाव हँ तिनिकू सर्वहीकू मूलँ छोडिकरि अर प्रगटपणै अपने चिच्छक्तिमात्र भावकू अवगाहन करि अर यह समस्त पदार्थसमूह जो लोक ताँके उपरि प्रवर्तता संता है, ताकां साक्षात् अनुभव करो। कैसा है यह? अंतंत है, अविनाशी है।

भावार्थ—यह आत्मा परमार्थँ समस्त अन्यभावनिँ रहित चैतन्यशक्तिमात्र है, ताका अनुभवका अम्यास करौ, ऐसा उपदेश है। आगँ चिच्छक्तिँ अन्य जे भाव हँ, ते सर्व पुद्गलद्रव्य-संबंधी हँ। ऐसी अगिली गाथाकी सूचनिकारूप श्लोक कहे हँ।

अनुष्टुप्छन्दः

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयं । अतोतिरिक्ताः सर्वपि भावाः पौद्गलिकाअमी ॥४॥

अर्थ—यह जीव है सो चैतन्यशक्तिकरि व्याप्त है सर्वस्वसार जाका ऐसा एतावन्मात्र है, इस चिच्छक्तिँ रीते जे भाव हँ ते सर्वही पुद्गलजन्य हँ ते पुद्गलके ही हँ। ऐसें तिनिका भावनिका व्याख्यान छह गाथामें करे। गाथा—

अग्निका अर उष्णपणाका तादात्म्यसंबंध है तैसैं इतिका नाही है, तातैं निश्चयकारि दूधकै जल नाही है, तैसे ही वर्णादिक पुद्गलद्रव्यके परिणामनिकारि मिश्रित जो आत्मा ताके पुद्गलद्रव्य सहित परस्पर अवगाहलक्षण संबंध होतैं भी अपना लक्षणयुत उपयोग गुण सो है, व्याप्य जाकै, तिसपणाकारि सर्वद्रव्यनितैं अधिकपणाकारि प्रतीयमान है । सो तैसैं अग्नीका अर उष्णपणाका तादात्म्यस्वरूप है, तैसैं आत्माका अर वर्णादिकनिका तादात्म्यसंबंध नाही है । तातैं निश्चयनयकारि वर्णादिक पुद्गलके परिणाम हैं ते जीवके नाही हैं । आगैं फेरि पूछै है, जो, ऐसैं तो व्यवहारनयका अर निश्चयनयका विरोध आया, अविरोध कैसैं कहिये ? ताका उत्तर हृष्टांतकारि गाथा तीनसैं कहे हैं । गाथा—

पंथे सुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति ववहारी ।
 सुस्सदि एसो पंथो णय पंथो सुस्सदे कोइ ॥५८॥
 तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदुं वरणं ।
 जीवस्स एस वणो जिगेहि ववहारो उतो ॥५९॥
 एवं रसंगंवासा संठाणादीय जे ससुदिट्ठा ।
 सव्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्हू ववदिसंति ॥६०॥

पथि सुब्यमाणं हृष्ट्वा लोका भणंति व्यवहारिणः ।
 सुज्यते एष पंथा न च पंथा सुज्यते कश्चित् ॥५८॥
 तथा जीवे कर्मणां नोकर्मणां च हृष्ट्वा वर्ण ।
 जीवस्यैष वर्णो जिनैर्व्यवहारत उक्तः ॥५९॥

एवं गंधरसस्पर्शरूपाणि देहः संस्थानादयो ये च ।
सर्वे व्यवहारस्य च निश्चयदृष्टारो व्युपदिशन्ति ॥६०॥

आत्मव्याप्तिः—यथा पथि ग्रस्थितं कचित्सार्थं मुख्यमाणमवलोक्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेण मुष्यत एष पंथा इति व्यवहारिणां व्यपदेशोपि न निश्चयतो विशिष्टाकारादेशलक्षणः कश्चिदपि पंथा मुष्येत । तथा जीवे बंधपर्यायेणावस्थितकर्मणो नो कर्मणो वर्णमुल्लेख्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेण जीवस्यैव वर्ण इति व्यवहारतोर्हद्देवानां ग्रहापनेपि न निश्चयतो नित्यमेवा-मूर्त्तस्वभावस्योपयोगगुणाधिकस्य जीवस्य कश्चिदपि वर्णोस्ति । एवं गंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननरागद्वेषमोहप्रत्यय-कर्मनो कर्मवर्गवर्णनास्पृष्टकाद्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबंधस्थानोदयस्थानमार्गणास्थानस्थितिवंधस्थानसंकलेशस्थान-विद्युद्विस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानगुणस्थानान्यपि व्यवहारतोर्हद्देवानां ग्रहापनेपि निश्चयतो नित्यमेवामूर्त्तस्वभा-वस्योपयोगेनाधिकस्य जीवस्य सर्वाण्यपि न संति तादात्म्यलक्षणसंबंधभावात् । कुतो जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः संबन्धो नास्तीति चेत् ।

अर्थ—जैसे मार्गविषै चालतेकूँ लूटता देखि, व्यवहारी लोक कहै, यह मार्ग लूटे है । तहां परमार्थ विचारिये तब, कोई मार्ग तो नाहीं लूटे है, चालते लोक ही लूटे हैं । तैसें जीवविषै कर्म-निका तथा नोकर्मनिका वर्णकूँ देखिकरि जिनदेव व्यवहारतैं कह्या है, जो यह वर्ण जीवका है । ऐसैं ही गंध, रस, स्पर्श, रूप, देह, संस्थान आदिक जे सर्वही हैं ते व्यवहारका उपदेश है । ऐसैं निश्चयनयके देखेनाले कहे हैं ।

टीका—जैसे मार्गविषै चालता सायकूँ लूटता देखि अर कोई कहे, जो यह मार्ग लूटे है । तहां तिस मार्गविषै लूटनेतैं मार्ग लूटनेका उपचारकरि कहे हैं । ऐसा व्यवहारी लोकनिका कहना होतैं भी, निश्चयतैं देखिये तब, मार्ग आकाशके प्रदेशका विशेष है, सो मार्ग तौ कोई लूटे है नाहीं । तैसें जीवविषै बंधपर्यायकरि अवस्थित जो कर्मका अर नोकर्मका वर्ण, ताहि देखिकरि जीवविषै तिष्ठनेकरि तिसका उपचार करि जीवका यह वर्ण है, ऐसैं व्यवहारतैं भगवान् अरहंतदेव प्रज्ञापन करे है, जनावे है, तौऊ निश्चयतैं जीव है सो नित्यही अमूर्त्तस्वभाव है, अर उपयोग गुणकरि अन्य द्रव्यतैं अधिक है, भिन्न है, तातैं ताकै कोई वर्ण नाहीं है । ऐसैं ही गंध, रस, स्पर्श, रूप, संस्थान, संहनन,

राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिवन्धस्थान, संकलेशस्थान, विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान, जीवस्थान, गुणस्थान ए सर्व ही व्यवहारतैं जीवकै अरिहंतदेव कहे हैं। तौऊ निश्चयतैं जीव है, सो नित्य हो अमूर्तस्वभाव है। अर उपयोग गुणकरि अन्यतैं अधिक है, भिन्न है, तातैं ताकै ए सर्वही नार्हा हैं जातैं इनि वर्णादिक भावनिकै अर जीवकै तादात्म्यलक्षण सम्बन्धका अभाव है।

भावार्थ—ए वर्णतैं लगाय गुणस्थानपर्यंत भाव कहे, ते सिद्धान्तमें जीवके कहे हैं, ते व्यवहारनयकरि कहे हैं। निश्चयनयकरि जीवकै नार्हीं हैं जातैं जीव तौ परमार्थकरि उपयोगस्वरूप है बहुरि इहां ऐसा जानना—जो पहलै व्यवहारनयकूं असत्यार्थ कह्या है, तहां ऐसा तौ नार्हीं, जो सर्वथा ही असत्यार्थ है; कथंचित् असत्यार्थ जानना। जातैं जहां एक द्रव्यकूं न्यारा पर्यायनितैं अमेद असाधारण गुणमात्रकूं प्रधानकरि कहिये, तब परस्परद्रव्यनिका निमित्तनैमित्तिकभाव तथा निमित्ततैं भये पर्याय, ते सर्व गौण भये, तिस एक अमेदद्रव्यकी दृष्टिमें तिनिका प्रतिभास नार्हीं। तातैं ते सर्व तिसद्रव्यमें नार्हीं हैं। ऐसैं कथंचित् निबेध करिये। बहुरि तिस द्रव्यमें कहिये तब व्यवहारनयकरि कहिये, ऐसा नयविभाग है। सो इहां शुद्धद्रव्यकी दृष्टिकरि कथन है। तातैं तिनि सर्वहीकूं जीवकै व्यवहारनयकरि कह्या है, ऐसैं सिद्ध किया है। अर निमित्तनैमित्तिकभावकी दृष्टिकरि देखिये तब कथंचित् सत्यार्थ भी कहिये। सर्वथा असत्यार्थ ही कहिये, तौ सर्व व्यवहारका लोप होय। तब परमार्थकाभी लोप होय। तातैं जिनदेवकी देशना स्याद्वाद रूप ही समझै सम्यग्ज्ञान है, सर्वथैकांत मिथ्यात्व है। आगैं पूछे है, जो वर्णादिककरि जीवकै तादात्म्यसम्बन्ध काहेते नार्हीं? ऐसैं पूछे, उत्तर कहे हैं। गाथा—

तत्थभवे जीवाणं संसारत्थाण होंति वणणादी ।
संसारपमुक्खाणं गत्थि दु वणणादओ केई ॥६१॥

वर्णादिक कोई प्रकार कहिये । अर मोक्षावस्थामें सर्वाथा ही नाही । तातें जीवकै वर्णादिककरि तादात्म्यसंबंध नाही है ऐसा न्याय है । आगें जीवके वर्णादिककरि तादात्म्य है ऐसा कोई स्थिया अभिप्राय करै, तौ तामें यह दोष है सो कहे हैं । गाथा—

जीवो चैव हि एदं सव्वे भावति मणसे जदि हि ।
जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो हि दे कोई ॥६२॥

जीवइचैव हुयेते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि ।

जीवस्याजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कश्चित् ॥६२॥

आत्मख्यातिः—यथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावितिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिव्यक्तिभिः पुद्गलद्रव्यमनु-
गच्छतः पुद्गलस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथगति तथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावितिरोभावाभिस्ताभिस्ता-
भिव्यक्तिभिर्जीवमनुगच्छतो जीवस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयतीति यस्याभिनिवेशः तस्य शो पद्रग्नासाधारणस्य वर्णा-
द्यात्मकत्वस्य पुद्गलक्षणस्य जीवेन स्वीकरणञ्जीवपुद्गलयोरविशेषप्रसक्तौ सत्यां पुद्गलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्या-
भावाद् भवत्येव जीवाभावः । संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्णादितादात्म्यमित्यभिविशेषणायमेव दोषः ।

अर्थ—वर्णादिकतैं जीवकै तादात्म्य माननेवालाकू कहे हैं । हे भिथ्या अभिप्रायी जो तू, ऐसैं माने है, जो ए वर्णादिकभाव सर्व ही जीव हैं, तौ तेरे मतमें जीवकै अर अजीवकै किछू विशेष नहीं है ।

टीका—जैसैं वर्णादिकभाव हैं ते अनुक्रमतैं भया है आविर्भाव कहिये प्रगट होना उपजना अर तिरोभाव कहिये छिपना नाश होना, ज्यां ऐसी जेतैते व्यक्ति कहिये पर्याय तिनिकरि पुद्गल-
द्रव्यहीकू अन्वयरूप प्राप्त होते पुद्गलद्रव्यहीकै तादात्म्यस्वरूपकू विस्तारे हैं । तैसैं हि ए वर्णा-
दिकभाव क्रमकरि भया है आविर्भाव तिरोभाव ज्यां ऐसैं जेतैते पर्याय अवस्था तिनिकरि जीवकू
अन्वयरूप प्राप्त होते जीवकै वर्णादिकतैं तादात्म्य स्वरूपकू विस्तारे हैं, ऐसा जाका अभिप्राय है
ताकै अन्य बाकी द्रव्यतैं असाधारण वर्णादि स्वरूपपणा होज । जो पुद्गलद्रव्यका लक्षण ताका

जीवकरि अंगीकार करनेतैं जीव पुद्गलकै अविशेषका प्रसंग होतैं पुद्गलनितैं न्यारा जीवद्रव्यका अभाव होनेतैं जीवका अभाव होयही है ।

भावार्थ—जैसे वणीदि पुद्गल द्रव्यसूं तादात्म्यस्वरूप है, तैसें जो जीवसूं भी तादात्म्य स्वरूप होय तो जीव पुद्गलमें भेद न ठहरै, तब जीवका अभाव होय ही, यह बडा दोष आवै । आगे संसारावस्थायिषैं ही जीवकै वर्णदिकतैं तादात्म्य है, ऐसा अभिप्राय होतैं भी यह ही दोष आवै है, ऐसें कहे हैं । गाथा—

जदि संसारत्थाणं जीवाणं तुञ्ज होंति वण्णादी ।
तद्धा संसारत्था जीवा रूचित्तमावण्णा ॥६३॥
एवं पुग्गलदब्बं जीवो तह लक्खणेण मूढमदी ।
णिव्वाणसुवगदो वि य जीवत्तं पुग्गलो पत्तो ॥६४॥

अथ संसारस्थानां जीवानां तव भवन्ति वर्णादियः ।

तस्मात्संसारस्था जीवा रूषित्तमापन्नाः ॥६३॥

एवं पुद्गलद्रव्यं जीवस्तथालक्षणेन मूढमते ।

निर्वाणसुपगतोपि च जीवत्वं पुद्गलः प्रातः ॥६४॥

आत्मव्याप्तिः—यस्य तु संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशात्तस्य तदानां स जीवो रूपित्व-
मवश्यमवाप्नोति । रूपित्वं च शेषद्रव्यासाधारणं कस्यचिद् द्रव्यस्य लक्षणमस्ति । ततो रूपित्वेन लक्ष्यमाणं यत्किञ्चिद्भ-
वति स जीवो भवति । रूपित्वेन लक्ष्यमाणं पुद्गलद्रव्यमेव भवति । एवं पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति न पुनरितरः
कतरोपि । तथा च सति मोक्षावस्थायामपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्य द्रव्यस्य सर्वास्वियवस्थास्वनपायित्वादनदिनिध-
नत्वेन पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि । तथा च सति तस्यापि पुद्गलेभ्यो भिन्नस्य जीव-
द्रव्यस्याभावात् भवत्येव जीवाभावः । एवमेतत् स्थितं यद्गर्णादयो भावा न जीव इति ।

अर्थ—अथ संसारविषै तिष्ठे जीविकै तेरे मतमें वर्णादिक तादात्म्यस्वरूप हैं, तो इस ही हेतुँ संसारविषै तिष्ठे जीव रूपीपणाकूं प्राप्त भये । ऐसैं होतैं पुद्गलद्रव्य ही जीव ठहरया । जातैं पुद्गलका लक्षण सोही जीवका लक्षण भया । ऐसैं तो हे मूढबुद्धि, निर्वाणकूं प्राप्तभया भी जीव पुद्गल ही है । सो पुद्गल ही जीवपणाकूं प्राप्त भया ।

टीका—जाके मतमें संसारावस्थाविषै जीवके वर्णादि भावनिकरि सहित तादात्म्यसंबंध है ऐसा अभिप्राय है, ताके तिस संसारावस्थाके कालविषैं सो जीव रूपीपणाकूं अवश्य प्राप्त होय है । बहुरि रूपीपणा है सो काहू द्रव्यका असाधारण अन्यद्रव्यनितैं न्यारा लक्षण है, तातैं रूपीपणाकरि लक्षणमात्र जो कछू है सो ही जीव है, सो रूपीपणाकरि लक्ष्यमाण पुद्गलद्रव्य ही ह, ऐसैं पुद्गलद्रव्य ही आप जीव है अन्य कोई नाहीं है, ऐसैं होतैं मोक्षावस्थाविषैं भी पुद्गल द्रव्य ही आप जीव होय है, जातैं जो द्रव्य है सो नित्य अपना लक्षणकरि लक्षित है, सो सर्व ही अवस्थाविषैं अविनाश स्वभाव है, यातैं अनादिनिधन है, तातैं पुद्गल ही जीव है अन्य कोई न्यारा ही नाहीं है । बहुरि तैसैं होतैं पुद्गलनितैं भिन्न जीवद्रव्यका अभावतैं जीवका अभाव भया ही । ऐसैं यह निश्चय भया जो वर्णादिकभाव हैं ते जीव नाहीं हैं ।

भावार्थ—जो कोई वर्णादि भावनिकरि जीवकै संसारावस्थामैं भी तादात्म्यसंबंध माने है, ताकैं भी जीवका अभावही आवे है, जातैं वर्णादिक मूर्तिकद्रव्यके लक्षण हैं, ऐसा मूर्तिकपुद्गलद्रव्य है सो वर्णादिकरूप जीव ठहरै, तब जीव भी पुद्गल ही ठहरै । जब जीव मोक्ष होय तब तहां भी पुद्गल ही ठहरै, तब पुद्गलतैं न्यारा तो जीव न ठहरै । ऐसैं जीवका अभाव आवे, तातैं वर्णादिक जीवकै नाहीं हैं, ऐसा निश्चय है । आगैं इसही अर्थका विशेष कहे हैं । गाथा—

एधं च दोषिण तिणिण य चत्तारि य पंच इंद्रिया जीवा ।
वादरपञ्जत्तिदरा पयडीओ गामकम्मस ॥६५॥

एदेहिय णिवत्ता जीवद्धाणा दु करणभूदाहिं ।
पयडीहिं पुगलमईहिं ताहिं कह भरणदे जीवो ॥६६॥

एकं वा द्वे त्रीणि च चत्वारि च पंचेद्रियाणि जीवाः ।

वाडरययापितराः प्रकृतयो नामकर्मणः ॥६५॥

एताभिश्च निवृत्तानि जीवस्थानानि करणभूताभिः ।

प्रकृतिभिः पुद्गलमयीषिस्ताभिः कथं भण्यते जीवः ॥६६॥

जात्मत्वमतिः—निश्चयतः कर्मकरणयोरभिन्तत्वात् यद्येन क्रियते तच्छेदेति ह्यन्वा यथा कनकपत्रं कनकेन क्रिय-
माणं कनकमेव न स्वल्पम् । तथा जीवस्थानानि वाडरइइकेन्द्रिमिद्रिचतुःपंचेद्रिययोस्तापयोनोभिधानाभिः पुद्गल-
मयीभिः नामकर्मप्रकृतिभिः क्रियमाणानि पुद्गल एव न तु जीवः । नामकर्मप्रकृत्यानां पुद्गलमयत्वं चागमप्रसिद्धं दृश्य-
मानशरीराकारादिभूतकायाद्युभेयं च । एव गंधगन्धस्पर्शरससंस्थानसंहतान्यापि पुद्गलमयनामकर्मप्रकृतिनिवृत्तत्वे
सति तदव्यतिरेकाज्जीवस्थानरेवोक्तानि । ततो न कर्णादिते जीव इति निश्चयसिद्धांतः ।

अर्थ—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीव हैं, बहुरि वाडर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त ए जीव हैं, ते नामकर्मकी प्रकृति हैं । इनि प्रकृतिनिकरि करणस्वरूप होयकारि जीवस्थान कहिये जीवसमास रचे हैं, ते ए प्रकृति पुद्गलमय हैं, सो इनिकरि रचेकूं जीव कैसे कहिये ।

टीका—निश्चयनयकरि कर्म अर करण अभेदभाव है, इस न्यायकरि जो जाकरि कीजिये सो वह वही है । ऐसे करते जेसा सुवर्णका पत्र सुवर्णकरि किया सो वह पत्र सुवर्ण ही है, अन्य तो किछु नाही । तैसे ए जीवस्थान हे ते वाडर, सूक्ष्म, एकेंद्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय ते सर्व पर्याप्त अपर्याप्त हैं, ते सर्वही है नाम जिनिका ऐसी पुद्गलमयी नामकर्मकी प्रकृति है, ते करणरूप हैं, तिनिकरि किये हैं, ताते पुद्गल ही हैं, ते जीव नाहीं हैं । बहुरि

नामकर्मकी प्रकृतिके पुद्गलमयपणा आगमविधेँ प्रसिद्ध है। अर प्रत्यक्ष देखनेमें आवै जे शरीर आदि मूर्तिकभाव, ते पुद्गलकर्म प्रकृतिके कार्य हैं, तिनिकरि अनुमान प्रमाणकरि प्रसिद्ध है। ऐसै ही गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, संहनन एभी नामकर्मकी प्रकृतिनिकरि किये हैं, तातें तिस पुद्गलतें अभेदरूप है, तातें जीवस्थान पुद्गलमय कहने तेही कहे जानने। तातें ए वर्णादिक जीव नाहीं हैं ऐसा निश्चयनयका सिद्धांत है। इहाँ इस अर्थका कलशरूप काव्य है।

उपजातिच्छन्दः

निर्वर्त्यते येन यदत्र किञ्चित्तेव तस्यान्व कथं च नान्यत् ।

रक्षणेण निवृत्तमिहासिक्तोशं पश्यति रुमं न कथं च नासि ॥६॥

अर्थ—जिस वस्तुकरि जो कियो भाव वणै सो वह भाव वस्तु ही है, किछु अन्य वस्तु नाहीं है। जसैँ रूपे सोनेकरि खड्गका कोश बन्या, ताही लोक रूपा सोना ही देखे हैं, तिसकुँ खड्ग तौ कोई प्रकार भी नाहीं देखे है।

भावार्थ—वर्णादिक पुद्गलतें बने हैं, ते पुद्गल ही हैं, ते जीव नाहीं हैं। पुनः—

वर्णादिसामग्र्यमिदं विदंतु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।

ततोस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञानधनस्ततोन्वः ॥७॥

शेषमन्यद् व्यवहारमात्रं—

अर्थ—अहो ज्ञानी जन हो ! ए वर्णादिक गुणस्थानपर्यंत भाव हैं, ते समस्तही एक पुद्गलकै रचे तुम जाणू, तातें ए पुद्गल ही होहू, आत्मा मति होहू, जातें आत्मा तौ विज्ञानधन है, ज्ञानका पुंज है। तातें इनि वर्णादिकतें अन्यही है। आगैँ कहे हैं जो इस ज्ञानधन आत्मा सिवाय अन्य किछू हैं, तिनिकुँ जीव कहना सो सर्वही व्यवहारमात्र है। गाथा—

पञ्जरापज्जता जे सुहुमा वादरा य जे चेव ।
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥६७॥

पर्याप्तापर्याप्ता ये सूक्ष्मा वादराश्च ये चैव ।
देहस्य जीवसंज्ञाः सूत्रो व्यवहारतः उक्ताः ॥६७॥

आत्मव्याप्तिः—यत्किल वादरसूक्ष्मैर्केन्द्रियद्वित्रिचतुःपञ्चैन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ता इति शरीरस्य संज्ञाः खो जीवसंज्ञत्वेनोक्ताः अप्रयोजनार्थः परप्रसिद्ध्या घृतघटवद् व्यवहारः । यथा हि कस्यचिदाजन्मप्रसिद्धैर्घृतकुंभस्य तदितरकुंभानभिज्ञस्य प्रबोधनाय यों घृतकुंभः स मृन्मयो न घृतस्य इति तत्रप्रसिद्ध्या कुंभे घृतकुंभव्यवहारः तथास्याज्ञानिनो लोकस्य संसारप्रसिद्ध्याशुद्धजीवस्य शुद्धजीवानभिज्ञस्य प्रबोधनाय यों वर्णादिमान् जीवः स ज्ञानमयो न वर्णादिमयः इति तत्रप्रसिद्ध्या जीवे वर्णादिमद् व्यवहारः ।

अर्थ—जे सूक्ष्म वादर बहुरि पर्याप्त अपर्याप्त आदि जेती देहकुं जीसंज्ञा कही है, ते सर्व ही सूत्रविषे व्यवहारनयकरि कही है ।

टीका—निश्चयकरि यह जानूं, वादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चैन्द्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त, ऐसे शरीरकुं सूत्रविषे जीव संज्ञापणाकरि कहे हैं तहां परकी प्रसिद्धिकरि घृतके घटकी ज्यों व्यवहार है । सो यह व्यवहार जामें प्रयोजनभूत वस्तु है सो नाही ऐसा है, सो स्पष्ट कहे हैं, जैसे कोई पुरुष ऐसा जो जानै जन्मतें लगाय घृतका ही घट देख्या, घृततें रीता न्यारा घट देख्या नाही, ताकै समझावनेके अर्थि ऐसे कहिये, जो यह घृतका घट है सो मांटीमय है घृतमय नाही है, ऐसे तिस पुरुषकै घृतहीका घट प्रसिद्ध है, ताकरि समझावनेवाला भी घृतका घट कहे है, ऐसा व्यवहार है । तैसे ही इस अज्ञानी लोककै अनादि संसारतें लगाय अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है शुद्धजीवकुं नाही जाने है, ताकै शुद्धजीवका ज्ञान करवानेके अर्थि ऐसे सूत्रमें कहे हैं, जो यह वर्णादिमान् जीव कहिए है सो ज्ञानमय है, वर्णादिमय नाही है । ऐसे तिस अज्ञानी लोककै वर्णादिमान् प्रसिद्ध है, तिस प्रसिद्धकरि जीवविषे वर्णादिमान्पणाका व्यवहार सूत्रमें किया है । अब इसही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

घृतकुंभाभिधानेपि कुंभो घृतमयो न चैव । जीवो वर्णादिमज्जीवजल्पनेपि न तन्मयः ॥८॥

एतदपि स्थितमेव यद्भागदयो भावा न जीवा इति ।

अरुं—जो घृतका कुंभ है ऐसैं कहते भी, कुंभ है सो घृतस्य नाहीं है, मृत्तिका हीका है । तो तैसैं जीव है सो वर्णादिमान् है ऐसैं कहते भी, वर्णादिमान् नाहीं, ज्ञानयन ही है ।

भावार्थ—जो पहले घटहीकूं मृत्तिकाका जाण्या नाहीं अरु घृतके भरे घटकूं लोक घृतका घट कहते सुणैं, तहां यह ही जाण्या जो घट घृतहीका कहिये है, ताकूं समझावनेकूं मृत्तिकाका घट जाननेवाला भी घृतका घट कह करि समझावे है । तैसैं ज्ञानस्वरूप आत्माकूं जानैं जान्या नाहीं, अरु वर्णादिककै संबंधरूप ही जीवकूं जानै, ताकै समझावनेकूं सूत्रमें भी कथा है—जो यह वर्णादिमान् है सो जीव है ऐसा व्यवहार है, निश्चयतैं वर्णादिमान् पुद्गल है, जीव है नाहीं, जीव तो ज्ञानयन है ऐसा जानना । आगैं कहे हैं, जो वर्णादिकभाव जीव नाहीं है, तैसैं ही यह भी ठहरा ही, जो रागादिक भाव हैं ते भी जीव नाहीं हैं । गाथा—

**मोहणकर्मसुदया दु वरिणदा जे इमे गुणद्वष्टाणा ।
ते कह हवंति जीवा ते णिच्चमचेदणा उता ॥६८।**

मोहनकर्मण उदयात्तु वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि ।

तानि कथं भवन्ति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥६८॥

आत्मख्यातिः—मिथ्यादृष्टयादीनि गुणस्थानानि हि पौद्गलिकमोहकर्मप्रकृतिविपाकपूर्वकत्वे सति नित्यमचेतनत्वात् कारणात्तु विधायीनि कार्यणीति कृत्वा यद्यपूर्वका यवा यवा एवेति न्यायेन पुद्गल एव न तु जीवः । गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमात्चेतन्यस्वभावव्याप्तस्यात्मनोतिरिक्तत्वेन विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वाच्च प्रसाध्यं । एवं रागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोर्कर्मवर्गणास्पद् काध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानत्रयस्थानोदयस्थानमार्गणास्थानस्थितिवंधस्थानसंक्लेशस्थानविद्युद्विस्थानसंयमलब्धिस्थानान्यपि पुद्गलपूर्वकत्वे सति नित्यमचेतनत्वात्पुद्गल एव न तु जीव इति स्वयमायातं । ततो रगादयो भावा न जीव इति सिद्धं । तर्हि को जीव इति चेत् ?

अर्थ—जे ए गुणस्थान हैं ते मोहकर्मके उदयतैं होय हैं, ऐसैं सर्वज्ञके आगममें वर्णन किये हैं, ते जीव कैसें होय ? नाही होय, जातैं ए नित्य अचेतन कहे हैं ।

टीका—जे ए मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थान हैं ते पुद्गलरूप जो मोहकर्मकी प्रकृति ताका उदयपूर्वक होतैं सतैं नित्य ही अचेतन हैं जातैं जैसा कारण होय ताहीका अनुसारी कार्य होय, जैसैं यवपूर्वक यव होय हैं, ते यव ही हैं । इस न्यायकारि ते पुद्गल ही हैं, जीव नाही हैं । इहां गुणस्थाननिके नित्य अचेतनपणा आगमतैं सिद्ध है अर चैतन्य स्वभावकारि व्याप्त जो आत्मा तातैं भिन्नपणाकारि भेद ज्ञानी पुरुषनिकरि स्वयं प्राप्य है, इस हेतुतैं साधना । चैतन्यमात्र आत्मके अनुभवतैं ए बाह्य हैं, तातैं अचेतन ही हैं । ऐसैं ही राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, कर्तवर्गणा, स्पष्टक, अव्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिबंधस्थान, संकलशस्थान, विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान ए सर्व ही पुद्गलकर्मपूर्वक होते सतैं नित्य अचेतनपणातैं पुद्गल ही हैं, जीव नाही है । ऐसा स्वयं आपे आप आया, तातैं रागादिकभाव हैं ते जीव नाही हैं ऐसा सिद्ध भया ।

भावार्थ—पुद्गलकर्मके उदयके निमित्ततैं चैतन्यके विकार भये ते भी पुद्गलही हैं, जातैं शुद्धद्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिमें तौ चैतन्य अभेद है अर याके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्धज्ञानदर्शन हैं, तातैं जे परनिमित्ततैं विकार भये ते तौ चैतन्य सारिखे दीखे हैं, तौऊ चैतन्यकी सर्व अवस्थामें व्यापक नाही, तातैं चैतन्यशून्य जड हैं, ऐसैं जड है सो पुद्गल है ऐसा निश्चय है । आगें पूछे है, जो वर्णादिक अर रागादिक जीव नाही तौ जीव कौन है ? ताका उत्तररूप श्लोक कहे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

अनाद्यनन्तमचलं रासंवेद्यमिदं स्फुटम् । जीवः स्वर्गं तु चैतन्यधुन्यैश्चक्रचकागते ॥६॥

अर्थ—जीव है सो यह चैतन्य है, सो यह आण आप अतिशयकारि चमत्काररूप प्रकाशमान है । कौसा है ? अनादि है, काहु कालविषैं नवीन नाही उपजा है । वहुरि अनंत है, जाका काहु काल-

विषे विनाश नहीं है। अचल है, चैतन्यपणतै अन्यरूप चलाचल कबहू न होय है। बहुरि स्वसं-
वेद्य है, आपहीकरि जान्या जाय है। बहुरि स्फुट कहिये प्रगट है, छिप्या नहीं है। आगेँ दूसरा
लक्षणका अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषण दूरि करनेकूं काव्य कहे हैं।

वर्णाधिः सहितस्तथा विरहितो द्वेषास्त्यजीवो यतो नामूर्त्तचक्षुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः।
इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा व्यक्तं व्यंजितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालंब्यतां ॥१०॥

अर्थ—जो जीवका लक्षण अमूर्त्तिकपणा कहिये, तो अजीव पदार्थ दोय प्रकार है। धर्म, अधर्म,
आकाश, काल, ए तौ वर्णाधिकभावरहित हैं, अर पुद्गल है सो वर्णादि सहित है। ताँ अमूर्त्तिक-
पणाकूं ग्रहणकरि लोक जीवका यथार्थ स्वरूपकूं नहीं देखे, यामें अतिव्याप्तिदूषण आवै। बहुरि
वर्णाधिकमैं रागादिक भी आय गये, ते रागादिक जीवका लक्षण कहिये, तौ तिनकी व्याप्ति
पुद्गलहीतै है, जीवकी सर्व अवस्थामें व्याप्ति नहीं। ताँ अव्याप्तिदूषण आवै। ऐसैं भेदज्ञानी-
पुरुष आलोचना करि परीक्षा करि अतिव्याप्ति अव्याप्ति दूषणतैं रहित चेतनपणा लक्षण कया
है, सो भलैप्रकार योग्य है। प्रगट जीवका यथार्थस्वरूप जानै व्यक्त किया है। बहुरि कैसा है ?
जीवतैं कबहू चलाचल नहीं है, सदा विद्यमान रहे है। सो जगत इसही लक्षणकूं अवलंबो,
याहीतैं यथार्थ जीवका ग्रहण होय है। आगेँ जो ऐसा लक्षणकरि जीव प्रगट है, सो तौऊ
अज्ञानी लोककै याका अज्ञान कैसा रहे है ? ताका आचार्य आश्चर्य तथा खेद सहित वचन
कहे हैं।

वसन्ततिलकं छन्दः

जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्नं ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयमुद्धसन्तम्।
अज्ञानिनो निरवधिप्रविजृम्भितोर्यं मोहस्तु तत्कथमहो वत् नान्दीति ॥११॥

अर्थ—ऐसैं पूर्वोक्तलक्षणतैं जीवतैं अजीव भिन्न है, सो ज्ञानीजन है सो याकूं आपै आप

प्रगट उघडता अनुभवन करे है। तौऊ अज्ञानीजनकै यह अमर्यादरूप मोह अज्ञान प्रगट फैलता संता कैसे अतिशयकरि नृत्य करे है ! हमारे बडा आश्चर्य है तथा खेद है !! फेरि याका प्रति-
 पेध करे है। जो मोह नृत्य करे है, तौ करौ तथापि ऐसा है—

वसन्ततिलकच्छन्दः

अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये वर्णादिमानन्दति पुद्गल एव नान्यः ।

रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्धचैतन्यधातुमयमूर्तियं च जीवः ॥१२॥

अर्थ—यह अनादिकालका बडा अविवेकका नृत्य है तिसविधै वर्णादिमान् पुद्गल ही नृत्य करे है, अन्य कोई नहीं है। अभेदज्ञानमें पुद्गल ही अनेकप्रकार दीखे है, किछु जीव तौ अनेकप्रकार है नहीं। यह जीव है सो तौ रागादिक जे पुद्गलतै भये विकार तिनितै विरुद्ध विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति है।

भावार्थ—रागादि चिद्विकारकू देखि ऐसा भ्रम न करना, जो एभी चैतन्य ही हैं, जातै चैतन्यकी सर्व अवस्थामें व्यापै, तौ चैतन्यके कहिये। सो ऐसैं हैं नहीं, मोक्ष अवस्थामें इनिका अभाव है। तथा इनिका अनुभव भी आकुलतामय दुःखरूप है। चैतन्यका अनुभव निराकुल है, सोही जीवका स्वभाव है ऐसैं जानना। आगैं भेदज्ञानकी प्रवृत्तिपूर्वक यह ज्ञाताद्रव्य आप प्रगट होय है, ऐसैं महिमा करि अधिकार पूरण करे हैं, ताका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मन्दक्रान्ताच्छन्दः

इत्थं ज्ञानकचकलनापाटनं नाटयित्वा जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत्प्रयातः ।

विश्वं व्याप्य प्रसभविक्रशद्वयक्तचिन्मात्रशक्त्या ज्ञातद्रव्यं स्वमतिरसात्तावदुच्चैश्चकाशे ॥१३॥
 इति जीवाजीवौ पृथग्भूत्वा निष्क्रान्ती—

इति समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ प्रथमोऽंकः ।

अर्थ—याप्रकार ज्ञानरूप करोतकी कलनाका पाटन कहिये बारंबार अभ्यास करना, ताकूँ

नचायकरि जीव अर अजीव दोऊ प्रगटपणें जेते न्यारे न भये, तेतें यह ज्ञातृद्रव्य आत्मा है सो समस्त पदार्थनिविधैं व्याप्यकरि अर प्रगट विकासरूप व्यक्त होती जो चैतन्यमात्र शक्ति ताकरि आपैआप अतिवेगतैं अतिशयकरि प्रगट होता भया ।

भावार्थ—जीव अजीव दोऊ अनदिदितैं संयोगरूप हैं । सो अज्ञानतैं एकसे दीखे हैं । तहां भेद-ज्ञानके अभ्यासकरि जेते प्रगट न्यारे न भये, जीव कर्मनिदितैं छूटि मोक्ष प्राप्त न भया, तेतैं यह जीव ज्ञातृद्रव्य है, सो अपनी ज्ञानशक्तिकरि समस्त वस्तुकूं जानिकरि अतिवेगतैं आप प्रगट भया । इहां तात्पर्य यह, जो सम्यग्दृष्टि भये पीछें जेतैं केवलज्ञान न उपजे है, तेतैं तो सर्वज्ञके आगमतैं भया श्रुतज्ञान ताकरि, समस्त वस्तूका संक्षेप तथा विस्तारकरि परोक्षज्ञान हो है, तिस ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव होय है, सोही याका प्रगट होना है । बहुरि जब धातिकर्मका नाशतैं केवलज्ञान उपजे है, तब समस्त वस्तुकूं साक्षात् प्रत्यक्ष जाने है । ऐसैं ज्ञानस्वरूप आत्माकूं साक्षात् अनुभवे है, सोही याका प्रगट होना है । ऐसैं मोक्ष भये पहलेही आत्मा प्रकाशमान होहै, यह भी जीव अजीवका न्यारा होनेका प्रकार है । ऐसैं जीव अजीवका पहला अधिकार पूर्ण भया ।

तहां टीकाकार पहलैं रंगभूमिका स्थल न्यारा कहि पीछें कही थी, जो नृत्यके अखाडेम जीव अजीव दोऊ एक प्रवेश करे हैं, दोऊ एकपणाका स्वांग रचा है । तहां भेदज्ञानो सम्यग्दृष्टिपुरुष अपने सम्यग्ज्ञानतैं दोऊकूं लक्षणभेदतैं परीक्षाकरि दोय जाणि लिये, तब स्वांग होय चुक्या, दोऊ न्यारे न्यारे होय अखाडामेंसूं बाहिर भये, ऐसा अलंकारकरि वर्णन किया ।

ऐसैं इस समयसारथ्यंकी आत्मव्यातिनामा टीकाक्री वचनिकाविषैं पहला जी-माजी-माधिकार पूण भया ।

जीव अजीव अनादि संयोग मिलै लखि मूढ न आतम पावैं ।

सम्यक् भेद विषयान भये भिन्न गहै निजभाद्य सुदावैं ॥

श्रीगुल्के उपदेश सुनै रु भलैं दिन पाय अग्र्यान गमावैं ।

बे जगसांहि महंत कहाय वसैं शिव जाय सुखी निति थावैं ॥१॥

अथ कर्तृकर्माधिकारः ।

दोहा—कर्ताकर्मविभावकूं मेटि ज्ञानमय होय ।

कर्म नाशि शिवमें वसे तिन्हें नसूं मद खोय ॥१॥

आत्मस्थितिः—अथ जीवजीवावेच कर्तृकर्मवेषण ग्रविशतः ।

अब टीकाकारके वचन हैं—जो जीव अजीव दोऊ एक कर्ताकर्मका वेष करी प्रवेश करे हैं । जैसे दोय पुरुष आपसमें किछू एक स्वांग करी, दृत्यके आलाडामें प्रवेश करें, तैसें इहां अलंकार जानता । तहां प्रथम ही तिस स्वांगकूं ज्ञान है सो यथार्थ जानी ले है, ताकी महिमाकरता संता काव्य पढ़े हैं ।

मन्दारान्ताछन्दः

एकः कर्त्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्मप्रवृत्तिम् ।

ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तधीरं साथात्कुर्वन्निरुपधिधृथग्द्रव्यनिर्भासि विस्वम् ॥१॥

अर्थ—ज्ञान ज्योति है सो प्रगट स्फुरायमान हो है । कहा करता संता ? अज्ञानी जीवनिके ऐसी कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है, जो इस लोकविषें में चैतन्यस्वरूप आत्मा हूं सो तो एक कर्ता हूं बहुरि ए क्रोधादिक भाव हैं ते भेरे कर्म हैं, सो ऐसा कर्ता कर्मकी प्रवृत्तिकूं साक्षात् यह ज्ञान शमन करता संता है मेटता है । कैसा है ज्ञानज्योति ? उच्छृष्ट, उदात्त है काहूके आधीन नाही ह । बहुरि कैसा है ? अत्यंत धीर है, काहू प्रकारकरि आकुलतारूप नाही है । बहुरि कैसा है ? विना परके सहाय न्यारे न्यारे द्रव्यकूं प्रतिभासनेका जाका स्वभाव है, याहीतें समस्त लोकालोककूं साक्षात् प्रत्यक्ष करता है जानता है ।

भावार्थ—ऐसा ज्ञानस्वरूप आत्मा है सो परद्रव्यका अर परभावनिका कर्ताकर्मपणाका अज्ञानकूं दूरि करि आप प्रगट प्रकाशमान हो है । आंगें कहे हैं—जो यह जीव जेतें आलवके अर

आत्माके विशेषकूं नहीं जानै, तैतैं अज्ञानी हुवा आखबनिकेविषे आप लीन हुवा कर्मनिका बंध करै है । गाथा—

जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोह्णंपि ।
अण्णणी ताव दु सो कोधादिसु वट्टदे जीवो ॥१॥
कोधादिसु वट्टंतस्स तरस्स कम्मस्स संचओ होदी ।
जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सब्बरसीहिं ॥२॥

यावन्न वेत्ति विशेषंतरं त्वात्माखबयोद्धयोरपि ।

अज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु वर्त्तते जीवः ॥१॥

क्रोधादिसु वर्त्तमानस्य तस्य कर्मणः संचयो भवति ।

जीवस्येवं बंधो भणितः खलु सर्वदर्शिभिः ॥२॥

आत्मख्यातिः—यथायमात्मा तादात्म्यसिद्धसंबंधयोरआत्मज्ञानयोरविशेषाद्भेदमपश्यन्नविशोकमात्मतया ज्ञाने वर्त्तते तत्र वर्त्तमानश्च ज्ञानक्रियायाः स्वभावभूतत्वेनाप्रतिषिद्धत्वाज्जानाति तथा संयोगनिद्वयबंधयोरप्यात्मक्रोधाद्यासवयोः स्वयमज्ञानेन विशेषमजानन् यावद् भेदं न पश्यति तावदंशकृमात्मतया क्रोधादौ वर्त्तते । तत्र वर्त्तमानश्च क्रोधादि-क्रियाणां परभावभूतत्वात्प्रतिषिद्धत्वेपि स्वभाभभूतत्वाप्यासात्कृद्ध्यति रज्यते मुह्यति चेति । तदत्र योयमात्मा स्वयमज्ञान-भवने ज्ञानभवनमात्रसहजोदासीनावस्थात्यागेन व्याधियमाणः प्रतिभाति स कर्त्ता । यत्तु ज्ञानभवनव्याधियमाणत्वेभ्यो भिन्नं क्रियमाणत्वेनातरुह्यमानं प्रतिभाति क्रोधादि तत्कर्म । एवमियमनादिरज्ञानजा कर्त्तृकर्मश्रृत्तिः । एवमस्यात्मनः स्वयमज्ञानात्कर्त्तृकर्मभावेन क्रोधादिषु वर्त्तमानस्य तमेव क्रोधादिनिवृत्तिरूपं परिणाम निमित्तमात्रीकृत्य स्वयमेव परिणाम-मानं पौद्गलिक कर्म संचयसुपयति । एवं जीवदुःखयोः परस्परानगाहलक्षणसंबंधात्मा बंधः सिद्धयेत् । स चानेकात्मकैक-संतानत्वेन निरस्तेतरेतराश्रयदोषः कर्त्तृकर्मश्रृत्तिनिमित्तस्याज्ञानस्य निमित्त । कदास्याः कर्त्तृकर्मश्रृत्तौनिवृत्तिरिति चेत् ।

अर्थ—यह जीव जैतैं आत्माके अर आखवके विशेष अंतर कहिये दोऊनिका भिन्न लक्षण

बहुिर क्रोधादिकका होना परिणमना सो क्रोधादिक है। ऐसैं होते जो ज्ञानका परिणमना है सो क्रोधादिकका परिणमना नाही है। जातैं जैसे ज्ञान होतैं ज्ञान ही होता भाइये है, तैसे क्रोधादिक नाही भाइये हैं। बहुरि जो क्रोधादिकका होना परिणमना है सो ज्ञानका परिणमना नाही है। जातैं जैसे क्रोधादिक होतैं क्रोधादिक होतैं ही भाइये हैं, तैसे ज्ञान भी होता नाही भाइये है। ऐसैं क्रोधादिकके अर ज्ञानके निश्चयतैं एक वस्तुपणा नाही है। ऐसैं या प्रकार आत्मके अर आत्मके विशेष देखनेकरि जिसकाल भेद जाने है, तिस काल इस आत्मके अनादि कालतैं भई जो परविषैं कर्त्ताकर्मकी प्रवृत्ति सो निवृत्त होय है। बहुरि तिसकी निवृत्ति होतैं अज्ञानके निमित्ततैं होता जो पुद्गल द्रव्यकर्मका बंध सो भी निवृत्त होय है। तैसें होतैं ज्ञानमात्रतैंहि बंधका निरोध सिद्ध होय है।

भावार्थ—क्रोधादिक अर ज्ञान न्यारे वस्तु हैं, ज्ञानमें क्रोधादिक नाही, क्रोधादिकमें ज्ञान नाही। ऐसा इनिका भेदज्ञान होय तव एकपणाका अज्ञान सिद्धे। तव कर्म का बंध भी न होय। ऐसैं ज्ञानहीतैं बंधका निरोध होय है। आंगें पूछे है, ज्ञानमात्रहीतैं बंधका निरोध कैसे है? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

णादूण आसवाणं असुचित्तं च विवरीयभावं च ।
दुक्खस्स कारणं ति य तदो णियत्तिं कुणदि जीवो ॥४॥

ज्ञात्वा आत्मवाणामशुचित्तं च विपरीतभावं च ।

दुःखस्य कारणानीति च ततो निवृत्तिं करोति जीवः ॥४॥

आत्मस्थितिः—जले जं गालवत् ऋषुयत्तेनोपलभ्यमानत्वादुचुचयः खल्लासनाः भगवानात्मा तु नित्यमेवातिनिर्मल-
चिन्मात्रत्वेनोपलभकत्वादत्यंतं शुचिरिव । जडस्वभावत्वे सति परचेतत्त्वादन्यस्वभावाः खल्लासनाः भगवानात्मा तु
नित्यमेव विज्ञानधनस्वभावत्वे सति स्वयं चेतकत्वादन्यस्वभाव एव । आकुलत्वोत्पादकत्वाद् दुःखस्य कारणानि
खल्लासनाः भगवानात्मा तु नित्यमेवानाकुलत्वस्वभावोनाकार्यकारणत्वाद् दुःसस्वकारणमेव । इत्येवं विशेषदर्शनेन यद्-

वायमात्मास्रवयोर्भेदं जानाति तदैव क्रोधादिभ्य आस्रवेभ्यो निवर्त्तते। तेभ्योऽनिवर्त्तमानस्य पारमार्थिकतद्भेदज्ञानासिद्धेः। ततः क्रोधाद्यास्रवनिवृत्त्यविनाभाविनो ज्ञानमात्रादेवाज्ञानजस्य पौद्गलिकस्य कर्मणो बंधनिरोधः सिद्ध्यते। किं च यदिदमात्मास्रवयोर्भेदज्ञानं तत्क्रमज्ञानं किं वा ज्ञानं ? यद्यज्ञानं तदा तदभेदज्ञानाच्च तस्य विशेषः। ज्ञानं चेत् किमास्रवेषु श्रुतं किवास्रवेभ्यो निवृत्तं। आस्रवेषु श्रुतं चेत्तदपि तदभेदज्ञानान् तस्य विशेषः। आस्रवेषु निवृत्तं चेत्तद्विषयं न ज्ञानादेव बंधनिरोधः इति निरस्तो ज्ञानांशः क्रियानयः। यच्चात्मास्रवयोर्भेदज्ञानमपि नास्रवेभ्यो निवृत्तं भवति तज्ज्ञानमेव न भवतीति ज्ञानाशो ज्ञाननयोपि निरस्तः।

अर्थ—आस्रवनिष्कारा अशुचिपणा बहुरि विपरीतपणा बहुरि ए दुःखके कारण हैं ऐसे जानि करि यह जीव तिनितें निवृत्ति करे हैं।

टीका—ए आस्रव हैं ते अशुचि मलिन हैं, जातें जैसें जलविषें जंबाल कहिये सेवाल है सो मलिन है, जलकूं मलिन दिखावे है। तैसें ए आस्रव भी कलुषपणा जो मलिनपणा ताकरि प्राप्यमाण हैं, आप मलिन हैं, आत्माकूं मलिन अनुभवन करावै हैं। बहुरि आत्मा है सो भगवान् है ज्ञानवान् है, सो सदा अतिनिर्मल जो चैतन्य भाव ताकरि ताका ज्ञायक है। तातें अत्यंत शुचि है पवित्र है उज्वल है। बहुरि आस्रव हैं ते आत्मातें अन्य स्वभाव हैं, ज्ञेय हैं, जातें जडस्वभावपणाके होतें परकरि जानने योग्य हैं। जड होय ते आपकूं न जाने तिनिकूं पैलाही जानै। अर आत्मा है सो सदा ही विज्ञान घन स्वभाव है तातें आप चेतक है, ज्ञाता है, आस्रवनितें अन्यस्वभाव है, आपकूं अर परकूं जानै है। बहुरि आस्रव हैं ते दुःखके कारण हैं, तातें ए आत्माके आकुलताके उपजावनहारे हैं। बहुरि भगवान् आत्मा है सो सदाही निराकुलस्वभाव है, तातें काहूका कार्य नाहीं है तथा काहूका कारण भी नाहीं है, तातें दुःखका कारण नाहीं है। ऐसे आत्माके अर आस्रवके तीन विशेषणनिकरि भेद देखनेकरि जिसकाल भेद जान्या तिसही काल क्रोधादिक आस्रवनितें निवृत्त होय हैं। बहुरि तिनि आस्रवनितें निवृत्तमान न होय ताकें पारमार्थिक सांची भेद-ज्ञानकी सिद्धि न होय है। तातें ऐसें है जो क्रोधादिक आस्रवनिकी निवृत्तितें अविनाभावी जो ज्ञान तिसमात्रतें ही अज्ञानतें भया जो पौद्गलिककर्मका बंध, ताका निरोध सिद्ध होय है। इहां

ऐसा विशेष जानना—जो यह आत्मा अर आत्मवक्ता भेदज्ञान है, सो प्रच्छिन्न है, जो अज्ञान है कि ज्ञान है? जो अज्ञान है, तो आत्मवन्ति अभेद ज्ञान ही भया, विशेष नहीं भया । बहुरि जो ज्ञान है तो प्रच्छिन्न, आत्मवन्तियों प्रवर्तता है, कि तिनमें निवृत्तिरूप है? जो आत्मवन्तियों प्रवर्तता है तो सो ज्ञान आत्मवन्ति अभेद ज्ञानरूप अज्ञान ही है, या में भी विशेष नहीं । बहुरि जो आत्मवन्ति निवृत्तिरूप है तो ज्ञानहीत वंधका निरोध कैसा सिद्ध भया नहीं कहिये? सिद्ध भया ही । ऐसैं सिद्ध होनेतें तो अज्ञानका अंश ऐसी क्रियान्यका निराकरण भया । बहुरि जो आत्मा अर आत्मवक्ता भेदज्ञान है सो भी आत्मवन्ति निवृत्त न भया तो वह ज्ञान ही नहीं है, ऐसैं कहनेतें ज्ञानका अंश ऐसा ज्ञानन्यका निराकरण भया ।

भावार्थ—आत्मव अशुचि हैं, जड हैं, दुःखरु कारण हैं । अर आत्मा पवित्र है, ज्ञाता है, सुखस्वरूप है । ऐसैं दोऊनिकुं लक्षणभेदतें भिन्न जानिकरि आत्मवन्ति आत्मा निवृत्त होय है, तिसके कर्मका वंध न होय है । जतें ऐसैं जाने भी निवृत्त न होय तो वह ज्ञान ही नहीं, अज्ञान ही है । यहां कोई पूछे, अविरतमस्यदृष्टिकें मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी प्रकृतिका तो आत्मव नहीं होय, अर अन्य प्रकृतिका तो आत्मव होय वंध होय है । याकुं ज्ञानी कहिये की अज्ञानी? ताका समाधान—जो याके प्रकृतिका वंध होय है, सो याके अभिप्राय-पूर्वक नहीं है । सम्यग्दृष्टि भये पीछे परद्वयका स्वामित्वका याके अभाव है तातें जेतें चारित्र-मोहका याके उदय है, ताके उदयके अनुसारि आत्मवंध है, तिसका स्वामित्व नहीं, यातें अभि-प्राय में निवृत्त होना ही चाहे है, तातें ज्ञानी ही कहिये । अर इहां वंध मिथ्यात्वसंबंधी अनंत संसारका कारण है, सोही प्रधानताकरि विवक्षित है । अविरतदिकतें वंध होय सो अल्पस्थिति-अनुभागरूप है, दीर्घ संसारका कारण नहीं, तातें प्रधान न गिणिये है । अथवाज्ञान है सो वंधका कारण नहीं है, ज्ञानमें मिथ्यात्वका उदय था तव अज्ञान कहावे था अर मिथ्यात्व गये पीछे अज्ञान नहीं ज्ञान ही है । सो यामें किछु चारित्रमोह संबंधी विकार है, सो ज्ञानी ताका स्वामी

नाहीं। ताँतें ज्ञानीकें बंध नाहीं, विकार बंधरूप है, सो बंधकी पद्धतिमें है, ज्ञानकी पद्धतिमें नाहीं है। या अर्थका समर्थनरूप कथन अगिली गाथामें होसी। इहां कलशरूप काव्य है।

मालिनीछन्दः

परपरणतिमुज्जत् खंडयद्भे देवादानिदमुदितमखंडं ज्ञानमुच्चंडमुच्चैः ।

ननु कथमवकाशः कर्तुं कर्मश्रवृत्तेरिह भवति कथं वा पौड्गलः कर्मबंधः ॥
केन विधिनायमासवेभ्यो निवर्त्तत इति चेत् ।

अर्थ—यह ज्ञान है सो प्रत्यक्ष उदयकूं प्राप्त भया। कैसा भया? अखंड कहिये जामें ज्ञेयके निमित्ततैं तथा क्षयोपशमके विशेषतैं अनेक खंडरूप आकार प्रतिभासमें आवे थे तिनितैं रहित ज्ञानमात्र आकार अनुभवमें आया, याहीतैं ऐसा विशेषण है। कैसा है ज्ञान? “भेदवादान् खण्डयत्” कहिये मति ज्ञानादि अनेक भेद कहावै थे, सो तिनिकूं दूरि करता संता उदय भया, याहीतैं “अखंड” विशेषण है। बहुरि कैसा? परके निमित्ततैं रागादिरूप परिणमै था तिस परिणतिकूं छोडता संता उदय भया। बहुरि कैसा है? “उच्चैः उच्चंडं” कहिये अतिशयकरि प्रचंड है, परका निमित्ततैं रागादिरूप नाहीं परिणमै है, बलवान् है। तहां आचार्य कहे हैं—जो अहो, ऐसा ज्ञानमें परद्रव्यकै कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका अवकाश कैसा होय? तथा पौद्गलिक कर्मबंध कैसा होय? नाहीं होय।

भावार्थ—कर्मबंध तो अज्ञानतैं भई कर्ताकर्मकी प्रवृत्तितैं था। अब भेदभावकूं दूरि करि अर परपरिणतिकूं दूरि करि एकाकार ज्ञान प्रगट भया। तब भेदरूप कारककी प्रवृत्ति मिटी, तब काहेकूं बंध होय? आगें पूछे है, कौन विधानकरि आखवनिंतैं निवर्तन होय है? ताका उत्तररूप गाथा कहे हैं। गाथा—

अहमिच्छो खलु सुद्धो य णिममो पाणदंसणसमगो ।
तहि ठिदो तच्चित्तो सव्वे एदं खयं णेमि ॥५॥

अहमेकः खलु शुद्धश्च निर्ममतः ज्ञानदर्शनसमग्रः ।
तस्मिन् स्थितस्तच्चित्तः सर्वानेतान् क्षयं नयामि ॥५॥

आत्मख्यातिः—अहमयमात्मा श्रत्यक्षमधुष्णमनंतं चिन्मात्रं ज्योतिरनाद्यनतनित्योदितविज्ञानधनस्वभावभावत्वा-
देकः । सकलकारकचक्रप्रतिक्रियोचीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः । पुद्गलस्वामिऋस्य क्रोधादिभाववैश्वरूपस्य स्वस्य
स्वामित्वेन नित्यमेवापरिणमनाचिर्ममतः चिन्मात्रस्य महसो वस्तुत्वाभाव एव सामान्यविशेषयोर्भ्यां मरुत्वाद् ज्ञान-
दर्शनसमग्रः । गगनादिवत्परमार्थिको वस्तुविशेषोऽस्मि तदहमधुनास्मिन्नेनात्मनि निःसिद्धपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्त्या निश्चल-
मवतिष्ठमानः सकलपरद्रव्यनिमित्तकविशेषचैतनचंचलकण्ठोलनिरोधेनेममेव चेतमानः स्वाज्ञानेनात्मन्युत्पन्नप्रमानेनाना-
भानानखिलानेव क्षययामीत्यात्मनि निश्चित्य चिरसंग्रहीतपुरुषोत्तमः समुद्रावर्च इव जगित्येयोर्द्वान्तमस्तविकल्पो-
ऽकल्पितमचलितमलमात्रमानमालंबमानो विज्ञानधनभूतः सख्यमात्मासर्वेभ्यो निवर्त्तते । ऋयं ज्ञानासवनिवृत्त्योः सम-
कालत्वमिति चेत् ?

अर्थ—ज्ञानी विचारे है, जो मैं निश्चयतै एक हूं, शुद्ध हूं, निर्ममत हूं, ज्ञानदर्शनकरि
पूर्ण हूं । ऐसे स्वभावमें तिष्ठया तिस ही चैतन्य अनुभवमें लीन भया । ए क्रोधादिक आस्रव हैं
तिनि सर्वनिकूं क्षयकूं प्राप्त करूं हूं ।

टीका—यह मैं आत्मा हों, सो प्रत्यक्ष अखंड अनंत चैतन्यमात्र ज्योति हों । कैसा हों ? अनादि
अनंत नित्य उदयरूप विज्ञान धनस्वभाव भावपणातें तौ एक हों । बहुरि समस्त कर्ता, कर्म, करण,
सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण, स्वरूप जो कारकनिका समूह, ताकी प्रक्रिया, ताकरि पार
उतरथा दूरिचर्तै निर्मल चैतन्य अनुभूतिमात्रपणातें शुद्ध हों । बहुरि पुद्गलद्रव्य है स्वामी जिनिका
ऐसा जो क्रोधादिभाव, तिनिका विश्वरूपपणा समस्तपणा ताका स्वामीपणाकरि सदा ही आपके
नार्हीं परिणमनेतें तिनितें निर्ममत हों । बहुरि वस्तुका स्वभाव सामान्य विशेषस्वरूप है । तातें
चैतन्यमात्र तेजःपुंज है । सो भी वस्तु है । तातें सामान्य विशेषस्वरूप जो ज्ञानदर्शन तिनिकरि
पूर्ण हों । ऐसा आकाशादि द्रव्यकी ज्यों परमार्थस्वरूप वस्तु विशेष हों । तातें मैं इस ही आत्म-

स्वभावविषैँ समस्त परद्रव्यतैँ निवृत्तिकरि, निश्चल तिष्ठता संता समस्त परद्रव्यके निमित्ततैँ होती जे विशेषरूप चैतन्यविषैँ चंचल कल्लोल, तिसके निरोधकरि, इस चैतन्यस्वरूपकूं ही अनुभवता संता अपने ही अज्ञानकरि आत्माविषैँ उपजते जे ए क्रोधादिक भाव, तिनि समस्तानिकूं क्षयकूं प्राप्त करूं हौँ । ऐसा आत्माविषैँ निश्चय करि । अर जैसेँ घणे कालका ग्रह्या था जो जिहाज, सो अब छोड्या जानैँ ऐसा समुद्रका आवर्तकी ज्यौँ शीघ्र ही उद्घात कहिये दूरि डारे है समस्त विकल्प जानैँ, ऐसा निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्माकूं अवलम्बन करता संता, विज्ञानधन भया, यह आत्मा आत्मवर्तितैँ निवृत्त होय है ।

भावार्थ--शुद्धनयकरि ज्ञानी आत्माका ऐसा निश्चय किया, जो मैं एक हौँ, शुद्ध हौँ, परद्रव्यतैँ निर्मित हौँ, ज्ञानदर्शनकरि पूर्ण वस्तु हौँ । सो जब ऐसा अपना स्वरूपविषैँ तिष्ठैँ तिस ही का अनुभवनरूप होय, तब क्रोधादिक आश्रव क्षय होय जाय । जैसेँ समुद्रका आवर्त बहुत कालतैँ जिहाजकूं पकडि राख्या, पीछैँ कोई कालमें आवर्त पलटैँ, तब जिहाजकूं छोडैँ, तैसेँ आत्मा आश्रवतिकूं छोडे है । अगैँ पूछे है--ज्ञान होनेके अर आत्मवर्तिका निवृत्तिकैँ समकाल कैसा है ? ताका उत्तररूप गाथा कहे है ।

**जीवणिवद्धा एदे अधुव अणिच्चा तहा असरणा य ।
दुक्खा दुक्खफलाणि य णादूण णिवत्तदे तेसु ॥६॥**

जीवणिवद्धा एते अधुवा अनित्यास्तथा अशरणाश्च ।

दुःखानि दुःखफलानि च ज्ञात्वा निवर्तते तेभ्यः ॥६॥

आत्मख्यातिः—जतुपादपवद्धध्यघातकस्वभावत्वाज्जीवणिवद्वाः खत्वात्सवाः, न पुनरिच्छस्वभावत्वाभावाज्जीव एव । अपस्मारयवद्धर्द्दमानहीयमानत्वादधुवाः खत्वात्सवाः ध्रुवश्चिन्मात्रो जीव एव । शीतदाहज्वरावेद्यवत् क्रमेणोज्ज्वं भमाणत्वादन्त्याः खत्वात्सवाः, नित्यो विज्ञानधनस्वभावो जीव एव । बीजनिर्मोक्षक्षणक्षीयमाणदारुणस्मरसंस्कारवत् त्रालुभक्षयत्वादशरणाः खत्वात्सवाः, संशरणः स्वयं गुप्तः सहजचिच्छक्तिकर्जीव एव । नित्यमेवाकुलस्वभावत्वाद् दुःखानि

खल्वास्त्रवा; अदुःखं नित्यमेवानुकूलस्वभावो जीव एव । आयत्यामाकुलत्वोत्पादकस्य पुद्गलपरिणामस्य हेतुत्वाद् दुःख-
फलाः खल्वास्त्रवा; अदुःखफलः सकलस्यापि पुद्गलपरिणामस्याहेतुत्वाज्जीव एव । इति विकल्पानंतरमेव शिथिलित-
कर्मविपाको विघटितघनौघघटनो दिग्गभोगइव निरगलग्रसरः सहजविजृंभमाणचिच्छक्तितया यथा विज्ञानघनस्वभावो
भवति तथा तथासूत्रेभ्यो निवर्त्तते । यथा यथासूत्रेभ्यश्च निवर्त्तते तथा तथा विज्ञानघनस्वभावो भवतीति । तावद्विज्ञान-
घनस्वभावो भवति यावत्स्यगासूत्रेभ्यो निवर्त्तते । तावदासूत्रेभ्यश्च निवर्त्तते यावत्स्यग्विज्ञानघनस्वभावो भवतीति
ज्ञानासूत्रनिवृत्त्योः समकालत्वं ।

अर्थ--ए आस्रव हैं ते जीवकरि सहित निबद्ध हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं तथा अशरण हैं, बहुरि
दुःखरूप हैं दुःख ही जिनिका फल है ऐसे ज्ञानी जानिकरि तिनिते निवृत्ति करे है ।

टीका—ए आस्रव हैं ते लाक्षवृक्षकी ज्यों वध्यघातक स्वभाव हैं । जैसे पीपल आदि वृक्षकै
लाख उपजे है, ताकरि वृक्ष बंधे पीछे तिसके निमित्तते वृक्षका घात होय, ऐसे वध्यघातक स्वभाव-
रूप जीवसहित निबद्ध हैं बंधे हैं अर विरुद्धस्वभाव हैं, ताते जीव ही नाहीं हैं । बहुरि आस्रव हैं
ते मृगीका रोगके वेगकी ज्यों वधता जाय फेरि घटता जाय ऐसे अध्रुव हैं । बहुरि जीव है सो
चैतन्यभावभात्र है, सो ध्रुव है । बहुरि आस्रव हैं ते शीतदाह ज्वरका स्वभावकी ज्यों अनुक्रमते
उपजते हैं ताते अनित्य हैं । बहुरि जीव है सो विज्ञानघन स्वभाव है ताते नित्य है । बहुरि आस्रव
हैं ते अशरण हैं, जाते जैसे काम सेवनेमें वीर्यका बंध छूटे तिस ही काल दारुण कामका संस्कार
है, सो क्षीण होय, काहूते राख्या न जाय, तैसे उदयकाल आये पीछे, आस्रव क्षरि ही जाय
राखे न जाय हैं, ताते शरणरहित हैं । बहुरि जीव है सो अपनी स्वाभाविक चिच्छक्तिरूप आप
ही करि रक्षारूप है, ताते शरणसहित है । बहुरि आस्रव हैं ते सदा ही आकुलता स्वभावलिये
हैं, ताते दुःखरूप हैं । बहुरि जीव है सो सदा ही निराकुलस्वभावरूप है, ताते सुखरूप है । बहुरि
आस्रव हैं ते आगामी कालमें आकुलताका उपजावनहारा पुद्गलपरिणामके कारण हैं, ताते ते
दुःखफल स्वरूप हैं । बहुरि जीव है सो समस्त पुद्गलपरिणामका कारण नाहीं है ताते दुःख फल-

स्वरूप नहीं है। ऐसा आश्रवका अर जीवका भेदज्ञान भया तिसतैं लगता ही शिथिल भया है कर्मका उदय जाका अर जैसे विज्ञाका मध्य वादलेकी रचनाका अभाव होय तब निर्मल होय जाय तैसेँ अमयीद फैलावरूप हुवा संता स्वभाव ही करि उदयमान भई जो चिच्छक्ति तिसपणाकरि जैसेँ जैसेँ विज्ञानयन स्वभाय होय है तैसेँ तैसेँ आलवनिँ निवृत्त होय है। वहुरि जैसेँ जैसेँ आसू- वनिँ निवृत्त होता जाय तैसेँ तैसेँ विज्ञानयन स्वभाव होता जाय ऐसेँ तहां ताई विज्ञानयन स्वभाव होय है—जेतैं सम्यक्प्रकार आसूवनिँ निवृत्त होय है। वहुरि तहां ताई आसूवनिँ निवृत्त होय है—जहां ताई सम्यग्विज्ञानयन स्वभाव होय है। ऐसेँ ज्ञानकी अर आलवनिकी निवृत्तिकै सम- कालपणा है।

भावार्थ—आलवनिका अर आत्माका कइया तिस प्रकार भेद जानतैं ही जेता अंश जिस जिस प्रकार आलवनिँ निवृत्त होय है, तिस तिस प्रकार तेता अंश विज्ञानयन स्वभाव होता जाय। जब समस्त आलवनिँ निवृत्त होय तब संपूर्ण ज्ञानयनस्वभाव आत्मा होय है। ऐसेँ आलवकी निवृत्तिकै अर ज्ञानकै एककाल होना जानना। इस आलवका अभाव अर संवरका होना गुणस्थाननिकी परिपाटीरूप तत्त्वार्थसूत्रकी टीका आदि सिद्धांतनिमें वर्णन है तहांतैं जानना। इहां सामान्य प्रकरण है तातैं ताई तौ ज्ञानकूं अज्ञान कहिये अर मिथ्यात्व गये पीछेँ अज्ञानसंज्ञा जहां ताई मिथ्यात्व है तहां ताई तौ ज्ञानकूं अज्ञान कहिये अर मिथ्यात्व गये पीछेँ अज्ञानसंज्ञा नाहीं, विज्ञानसंज्ञा है। सो कर्मका क्षय तथा उपशमकी अपेक्षा ज्ञान हीनाधिक होय है। सो ज्यौँ ज्यौँ आलवकी निवृत्ति होय, त्यौँ त्यौँ ज्ञान बधता जाय ताकूं विज्ञान नाम कहिये हैं, थोरे ज्ञानकूं मिथ्यात्वविना अज्ञान न कहिये ऐसेँ जानना। अब इसही अंका कलशरूप तथा अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

शादूलविक्रीडितछन्दः

इत्येवं विरचय्य संग्रति परद्रव्याभिवृत्तिं परां स्वं विज्ञानयनस्वभावमभयदास्तिध्रुवानः परं ।

जानेनियारूपे संकेतबन्धुं संगान्निपुणः सर्वं तन्निर्गुणशरत्कालिन्म ज्ञानाः शान्तिं पुरुषः युवान् ॥३॥
इयमन्वा जलभिभूयो वह्यत्त श्री ये ।

अर्थ—इदंते आगे पुराणपुत्र्य जो आत्मा सो जगत्ता माद्री भूत, ज्ञान, द्रष्टा आपनी ज्ञानी भया संता प्रकाशमान होय है । सो पूर्ण रश्मिदि केवा भया संता सो कहें हें । ऐसे कहे कसा तिस विद्यानकरि, पद्मव्योते उच्छृङ्खल संप्रहार निरुतिहरि, अर जिज्ञान्यन स्वभास्य जो केवल अपना आत्मा, तानी निशंक शान्तिस्वभावक्य स्थिरभूत हत्ता संता, अज्ञानने भड्धी जो कौ कौ कर्मही प्रयुक्ति, ताका अभ्यासने भया था जो अज्ञ, निकले निपुण भयानंता प्रकाशमान होय है । आगे पृष्ठ हें—**पंस्ता आत्मा ज्ञानी भया हैमै कलिते फलान्ति ? ताके निन्द कते चादिये । ताका उच्यारूप गाथा कते हें । गाथा—**

कम्मस्स य परिणामं णंक्कम्मस्स य तहेंच परिणामं । ण करेदि एदमादा जं जाणदि सो ह्वदि णाणी ॥७॥

कर्मणान् परिणाम संकर्मण्य तथेय परिणामं ।
न करोब्लमारासा यो ज्ञानानि स भवति ज्ञानी ॥७॥

आत्मत्वानि—यः सत्त्व मौल्यगणैःपुण्ड्रयुगल्लिखितैःप्राकृतकाल कर्मैः परिणामं संकर्मणोर्यादृशेः सन्मध्य-
मस्थौन्यगोदस्थान्निष्पेण बह्विध्यसमलं चौरागैः परिणामं च मयाम्भवि कर्मणाः पुण्ड्रयुगल्लिखितैः पद-
युक्तिरुपैरिय न्यायन्यापकथापर्यायावाप्युपलब्धयेण कृतौ सन्तान्यापेन सपं न्यायमानसकर्मनेन ज्ञियमाण
पुण्ड्रयुपरिणामान्तमोर्येदकं भक्तस्योपि न्याप्यव्यापकथासमाप्तौ ह्यु संकर्मणोरो न वासा करोयान्ता । किं तु पर-
माणेतः पुण्ड्रयुपरिणामान्पुण्ड्रयुगल्लिखितैः न तादायक्यन्यापकथासमाप्तौ ह्यु संकर्मणोरो न वासा करोयान्ता । किं तु पर-
करोरि न्याप्यपरकमाप्यपुण्ड्रयुगल्लिखितैः कृतौ सन्तान्यापेन सपं न्यायमानसकर्मणोरो परिणामान्तोपेदस्युनि-
श्रुतमानवान् ज्ञानानि संकर्मणोरोचिज्जालभिभूयो ज्ञानी स्यात् । न चैतं श्रापुः पुण्ड्रयुपरिणामो न्यायः पुण्ड्रयुपरिणामो-
नेयप्रापकथपर्यायापर्यायपि पुण्ड्रयुपरिणामनिमित्तकम अन्तर्य अनुभवाप्यन्यत् ।

अर्थ—जो इस कर्मके परिणामकूँ बहुरि तैसैं ही नाकर्मकै परिणामकूँ आत्मा न करे है जातैं जो तिनि परिणामनिक्कूँ जाने है सो ज्ञानी होय है ।

टीका—जो निश्चयकरि मोह, राग, द्वेष, सुख, दुःख आदि रूपकरि अंतरंगविषैं उपजता, सो तो कर्मका परिणाम है । बहुरि, रस, गंध, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान, स्थौल्य, सूक्ष्म आदि रूपकरि बाहरि उपजता, सो नोकर्मका परिणाम है । सो ए समस्त ही परमार्थतैं पुद्गल-परिणामके अर पुद्गलके “जैसैं घटके अर मृत्तिकाके व्याप्यव्यापक भावके सद्भावतैं कर्ताकर्म-पणा है” तैसैं पुद्गलद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होय कर्ता होयकरि किये हैं । अर ते आप अंतरंग व्याप्यरूप होय व्यापे हैं, तातैं पुद्गलके कर्म हैं । अर पुद्गलपरिणामकै अर आत्मकै “घटकुं-भकारकै जैसा व्याप्यव्यापकभाव नाहीं है तैसा” व्याप्यव्यापकपणाका अभाव है, तातैं कर्ताकर्मपणाकी असिद्धि है, तातैं कर्मनोकर्मपरिणामकूँ आत्मा नाहीं करे है । तहां यह विशेष है—जो परमार्थ तैं पुद्गलपरिणामका ज्ञानकै अर पुद्गलकै घट अर कुंभकारकी ज्यौँ व्याप्यव्यापक भावका अभावतैं कर्ताकर्मपणाकी सिद्ध नहोतैं, आत्मपरिणामकै अर आत्मकै घटमृत्तिकाकी ज्यौँ व्याप्यव्यापक भावके सद्भावतैं आत्मद्रव्य जो कर्ता, ताकरि आप स्वतंत्र व्यापक होय करि, ज्ञान-नामा कर्म किया है । तातैं सो ज्ञान आपही आत्मतैं व्याप्यरूप होय कर्मरूप भया है । तातैं पुद्गलपरिणामकौ ज्ञानकूँ कर्मपणाकरि कर्ता जो आत्मा ताहि आप जाने है । सो आत्मा पुद्गल-परिणामरूप कर्मनोकर्मतैं अत्यंत भिन्न ज्ञानी भया संता ज्ञानीही होय है, कर्ता न होय है । बहुरि ऐसैं होतैं ज्ञातापुरुषकै पुद्गलपरिणाम व्याप्यस्वरूप नाहीं है । जातैं पुद्गलकै अर आत्मकै ज्ञेयज्ञायक संबंध व्यवहारमात्रकरि होता संता भी पुद्गलपरिणाम है निमित्त जाकूँ ऐसा पुद्गलप-रिणामका ज्ञान सो ही ज्ञाताकै व्याप्य है, तातैं सो ज्ञान ही ज्ञाताका कर्म है । अब इस ही अर्थका समर्थनका कलशरूपकाव्य है सो कहे हैं ।

शार्दूलिक्रीडितछन्दः

व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नेवातदान्मन्यपि व्याप्यव्यापकभावसंभवद्युते का कर्तृकर्मस्थितिः ।

इत्युदाभविषेकघस्सरमहो भारेण भिदंस्तमो ज्ञानीभूय तदा स एष लसितः कर्तृत्वशून्यः पुमान् ॥४॥

पुद्गलकर्म जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत् ।

अर्थ—व्याप्यव्यापकपणा है सो तदात्मा कहिये तत्स्वरूप ही होय ताकै होय, अतत्स्वरूप-विषै नाहीं होय है । बहुरि व्याप्यव्यापक भावका सम्भवविना कर्ताकर्मकी स्थिति कोन सी कुछ भी नाहीं ऐसा उदार विवेकरूप अर घस्सर कहिये समस्तकू आसीभूत करनेका जाका स्वभाव ऐसा जो ज्ञानस्वरूप तेज प्रकाश, ताका भारकरि अज्ञानरूप अंधकारकू भेदता संता यह आत्मा ज्ञानी होय, तिस काल कर्तापणाकरि रहित भया सोभे है ।

भावार्थ—जो सर्व अवस्थामें व्यापै सो तौ व्यापक, अर जे अवस्थाके विशेष ते व्याप्य । ऐसै होतैं द्रव्य तौ व्यापक हैं, अर पर्याय व्याप्य हैं । सो द्रव्यपर्याय अभेदरूप ही हैं । जो द्रव्यका आत्मा सो ही पर्यायका आत्मा, सो ऐसा व्याप्यव्यापकभाव तत्स्वरूपविषै ही होय, अतत्स्वरूप-विषै नाहीं होय । तहां ऐसा सिद्ध होय है जो व्याप्यव्यापकभाव विना कर्ताकर्मभाव न होय ऐसै जो जाने सो पुद्गलकै अर आत्मकै कर्ताकर्मभाव नाहीं जानै, तब ज्ञानी होय, कर्ताकर्मभावकरि रहित होय, ज्ञाता, द्रष्टा, जगतका साक्षीभूत होय है । आगैं पूछे हैं, जो जीव पुद्गलकू जानै ताकै पुद्गलकरि सहित कर्तृकर्मभाव होय है, कि नाहीं होय है ? ऐसै पूछे उत्तर कहे हैं । गाथा—

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मव्यति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छापी है ।

कत्ता आदा भणिदो ण य कत्ता केण सो उवाएण ।
धम्ममादी परिणामे जो जाणदि सो हवदि णणी ॥

णवि परिणमदि ण गिह्णदि उपज्जदि ण परद्ववपज्जाये । णाणी जाणंतो वि हु पुगगलकम्मं अणेयविहं ॥८॥

नापि परिणमति न शुक्लात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मनिःकविर्धं ॥८॥

आत्मरक्ष्यति:—यतो यं प्राप्यं विकार्य निर्वृत्य च व्याप्यलक्षणपुद्गलपरिणाम कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वयंसंतव्याप-
कत्वेन भूत्वादिसंश्र्यतेषु व्याप्य तं शुक्लता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयंसं-
तव्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं सृष्टिकाकालशमिवादिमत्थातेषु व्याप्य न तं शुक्लानि न तथा परिणमति
न तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वृत्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्मक्षुर्वीणस्य पुद्गलकर्म जानतोपि
ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तुं कर्मभावः । स्वपरिणामं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तुं कर्मभावः किं भवति किं न
भवति इति चेत् ।

कर्ता आत्मा भणितः न च कर्ता केन स उपायेन ।

धर्मादीन् परिणामान् यः जानाति स भवति ज्ञानी ॥

तात्पर्यदृष्टिः—कच्चा आदा भणितो कर्त्तात्मा भणितः ण य कच्चा सो न च कर्त्ता भवति स आत्मा केण उवायेण
केनाप्युपायेन नयविभागेन । केन नयविभागेनेति चेत् निश्चयेन अकर्त्ता व्यवहारेण कर्त्तेति । कात् धम्मादी परिणामे
पुण्यपापादिकर्मजनितोपाधिपरिणामान् जो जाणदि सो ह्वदि णाणी रक्ष्यतिपूजालाभादिसमस्तरागादिविकल्पोपाधि-
रहित समाधौ स्थित्वा यो जानाति स ज्ञानी भवति । इति निश्चयनव्यवहाराभ्यामकटुत्वकथनरूपेण गाथा गता ।
अथ पुद्गलकर्म जानतो जीवस्य पुद्गलेन स तादात्म्यसंबंधो नास्तीति निरूपयति ।

अर्थ—आत्माको कर्त्ता और अकर्त्ता दोनों कहा है जो इस नय विभागाको जानता है सो ही
ज्ञानी है अर्थात् आत्मा पुण्यपापादिका व्यवहारनयसे कर्त्ता है, करनेवाला है और निश्चयनयसे
अकर्त्ता है नहीं करनेवाला है जो इस प्रकार जानकर रक्ष्यति पूजा लाभादि रहित हो आत्माका
अनुभव करता है वह ज्ञानी है ।

अर्थ-ज्ञानी है सो अनेक प्रकार पुद्गल द्रव्यके पर्यायरूप ताके कर्म हैं तिनिकुं जानता संता है तौऊ निश्चयकरि परद्रव्यके पर्यायनिविषे तिनिस्वरूप परिणमे नाहीं है, बहुरि तिनीकूं ग्रहण नाहीं करे है, बहुरि तिनिविषे नाहीं उपजे है ।

टीका-जाते यह ज्ञानी है सो पुद्गलका परिणामस्वरूप जो कर्म ताकूं जानता संता भी है । कैसा है पुद्गलकर्म ? सामान्यणं कर्मका स्वरूप तीन प्रकार है । प्राप्य विकार्य निर्वर्त्य । तहां प्राप्य कहिये जाकूं सिद्ध भयेकूं ग्रहण करिये सो बहुरि विकार्य कहिये वस्तुकी अवस्था पलटना विकाररूप होना सो । बहुरि निर्वर्त्य कहिये जो अवस्था पहले न थी सो उपजे सो । ऐसा कर्मका स्वरूप है सो पुद्गलका परिणाम तीनूही स्वरूपकरि पुद्गलद्रव्यके व्यापने योग्य है । सो पुद्गल-द्रव्य आप अंतर्व्यापक होय "आदि मध्य अंत" तींचुं भावनिविषे व्याप्यकरि ताकूं ग्रहण करता है, बहुरि तिसरूप परिणमता है, तिसस्वरूपकरि उपजे ह । ऐसैं सो परिणाम पुद्गलद्रव्यही करि क्रियमाण है ऐसैंकूं ज्ञानी जानता है । तौऊ आप तिसविषे अंतर्व्यापक होयकरि, बाह्य तिष्ठया जो परद्रव्य ताका परिणामकूं आदि मध्य अंतविषे व्याप्यकरि तिसरूप परिणमे नाहीं है । तिसकूं आप ग्रहण नाहीं करे हें । तिसविषे उपजे नाहीं है । जैसैं मृत्तिका घटरूप होय है, ताकूं ग्रहण करे ह, ताकूं उपजावे है, तैसैं नाहीं है । तातें यह सिद्ध भया जो प्राप्यविकार्यनिर्वर्त्यस्वरूप व्याप्यलक्षण परद्रव्यका परिणामस्वरूप कर्म, ताहं नाहीं करता संता, अर ताकूं जानता संता जो ज्ञानी, ताकें पुद्गलकरि सहित कर्तृकर्मभाव नाहीं है ।

भावार्थ—पुद्गलकर्मकूं जीव जानता संता है, तौऊ ताकें पुद्गलकरि सहित कर्तृकर्मभाव नाहीं है । जातें कर्म तीन प्रकारकरि कहिये है । कै तो तिस परिणामरूप आप परिणमै, सो परिणाम । कै आप काहूकूं ग्रहण करै सो वस्तु । कै काहूकूं आप उपजावे सो वस्तु । सो ऐसैं तीनूही प्रकारकरि जीव है सो आपतें न्यारा जो पुद्गलद्रव्य, तिसरूप परमार्थतें परिणमे नाहीं । जातें आप चेतन है, पुद्गल जड है, चेतन जडरूप परिणमे नाहीं । बहुरि पुद्गलकूं ग्रहण

भी परमार्थतः नहीं करे है जाँते पुद्गल मूर्तिक है, आप अमूर्तिक है । अमूर्तिकका ग्रहण योग्य नहीं । बहुरि पुद्गलकू आप परमार्थतः उपजावेभी नहीं है । जाँते चेतन जडकू कैसेँ उपजावे ? ऐसेँ पुद्गल है सो जीवका कर्म नहीं, जीव याका कर्ता नहीं । जीवका स्वभाव ज्ञाता है, सो अपना ज्ञानरूप परिणमता संता ताकू जाने है । ऐसेँ जानताकै परकरि सहित कर्तृकर्मभाव काहे-कू होय ? आगै पूछे है, अपने परिणामनिक्कू जानता संता जीवकै पुद्गलकरि सहित कर्तृकर्म-भाव है कि नाही है ? ऐसेँ पूछेँ उत्तर कहे है । गाथा—

णवि परिणमदि ण गिह्णदि उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाये ।
णाणी जाणंतो वि हु सगपरिणामं अणेयविहं ॥९॥

नापि परिणमति न युक्काल्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्यये ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकपरिणाममनेकविधं ॥९॥

आत्मख्यातिः—यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणमात्मपरिणामं कर्म आत्मना स्वयमंतव्यर्पापकेन भूत्वादिमध्यातेषु व्याप्य तं गृह्णता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाण जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतव्यर्पापको भूत्वा गृह्णित्यस्य परद्रव्यस्य परिणामं सृत्तिककलशमिवादिमध्यातेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माखुर्वीणस्य स्वपरिणामं जानतोपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः । पुद्गलकर्मफलं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत् ।

अर्थ—ज्ञानी है सो अपने परिणाम अनेकप्रकारनिक्कू जानता संता प्रवर्ते है तोऊ परद्रव्यके पर्ययविवेँ परिणये नहीं है, ताकू ग्रहण नहीं करे है, ताविवेँ उपजे नहीं है, ताँते ताकरि सहित कर्तृकर्मभाव नहीं है ।

टीका—जाँते ज्ञानी है सो --प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्यं ऐसेँ व्याप्य है लक्षण जाका ऐसा तीन-प्रकार कर्म, सो आत्माके अपना परिणामही है, ताही आपै आप आपकरि अंतव्यर्पापक होयकरि आदि

मध्य अंतर्विषै व्याप्यकरि तिसहीकुं ग्रहण करे है, तिसहीरूप परिणमे है, तैसें ही उपजे है । याप्रकार तिसही अपना परिणामरूप कर्मकूं करता संता है । तिसकूं आप जानता संता भी बाह्य तिष्ठ्या जो परद्रव्यका परिणाल ताकूं “जैसें नृत्तिका कलशकूं व्याप्यकरि करे है तैसें” आप तिस परद्रव्यके परिणालविषै आदि मध्य अंतर्विषै व्याप्यकरि न तो ताहि ग्रहण करे है, न तिसरूप परिणमे है, न तैसें उपजे है । तातें प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त्य तीन प्रकार व्याप्यलक्षण परद्रव्यका परिणामरूप कर्म, ताहि न करता जो यह ज्ञानी, सो अपने परिणामकूं जानता संता प्रवर्ते है । ताकै पुद्गलकरि सहित कर्तृ कर्मभाव नाहीं है ।

भावार्थ—पहली गार्थार्थै कछ्या सो ही जानता । विशेष इतना—जो इहां अपना परिणामकूं जानता संता ज्ञानी कछ्या है । आगें पूछे है, जो “पुद्गलकर्मके फलकूं जानता संता जीवके पुद्गलकरि सहित कर्तृ कर्मभाव है कि नाहीं ?” बैसें पूछे उत्तर कहे हैं । गार्था—

णवि परिणमदि ण गिह्णदि उपपज्जदि ण परदव्वपज्जाए ।
णाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकर्मफलमणंतं ॥१०॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मफलमणंतं ॥१०॥

आत्मस्वभातिः—यतो य प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मफलं कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वयमंतर्वर्यापकेन भूत्वादिसम्यातेषु व्याप्य तद्गृह्णाता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्वर्यापको भूत्वा गृह्णातिः स्वस्य परद्रव्यस्य परिणामं दृत्तिकालशमिवादिमध्यातेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वणस्य सुखदुःखादिरूपं पुद्गलकर्मफलं जानतोपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृ कर्मभानः । जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्य सह जीवेन कर्तृ कर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत्—

अर्थ—ज्ञानी है सो पुद्गलकर्मके फल अन्त हैं तिनिकुं जानता संता प्रवर्तै है, तौऊ परमार्थतें परद्रव्यके पर्याय विधैं नाही परिणमे है । तथा ताविधैं कछु नाही ग्रहे है । तथा ताविधैं उपजे नाही है । ऐसे ताविधैं याकै कर्तु कर्मभाव नाही है ।

टीका—जातैं प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त्य ऐसैं व्याप्य है लक्षण जाका ऐसा तीनप्रकारका सुखदुःखादिरूा पुद्गलकर्मका फल, सो पुद्गलद्रव्य अंतर्व्यापक होयकरि आदि, मध्य, अंतविधैं व्याप्यकरि ताकूं ग्रहण करता तथा तैसैं परिणमता तथा तैसैं ही उपजताकरि किया है, ताही जानता संता जो यह ज्ञानी, सो आप अंतर्व्यापक होय करि बाह्य तिष्ठता परद्रव्यका परिणामकू “मृत्तिकाकलशकी ज्यौ” आदि, मध्य, अंत विधैं व्याप्यकरि नाही ग्रहण करे है तथा तैसैं परिणमे नाही है तथा तैसैं उपजे नाही है । तौ कहा है ? प्राप्य विकार्य निर्वर्त्यरूप व्याप्यलक्षण अपना स्वभावरूप कर्म है, ताहि आप अंतर्व्यापक होयकरि, आदि, मध्य, अंतविधैं व्याप्य, तिसहीकूं ग्रहण करे है, तैसैं ही परिणमे है, तैसैं ही उपजे है । तातैं प्राप्य विकार्य निर्वर्त्यरूप व्याप्यलक्षण परद्रव्यका परिणामरूप कर्मकूं न करता संता सुखदुःखरूप पुद्गलकर्मका फलकूं जानता संता है तौऊ ज्ञानीकै पुद्गलकरि सहित कर्तु कर्मभाव नाही है ।

भावार्थ—पहली गाथालें कथा सो ही जानना । आगें पूछे है, जो जीवके परिणामकूं तथा अपने परिणामकूं तथा अपने परिणामके फलकूं नाही जानता ऐसा जो पुद्गलद्रव्य, ताकै जीवकरि सहित कर्तु कर्मभाव है कि नाही है ? ऐसैं पूछै उत्तर कहे हैं । गाथा—

णवि परिणमदि ण गिद्दणदि उध्यज्जदि ण परदव्वपज्जाए ।
पुग्गलदव्वं पि तहा परिणमइ सएहिं भावेहिं ॥११॥

नापि परिणमति न गृह्णायुत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायि ।
पुद्गलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकैर्भावैः ॥११॥

आत्मस्वयतिः—यतो जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाप्यजानन् पुद्गलद्रव्यं स्वयमतव्योपकं भूत्वा परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशभित्तिभ्यांतेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणामति न तथोत्पद्यते । किं तु प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं स्वभावं कर्म स्वयमतव्योपकं भूत्वादिभ्यांतेषु व्याप्य तमेव गृह्णाति तथैव परिणामति तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माङ्गीणस्य जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्य जीवेन सह न कर्तुं कर्मभावः ।

अर्थ—पुद्गलद्रव्य है सो भी परद्रव्यके पर्यायविवे तैसै नाहीं परिणमे है तथा तैसै ही (ताही) ग्रहण नाहीं करे है तथा तैसै उपजे नाहीं है, जातै अपने ही भावत्तिकरि परिणमे है ।

टीका—जातै पुद्गलद्रव्य है सो जीवके परिणामकूं बहुरि अपने परिणामकूं तथा अपने परिणामके फलकूं नाहीं जानता संता वतै है । परद्रव्यके परिणामरूप कर्मकूं मृत्तिकाकलशकी ज्यौ आप अंतव्योपक होयकरि आदिमध्यांतविवै व्याप्यकरि नाहीं ग्रहण करे है । तथा तैसै परिणमे नाहीं है तथा तैसै उपजे नाहीं है । तो कहा है ? प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्येह व्याप्य लक्षण अयना स्वभावरूप कर्मकूं अंतव्योपक होयकरि आदिमध्यांतविवै व्याप्य तिसहीकूं ग्रहण करे है, तैसै ही परिणमे है तैसै ही उपजे है । तातै प्राप्यविकार्यंनिर्वर्त्येह व्याप्यलक्षण परद्रव्यका परिणामस्वरूप कर्मकूं न करता जो पुद्गलद्रव्य, सो जीवके परिणामकूं तथा अपने परिणामकूं तथा अपने परिणामका फलकूं नाहीं जानता है । ताकै जीवकरि सहित कर्तुं कर्मभाव नाहीं है । भावार्थ—कोऊ जानैगा, जो पुद्गल जड है, सो काहूकूं जाने नाहीं, ताकै जीवकरि सहित कर्तुं कर्मभाव होगा । सो यह भी नाहीं है । परमार्थतै परद्रव्यकै साथी काहूहीकै कर्तुं कर्मभाव नाहीं है । अब इसही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

सुधराछन्दः

ज्ञानी जानन्पीसां स्वपरपरिणतिं पुद्गलरूपाप्यजानन् व्याप्तुंव्याप्यत्वमंतः कलयितुमगही नित्यमन्यंतभेदात् ।
अज्ञानात्कर्तुं कर्मभ्रममतिरनयोभांति तावन्न यावत् विज्ञानाच्चिश्चकास्ति क्रकचवददयं भेदमुत्पाद्य सद्यः ॥३॥

जीवपुद्गलपरिणामयोस्त्योन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि न तस्मैः कर्तृकर्मभाव इत्याह—

अर्थ—ज्ञानी है सो तो अपनी अर परकी दोऊकी परिणतिकृं जानता संता प्रवर्ते है । बहुरि पुद्गल है सो अपनी अर परकी दोऊ ही परिणतिकृं नाहीं जानता संता प्रवर्ते है । तौऊ ते दोऊ परस्पर अंतरंग व्याप्यव्यापकभावकृं प्राप्त होनेकृं असमर्थ हैं । जातैं दोऊ भिन्नद्रव्य हैं । सो सदाकाल तिनिकै अत्यंत भेद है । सो ऐसैं होतैं, इनिकै कर्तृकर्मभाव मानना भ्रमबुद्धि है । सो यहु जेतैं इनि दोऊनिकै करतकी ज्यौं निर्दय होय तत्काल भेदकृं उपजाय भेदज्ञान है ज्वाला प्रकाश जाकै ऐसा ज्ञान प्रकाश न होय तेतैं ही है ।

भावार्थ—भेदज्ञान भये पीछे पुद्गलकै अर जीवकै कर्तृकर्मभावकी बुद्धि न रहै । जातैं जेतैं भेदज्ञान नाहीं होय तेतैं ही अज्ञानतैं कर्तृकर्मभावकी बुद्धि है । आगें कहे हैं, जो जीवके परिणामके अर पुद्गलके परिणामके परस्पर निमित्तमात्रपणा है, तौऊ तिन दोऊनिकै कर्तृकर्मभाव तौ नाहीं है । गाथा—

जीवपरिणामहेदुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ।
पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि ॥१२॥
णवि कुव्वदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे ।
अणोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोह्णंपि ॥१३॥
एद्वेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भवेण ।
पुग्गलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सब्बभावाणं ॥१४॥

जीवपरिणामहेतुं कर्मत्वं पुद्गलाः परिणमंति ।

पुद्गलकर्मनिमित्तं तथैव जीवोपि परिणमति ॥१२॥

नापि करोति कर्मगुणान् जीवः कर्म तथैव जीवगुणान् ।
 अन्योन्यनिमित्तं तु परिणामं जानीहि द्वयोरपि ॥१३॥
 एतेन कारणेन तु कर्त्ता आत्मा स्वैक्य भावेन ।
 पुद्गलकर्मकृतानां न तु कर्त्ता सर्वभावानां ॥१४॥

आत्मव्याप्तिः—यतो जीवपरिणामं निमित्तीकृत्य पुद्गलाः कर्मत्वेन परिणमन्ति पुद्गलकर्मनिमित्तीकृत्य जीवोपि परिणमतीति जीवपुद्गलपरिणामयोरितोरत्तरहेतुन्योन्ययोगेपि जीवपुद्गलयोः परस्परं व्याप्यव्यापकभागाभावाज्जीवस्य पुद्गलपरिणामानां पुद्गलकर्मणोरपि जीवपरिणामानां कर्त्तृकर्मत्वानिद्वौ निमित्तनैमित्तिकमानसव्यवसायप्रतिपिद्धत्वादितरेतरनिमित्तमात्रीभवेनैव द्वयोरपि परिणामः । ताः कारणान्प्रचिक्रमा कलशस्त्रेव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य कर्णज्जीवः स्वभावस्य कर्त्ता कदाचित्स्यात् । मृत्तिकया व्रमनस्त्रेव स्वेन भावेन परभावात् कर्तृमत्स्यात्पुद्गलभावानां तु कर्त्ता न कदाचिदपि स्यादिति निश्चयः । ताः स्थितोपेतत्त्वानीत्य स्वपरिणामेरेव नह कर्त्तृकर्मभागो भोक्तृभोग्यभावश्च ।

अर्थ—पुद्गल हैं ते जीवके परिणाम हैं निमित्त जाकूं ऐसा कर्मपणारूप परिणामे हैं । तैसें ही जीव है सो भी पुद्गलकर्म है निमित्त जाकूं ऐसा कर्मपणारूप परिणामे है । वहुरि जीव है सो तो कर्मके गुणनिकूं नाहीं करे है । वहुरि तैसें ही कर्म है सो जीवके गुणनिकूं नाहीं करे है । इनि दौऊनिकै परस्पर निमित्तकरि परिणाम जानू । इस कारणकरि आत्माकूं कर्त्ता कहिये है सो अपने ही भावकरि है । वहुरि पुद्गलकर्मकरि किये भाव हैं तिनिका तो सर्व ही का कर्त्ता नाहीं है ।

टीका—जातें जीवपरिणामकूं निमित्तमात्रकरि पुद्गल है सो कर्मभावकरि परिणामे है । वहुरि पुद्गलकर्मकूं निमित्तमात्रकरि जीव भी परिणामे है । ऐसें जीवके परस्पर अर पुद्गलके परिणामके परस्पर हेतुपणाका स्थापन होतें भी जीवकै अर पुद्गलके परस्पर व्याप्य व्यापकभावके अभावतें जीवकै तो पुद्गलपरिणामनिका अर पुद्गलकर्मके जीवके परिणामनिका कर्त्ताकर्त्तृपणाकी अस्तिद्धि होतें निमित्तनैमित्तिक भावमात्रका प्रतिषेध नाही है । यतें परस्पर निमित्तमात्र होनेही करि दोऊनिका परिणाम है, तिसकारणतें मृत्तिकाकें कलशकी ज्यौ अपने भावकरि अपने

भावके कारणों जीव है सो अपने भावका कर्ता सदाकाल होय है । वहुरि सृष्टिका जैसे कपडाका कर्ता नहीं तैसे अपने भावकारि परके भावका करनेका असमर्थपणों पुद्गलके भावनिका तो कर्ता कदाचित् भी नाही है ऐसा निश्चय है ।

भावार्थ—जीव पुद्गल परिणामन्तिके परस्पर निमित्तमात्रपणा है, तोऊ परस्पर कर्तृकर्मभाव तो नाही है । परके निमित्तों अपने भाव भये तिनिका तो अज्ञानवशमें कदाचित् कर्ता कहिये भी अर परभावका तो कर्ता कदाचित् भी नाही है । आगे कहे हैं, जो इस हेतुते यह ठहरी-जीवके अपने परिणामनि ही करि सहित कर्तृकर्मभाव अर भोक्तृभोग्यभाव है । गाथा—

णिच्छलयणस्य एवं आदा अप्पाणमेव हि करोदि ।
वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥१५॥

निश्चयनयस्यैवमात्मानमेव हि करोति ।

वेदयते पुनस्तं चेव जानीहि आत्ता त्वाल्लानं ॥१५॥

आत्मलयातिः—यथोत्तरंगनिस्तरंगान्तर्यगोः समीरसंचरणस्य वरणनिमित्तयोरपि समीरयागारयोर्व्याप्यव्यापकभागाभावात्कर्तृकर्मत्वासिद्धौ पारानार एव स्वयमंतर्व्यापको भूत्वादिमध्याते तूत्तरंगनिस्तरंगान्तरे व्याप्योत्तरंगं निस्तरंगं त्वात्मानं कुर्मन्वात्मानमेकमेव कुर्वन् प्रतिभाति न पुनरन्यत् । यथा म एव च मात्थभाक्कभागाभावात्परभावस्य परेणाहु-भविष्यत्यत्तादुत्तरंगं निस्तरंगं त्वात्मानमनुभवन्नत्मानमेकमेवानुभवन् प्रतिभाति न पुनरन्यत् । तथा संसारनिःसंसारस्थयोः पुद्गलकर्मविपाकसंभवात्समानिभित्तयोरपि पुद्गलकर्मजीवयोर्व्याप्यव्यापकभागाभावात्कर्तृकर्मत्वासिद्धौ जीव एव स्वयमंतर्व्यापको भूत्वादिमध्यातेषु तसंसारनिःसंसारान्तरे व्याप्य संन्यारं निःसंसारं नत्मानं कुर्मन्वात्मानमेकमेव कुर्वन् प्रतिभातु मा पुनरन्यत् । तथायमेव च माव्ययापकभावसावात् परभागाय परेणाहुनिमुभवन्नत्तात्संसारं निःसंसारं वात्मानमनुभवन्नत्मानयेकमेवानुभवन्नत्तिभातु मा पुनरन्यत् । अयं व्यवहारं दर्शयति ।

अर्थ—निश्चयनयका यहू मत है, जो आत्ता है सो आपहीकुं करे है वहुरि आपहीकुं वेदे है भोगवे है, हे शिष्य, तू ऐसे जानि ।

टीका—तहां प्रथम दृष्टांत—जैसे पवनका चालना न चालना है निमित्त जिनिकूं ऐसी जो “समुद्रकै विषै तरंगका उठना अर विलय होना रूप” दोऊ अवस्था तिनिकै पवनके अर समुद्रकै व्याप्यव्यापकभावके अभावतैं कर्ताकर्मपणाकी असिद्धि होतैं, समुद्र है सोही आप तिनि अवस्थानिविषै अंतर्व्यापक होयकरि आदिमध्यांतविषै तिनि अवस्थानिमैं व्याप्यकरि उचरंग निस्तरंगरूप आपहीकूं करता संता आपहीकूं एककूं करता संता प्रतिभासे है । कोई औरकूं तो नाही करता है तैसे ही सोही समुद्र तिस पवनकै अर समुद्रकै भाव्यभावक भावका अभावतैं परभावकै परकरि अनुभवन करनेका असमर्थपणातैं उचरंगनिस्तरंगस्वरूप आपहीकूं अनुभवता संता प्रतिभासे है और कोईकूं अनुभवै नाही है । तैसेही दार्ष्टांत है—जो पुद्गलकर्मका उदयका संभव असंभव है निमित्त जाकूं ऐसी जो संसार अर निःसंसार ए दोऊ अवस्था ताका पुद्गलकर्मकैं अर जीवकैं व्याप्यव्यापकपणाका अभावतैं कर्ताकर्मपणाकी असिद्धि है । यातैं जीव है सो आप अंतर्व्यापक होयकरि आदिमध्यांतविषै संसारनिःसंसार अवस्थामैं व्याप्यकरि संसारनिःसंसाररूप आत्माकूं करता संता आपहीकूं करता प्रतिभासो, अन्यकूं करता मति प्रतिभासो । तैसे ही यहही जीव भाव्यभावकभावके अभावतैं परभावकैं परकरि अनुभवन करनेका असमर्थपणा है, तातैं संसारनिःसंसाररूप आत्माहीकूं अनुभवता संता आपहीकूं अनुभवन करता प्रतिभासो, अन्यकूं करता मति प्रतिभासो ।

भावार्थ—आत्माकैं संसारनिःसंसार अवस्था है सो परद्रव्यपुद्गलकर्मके निमित्ततैं है । तहां तिनि अवस्थारूप आपही परिणमे है । तातैं आपहीका कर्ता भोक्ता है, निमित्तमात्र पुद्गलकर्म है, ताका तौ कर्ता भोक्ता नाही है । आगैं व्यवहारकूं दिखावे हैं । गाथा—

ववहारस्स दु आदा पुगलकम्मं करेदि अणेयविहं ।
तं चेव य वेदयेदे पुगलकम्मं अणेयविहं ॥१६॥

व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्गलकर्म करोति नैकविधं ।
तच्चेव पुनर्वेद्यते पुद्गलकर्मनैकविधं ॥१६॥

आत्मख्यातिः—अर्थांतर्व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकया कलशे क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन मृत्तिकयैवानुभूयमाने च वहिव्याप्यव्यापकभावेन कलशसंभवात्कुलं व्यापारं कुर्वाणः कलशकृततोयोपयोगजां तृप्ति भाव्यभावकभावेनानुभवंश्च कुलालः कलशं करोत्यनुभवति चेति लोकानामनादिरूढोस्ति तान्द् व्यवहारः, तथातर्व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलद्रव्येण कर्मणि क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन पुद्गलद्रव्येणैवानुभूयमाने च वहिव्याप्यव्यापकभावेनान्ज्ञानात्पुद्गलकर्मसंभवात्कुलं परिणामं कुर्वाणः पुद्गलकर्मविषयसंपादितत्रिपयमत्रिधिप्रथानितां सुखदुःखपरिणतिं भाव्यभावकभावेनानुभवंश्च जीवः पुद्गलकर्मकरोत्यनुभवति चैत्यज्ञानिणामांसाराप्रसिद्धोस्ति तावद्व्यवहारः । अर्थेनं दूययति ।

अर्थ—व्यवहारनयका यह मत है, जो आत्मा अनेक प्रकार पुद्गलकर्मकूं करे है । बहुरि तिसही अनेक प्रकार पुद्गलकर्मकूं वेदे है भोगवे है ।

टीका—तहां प्रथम दृष्टांत कहे हैं—जैसे मृत्तिका कलशकूं करे है अरं भोगवे है सो अंतर्व्याप्यव्यापकभावकरि करे है, तथा भाव्यभावक भावकरि भोगवे है । तौऊ बाह्य व्याप्यव्यापक भावकरि कलश होनेविषे संभवे तिसके अनुकूलव्यापारकूं अपने हस्तादिककरि करता अरं कलशकरि किया जो जलका उपयोगतैं भया तृप्तिभाव ताकूं भाव्यभावकभावकरि अनुभवन करता भोगवता जो कुंभकार ताकूं लोक कहे हैं, जो इस कलशकूं कुंभकार करे है तथा भोगवे है, ऐसा लोकनिका अनादितैं प्रसिद्ध भया व्यवहार प्रवर्तै है । तैसें ही वार्धांत है—जो पुद्गलकर्मकूं अंतर्व्याप्यव्यापकभावकरि पुद्गलद्रव्य करे है अर भाव्यभावकभावकरि पुद्गलद्रव्य ही अनुभवे है भोगवे है । तौऊ बाह्य व्याप्यव्यापकभावकरि अज्ञानतैं पुद्गलकर्मके होनेकेअनुकूल अपना रागादिपरिणामकूं करता अर पुद्गलकर्मके उदयकरि नियजाई जो विषयनिकी समीपता तातैं दोडी जो अपनी सुखदुःखरूप परिणति ताकूं भाव्यभावक भावकरि अनुभवता भोगवता जो जीव सो पुद्गलकर्म करे है भागवै है । ऐसें अज्ञानी लोकनिका अनादि संसारतैं लेकरि प्रसिद्ध भया व्यवहार प्रवर्तै है ।

भावार्थ—पुद्गलकर्मकूं परमार्थतः पुद्गलद्रव्य ही करे है, अर पुद्गलकर्मके होनेके अनुकूल अपना रागादि परिणामकूं जीव करे है, तिसका निमित्त नैमित्तिभावकूं देखिकरि अज्ञानीकें यह भ्रम है, जो पुद्गलकर्मकूं जीव ही करे है सो अनादि अज्ञानतें प्रसिद्ध व्यवहार है। जीवपुद्गलका भेदज्ञान नाही है, तेंतें दोऊकी प्रवृत्ति एककीसी ही दीखे है। तातें जेंतें भेदज्ञान न होय जेंतें दीखे सो कहै, श्रीगुरु भेदज्ञान कराय परमार्थजीवका स्वरूप दिखाय अज्ञानीकें प्रतिभासकूं व्यवहार कहै हैं। आगें इस व्यवहारकूं दूषण दे है। गाथा—

जदि पुग्गलकर्ममिणं कुब्बदि तं चेव वेदयदि आदा ।
दो किरियावादित्तं पसजदि सम्मं जिणावमदं ॥१७॥

यदि पुद्गलकर्मदं करोति तच्चैव वेदयते आत्मा ।

द्विक्रियाव्यतिरिक्तः असजति स जिनावमतं ॥१७॥

आत्मव्याप्तिः—इह खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम न परिणामतोस्ति भिन्ना, परिणामोपि परिणामपरिणामिनोरभिन्नवस्तुत्वात्परिणामिनो न भिन्नस्ततो या काचन क्रिया किल सकलापि सा क्रियावतो न भिन्नोति क्रियाकर्त्रोरव्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या त्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति, भाव्यभावकभावेन तमेवानुभवतिश्च जीवस्तथा व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलकर्मापि यदि कुर्यात् भाव्यभावकभावेन तदेवानुभवेच्च ततो यं स्वपरसमवेतक्रियाद्वयाव्यतिरिक्ततायां अमजंत्यां स्वपरयोः परस्परविभागश्रत्यस्तमनादनेकात्म्यकमेकमात्मानुभवनिश्चयाद्यदितया सर्वज्ञानमलः स्यात् । कुतो द्विक्रियानुभावी मिथ्याद्यदिरिति चेत् ।

अर्थ—जो आत्मा इस पुद्गलकर्मकूं करे है बहुरि तिसहीकूं वेदे है भोगवे है, तो सो आत्मा दोय क्रियातें अभिन्न ठहरै ऐसा प्रसंग आवे है सो यह जिनदेवका मत नाही ।

टीका—इस लोकविषैं जो क्रिया है सो प्रथम तो समस्तही परिणामस्वरूप है, तातें परिणाम ही है, किछू भिन्न वस्तू नाही । बहुरि परिणाम है सो भी परिणाम अर परिणामी द्रव्य दोऊ

अभिन्न वस्तु हैं, न्यारे न्यारे दोष वस्तु नहीं। ताँ परिणाम परिणामीतँ भिन्न नहीं। ताँ यह ठहरया, जो किछू क्रिया है सो क्रियावाचु द्रव्यतँ भिन्न नहीं है। ऐसँ क्रियाका अर क्रियावानुका अमेदपणा है। ऐसी वस्तुकी मर्यादा होती संती, जैसा जीव व्याप्यव्यापक भावकरि, अपने परिणामकू करे है, अर भाव्यभावकभावकरि तिसही अपने परिणामकू अनुभवे है, भोगवे है, तेसँ ही व्याप्यव्यापकभावकरि पुद्गलरुमकू भी करै तथा भाव्यभावकभावकरि तिसहीकू अनुभवै भोगवै, तौ अपनी अर परकी मिली जो दोष क्रिया, तिनिका अभिन्नपणा ठहरया। ऐसा प्रसंग होतै, अपना अर परका विभागका अभाव भया। तब ऐसँ अनेक द्रव्यस्वरूप एक आत्माकू अनुभवता संता, मिथ्यादृष्टि होय है, जाँतँ ऐसा वस्तुस्वरूप जिनदेव कखा नहीं; ताँ जिनके मतके बाह्य है।

भावार्थ—दोष द्रव्यकी क्रिया भिन्न ही है। जडकी क्रिया चेतन करे नहीं, चेतनकी क्रिया जड करे नहीं। जो पुरुष दोऊ क्रियाकू एकद्रव्य करता माने, सो मिथ्यादृष्टि है, जाँतँ दोष द्रव्यकी क्रिया एक द्रव्यके मानता यहु जिनका मत नहीं। अगँ फेरि पूछे है, जो एकपुरुष दोष क्रियाका अनुभवन करनेवाला मिथ्यादृष्टि कैसे ? ताका समाधान करे हैं। गाथा—

जह्या दु अत्तभावं पुगलभावं च दोवि कुव्वंति ।
तेण दु मिच्छादिद्धी दोक्किरियावादिणो हुंति ॥१८॥

तस्मात्त्वात्मभावं पुद्गलभावं च द्वावपि कुर्वन्ति ।

तेन तु मिथ्यादृष्टयो द्विक्रियावादिनो भवन्ति ॥१८॥

आत्मसंख्यातिः—यतः किलाल्मपरिणाम पुद्गलपरिणामं च कूर्मं तमात्मानं मन्यन्ते द्विक्रियावादिनस्ततस्ते मिथ्यादृष्टय एवेति सिद्धान्तः । भावैकद्रव्येण द्रव्यद्वयपरिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु । यथा किल कुलालः कलशसंभवावकुलालमात्मव्यापारपरिणाममात्मनो व्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्ततया परिणतिमाद्यया क्रियया क्रियमाणं कूर्वाणः प्रतिभाति न पुनः

कलशकारणाहंकारनिर्भरोपि स्वव्यापारानुरूपं सृष्टिकायाः कलशपरिणामं सृष्टिकायाः अव्यतिरिक्तसृष्टिकायाः अव्यतिरिक्ततया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कूर्वाणः प्रतिभाति । तथात्मापि पुद्गलकर्मपरिणामानुकूलमज्ञानादात्मपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनो व्यतिरिक्ततया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कूर्वाणः प्रतिभातु मा पुनः पुद्गलपरिणामकरणाहंकारनिर्भरोपि स्वपरिणामानुरूपं पुद्गलस्य परिणामं पुद्गलादव्यतिरिक्तं पुद्गलादव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कूर्वाणः प्रतिभातु ।

अर्थ—जातें आत्मके भावकू अर पुद्गलके भावकू दोऊहीकू आत्सा करे है ऐसैं कहे हैं, तिस कारणतैं दोय क्रिया एकहीके कहेनेवाले सिध्यादृष्टि ही हैं ।

टीका—जातैं निश्चयतैं आत्मके परिणामकू अर पुद्गलके परिणामकू करता आत्मकू जे माने हैं, ते दोऊ क्रिया एकहीके कहेनेवाले हैं ते सिध्यादृष्टि ही हैं, ऐसा सिद्धांत है । सो एकद्रव्यकरि दोय परिणान क्रिये हुये मति प्रतिभासो । जैसैं कुंभकार है सो कलशके होनेके अनुकूल अपना व्यापाररूप हस्तादिक क्रिया तथा इच्छारूप परिणाम आपतैं अभिन्न तथा आपतैं अभिन्न परिणतिमात्र क्रियाकरि क्रिया हुवाकू करता संता प्रतिभासे है, बहुरि कलश करनेके अहंकार करि सहित है, तौऊ सृष्टिकाका सृष्टिकके व्यापारके अनुरूप कलशपरिणाम सृष्टिकतैं अभेदरूप तथा सृष्टिकतैं अभिन्न सृष्टिकापरिणतिमात्र क्रियाकरि क्रिया हुवा ताकू करता संता नहीं प्रतिभासे है । तैसैं ही आत्सा भी अज्ञानतैं पुद्गलकर्मके परिणामकैं अनुकूल अपने परिणाम आपतैं अभिन्नकू, आपतैं अभिन्न जो अयनी परिणतिमात्र क्रिया, ताकरि क्रिया हुवाकू करता संता प्रतिभासो । बहुरि पुद्गलके परिणामका करनेका अहंकारकरि सहित है तौऊ पुद्गलके परिणामके अनुरूप पुद्गलतैं अभिन्न जो पुद्गलका परिणाम, पुद्गलहीतैं अभिन्न जो पुद्गलके परिणतिमात्र क्रिया, तिसकरि क्रिया हुवा ताकू करता संता मति प्रतिभासो ।

भावार्थ—आत्सा अपने ही परिणामकू करता संता प्रतिभासो । पुद्गलके परिणामकू तो करता मति प्रतिभासो । याहीतैं आत्साकी अर पुद्गलकी दोऊ क्रियाकू एक आत्साहीकी

माननेवालाकूँ मिथ्यादृष्टि कथा है। जड चेतनकी एक क्रिया होय तो सर्वद्रव्य पलटतें सर्वका लोप होय है, यह बडा दोष उपजै। अय इसही अर्थके समर्थनकूँ कलशरूप काव्य कहे हैं।

आर्याछन्दः

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म । या परिणतिः क्रिया सा त्रयपि भिन्नं न वस्तुतया ॥६॥

अर्थ—जो परिणमे है सो कर्ता है, बहुरि जो परिणामा ताका परिणाम है सो कर्म है, बहुरि जो परिणति है सो क्रिया है ए तीनू ही वस्तुगणकरि भिन्न नाहीं हैं।

भावार्थ—द्रव्यदृष्टिकरि परिणाम अर परिणामीका अमेद है अर पर्यायदृष्टिकरि भेद है। तहां भेददृष्टिकरि तौ कर्ता, कर्म, क्रिया तीन कहिये हैं। अर इहां अमेददृष्टिकरि परमार्थ कथा है, जो कर्ता, कर्म, क्रिया तीनू ही एक द्रव्यकी अवस्था है प्रवेशभेदरूप न्यारे वस्तु नाहीं है। फेरि कहे हैं।

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकरूप । एकरूप परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥७॥

अर्थ—वस्तु एक ही सदा परिणने है, बहुरि एकहीकै सदा परिणाम उपजे है, अवस्थासूँ अन्य अवस्था होय है। बहुरि एकहीकै परिणति क्रिया होय है। जातें अनेकरूप भया तौऊ एक ही वस्तु है भेद नाहीं है।

भावार्थ—एक वस्तुके अनेकरप्याय होय हैं, तिनिकूँ परिणाम भी कहिये अवस्था भी कहिये। ते संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनादिक करि न्यारे न्यारे प्रतिभासरूप हैं तौऊ एक वस्तु ही है, न्यारे नाहीं है, ऐसा ही भेदाभेद स्वरूप वस्तूका स्वभाव है। फेरि कहे हैं।

नोभौ परिणमतः सख परिणामो नोभयोः प्रजायेत । उभयोर्न परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा ॥८॥

अर्थ—दोय द्रव्य हैं सो एक होय परिणमे नाहीं है बहुरि दोय द्रव्यका एक परिणाम नाहीं होय है बहुरि दोय द्रव्यकी परिणतिक्रिया एक नाहीं होय है। जातें जो अनेक द्रव्य है सो अनेक ही है, पलटिकरि एक नाहीं होय है।

भावार्थ—दोय वस्तू हैं ते सर्वथा भिन्न ही हैं प्रवेशभेदरूप ही हैं, दोऊ एक होय परिणामे नाही, एक परिणामकूं उपजवै नाही, क्रिया एक होय नाही। ऐसा नियम है, जो दोय द्रव्य एक होय परिणामे तो सर्व द्रव्यनिका लोप हो जाय। फेरि इस ही अर्थकूं दृढ करे हैं।

आर्थाच्छब्दः

नैकस्य हि कर्तारो द्वौ स्तो द्वे कर्मणो न चैकस्य । नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् ॥६॥

अर्थ—एक द्रव्यका दोय कर्ता न होय, बहुरि एक द्रव्यका दोय कर्म न होय, बहुरि एक द्रव्यकी दोय क्रिया न होय। जातैं एक द्रव्य हं सो अनेक द्रव्य होय नाही।

भावार्थ—यह निश्चयनयकरि नियम है सो शुद्धद्रव्यार्थिकनय करि कछा जानना। अब कहे हैं, जो आत्माके अनदितें परद्रव्यका कर्माकर्मयोगाका अज्ञान हं सो जो यह परस्मार्थनयका ग्रहणकरि एक बार भी विलय होय तो फेरि न आवै।

शाब्दलविक्रीडितच्छब्दः

आसंसारत एव धावति पर कुंभमित्रचूचकैः दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः ।

तद्भ्रूतार्थपरिश्रेणेण विलयं यद्येकवारं ब्रजेत् तत्किं ज्ञानघनस्य वंयनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥१०॥

अर्थ—इस जगतत्रिवै मोही अज्ञानी जीवनि का “यह मैं परद्रव्यकूं कलं हूं” ऐसा परद्रव्यका कर्तृत्वका अहंकाररूप अज्ञानांधकार अनादि संसारतें लागाय चल्या आवै है। केसा है? अतिशयकरि दुर्वार है निवारया न जाय है। सो आचार्य कहे हैं, जो शुद्धद्रव्यार्थिक अभेदनय परमार्थ है सत्यार्थ है, ताका ग्रहणकरिके जो एक बार भी नाश हो जाय तो यह जीम ज्ञानजन है सो यथार्थज्ञान भये पीछे कहां ज्ञान जाता रहे? नाही जाय, अर ज्ञान न जाय तत्र कहां फेरि अज्ञानतें बंध होय? कदाचित् नाही होय।

भावार्थ—इहां तात्पर्य ऐसा, जो अज्ञान तो अनादि ही का है, परन्तु दर्शनमोहका नाशकरि एक बार यथार्थज्ञान होयकरि क्षयिकसम्पन्न उपजे तो फेरि स्थित्यत्न नाही आवै तब

मिथ्यात्वका बंध न होय अर मिथ्यात्व गये पीछें संसारका बन्धन काहेकूं रहै ? मोक्ष ही पावै ऐसा जानना । फेरि विशेषकरि कहे हैं ।

अनुष्टुप छन्दः

आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः । आत्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥१॥

अर्थ—आत्मा है सो तौ अपने भावनिकूं करे है बहुरि परद्रव्य है सो परके भावनिकूं करे है । जातैं अपने भाव हैं ते तौ आप ही हैं बहुरि परभाव हैं ते पर ही हैं यह नियम है । आगें परद्रव्यका कर्त्तकर्मणकाकै माननेकूं अज्ञान कह करि कथा, जो ऐसैं माने सो मिथ्यादृष्टि है, तहां आशंका उपजे है, जो यह मिथ्यात्वादि भाव कहा वस्तु है ? जो जीवके परिणाम कहिये तो पूवै रागादिभावनिकूं पुद्गलके परिणाम कहे हैं तातैं विरोध आवे है बहुरि पुद्गलके परिणाम कहिये तौ जीवका प्रयोजन नाहीं, याका फल जीव काहेकूं पावै ? ऐसी आशंका दूर करनेकूं कहे हैं । गाथा—

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मव्याप्ति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

**पुद्गलकर्मणिमित्तं जह आदा कुणदि अप्पणो भावं ।
पुग्गलकर्मणिमित्तं तह वेददि अप्पणो भावं ॥**

पुद्गलकर्मनिमित्तं यथात्मा करोति आत्मनः भावं ।

पुद्गलकर्मनिमित्तं तथा वेदयति आत्मनो भावं ॥

तात्पर्यवृत्तिः—पुग्गलकर्मणिमित्तं जह आदा कुणदि अप्पणो भावं—उदयागतं द्रव्यकर्मनिमित्तं कृत्वा यथात्मा निर्विकारस्वसंविचिपरिणामशून्यः सन्करोत्यात्मनः संबन्धिं सुसदुःखादिभावं परिणामं, पुग्गलकर्मणिमित्तं तह वेददि अप्पणो भावं—तथैवोदयागतद्रव्यकर्मनिमित्तं लब्ध्वा स्वशुद्धात्मभावनोत्थवात्तवसुखास्वादमेवैदयन्सत् तमेव कर्मोदयजन-

मिच्छतं पुण दुविहं जीवमजीवं तहेव अण्णाणं ।
अविरदि जोगो भोहो कोधादीया इमे भावा ॥१९॥

मिथ्यात्वं पुनर्द्विविधं जीवोऽजीवस्तथैवाज्ञानं ।

अविरतियोगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावाः ॥१९॥

आत्मबुद्ध्यातिः—मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो हि भावाः ते तु प्रत्येकं मयूरमुजुरंदवज्जीवाजीवाभ्यां भाव्य-
मानत्वाज्जीवाजीवौ । तथाहि—यथा नीलवृष्णहरितरीतादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावात्त्वेन मयूरेण भाव्यमानाः मयूर एव ।
यथा च नीलहरितरीतादयो भावाः स्वच्छताधिकारसाधेण मुजुरंदेन भाव्यमाना मुजुरंद एव । तथा मिथ्यादर्शनमज्ञानम-
विरतिरित्यादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावात्त्वेनाजीवेन भाव्यमाना अजीव एव । तथा च मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्या-
दयो भावाश्चैतान्यविकारसाधेण जीनेन भव्यमाना जीव एव । काविह जीवाजीवानिति चेत् ।

अर्थ—पहली गाथामें दोय क्रियावादी मिथ्यादृष्टी कइया था । ताका जोडकू पुनः शब्द हे
सो कहे हैं । मिथ्यात्व कइया सो दोय प्रकार है, एक जीवमिथ्यात्व, एक अजीव मिथ्यात्व । बहुरि
तैसें ही अज्ञान भी दोय प्रकार, जीव अजीव । बहुरि तैसें ही अविरति, योग, मोह, क्रोधादि
कषाय जीव अजीवके भेदकरि दोय प्रकार ए सर्व ही भाव हैं ।

टीका—मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति, इत्यादिक जो भाव हैं ते प्रत्येक न्यारे न्यारे मयूर अरु
दर्पणकी ज्यों जीव अजीव करि भाये हुए हैं । तातें जीव भी हैं अजीव भी हैं । सो ही कहे हैं

तत्त्वकीयरागादिभावं वेदयत्यनुभवति । न च द्रव्यकर्मरूपरसावपित्यभिप्रायः । अथ चिद्रूपानात्मभावानात्मा करोति
तथैवाचिद्रूपान् द्रव्यकर्मादिपरमावान् परः पुद्गलः करोतीत्याख्याति ।

अर्थ—पुद्गल कर्मोंके निमित्तसे आत्मा जिस प्रकार भाव करता है उसी प्रकार पुद्गल कर्मों-
के निमित्त उसके फलको भोगता है ।

जैसे मयूरके नील, कृष्ण, हरित, पीत आदि वर्ण रूप भाव हैं ते मयूर निजस्वभावकरि भाये हुये मयूर ही हैं। बहुरि जैसे दर्पणविषै तिनि वर्णनिका प्रतिविम्ब दीखै है ते दर्पणकी स्वच्छता निर्मलताका विकारमात्रकरि भाये हुये ते दर्पण ही हैं। मयूरकी अर आरसाकी अत्यन्त भिन्नता है। तैसे ही मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादिक भाव हैं ते अपने अजीवके द्रव्यस्वभावकरि अजीवपणेकरि भाये हुये ते अजीव ही हैं। बहुरि ते मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि भाव चैतन्यके विकारमात्रकरि जीवकरि भाये हुये जीव ही हैं।

भावार्थ—कर्मके निमित्ततैं जीव विभावरूप परिणामे हैं ते तौ चेतनके विकार हैं, ते जीव हैं। बहुरि जे पुद्गल मिथ्यात्वादि कर्मरूप परिणामे हैं ते पुद्गलके परमाणु हैं, तथा तिनिका विपाकउदय रूप होय स्वादरूप होय हैं ते मिथ्यात्वादि अजीव हैं। एसे मिथ्यात्वादिभाव जीवाजीव भेदकरि दोय प्रकार हैं। इहां ऐसा जानना, जो मिथ्यात्वादि कर्मकी प्रकृति हैं ते पुद्गलद्रव्यके परमाणु हैं। तिनिका उदय होय तब जीव उपयोग स्वरूप है, सो याके उपयोगकी ऐसी स्वच्छता है जो जिसका उदयका स्वाद आवै तब तिसकै आकार उपयोग होय तब अज्ञानतैं तिसका भेदज्ञान होय नाहीं, तिस स्वादकूं ही अपना भाव जाने है। सो याका भेदज्ञान होना जो जीव भावकूं जीव जातै, अजीवभावकूं अजीव जातै तब मिथ्यात्वके अभाव होय, सम्यग्ज्ञान होय है। आगे पूछे है, जो ए मिथ्यात्वादिक जीव अजीव कहे ते कौन हैं? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

पुगलकर्मं मिच्छं जोगो अविरदि अणाणमज्जीवं ।

उवओगो अणाणं अविरदि मिच्छत्त जीवो दु ॥२०॥

पुद्गलकर्म मिथ्यात्वं योगोऽविरतिरज्ञानमजीवः ।

उपयोगोऽज्ञानमविरतिर्मिथ्यात्वं च जीवस्तु ॥२१

आत्मव्याप्तिः—यः खलु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिजीवस्तद्भ्रुवाच्चैतन्यपरिणामादन्यत् मूर्त्तं पुद्गलकर्म,

यस्तु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादि जीवः स मूर्तात्पुद्गलकर्मणोऽन्यच्चैतन्यपरिणामस्य विकारः । मिथ्यादर्शनादि-
चैतन्यपरिणामस्य विकारः कुत इति चेत्—

अर्थ—जे मिथ्यात्व, योग, अविरति, अज्ञान ए अजीव हैं, ते तो पुद्गलकर्म हैं, बहुरि अज्ञान,
अविरति, मिथ्यात्व ए जीव हैं ते उपयोग हैं ।

टीका—जो निश्चयकरि मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि अजीव है सो तो अमूर्तिक
जो चैतन्यका परिणाम तातें अन्य है मूर्तिक है सो तो पुद्गलकर्म है । बहुरि जो मिथ्यादर्शन,
अज्ञान, अविरति इत्यादि जीव है सो मूर्तिक जो पुद्गलकर्म तातें अन्य है चैतन्यपरिणामका
विकार है । फेरि पूछे है, जो जीवमिथ्यात्वादि चैतन्य तातें अन्य है चैतन्यपरिणामका विकार
है । फेरि पूछे है, जो जीवमिथ्यात्वादि चैतन्यपरिणामका विकार कौन हेतुतें है ? ताका उत्तर
कहे हैं । गाथा—

उवओगस्स अणाई परिणामा तिणिण मोहजुत्तास्स ।
मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभावो य णादव्वो ॥२१॥

उपयोगस्यानादयः परिणामास्त्रयो मोहयुक्तस्य ।
मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्च ज्ञातव्यः ॥२१॥

आत्मव्यपिः—उपयोगस्य हि स्वरसत एव समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सत्यनादिवस्त्वंतरभूत-
मोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतितिरिति त्रिविधः परिणामविकारः स तु तस्य स्फटिकस्वच्छताया इव परितोपि प्रभ-
वन् दृष्टः । यथाहि स्फटिकस्वच्छतायाः स्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सति कदाचिन्नीलहरितपीततमालकदलीकांचनपात्रोपाश्रय-
युक्तत्वानीलो हरितः पीत इति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टस्तथोपयोगस्यानादिमिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिस्वभावस्त्वन्-
तरभूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतितिरिति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टव्यः । अथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारस्य
कर्तृत्वं दर्शयति ।

अर्थ--उपयोगके अनादितैं लेकर तीन परिणाम हैं, जाँतैं यह अनादिहीतैं मोहयुक्त है, ताके निमित्ततैं होय हैं । तहां मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरतिभाव ए तीन जानने ।

टीका—निश्चयकरि सप्रस्त वस्तुनिके अपने स्वरसपरिणामतैं स्वभावभूत स्वरूपपरिणामविषै समर्थपणा होतैं भी आत्माके उपयोगके अनादिहीतैं अन्यवस्तुभूत जो मोह तिसकरि युक्तपणातैं मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति ऐसैं तीन प्रकार परिणामके विकार है । सो यह जैसे स्फटिकमणीकी स्वच्छताके परफे डंकतैं परिणामविकार होता देखिये है तैसैं ही है, सोही प्रगटकरि कहेहैं । जैसैं स्फटिककी स्वच्छताकै अपना स्वरूप जो उज्वलता तिस रूप परिणामकी समर्थता होतैं भी कदाचित् कालविषै काला, हरया, पीला जो तमाल कदली कंचनका पात्र ताका उपाश्रय समीप युक्तपणातैं नीला, हरया, पीला ऐसा तीन प्रकार परिणामका विकार दीखे हैं, तैसैं ही आत्माके उपयोगके अनादि मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरतिस्वभाव जो अन्य वस्तुभूत मोह, ताकरि युक्तपणातैं मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति ऐसैं तीन प्रकार परिणाम विकार देखना ।

भावार्थ--आत्माके उपयोगमें ए तीन प्रकारके परिणामविकार अनादिकर्मके निमित्ततैं हैं । ऐसा नाही, जो पहलै शुद्ध ही था यह नवीन भया है । ऐसैं होय तौ सिद्धनिकै भी नवीन भया चाहिये, सो यह है नाही ऐसैं जानना । आगै आत्माके इस तीन प्रकारके परिणाम विकारका कर्तापणा दिखाने हैं । गाथा--

एदेषु य उवओगो तिविहो शुद्धो णिरंजणो भावो ।
जं सो करेदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥२२॥

एतेषु चोपयोगस्त्रिविधः शुद्धो निरंजनो भावः ।

यं स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्ता ॥२२॥

आत्मलब्धातिः—अथैवमयमनादिवस्त्वंतरभूतमोहयुक्तत्वादात्मन्युत्सवमानेषु मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिभावेषु परिणाम-
विकारेषु विभेतेषु निमित्तभूतेषु परमार्थतः शुद्धनिरंजनानादिनिघनवस्तुसर्वस्वभूतचिन्मात्रभावत्वेनैकविधोप्यशुद्धसांजना-
नेकभावत्वसापद्यमानद्विविधो भूत्वा स्वयमज्ञानीभूतः कर्तृत्वस्युपदौकमानो विकारेण परिणम्य यं यं भावमात्मनः
करोति तस्य तस्य किलोपयोगः कर्त्ता स्यात् । अथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारकर्तृत्वे सति पुद्गलद्रव्यं स्वत एव कर्मत्वेन
परिणमतीत्याह—

अर्थ—सिथ्यात्त्व, अज्ञान, अविरति इति तीननिका अनादितै निमित्त होंतें आत्माका उपयोग
शुद्धनयकरि एक है, शुद्ध है, निरंजन है । तौऊ यकै मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरति ऐसैं तीन
प्रकार परिणाम हें सो इनिसैं जिस भावकूं आप करे है ताका कर्त्ता होय है ।

टीका—पहली गाथामैं कहे जे तीन प्रकारके उपयोगके परिणामते अब पूर्वोक्त प्रकार अनादि
अन्यवस्तुभूत जो मोह ताकरि युक्तपणतैं आत्माविषैं उपजते जे मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरतिभाव-
रूप तीन परिणामत्रिकार तिनिकूं निमित्तभूत होंतें आत्माका स्वभाव परमार्थतैं देखिये तौ शुद्ध
निरंजन एक अनादिनिघन वस्तूका सर्वस्वभूत चैतन्यमात्र भावपणाकरि एक प्रकार है । तौऊ
अशुद्ध सांजन अनेक भावपणाकूं प्राप्त हुवा संता तीन प्रकार होय करि आप अज्ञानी हुवा संता
कर्त्तापणाकूं प्राप्त होता संता विकाररूप परिणामकरि जिस जिस भावकूं आपकै करे है, तिस तिस
भावका उपयोग प्राटपणैं निश्चयकरि कर्त्ता होय है ।

भावार्थ—पूर्वें कथा है, जो परिणमै सो कर्त्ता है । सो इहां अज्ञानरूप होय उपयोग परिणम्या
जिसरूप परिणम्या तिसका कर्त्ता कथा, शुद्ध द्रव्यार्थिकनयकरि आत्मा कर्त्ता है नाहीं, इहां उप-
योगकूं कर्त्ता जानना । बहुरि उपयोग अर आत्मा एक ही वस्तु है तातैं आत्माहीकूं कर्त्ता कहिये ।
आगैं आत्माकै तीन प्रकार परिणाम विकारका कर्त्तापणा होंतैं सतैं पुद्गलद्रव्य है सो आपही
कर्मपणारूप होय परिणमै है । ऐसैं कहे हें । गाथा—

जं कुणदि भावमादा कता सो होदि तस्स भावस्स ।
कम्मत्तं परिणमदे तस्सि सयं पुग्गलं दव्वं ॥२३॥

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य ।

कर्मत्वं परिणमते तस्मिन् स्वयं पुद्गलद्रव्यं ॥२३॥

आत्मलयातिः—आत्मा ह्यात्मना तथापरिणमनेन यं भावं किञ्च करोति तस्यायं कर्ता स्यात्साधकवत् तस्मिन्निमित्तं सति पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते । तथाहि—यथा साधकः किञ्च तथाविधध्यानभावेनात्मना परिणममानो ध्यानस्य कर्ता स्यात् । तस्मिन्स्तु ध्यानभावे सकलसाध्यभानाशुक्लतया निमित्तमात्रीभूते सति साधकं कर्तारमंतरेणापि स्वयमेव बाध्यंते विषव्याधयो, विडंब्यते योषितो, ध्वंस्यते बंधास्तथागमज्ञानादात्मा मिथ्यादर्शनादिभावेनात्मनो परिणममाने मिथ्यादर्शनादिभास्य कर्ता स्यात् । तस्मिन्स्तु मिथ्यादर्शनादौ भावे स्वातुरूलतया निमित्तमात्रीभूते सत्यात्मानं कर्तारमंतरेणापि पुद्गलद्रव्यं मोहनीयादिकर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते । अज्ञानादेन कर्म प्रभवतीति तात्पर्यमाह ।

अर्थ—आत्मा है सो जिस भावकूं करे है ताका कर्ता आप होय है । बहुरि तिसकूं कर्ता होतै पुद्गलद्रव्य है सो आपै आप कर्मणारूप परिणमे है ।

टीका—आत्मा है सो निश्चयकरि आपही करि तैसें परिणमने करि प्रगटपणें जिस भावकूं करे है, ताका यह कर्ता होय है, साधक कहिये मंत्र साधनेवालेकीज्यौं । बहुरि तिस आत्माकूं तैसें निमित्त होतै पुद्गलद्रव्य है सो कर्मभावरूप आपही परिणमे है । सो ही प्रगटकरि कहे है, जैसे साधक जो मंत्र साधनेवाला पुरुष सो तिस प्रकारका ध्यानरूप भावकरि आपहीकरि परिणमता संता तिस ध्यानका कर्ता होय है । बहुरि समस्त जो तिस साधकके साधने योग्य वस्तु तिसका अनुकूलणाकरि तिस ध्यानभावकूं निमित्तमात्र होतै संतै, तिस साधकविना ही, अन्यसपीदिककी विषकी व्याधि ते स्वयमेव सिटि जाय है, तथा स्त्रीजन हैं ते विडंबनारूप होय जाय हैं । बहुरि बंधन हैं ते खुलि जाय हैं । इत्यादि कार्य मंत्रके ध्यानकी सामर्थ्यतै होय जाय हैं ।

तैसे ही यह आत्मा अज्ञानतः मिथ्यादर्शनादि भावकरि परिणमता संता, मिथ्यादर्शनादि भावका कर्ता होय, तव तिस मिथ्यादर्शनादिभावकूं अपने करनेके अनुकूलपणे करि निमित्तमात्र होतें संतें, आत्मा जो कर्ता, तिस विना ही पुद्गलद्रव्य आपही मोहनीयादि कर्मभावकरि परिणमे है ।

भावार्थ—आत्मा तौ अज्ञानरूप परिणमे है, काहुंसूं समत्व करे है, काहुंसूं राग करे है, काहुंसूं द्वेष करे है, तिनि भावनिका आप कर्ता होय है । बहुरि तिसकूं निमित्तमात्र होतें पुद्गलद्रव्य आप अपने भावकरि कर्मरूप होय परिणमे है । परस्पर निमित्तनैमित्तिकभाव है । कर्ता दोऊ अपने अपने भावके हें यह निश्चय है । आपें कर्म होय है सो अज्ञानहीतें होय है यह तात्पर्य कहे हें । गाथा—

परमप्याणं कुब्बदि अप्पाणं पि य परं करंतो सो ।
अरणाणमओ जीवो कम्माणं कारणो होदि ॥२४॥

परमात्मानं कुर्वन्नात्मानसपि च परं कुर्वन् सः ।

अज्ञानसयो जीवः कर्मणां कारको भवति ॥२४॥

आत्मस्थितिः—अयं क्रियाज्ञानेनात्मा परात्मनोः परस्परविशेषानिहने सति परमात्मानं कुर्वन्नात्मानं च परं कुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति । तथाहि—तथात्रिगानुभासंपादनसमर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभासंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गलादभिन्तत्वेनात्मनो नित्यमेवान्यतभिन्नायास्तन्निमित्तं तथाविधानुभवस्य चात्मनो भिन्नत्वेन पुद्गलान्नित्यमेवात्यंतभिन्नस्याज्ञानात्परस्परविशेषानिहने सत्येकत्वाध्यास्तात् शीतोष्णरूपैर्वात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्वेषसुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना परिणममानो ज्ञानस्याज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूत एषोहं रज्जे इत्यादित्रिधिना रागादेः कर्मणः कर्ता प्रतिभाति । ज्ञानात् न कर्म प्रभवतीत्याह ।

अर्थ—जीव है सो आप अज्ञानमयी भया संता परकूं आप करे है, बहुरि आपकूं पर करे है, ऐसैं कर्मनिका कर्ता होय है ।

टीका—यह आत्मा प्रगट अज्ञानकरि परकै अर आपकै विशेषका भेदज्ञान न करते संते परकूँ तो आप करै है बहुरि आपकूँ पर करै । ऐसैं आप अज्ञानमयी भया संता कर्मनिका कर्ता होय है, सोही प्रगटकरि कहै हैं । जैसैं शीतउष्णका अनुभव करावनेविषै समर्थ जो पुद्गलपरिणामकी शीत उष्ण अवस्था है, सो पुद्गलतैं अभिन्नपणाकरि आत्मातैं नित्यही अत्यंत भिन्न है । तैसैंही तिस प्रकारका अनुभव करावनेविषै समर्थ जो रागद्वेषसुखदुःखारूप पुद्गलपरिणामकी अवस्था, सो पुद्गलतैं अभिन्नपणाकरि आत्मातैं नित्यही अत्यंत भिन्न है । बहुरि तिसन्मित्ततैं भये तिस प्रकारका रागद्वेषादिकका अनुभवकै आत्मातैं अभिन्नपणाकरि अर पुद्गलतैं नित्यही अत्यंत भिन्नपणा है । तोऊ तिसरागद्वेषादिकका अर तिसका अनुभवका अज्ञानतैं परस्पर भेदज्ञान नाहीं होतै एकपणाका निश्चयतैं जैसैं शीत उष्णरूपकरि आत्माकै परिणामको असमर्थपणा है, तैसैं रागद्वेष सुखदुःखारूप भी आपही करि परणमनेका असमर्थपणा है, तोऊ रागद्वेषादिक पुद्गलपरिणामकी अवस्थाकूँ तिसके अनुभवका निमित्तमात्र होतैं अज्ञानस्वरूप रागद्वेषादिरूप परिणमता संता अपने ज्ञानके अज्ञानपणाकूँ प्रगट करता संता आप अज्ञानमयी भया संता, यह मैं रागी हूँ इत्यादि विधानकरि रागादिक कर्मका कर्ता प्रतिभासे है ।

भावार्थ—रागद्वेष सुखदुःखादि अवस्था पुद्गलकर्मके उदयका स्वाद है सो यह पुद्गलकर्मतैं अभिन्न है, आत्मातैं अत्यंत भिन्न है, जैसैं शीत उष्णपणा है तैसैं । सो आत्माके अज्ञानतैं याका भेदज्ञान नाहीं । यातैं ऐसा जाने है, जो यह स्वाद मेरा ही है, जातैं ज्ञानकी स्वच्छता ऐसी ही है, जो रागद्वेषादिकका स्वाद शीत उष्णकी ज्यों ज्ञानमें प्रतिबिंबित होय, तब ऐसा प्रतिभासे, जानूँ की ए ज्ञान ही है, तातैं ऐसैं अज्ञानतैं या अज्ञानी जीवकैं इनिका कर्तापणा भी आया, जातैं याकैं ऐसी मान्य भई, जो मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ इत्यादि, ऐसैं कर्ता होय है । आगैं कहे हैं, जो ज्ञानतैं कर्म नाहीं उपजे है । गाथा—

परमप्याणमकुर्वी अप्पाणं पि य परं अकुर्वन्तो । सो गाणमओ जीवो कम्माणमकारगो होदि ॥२५॥

परमात्मानमकुर्वन्नात्मानमपि च परमकुर्वन् ।

स ज्ञानमयो जीवः कर्मणामकारको भवति ॥२५॥

आत्मव्यतिः—अयं किल ज्ञानादात्मा परात्मनोः परस्परविशेषनिर्ज्ञाने सति परमात्मानमकुर्वन्नात्मानं च परमकुर्वन्स्वयं ज्ञानमयीभूतः कर्मणामकर्ता प्रतिभाति । तथाहि—तथाविधाजुभवंसंपादनसमर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णाजुभवंसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गलादभिन्त्वन्नात्मनो नित्यमेवात्यंतभिन्नायास्तन्निमित्तं तथाविधाजुभवस्य चात्मनो भिन्त्वन् पुद्गलान्नित्यमेवात्यंतभिन्स्य ज्ञानात्परस्परविशेषनिर्ज्ञाने सति नानात्वविवेकाच्छीतोष्णरूपेणैवात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्वेषसुखदुःखादिरूपेणान्नात्मना मनागल्पपरिणममानो ज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन् स्वयं ज्ञानमयीभूतः एषोहं जानाम्येव, रज्यते तु पुद्गल-इत्यादिविधिना समग्रस्यापि रागाद्रेः कर्मणो ज्ञानविरुद्धस्याकर्ता प्रतिभाति । कथमज्ञानात्कर्म प्रभवतीति चेत् ।

अर्थ—जो जीव आत्माकूं पर नहीं करता है, वहुरि परकूं आत्मा नहीं करता है, सो जीव ज्ञानमय है, कर्मनिका कारक नहीं है ।

टीका—यह जीव ज्ञानतैं परका अर ओपका परस्पर विशेषकरि भेदज्ञान होतैं परकूं आप नहीं करता संतावतैं है, वहुरि आपकूं पर नहीं करता संता प्रवतैं है, तब आप ज्ञानी भया संता कर्मनिका अकर्ता प्रतिभासे है । सो ही प्रगटकरि कहे हैं—जैसैं शीत उष्ण स्वरूप पुद्गलपरिणामकी अवस्था है सो शीत उष्ण अनुभवन करावनेकूं समर्थ है, सो पुद्गलतैं अभिन्नपणाकरि आत्मतैं नित्य ही अत्यंत भिन्न है, तैसैं ही रुराग द्वेष सुख दुःखादिरूप पुद्गल परिणामकी अवस्था है सो रागद्वेष सुखदुःखादिरूप अनुभवन करावने विषैं समर्थ है, ऐसी अवस्था है निमित्त जाकूं ऐसा वहुरि तिस प्रकारका अनुभव आत्मतैं अभिन्नपणा करि पुद्गलतैं अत्यंत सदा

ही भिन्नताका ज्ञानतैं परस्पर विशेषका भेद ज्ञान होतैं नानापणाका विवेकतैं, जैसे शीत उष्ण रूप आत्मा आपकरि परिणमनेकूं असमर्थ है, तैसेँ राग द्वेष सुख दुःखादिक तिनिरूपकरि नाहीँ परिणमता संता ज्ञानके ज्ञानपणाकूं प्रगट करता संता ज्ञानमय भया । जैसेँ जाने है—यह मैं राग द्वेषादिककूं जानूं ही हं अर ए रागरूप पुद्गल है इत्यादि विधानकरि समस्त ही जे ज्ञानतैं विरुद्ध रागादिक कर्म तिनिका कर्ता नाहीँ प्रतिभासे है ।

भावार्थ—जब राग द्वेष सुख दुःखावस्थाकूं ज्ञानतैं भिन्न जाने “जो जैसेँ पुद्गलकी शीत उष्ण अवस्था है तैसेँ राग द्वेषादिक भी हैं ऐसा भेदज्ञान होय” तब आपकूं ज्ञाता जाने रागादिक रूप पुद्गलकूं जाने, जैसेँ होतैं इनिका कर्ता आत्मा नाहीँ होय है, ज्ञाता ही रहे है । आगेँ पृष्ठे है, जो अज्ञानतैं कर्म कैसेँ निपजे है ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

तिविहो एसुवओगो अप्पवियप्पं करेदि कोहोहं ।
कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥२६॥

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति क्रोधोहं ।

कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥२६॥

आत्मव्यतिः—एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाधिरितिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चैतन्यपरिणामः परात्मनोरविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषविरत्या च समस्तं भेदमपहृदुत्य भाव्यभावकभावापन्नयोश्चेतनाचेतनयोः सामान्याधिकारणेनावभवनत्क्रोधोहमित्यात्मनो विकल्पश्रुत्यादयति । ततोयमात्मा क्रोधोहमिति भ्रांत्या सविकारेण चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सविकारचैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात् । एवमेव च क्रोधपदपरिवर्तिनेन मानमायालोभमोहरागद्वेषकर्ममनोकर्मनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्ग्राणरसनस्पर्श नक्षत्राणि षोडश व्याख्येयान्यनया दिशान्यान्यप्युद्धानि ।

अर्थ—यह उपयोग है सो तीन प्रकार स्वरूप आपकै विकल्प करे है । जो मैं क्रोधस्वरूप हूं ऐसेँ । सो ऐसा अपना उपयोगभावका कर्ता होय है ।

टीका-निश्चयकरि यह विकारसहित चैतन्यपरिणाम है सो सामान्यकरि अज्ञानरूप है। सो ही निश्चयादर्शन अज्ञान अविरतिरूप तीनप्रकार है। सो यह परिणाम परके अर आत्मके अविशेष अभेद देखनेकरि, अविशेष अभेद जाननेकरि, अविशेषरूप रतिकरि, समस्त भेदकूं छिपाय अर भाव्यभावक भावकूं ज्ञाप्त भये जे चेतन अचेतन दोऊ तिनिका एक आधारकरि, अनुभवन करनेतैं, में क्रोध हूं ऐसा आत्माका विकल्प उपजावै है, क्रोध हीकूं आपा जाने है। तातैं यह आत्मा में क्रोध हूं ऐसी भ्रांति करि विकारसहित चैतन्यपरिणाम तिसकरि परिणमता संता तिस विकारसहित चैतन्यपरिणामरूप अपने भावका कर्ता होय है। ऐसैं ही जैसे क्रोध कब्हा, तैसे ही क्रोधकी जायगा सान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्ष, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन ए पद पलटिकरि सोला सूत्र व्याख्यान करना। बहुरि इसही उपदेशकरि अन्य भी विचारणे।

भावार्थ--निश्चयादर्शन, अज्ञान, अविरति ऐसैं तीनप्रकार-विकारसहित चैतन्यपरिणाम है, सो आपापरका भेद न जानिकरि ऐसैं क्षाने ह, जो में क्रोधी हूं में मानी हूं इत्यादि। सो ऐसा माननेतैं अपना विकार सहित चैतन्यपरिणाम है, ताका यह अज्ञानी जीव कर्ता होय है। अर कर्ता भया तब ते अज्ञानभाव अपने कर्म भये। ऐसैं अज्ञानहीतैं कर्म होय है। आगें कहे हैं, जो ऐसैं ही धर्मद्रव्य आदि अन्य द्रव्यनिके विधैं आत्मविकल्प करे है। गाथा--

**तिविहो एषुवओगो अपविष्यपं करेदि धम्मदि ?
कत्ता तस्सुवओगरस होदि सो अत्तभावस्स ॥२७॥**

त्रिविध एव उपयोग आत्मविकल्पं करोति धर्मादिकं ।

कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥२७॥

आत्मस्थितिः—एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चैतन्यपरिणामः

परस्परमविशेषदर्शनेनाविशेषनिरस्त्या च समस्तं भेदमपहृन्त्युत ज्ञेयद्वयायकभावापन्नयोः परात्मनोः सामान्याधिकरणेनावुभयनाद्रमोहमधर्मोहमाकाशमहं कालोहं पुद्गलोहं जीवातरमहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति । ततोयमात्मा धर्मोहमधर्मोहमाकाशमहं कालोहं पुद्गलोहं जीवातरमहमिति भ्रांत्या सोपाधिना चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सोपाधिचैतन्यपरिणामत्वरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात् । ततः स्थितं कर्तृत्वमूलमज्ञानं ।

अर्थ—यह उपयोग है सो तीन प्रकार भया संता धर्म आदिक द्रव्यरूप आत्मविकल्प करे है तिनिकुं आपा जाने है, सो तिस उपयोगरूप अपना भावका कर्ता होय है ।

टीका—यह सामान्यकरि अज्ञानरूप सविकार चैतन्यपरिणाम सो ही मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरतिरूप तीन प्रकार है, सो यह जीव परका अर आपका परस्पर विशेष नाहीं देखनेकरि तथा अविशेष अधर्म द्रव्य हू में रतिकारि समस्त भेदनिंकुं लोपकरि ज्ञेयज्ञायकभावकूं प्राप्त जे धर्म आदि द्रव्य तिनिकुं अपना अर तिनिका एक आधारेके अनुभवन करनेतें ऐसैं माने है—जो में धर्मद्रव्य हूं में अधर्म द्रव्य हू में आकाशद्रव्य हूं में कालद्रव्य हूं में पुद्गलद्रव्य हूं में अन्य जीव भी हूं ऐसैं भ्रमकरि उपाधि सहित अपना भया जो चैतन्यपरिणाम, तिसकरि परिणमता संता, तिस उपाधिसहित चैतन्यपरिणामरूप जो अपना भाव, ताका कर्ता होय है ।

भावार्थ—यह आत्मा अज्ञानतैं धर्मादिद्रव्यविधैं भी आपा माने है, सो तिस अपना अज्ञानरूप चैतन्यपरिणामका आप कर्ता होय है । इहां कोई पूछे—पुद्गल अर अन्य जीव तौ प्रवृत्तिमें दीखैं, तिनिविधैं तौ अज्ञानतैं आपा मानना समझे । बहुरि धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, कालद्रव्य तौ दृष्टिगोचर नाहीं, तिनिविधैं आपा मानना कइया, सो कैसे ? ताका समाधान—जो धर्मादिकका भी लक्षण अनुभवनमें आवे है । तहां धर्म अधर्मका तौ गतिहेतुपणा स्थितिहेतुपणा है, तिनिकुं गमन करना तिष्ठना जातैं होय तिसविधैं ममत्वबुद्धि होय है । बहुरि आकाशका अत्र-गाहरूप क्षेत्रविधैं ममत्व होय है । अर कालका समय सुहृत आदिमें मरना जीवना आदि कार्य

होय तिस विषे ममत्वबुद्धि होय है, ऐसै जानना । आगे कहे हैं जो इस हेतुते कर्तापणाका मूल अज्ञान ठहरया । गाथा—

एवं पराणि दग्वाणि अप्पयं कुणदि मंदबुद्धीओ ।
अप्पाणं अवि य परं करेदि अग्णाणभावेण ॥२८॥

एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मंदबुद्धिस्तु ।

आत्मानमपि च परं करोति अज्ञानभावेन ॥२८॥

आत्मस्वयतिः—यत्कल क्रोधोहमित्यादिवद्द्रुमोहमित्यादिवच्च परद्रव्याण्यात्ममीकरोत्यात्मानमपि परद्रव्यीकरोत्येव-
मात्मा, तदयमशेषवस्तुसंबंधविधुरनिरवधिविशुद्धचैतन्यधातुमयोप्यज्ञानादेव सविकारसोपाधीकृतचैतन्यपरिणामतया तथा-
विधस्यात्मभावस्य कर्ता प्रतिभातीत्यात्मनो भूताविष्टध्यानाविष्टस्यैव प्रतिष्ठितं कर्तृत्वमूलमज्ञानं । तथाहि—यथा खलु
भूताविष्टोऽज्ञानाद् भूतात्मानावेकीकुर्वन्नमानुषो चित्तविशिष्टेष्वेष्वष्टंभनिर्भरभयंकरारंभगीरीमानुषव्यवहारतया तथाविध-
स्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । तथायमान्माप्यज्ञानादेव भाव्यभावकौ परात्मानावेकीकुर्वन्नविकारात्तुभूतिमात्रभावकानुचित-
विचित्रभाव्यक्रोधादिविकारकरं वित्तचैतन्यपरिणामविकारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । यथा वा परीक्षका-
चार्यादेशेन मुग्धः कश्चिन्महियध्यानाविष्टोऽज्ञानान्महियात्मानावेकीकुर्वन्नात्मन्यभ्रं कपविपाणमहामहियत्वाद्यासात्प्रच्युतमा-
नुषोचित्तापवरकद्धारविनिस्सणतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । तथायमान्माप्यज्ञानाद् ज्ञेयज्ञायकौ परात्माना-
वेकीकुर्वन्नात्मनि परद्रव्याध्यासान्नोऽंद्रियविपयीकृतधर्माकाशमालगुडुगलजीवांतरनिरुद्धचैतन्यधातुतया तथेन्द्रियवि-
पयीकृतरूपिपिपिदार्थितरोहितकेवलबोधतया मृतकलेवरमूर्च्छितपरमाप्ततविज्ञानधनतया च तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रति-
भाति । ततः स्थितमेतद् ज्ञानान्नश्यति कर्तृत्व ।

अर्थ—ऐसै पूर्वोक्त प्रकार मंदबुद्धि अज्ञानी है सो अज्ञानभावकरि परद्रव्यनि कुं आपा करे है
वहुरि आपकूं पर करे है ।

टीका—जो प्रगटपणें यह आत्मा में क्रोध हूं इत्यादिवत् वहुरि में धर्मद्रव्य हूं इत्यादिवत् पूर्वोक्त
प्रकार परद्रव्यनिकूं आपा करे है अर आत्माकूं परद्रव्यरूप करे है । सो यह आत्मा यद्यपि सम-

स्वस्तुका संबंधसूं रहित अमर्यादरूप शुद्धचैतन्य धातुमय है तौऊ अज्ञानतैं सविकार सोपाधिरूप किया जो अपना चैतन्यपरिणाम, तिसपणाकारि तिसप्रकारका अपना परिणामका कर्ता प्रतिभासे है । ऐसैं आत्माके भूताविष्टपुरुषकीज्यौं तथा ध्यानाविष्टपुरुषकीज्यौं कर्तापणाका मूल अज्ञान प्रतिष्ठित भया, प्रगटणौं ठहरथा । सोही प्रगट दृष्टांतकरि दिखावे हैं—जैसैं कोई पुरुष भूताविष्ट भया अपना शरीरमें भूत प्रवेश कीया, सो वह पुरुष अज्ञानतैं भूतकूं अर आपकूं एकरूप करता संता जैसी मनुष्यके योग्य चेष्टा न होय तैसी करने लगा, तिस चेष्टाका आलंबनरूप अतिभयकारी आरंभकरि भरथा अमानुष व्यवहारपणाकरि तिसप्रकार चेष्टारूप भावका कर्ता प्रतिभासेहै, तैसैं ही यह आत्मा भी अज्ञानहीतैं पर अर आत्माकूं भाव्यभावकरूप एक करता संता निर्विकार अनुभूतिमात्र भावकेके अयोग्य अनेक प्रकार भाव्यरूप क्रोधादि विकारकरि मिल्या चैतन्यका विकारसहित परिणामपणाकरि तिसप्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासे है । बहुरि जैसैं कोई भोला पुरुष अपरीक्षक आचार्यका उपदेशकरि भैसेका ध्यान करने लगा, सो अज्ञानतैं भैसेकूं अर आपकूं एकरूप करता आपकेविषैं अत्रं कष कहिये वादलकूं स्पर्शतैं भेदतैं सींग जाकैं ऐसा महान् बड़ा भैसेपणाका अध्यासतैं मनुष्यके योग्य जो ओवराकुटीका द्वारतैं नीसरणा तिसतैं च्युत भया तिसप्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासे है । तैसैं ही यह आत्मा भी अज्ञानतैं ज्ञयज्ञायक जे पर अर आत्मा तिनिकूं एकरूप करता आत्माकेविषैं परद्रव्यके अध्यास निवचयतैं मनके विषयरूप किये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, अन्य जीवद्रव्य, तिनिकरि रुकी जो शुद्धचैतन्यधातु तिसपणाकरि तथा इंद्रियनिके विषयरूप किये जे रूपी पदार्थ तिनिकरि तिरोहित किया ढक्या गया जो अपना केवल एकज्ञान तिसपणाकरि तथा मृतकशरीरविषैं मूर्च्छित भया परम अमृतरूप विज्ञानधन आत्मा तिसपणा करि तिसप्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासे है ।

भावार्थ—यह आत्मा अज्ञानतैं क्रोधादिककूं तौ भाव्यभावकसंबंधतैं आपतैं एक रूप माने है । अर धर्मादि द्रव्य ज्ञेय रूप हैं, तिनिकूं आपतैं एक करि माने है । सो जैसा आपका भाव

होय है तिस भावका कर्ता होय है । तहां क्रोधदिकतें एक माननेका तौ भूताविष्ट पुरुषका दृष्टांत है । बहुरि धर्मादि अन्य द्रव्यतें एकता माननेका ध्यानविष्ट पुरुषका दृष्टांत है । आँगें कहे हैं, जो इस ही कारणतें यह ठहरया जो ज्ञानतें कर्तापणाका नाश होय है । गाथा—

एदण दु सो कर्ता आदा णिच्छयविदूहिं परिकहिदो ।
एवं खलु जो जाणदि सो खुचदि सब्वकर्त्तित्तं ॥२९॥

एतेन तु स कर्तात्सा निश्चयविद्भिः परिकथितः ।

एवं खलु यो जानाति स मुंचति सर्वकर्तृत्वं ॥२९॥

आत्मव्यतिः—येनायमज्ञानाल्परात्मनोरेकत्वविकल्पमात्मनः करोति तेनात्सा निश्चयतः कर्ता ऋतिभाति । यस्त्येवं जानाति स समस्तं कर्तृत्वमुत्पृजति, ततः स खल्वकर्ता ऋतिभाति । तथाहि—इहायमात्मा किलाज्ञानी सन्नज्ञानादासंसारप्रसिद्धेन मिलितस्वादस्वादेन मुद्रितभेदसवेदनशक्तिरनादित एव स्यात् ततः परात्मानावेकत्वेन जानाति ततः क्रोधहमित्यादिविकल्पमात्मनः करोति ततो निर्विकल्प्यादृष्टतादेकस्माद्धिज्ञानधनात्यश्रष्टो वारंवारमनेकविकल्पैः परिणमन् कर्ता ऋतिभाति । ज्ञानी तु सच् ज्ञानाचदादिप्रसिद्धया प्रत्येकस्वादस्वादेनोन्मुद्रितभेदसवेदनशक्तिः स्यात् । ततोऽनादिनिधनानवरतस्वदमाननिखिलरसांतरविविक्तान्यतमधुरचैतन्यैकरसोयमात्सा भिन्नरसाः कपायास्तैः सह यदेकत्वविकल्पकरणं तदज्ञानादित्येवं नानात्वेन परात्मानो जानाति । ततोऽकृतकभेक ज्ञानसेवाहं न पुनः कृतकोऽनेकः क्रोधादिरपीति क्रोधोहमित्यादिविकल्पमात्मनो मनागपि न करोति ततः समस्तमपि कर्तृत्वमप्यस्यति । ततो नित्यमेवोदासीनावस्थो जानन् एवास्ते । ततो निर्विकल्पोऽकृतक एको विज्ञानधनो भूतोऽत्यंतमकर्ता ऋतिभाति ।

अर्थ—इस पूर्वोक्त कारणतें निश्चयनयके जाननेवाले ज्ञानी हैं तिनमें सो पूर्वोक्त प्रकार आत्माकूं कर्ता कह्या तिस प्रकारकूं जो जाने हे सो ज्ञानी होय है, सो सर्व कर्तापणाकूं छोड़े है । टीका—जा कारण करि यह आत्मा अज्ञानतें परकैं अर आत्माके एकपणाका विकल्प करे है, तिस कारण करि निश्चयतें कर्ता प्रतिभासे है, ऐसे जो जाने हे सो समस्त कर्तापणाकूं छोड़े है, तातें सो अकर्ता प्रतिभासे है । सो ही प्रगट करि कहे हैं । इस जगत विषे यह आत्मा प्रगट

अज्ञानी भया संता अज्ञानतैं अनादि संसारतैं लगाय पुद्गल कर्मका अर आपका भावका मिल्या हुआ आस्वादका स्वाद लेने करि मुद्रित भई है अपना जुदा अनुभवनकी शक्ति जाकी ऐसी अनादि ही तैं है। तातैं परकूं अर आपकूं एकपणाकरि जाने है। तातैं में क्रोध हौं इत्यादिक विकल्प आपकै करे है। तातैं निर्विकल्परूप अकृत्रिय एक जो अपना विज्ञानधन स्वभाव तातैं भ्रष्ट भया संता, बारंबार अनेक विकल्पनिकरि परिणमता संता कर्ता प्रतिभासे है। बहुरि ज्ञानी होय तब सभ्यज्ञानतैं तिस सभ्यज्ञानकूं आदि लगाय करि प्रसिद्ध भया जो पुद्गलकर्मके स्वादतैं अपना भिन्न स्वाद, तिसका आस्वादनकरि उघडी है भेदके अनुभवकी शक्ति जाकी ऐसा होय है, तब ऐसा जाने है, जो अनादिनिधन निरंतर स्वादमें आवता समस्त अन्य रस स्वादनितैं विलक्षण भिन्न अत्यन्त मधुर मीठा जो एक चैतन्यस्वरूप ररा तिस स्वरूप तौ यह आत्मा है। बहुरि कषाय यातैं भिन्न रस हैं, कषायले वे स्वाद हैं तिन करि सहित जो एकपणाका विकल्प करना है सो अज्ञानतैं है। ऐसैं इस प्रकार परकूं अर आत्माकूं न्यारे न्यारे नानापणा करि जाने है। तातैं अकृत्रिस नित्य एक ज्ञान ही में हूं बहुरि कृत्रिस अनित्य अर अनेक जे ए क्रोधादिक ते में नाहीं हौं ऐसैं जानै तब क्रोधादिक में हौं इत्यादिक विकल्प आपकै किचिन्मात्र भी नाहीं करे है, तातैं समस्त ही कर्तापणाकूं छोडे है, तातैं सदा ही उदासीन वीतराग अवस्था स्वरूप होय जानता संता ही तिष्ठे है, तातैं निर्विकल्पस्वरूप अकृत्रिस नित्य एक विज्ञानधन भया संता अत्यन्त अकर्ता प्रतिभासे है।

भावार्थ—जो पर द्रव्यका अर पर द्रव्यके भावनिका अपने कर्तापणाकूं अज्ञान जाने तब आप कर्ता काहेकूं बने ? अज्ञानी रहना होय तौ पर द्रव्यका कर्ता बने तातैं ज्ञान भये पीछे पर द्रव्यका कर्तापणा न रहै। अब इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हौं।

भसन्ततिलकाछन्दः

अज्ञानतस्तु सतृणाभयवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ।

पीत्वा दधीधुमधुरास्लरसातिपुद्गथा गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालं ॥१२॥

अर्थ-जो पुरुष आप निश्चयतै ज्ञानस्वरूप होता संता भी अज्ञानतै तृण सहित अन्नादिक सुन्दर आहारकूं मिल्या हुआ खानेवाला हस्ती आदि तिर्यचकी ज्यौं होय प्रसन्न होय है, सो कहा करे है ताका दृष्टांत कहे हैं । जैसे कोई रसाल कहिये शिखरिणीकूं पीयकरि तिसके दही मीठेका मिल्या हुवा खाटा मीठा रस, तिसकी अति चाहि करि तिसका रस भेदकूं न जानि करि दूधके अर्थि गजकूं दोहे है ।

भावार्थ-कोई पुरुष शिखरिणी पीय करि ताके स्वादकी अति चाहितै रसका ज्ञान विना ऐसा जान्या जो यह गऊका दूधमें स्वाद है । सो गजकूं अति लुब्ध होय दोहे है, तैसें अज्ञानी पुरुष आपा परका भेद न जानि विषयनिमें स्वाद जानि पुद्गल कर्मकूं अति लुब्ध होय ग्रहण करे है, अपना ज्ञानका अर पुद्गल कर्मका स्वाद भिन्न नाहीं अनुभवे है । तिर्यचकी ज्यौं अन्नकूं घासमें मिल्या एक स्वाद ले है । फेरि कहे हैं, जो ऐसें अज्ञानतै पुद्गल कर्मका कर्ता होय है ।

शार्दूलषिक्रीडितछन्दः

अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावति पातुं मृगा अज्ञानात्तमसि द्रवति भुजगाध्यासेन रज्जी जनाः ।

अज्ञानान्च विकल्पचक्रकरणाद्गतोत्तरंगान्धिवत् शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्रीभवंत्याकुलाः ॥१३॥

अर्थ-ए लोकेके जन हैं ते निश्चयकरि शुद्ध एक ज्ञानमय हैं, तौऊ आप अज्ञानतै व्याकुल होय पद्द्रव्यका कर्तारूप होय हैं । जैसे पवनकरि कल्लोलनिसहित समुद्र होय है, तैसें विकल्पनिके समूह करे है यातै कर्ता बने हैं । देखो-अज्ञानहीतै मृग हैं ते भाडलीकूं जल जानि पीवनेकूं दौडे हैं, बहुरि अज्ञानहीतै लोक अंधकारमें जेवडेविषे सर्पका निश्चय करि भयकरि भागे हैं ।

भावार्थ-अज्ञानतै कहा कहा न होय? मृग तौ भाडलीकूं जल जानि पीवनेकूं दौडि खेदखिन्न

होय है। लोक अंधारे में जेवडेकूँ सर्प मानि डरि करि भागे हैं। ऐसैं ही यह आत्मा, जैसे वात-करि समुद्र क्षोभरूप होय, तैसेँ अज्ञानकरि अनेक विकल्पनि तैं क्षोभरूप होय है। सो परमार्थतें शुद्धज्ञानधन है, तौऊ अज्ञानतें कर्ता होय है।

वसन्ततिलकाछन्दः

ज्ञानाद्विवेकतया तु परात्मनोर्यो जानाति हंस इव वाःपयसोर्विशेषं ।

चैतन्यथातुमचलं स सदाधिरूढो जानाति एव हि करोति न किंचनपि ॥१४॥

अर्थ- जो पुरुष ज्ञानतें बहुरि विवेकी भेदज्ञानीपणातें परका अर आत्माका विशेषकरि भेद जाने है “जैसेँ हंस दूधजल मिले हुये हैं, तौऊ तिनिका भेदकरि ग्रहण करे है तैसेँ” सो पुरुष चैतन्यथातु अचलकूँ सदा आश्रय करता संता जाने ही है, ज्ञाता ही है, किछु भी नहीं करे है।

भावार्थ-आपापरका भेद जाने है सो ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं है। आगेँ कहे हैं, जो जानिये है सो ज्ञानहीतैं जानिये है।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्ण्यशैत्यव्यवस्था ज्ञानादेवोच्छसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।

ज्ञानादेव स्वरसविकसनित्यचैतन्यधातोः क्रोधादेरच ग्रभवति भिदा भिदती कर्तृ भावं ॥१५॥

अर्थ—अग्निकी अर जलकी उष्णपणाकी अर शीतपणाकी व्यवस्था है सो ज्ञानहीतैं जानिये है। बहुरि लवणका अर व्यंजनका स्वादका भेद है सो ज्ञानहीतैं जानिये है। बहुरि अपने रसकरि विकासरूप होता जो नित्य चैतन्यधातु, ताका अर क्रोधादिक भावका भेद है सो भी ज्ञानहीतैं जानिये है। कैसा है यह भेद ? कर्तापणाका भाव है ताकूँ भेदरूप करता संता प्रगट होय है। फेरि कहे हैं, जो आत्मा कर्ता होय है, तौऊ अपने ही भावका है।

अनुष्टुप्छन्दः

अज्ञानं ज्ञानमर्थवं कुर्वन्नात्मानमंजसा । स्वात्कर्वात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् ॥१६॥

अर्थ-ऐसें अज्ञानरूपमी तथा ज्ञान रूप भी आत्माहीकूं करता संता आत्मा प्रगटणैअपनेही भावका कर्ता है, परभावका कर्ता तौ कहुं ही नहीं है। ओं अगली गाथाकी सूचनिकारूप श्लोक है।

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किं । परमात्मस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणां ॥१७॥

तथा हि—

अर्थ-आत्मा ज्ञानस्वरूप है, सो आप ज्ञान ही है, ज्ञानतैं अन्यकूं कौनकूं करे ? काहूकूं न करे। बहुरि परभावका कर्ता आत्मा है यह मानना तथा कहना है सो व्यवहारी जिवनिका मोह है अज्ञान है। ओं सो ही कहे हैं, जो व्यवहारी जीव ऐसैं कहे हैं। गाथा—

व्यवहारेण तु एवं करेदि घटपट्ठरथाणि दव्वाणि ।
करणानि य कम्ममाणि य णोकम्मणीह विविहाणि ॥३०॥

व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपट्ठरथान् द्रव्याणि ।

करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह विविधानि ॥३०॥

आत्मख्यातिः—व्यवहारिणां हि यतो यथायमात्मात्मविकल्पव्यापाराभ्या घटादिपरद्रव्यात्मकं वहिःकर्म कुर्वन् प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपरद्रव्यात्मकं च समस्तमतःकर्मपि क्रोटाग्निशोणदित्यस्ति व्यामोहः । स न सन् ।

अर्थ-आत्मा व्यवहारकरि घट पट रथ इनि वस्तुनिकूं करे है, बहुरि इंद्रियादिक करण पदार्थ हैं तिनिकूं करे है, बहुरि ज्ञानावरणादि तथा क्रोधादिक द्रव्यकर्म भावकर्मनिकूं करे है, बहुरि शरीर आदि अनेक प्रकारके नोकर्मनिकूं करे है।

टीका- जातैं व्यवहारी जीवनिकैं यह आत्मा, जैसें अपने विकल्प अर व्यापार इनि दोऊनि करि घट आदि परद्रव्यस्वरूप चाह्यकर्म करता संता प्रतिभासे है, तातैं तैसें ही क्रोधादिक

परद्रव्यस्वरूप समस्त ही अंतरंगकर्मकृं करे है। जातें दोऊ परद्रव्यस्वरूप हैं, इनिके करनेमें विशेष नहीं ऐसैं व्यवहारी जीवनिके व्यामोह है, अज्ञान है।

भावार्थ—परद्रव्यनिका कर्ता आपकूं मानना यह व्यवहार है। सो परमार्थदृष्टिमें यह अज्ञान है। आगे कहे हैं, यह व्यवहारका मानना परमार्थदृष्टिमें भला नहीं, सत्यार्थ नहीं। गाथा—

जदि सो परद्ववाणि य करिज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज ।
जहमा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता ॥३१॥

यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत् ।

यस्मान्न तन्मयस्तेन स न तेषां भवति कर्ता ॥३१॥

आत्मव्याप्तिः—यदि खल्वयमात्मा परद्रव्यात्मकं कर्म कुर्यात् तदा परिणामपरिणामिभावान्यथादुपपत्तेर्नियमेन तन्मयः स्यात् न च द्रव्यांतरमत्वे द्रव्योच्छेदापत्तेस्तन्मयोस्ति । ततो व्याप्यव्यापकभावेन न तस्य कर्तास्ति । निमित्त-
नैमित्तिकभावेनापि न कर्तास्ति ।

अर्थ—जो आत्मा परद्रव्यनिकूं करे, तो सो आत्मा तिन परद्रव्यनितें नियमकरि तन्मय होय जाय । चहुरि तन्मय नहीं होय है, तिसकारणकरि तिनिका कर्ता नहीं है ।

टीका—जो निश्चयकरि यह आत्मा परद्रव्यस्वरूप कर्मकूं करे तो, परिणामपरिणामि भाव की अन्यथा अप्राप्तितें नियमकरि तन्मय होय । सो ऐसैं होय नहीं । जो ऐसैं होय, तो अन्य द्रव्यतें अन्यद्रव्य तन्मय होने तें, अन्यद्रव्यका उच्छेद होय, नाश होय । तातें व्याप्यव्यापकभाव करि तो, तिस परद्रव्यका कर्ता आत्मा नहीं है ।

भावार्थ—अन्यद्रव्यका अन्यद्रव्य कर्ता होय, तो न्यारे न्यारे द्रव्य काहेकूं रहै ? अन्य द्रव्यका नाश होय । यह बड़ा दोष आवै । तातें अन्यद्रव्यका कर्ता अन्यद्रव्यकूं कहना भला नहीं । आगे कोई जानेगा, कि व्याप्यव्यापकभावकरि तो कर्ता नहीं; तथापि निमित्तनैमित्तिक भावकरि तो

की होगा। तबू द्विवे है—जो निमित्तनिमित्त भावकरि भी स्तो नहीं है। यथा
जीवो ण करेदि घडं णेव पडं णेव सेसगे दब्बे ।
जोगुवओगो उप्पादगा य सो तेसिं हवदि कत्ता ॥३२॥

जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव शेषकानि दब्बानि ।
योगोत्पयोगोदुत्पादकौ च तयोभंघति कर्ता ॥३२॥

बाल्लव्याक्ति—रतिकल घटादि कोषादि वा पररुगाल्लकं रूपं वरयमात्सा तत्त्वदत्तासुंगंत्तु श्यायव्यवस्थाप-
नैव वावन्न करोति नित्यकटुं त्वापुंगंत्तुअभित्तनैमिषिकभावेनापि न उत्तुपारं । अत्ते गो योगोत्पयोगो न तत्र निमित्त-
चत्तेन कर्तारो योगोत्पयोगयोत्त्वात्माविकल्पव्यापारयोः करयिच्यशनेन रत्तावत्त्वापि कर्त्तासु तथापि न पररुगाल्ल-
ककर्मकर्ता स्यात् । ज्ञानी ज्ञानमयं कर्ता स्यात् ।

अर्थ—जीव है सो घटकूं नहीं करे है, बहुरि पटकूं नहीं करे है, बहुरि शेष जे बाकी सक्की
द्रव्य हैं; तिनिकूं काहूहीकूं नहीं करे है। जीवके योग अर उपयोग हैं, ते दोऊ तिति पटादिकके
उपजावनेके उत्पादक निमित्त हैं। अर जीव है सो तिति उपयोगनिका कर्ता है।

टीका—जो किछू घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्वरूप प्रगट कर्म देखिये हैं, तिनिकूं यह
आत्मा व्याप्यव्यापकभावकरि तौ नहीं करे है। जो ऐसैं करे तो, तिनितैं तन्व्यव्यवस्थाका प्रसंग
आवै बहुरि निमित्तनैमित्तिक भावकरि भी नहीं करे है। जातैं ऐसैं करे तो, सदा सर्व अवस्थामें
कर्तापणाका प्रसंग आवै। तौ इनि कर्मनिकूं कौन करे है सो कहे हैं। जो इस आत्माके योग, मन,
बचनकायके निमित्ततैं प्रवेशनिका चलना, अर उपयोग जो ज्ञानका कथायनितैं उपपत्त होना, ए
दोऊ अनिल्य हैं, सर्व अवस्थामें व्यापक नहीं, ते तिति घटादिककूं तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्व-
रूपकर्मनिकूं निमित्तमात्रकरि कर्ता कहिये हैं। बहुरि ते योग उपयोग हैं। ते योग तौ आत्माके
नैका चलनरूप व्यापार हैं अर उपयोग है सो आत्माका चैतन्यका रागादि विकाररूप परि-

गाम है, तिनि दीजनि का कदाचित्काल अज्ञानतैं इतिकुं करेतेँ इतिका आत्माकुं भी कर्ता कहिये है । परंतु परद्रव्यस्वरूप कर्मका तौ कर्ता कदाचित् भी नहीं है ।

भावार्थ—आत्माके योग उपयोग तौ घटादि तथा क्रोधादिककुं निमित्त हैं । तिनिकुं तौ तिनिका निमित्तकर्ता कहिये । अर आत्माकुं तिनिका कर्ता न कहिये । अर आत्माकुं योगोपयोगका कर्ता संसारावस्थामैं अज्ञानतैं कहिये । इहां तात्पर्य ऐसा—जो द्रव्यदृष्टिकरि तौ कोई द्रव्य अन्य काहू द्रव्यका कर्ता नहीं, बहुरि पर्ययदृष्टिकरि कोई द्रव्यका पर्यय कदाकाल काहू अन्य द्रव्यके पर्ययकुं निमित्त होय है सो इस अपेक्षा अन्यके परिणाम अन्यके परिणामका निमित्तकर्ता कहिये, बहुरि परमार्थतैं द्रव्य अपने परिणामका कर्ता है, अन्यके परिणामका अन्य द्रव्य कर्ता नहीं है, ऐसा जानना । अगैं ऐसा कहे हैं, जो, ज्ञानी ज्ञानहीका कर्ता है । गाथा—

जे पुग्गलदव्वाणं परिणामा होंति णणआवरणा ।
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णणी ॥३३॥

ये पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवति ज्ञानावरणानि ।

न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥३३॥

आत्मव्याप्तिः—ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामा गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुरामृगरिणामवतुद्गलद्रव्यव्याप्तत्वेन भवतो ज्ञानावरणानि भवति तानि तदस्थगोरसाध्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी किंतु न यथा स गोरसाध्यक्षस्वदर्शनमात्मन्याप्तत्वेन प्रभवद्दयाप्य परमत्येव तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामनिमित्तं ज्ञानमात्मन्याप्यत्वेन प्रभवद्दयाप्य जानात्येव ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात् । एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन कर्मसूत्रस्य विभागेनोन्यासादर्शनावरणवेदनीयमोहनीयाधुनी-मगोत्रांतरायध्वजैः सप्तभिः सह मोहरागद्वं प्रकोधमानमायालोभनो कर्ममनोवचनकापश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूहानि । अज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात् ।

अर्थ—जे ज्ञानावरणादिक पुद्गलद्रव्यनिके परिणाम हैं, तिनिकुं आत्मा नहीं करे है । जो जाने है सो ज्ञानी है ।

टीका—जे निश्चयनयकरि ज्ञानावरणरूप परिणाम हैं, ते “जैसेँ गोरसमें व्याप्त दही, दूध, मीठा, खाटा परिणाम हैं” तैसेँ पुद्गलद्रव्यतैँ व्याप्तपणाकरि होते संते पुद्गलद्रव्यहीके परिणाम हैं । तिनिकूँ जैसेँ गोरसके निकट बैठा पुरुष तिसके परिणामकूँ देखे जाने है, तैसेँ आत्मा ज्ञानी तनि पुद्गलके परिणामनिका ज्ञाता द्रष्टा है, कर्ता नहीं है । तौ कहा है ? जैसेँ गोरसकूँ गोरसके निकट बैठा पुरुष तिसकूँ देखे है । तिस देखनेरूप अपने परिणामतैँ व्याप्तणैरूप होता संता तिसकूँ व्याप्यकरि देखे ही है । तैसेँ ही पुद्गलपरिणाम है निश्चित जाकूँ ऐसा अपना ज्ञान, ताकूँ आपतैँ व्याप्यपणाकरि होता, ताकूँ व्याप्यकरि जाने ही है । ऐसेँ ज्ञानी ज्ञानहीका कर्ता होय है । ऐसेँ ही ज्ञानावरणपदकूँ पलटिकरि कर्म सूत्रका विभागकरि स्थापनेतैँ, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गौत्र, अंतराय इनिके सूत्र सात करि, बहुरि तिनिकरि सहित मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन ए सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करणे । बहुरि इसही रीतिकरि अन्य भी विचारणे । आगेँ कहे हैं, जो अज्ञानी है, सो भी परद्रव्यके भावका कर्ता नहीं है । गाथा—

जं भावं सुहमसुहं करोदि आदा स तस्स खलु कत्ता ।
तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥३४॥

यं भावं शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता ।
तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥३४॥

आत्मव्याप्तिः—इह खल्वनादेर्ज्ञानात्परात्पानोरेकत्वाध्यनेन पुद्गलकर्मविनाकृद्शाब्द्यां मंदरीत्रसादाभ्यामचलित-
विज्ञानधनैकत्वाद्दस्याप्यात्मनः स्याद् भिदानः शुभमशुभं वा घोयं भावमज्ञानरूपमात्मा करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन
तस्य भावस्य भावकत्वाद्भवत्युभभविता, स भागोपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो भाव्यत्वात् भवत्युभभाव्यः । एवम-
ज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात् । न च परभावः केनापि कर्तुं पर्येत ।

अर्थ—आत्मा है सो जिस शुभाशुभ अपने भावकूं करे है, सो तिसभावका कर्ता निश्चय-
तें होय है, बहुरि सो भाव तिसका कर्म होय है, बहुरि सो ही आत्मा तिस भावरूप कर्मका वेदक
भोक्ता होय है ।

टीका—इस लोकविषें आत्मा है सो अनादि अज्ञानतें परका अर आत्माका एकपणाका
निश्चयकरि, तीव्र मंद स्वरूप जे पुद्गलकर्मकी दीय दशा, तिनिकरि यद्यपि आप अचलित
विज्ञानवरूप एकस्वादस्वरूप है, तौऊ स्वादकूं भेदरूप करता संता शुभ तथा अशुभ जो
अज्ञानरूप भाव ताकूं करे है सो आत्मा तिस काल तिस भावतें तन्मयपणाकरि तिस भावका
व्यापकपणाकरि तिस भावका कर्ता होय है । बहुरि सो वह भाव भी तिस काल तिस आत्माके
तन्मयपणाकरि, तिस आत्माके व्याप्य होय है । तातें ताका कर्म होय है । बहुरि सो ही आत्मा
तिस काल तिस भावतें तन्मयपणाकरि, तिस भावका भावक होय है, तातें ताका अनुभवन
करनेवाला भोक्ता होय है । बहुरि सो भाव भी तिस काल तिस आत्माके तन्मयपणाकरि,
तिस आत्माके भावनेयोग्य होय है । तातें अनुभवने योग्य होय है । ऐसैं अज्ञानी है । सो भी
परभावका कर्ता नहीं है ।

भावार्थ—अज्ञानी भी अपना अज्ञानभावरूप शुभाशुभभावनिहीका कर्ता अज्ञानावस्थामें
हूं । परद्रव्यके भावका तौ कर्ता कदाचित् भी नहीं है । आगें कहे हैं, जो परभाव कोई ही करि
करनेकूं समर्थ न हूजिये है यह न्याय है । गाथा—

जो जह्मि गुणो द्रव्ये सो अण तु ण संकमदि द्रव्ये ।
सो अणमसंकंतो कह तं परिणामए द्रवं ॥३५॥

यो यस्मिन् गुणो द्रव्ये सोन्यस्मिन्स्तु न संक्रामति द्रव्ये ।
सोन्यदसंक्रांतः कथं तत्परिणामयति द्रव्यं ॥३५॥

आत्मव्याप्तिः—इह किल यो यावान् कश्चिद्द्रव्यविशेषो यस्मिन् यावति कास्मिंश्चिदात्मन्यचिदात्मनि वा द्रव्ये गुणे च स्वरसत एवानादित एव वृत्तः स खल्वचलितस्य वस्तुस्थितिसीम्नो भेत्तुमशक्यत्वाच्चस्मिन्नेव वर्तते न पुनः द्रव्यांतरं गुणांतरं वा संक्रामेत । द्रव्यांतरं गुणांतरं वाऽसंक्रामंश्च कथं त्वन्यं वस्तुविशेषं परिणामयेत् । अतः परभावः केनापि न कर्तुं पायैत । अतः स्थितः खलात्मा पुद्गलकर्मणामकर्ता ।

अर्थ—जो द्रव्य जिस अपने द्रव्यस्वभावविषै तथा अपने जिसगुणविषै वतै है, सो द्रव्य अन्य-द्रव्यविषै तथा गुणविषै संक्रमणरूप नहीं होय है, पलटिकरि अन्यविषै मिले नहीं है । सो अन्य-विषै नहीं मिलता संता तिस अन्य द्रव्यकू कैसेँ परिणामवै ? कदाचित् नाही परिणामवै ।

टीका—इस लोक विषै जो जेते वस्तुविशेष हैं सो जेतेँ अपने चैतन्यस्वरूप तथा अचेतनस्वरूप द्रव्यविषै तथा अपना गुणविषै अपना निजरसते ही अनादितैँ वतैँ हैं । सो निश्चयकरि अचलित जो अपनी वस्तुस्थितिकी मर्यादा ताकू भेदनेकू असमर्थ है । ताँ अपने स्वभाव ही में वतैँ है । द्रव्यांतर तथा गुणांतरसू संक्रमणरूप नाही होय हैं, पलटै नाही हैं । ऐसेँ अन्य द्रव्यरूप तथा अन्य गुणरूप न होता संता अन्य वस्तुविशेषकू कैसेँ परिणामवै ? कदाचित् नाही परिणामवै । याँ परभाव है ताहि कोई भी नाही परिणामय सके है ।

भावार्थ—जो द्रव्यस्वभाव है, ताहि कोई भी नहीं पलटाय सके है, यह वस्तुकी मर्यादा है । आँ कहे हैं, जो इस कारणतैँ आत्मा निश्चयकरि पुद्गलकर्मनिका अकर्ता है यह ठहरी । गाथा—

द्रव्यगुणस्स य आदा ण कुणादि पुगलमयहमि कम्महमि ।
तं उभयमकुवंतो तहमि कंहं तस्स सो कत्ता ॥३६॥

द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि ।
तदुभयमकुर्वन्तस्मिन्कथं तस्य स कर्ता ॥३६॥

आत्मबुद्ध्यातिः—यथा खलु मृग्ये कलशकर्मणि मृद्द्रव्यमृद्गुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य वस्तुस्थित्यैव निषिद्धत्वादात्मानमात्मगुणं वा नाधत्ते सं कलशकारः द्रव्यांतरसंक्रममंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात् तदुभयं तु तस्मिन्नादधानो न तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभाति । तथा पुद्गलमयज्ञानावपणादौ कर्मणि पुद्गलद्रव्यपुद्गलगुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य विधातुमशक्यत्वादात्मद्रव्यमालगुणं वात्माना न खल्लाधत्ते । द्रव्यांतरसंक्रममंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात्तदुभयं तु तस्मिन्नादधानः कथं तु तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभात् । ततः स्थितः खल्लात्मा पुद्गलकर्मणामकर्ता । अतोऽन्यस्तूपचारः ।

अर्थ—आत्मा है सो पुद्गलमय कर्म विषै द्रव्यकूं तथा गुणकूं नाहीं करे है, तिस विषै तिनि दोऊनिकूं नाहीं करता संता ताका कर्ता कैसें होय ?

टीका—प्रथम ही दृष्टांत—जैसें मृत्तिकामय कलशनामा कर्म मृत्तिका नामा द्रव्य अर मृत्तिकाका गुण, तिनि विषै अपने निज रसकरि ही वर्तमान है ताविषै कुम्भकार अपना द्रव्यस्वरूपकूं तथा अपना गुणकूं नाहीं मिलावै ह । जातै अन्य द्रव्यका अर अन्य गुणका अन्य द्रव्यगुणरूप पलटनेका वस्तुकी मर्यादा ही करि निवेधे है । बहुरि अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यरूप भये विना अन्य वस्तुकूं अन्यके परिणमावनेका असमर्थपणातै तिनि द्रव्यकूं अर गुणकूं अन्य विषै नाहीं धारता संता परमार्थतै तिस मृत्तिकामय कलशनामा कर्मका निश्चयकरि कुम्भकार कर्ता नाहीं प्रतिभासे है । तैसें पुद्गलमय ज्ञानावरणादि कर्म हैं ते पुद्गलद्रव्य अर पुद्गलके गुण तिनि विषै अपने रसतै ही वर्तमान हैं, तिनि विषै आत्मा अपना द्रव्यस्वभावकूं अर अपना गुणकूं निश्चय करि नाहीं धारे है, जातै अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्य विषै तथा अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यके गुण विषै संक्रमण होनेका असमर्थपणा है । ऐसें अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्य विषै संक्रमण विना अन्य वस्तुकूं परिणमावनेका असमर्थपणातै, तिनि द्रव्य अर गुण दोऊनिकूं तिस अन्य विषै नाहीं धारता आत्मा तिस अन्य पुद्गलद्रव्यका कैसें कर्ता होय ? कदाचित् नाहीं होय । तातै यह निश्चय ठहरया, जो आत्मा पुद्गलकर्मनिका अकर्ता है । आगे कहे हैं, जो इस सिवाय अन्य निमित्तनैमित्तिकादिभाव हैं, तिनिकूं देखि किछु और प्रकार कहना है सो उपचार है । गाथा—

जीवहि हेतुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणामं ।
जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उवयारमत्तेण ॥३७॥

जीवे हेतुभूते बंधस्य तु दृष्ट्वा परिणामं ।

जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमात्रेण ॥३७॥

आत्मख्यातिः—इह खलु पौद्गलिककर्मणः स्वभावादनिमित्तभूतेष्व्यात्मन्यनादेरज्ञानात्तन्निमित्तभूतेनाज्ञानभावेन परिणामनात्रिमितीभूते सति सपद्यमानत्वात् पौद्गलिकं कर्मान्मनाकृतमिति निर्विकल्पविज्ञानघनश्रयानां विकल्पपरणां परेषामस्ति विकल्पः । स तूपचारएव न तु परमार्थः । कथं इति चेत् ।

अर्थ—जीवकं निमित्तिरूप होतें कर्मबंधका परिणाम होय है, ताकूं देखिकरि कहिये है, जो जीवकरि कर्म किये है, सो उपचारमात्र करि कहिये ।

टीका—इस लोकमें आत्मा निश्चयकरि स्वभावतैं पुद्गलकर्मका निमित्तभूत नाही है, तौऊ अनादि अज्ञानतैं ताका निमित्तभूत भया जो अज्ञानभाव, ताकरि परिणामनेतैं पुद्गलकर्मका निमित्तभूत होतैं उपज्या जो पुद्गलकर्म, ताकूं आत्मानै किया ऐसा विकल्प होय है । सो जे निर्विकल्प विज्ञानघनस्वभावतैं भ्रष्ट हैं अर विकल्पनिविषैं तत्पर हैं, तिनि अज्ञानीनिके होय ह । सो यह आत्मानै किया ऐसा कहना उपचार है परमार्थ नाही है ।

भावार्थ—कदाचित् भया निमित्तनैमित्तिक भावविषैं कर्तृकर्मभाव कहना यह उपचार है । औगैं यह उपचार कैसे है सो दृष्टांतकरि कहे हैं । गाथा—

जोधेहिं कदे जुद्धे राएण कदं ति जंपदे लोगो ।
तह ववहारेण कदं पाणावरणादि जीवेण ॥३८॥

योधैः कृते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते लोकः ।

व्यवहारेण तथा कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥३८॥

आत्मख्यातिः—यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणमन्तः योधैः कृते युद्धे युद्धपरिणामेन स्वयमपरिणममानस्य राज्ञो राज्ञा किल कृतं युद्धमित्युपचारो न परमार्थः । तथा ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयं परिणममानेन पुद्गलद्रव्येण कृते ज्ञानावरणादिकर्मणि ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयमपरिणममानस्यात्मनः किलालम्बना कृतं ज्ञानावरणादि कर्मत्युपचारो न परमार्थः । अत एतत्स्थित ।

अर्थ—जैसैं जोद्धा जुद्ध करे तहां लोक ऐसा कहे है, जो राजा युद्ध किया । सो यह व्यवहारकरि कहना है । तैसैं ही ज्ञानावरणादि कर्म जीवकरि किये हैं, ऐसा कहना व्यवहारकरि है । टीका—जैसैं युद्धपरिणामनिकरि आप परिणमे जे जोद्धा, तिनकरि किया जो यह जुद्ध, ताकूं होतै जुद्धपरिणामनिकरि आप न परिणम्या जो राजा, ताकूं लोक कहे हैं, जो जुद्ध राजा कीया जो ऐसा उपचार परमार्थ नाहीं ह । तैसैं ही ज्ञानावरणादिकर्म परिणामनिकरि आप परिणमता जो पुद्गलद्रव्य, ताकरि किये जे ज्ञानावरणादिकर्म ताकूं होतै ज्ञानावरणादि कर्मपरिणामनिकरि आप नाहीं परिणमता जो आत्मा, ताकूं कहिये, जो ज्ञानावरणादि कर्म आत्मा किये है । सो ऐसा उपचार है, सो परमार्थ नाहीं है ।

भावार्थ—जैसैं जोद्धा जुद्ध करै तहां राजाका कीया उपचारकरि कहिये है, तैसैं पुद्गलकर्म जीवने किये ऐसैं उपचारकरि कहिये हैं । आगैं कहे हैं, जो इस हेतूतै ऐसा निद्वय ठहरैया । गाथा—

उपपादेदि करोदि य बंधदि परिणामएदि गिरहदि य ।
आदा पुगलद्ववं ववहारणयस्य वत्तवं ॥३९॥

उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणमयति यद्भक्ति च ।
आत्मा पुद्गलद्रव्यं व्यवहारणयस्य वक्तव्यं ॥३९॥

आत्मख्यातिः—अयं खल्व्वात्मा न शुक्लानि न परिणमयति नोत्पादयति न करोति न वध्नाति व्याप्यन्यापकभावाभावात् । प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म यत्तु व्याप्यन्यापकभावाभावेऽपि प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म शुक्लानि परिणमयत्युत्पादयति करोति वध्नाति विकल्पः स किलोपचारः । कथमिति चेत् ।

अर्थ—आत्मा है सो पुद्गलद्रव्यकू उपजावे है, बहुरि करे है, बहुरि बांधे है, बहुरि परिणामावे है, बहुरि ग्रहण करे है । ऐसा कहना है सो व्यवहार नयका वचन है ।

टीका—यह आत्मा निश्चयकरि पुद्गलद्रव्यस्वरूपकर्मकूं व्याप्यव्यापकभावके अभावतें प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्यं ए तीन प्रकारके कर्मकूं ग्रहण नहीं करे है, परिणामावे नहीं है, उपजावे नहीं है, करे नहीं है, बांधे नहीं है । बहुरि व्याप्यव्यापकभावके अभाव होतें भी प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्यं ऐसैं तीन प्रकारके पुद्गलद्रव्यस्वरूप कर्मकूं यह आत्मा ग्रहण करे है, परिणामावे है, उपजावे है, करे है, बांधे है । ऐसा विकल्प होय है सो प्रगट उपचार है ।

भावार्थ—व्याप्यव्यापकभावविना कर्मका कर्ता कहना सो उपचार है । अगैं पूछे है, यह उपचार कैसे है ? ताका उत्तर दृष्टांत करि कहे हैं । गाथा—

जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगोत्ति आलविदो ।
तह जीवो ववहारा दव्वगुणुप्पादगो भणिदो ॥४०॥

यथा राजा व्यवहाराद्विपुणोत्पादक इत्यालपितः ।

तथा जीवो व्यवहाराद् द्रव्यगुणोत्पादको भणितः ॥४०॥

आत्मख्यातिः—यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावात् एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यन्यापकभावाभावेऽपि तदुत्पादको राजित्युपचारः । तथा पुद्गलद्रव्यस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावात् एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि तदुत्पादको जीव इत्युपचारः ।

अर्थ—जैसे प्रजाविषै राजा है सो दोष अर गुणका उपजावनहारा है ऐसा व्यवहारतै कब्या, तैसे जीवकूं भी व्यवहारतै पुद्गलद्रव्यविषै द्रव्यगुणका उत्पादक कब्या है ।

टीका—जैसे लोककै प्रजाकै व्याप्यव्यापकभावकरि स्वभावहीतै उपजते जे गुण अर दोष तिनिविषै राजाकै व्याप्यव्यापकभावका अभाव है, तौऊ लोक कहै, जो गुणदोषका उपजावनहारा राजा है ऐसा उपचार है । तैसे पुद्गलद्रव्यके व्याप्यव्यापकभावकरि स्वभावहीतै उपजते जे गुण अर दोष, तिनिविषै जीवके व्याप्यव्यापकभावका अभाव है तौऊ तिनि गुणदोषनिका उपजावनहारा जीव है ऐसा उपचार है ।

भावार्थ—जैसे लोककै कहिये है, जो, जैसा राजा है तैसी ही प्रजा है । ऐसे कहिकरि गुणदोषका कर्ता राजाकूं कहे हैं । तैसे ही पुद्गलद्रव्यके गुणदोषका कर्ता जीवकूं कहिये हैं । सो यह परमार्थदृष्टितै विचारिये तब उपचार है । आगे पूछे है, जो पुद्गलकर्मका कर्ता जीव नहीं है, तौ कौन है ? ऐसे प्रश्नका काव्य है ।

वसंततिलकाछंदः

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव कस्तहि तत्कुरुत इत्यभिशंक्यैव ।

एतहिं तीव्रयमोहननिर्हणाय संकीर्यति शृणुत पुद्गलकर्मकर्तृ ॥१८॥

अर्थ—जो पुद्गलकर्मकूं जीव नहीं करे है, तौ तिस पुद्गलकर्मकूं कौन करे है ? ऐसी आशंका करिकै अर इस कर्ताकर्मका तीव्रवेगह्य मोह अज्ञानके दूरि करनेकूं, पुद्गलकर्मका जो कर्ता है सो कहिये है । सो हे ज्ञानके इच्छुक पुरुष हो तुम सुणु । याकै उत्तरकी गाथा—

सामणपच्चया खलु चउरो भरणंति बंधकतारो ।
मिच्छतं अवरिमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥१९॥

तेसिं पुणोवि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसवियप्पो ।
मिच्छादिट्ठीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥४२॥
एदे अचेदणा खलु पुगलकम्ममुदयसंभवा जह्मा ।
ते जदि करंति कम्मं णवि तेसिं वेदगो आदा ॥४३॥
गुणसरिणदा दु एदे कम्मं कुवंति पच्चया जह्मा ।
तह्मा जीवो कत्ता गुणा य कुवंति कम्माणि ॥४४॥

सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारो भण्यंते बंधकर्त्तारः ।

मिथ्यात्वमविरसनं कषाययोगौ च वोद्धव्याः ॥४१॥

तेषां पुनरपि चायं भणितो भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः ।

मिथ्याद्यादिर्यावत्सयोगिनश्चरमांतः ॥४२॥

एते अचेतनाः खलु पुद्गलकर्मोदयसंभवा यस्मात् ।

ते यदि कुर्वन्ति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा ॥४३॥

गुणसंशितास्तु एते कर्म कुर्वन्ति प्रत्यया यस्मात् ।

तस्माज्जीवो कर्त्ता गुणाश्च कुर्वन्ति कर्माणि ॥४४॥

आत्मख्यातिः—पुद्गलकर्मणः किल पुद्गलद्रव्यभेदकं कर्तुं तद्विशेषाः मिथ्यात्वाविरतिक्रमायोगा बंधस्य सामान्य-
हेतुतया चत्वारः कर्त्तारः तएव विकल्पमाना मिथ्यादृष्ट्यादिसयोगकेवल्यंताह्न गोदश कर्त्तारः । अयंते पुद्गलकर्मविपाक-
विकल्पत्वादत्यंतमचेतनाः संतख्योदशकर्त्तारः केमला एव यदि व्याप्यभ्यापकभावेन किंचनपि पुद्गलकर्म कुर्यु रतदा
कुर्यु रेव किं जीवस्याप्रापत्तितं । अथाय तर्कः । पुद्गलमयमिथ्यात्वादीन् वेदयमानो जीवः स्वयमेव मिथ्यादृष्टिभूत्वा
पुद्गलकर्म करोति स किलाविवेको यतो न खल्व्वात्मा मान्यभावकभावभावात् । पुद्गलद्रव्यमयमिथ्यात्वादिवेदकोपि कथं

पुनः पुद्गलकर्मणः कर्ता नाम । अथैतदायातं यतः पुद्गलद्रव्यमयानां चतुर्णां सामान्यप्रत्ययानां विकल्पाद्ययोदश विद्वेष-
प्रत्यया गुणशब्दवाच्याः केवला एव कुर्वन्ति कर्माणि । ततः पुद्गलकर्मणामकर्ता जीवो गुणा एव तत्कर्तारस्ते तु पुद्गल-
द्रव्यमेव । ततः स्थितं पुद्गलकर्मणः पुद्गलद्रव्यमेवैकं कर्तृ । न च जीवप्रत्यययोरेकत्वं ।

अर्थ—प्रत्यय कहिये कर्मबंधकूं कारण जे आसव, ते सामान्य तौ च्यारि हैं । ते बंधके कर्ता कहिये है । मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय, योग ऐसैं ते जानने । बहुरि तिनिका भेद तेरह भेदरूप कब्जा है । सो मिथादृष्टिकूं आदि लगाय सयोगकेवलीताई हैं ते तेरह गुणस्थान जानने । ते ये निश्चयदृष्टिकरि जातैं पुद्गलकर्मके उदयतैं भये हैं तातैं अचेतन हैं । सो जो ये कर्मकूं करे हैं, ते तौ तिनिका वेदक कहिये भोक्ता आत्मा नाहीं होय है । बहुरि इतिकूं गुण ऐसी संज्ञा है । ते ए प्रत्यय गुण हैं । ते कर्मकूं करे हैं । तातैं जीव तौ कर्मका कर्ता नाहीं है । बहुरि ये गुण हैं ते कर्मकूं करे हैं ।

टीका--निश्चयकरि पुद्गलकर्मका एक पुद्गलद्रव्य ही कर्ता हे । तिस पुद्गलद्रव्यका विशेष मिथ्यात्व अविरति कषाय योग ये च्यारि सामान्य हेतुपणाकरि बंधका च्यारि कर्ता हैं । बहुरि तेही भेदरूप भये संते मिथादृष्टीकूं आदि लेकरि सयोगकेवली ताई तेरह कर्ता हैं । सो ये पुद्गल-
कर्मके विपाकके भेद हैं, तातैं अत्यंत अचेतन हैं, जड हैं । ते अचेतन भये संते जो केवल तेही पुद्गलकर्मके कर्ता होयकरि व्यायव्यापकभावकरि किछू पुद्गलकर्मकं करे, तौ करौ । जीवका यामैं कहा आया ? किछू भी न आया । अथवा इहां यह तर्क हे—जो पुद्गलमयी मिथ्यात्वा-
दिककूं वेदता संता जीव है सो आपही मिथादृष्टि होयकरि पुद्गलकर्मकूं करे हे । ताका यह समाधान—जो यह अविवेक है अज्ञान है । जातैं आत्मा भाव्यभावकभावके अभावतैं पुद्गलकर्म जे मिथ्यात्वादिक तिनिका वेदक कहिये भोक्ता भी निश्चयकरि नाहीं है । तौ पुद्गलकर्मका कर्ता कैसें होय ? सो अब ऐसा आया—जो, जातैं पुद्गलद्रव्यमयी जे सामान्य च्यारि प्रत्यय, तिनिके विशेषभेदरूप प्रत्यय तेरह, ते गुणशब्द करि कहे तिनिके नाम गुणस्थान हैं, तेही केवल कर्मनिकूं

करे हैं। ताँतें जीव है सो पुद्गलकर्मनिका अकर्ता है। अर ते गुण ही तिनि पुद्गलकर्मनिके कर्ता हैं। ते गुण पुद्गलद्रव्यमयी ही हैं। ताँतें यह ठहरया, जो पुद्गलकर्मका पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है।

भावार्थ—अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्य कर्ता नाहीं, इस न्यायतें आत्मद्रव्य तो पुद्गलद्रव्यकर्मका कर्ता नाहीं, अर बँयके कर्ता योगकयायादिकतें भये गुणस्थान हैं, ते परमार्थेकरि अचोतन पुद्गलमयी हैं, ताँतें ते पुद्गलकर्मके कर्ता हैं, अर जीवकू कर्ता मानना अज्ञान है। वहुरि कहे हैं, जो जीव के अर तिनि प्रत्ययनिकै एकपणा भी नाहीं है। गाथा—

जह जीवस्स अणएणुवओगो कोधो वि तह जदि अणणो ।

जीवस्साजीवस्स य एवमणएणत्तमावणं ॥४५॥

एवमिह जो दु जीवो सो चैव दु णियमदो तहाजीवो ।

अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ॥४६॥

अह पुण अणो कोहो अणुवओगएगो हवदि चेदा ।

जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि अणं ॥४७॥

यथा जीवस्थानन्य उपयोगः क्रोधोपि तथा यद्यतन्यः ।

जीवस्याजीवस्य चैवमनन्यत्वमापन्नं ॥४५॥

एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमस्तथाजीवः

अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनो कर्मकर्मणां ॥४६॥

अथ पुनः अन्यः क्रोधोऽन्यः उपयोगात्सको भवति चेतयिता ।

यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कर्म नो कर्माप्यन्यत् ॥४७॥

आत्मख्याति:—यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वाज्जीवादन्य उपयोगस्तथा जडः क्रोधोपनन्य एवेति प्रतिपत्तिस्तद चिद्रूपजडयोरनन्यत्वाज्जीवस्योपयोगमयत्ववज्जडक्रोधमयत्वापत्तिः। तथा सति तु य एव जीवः स एवाजीव इति द्रव्यांतरलुप्तिः। एवं प्रत्ययनोक्तकर्मक्रमाणामपि जीवादनन्यत्वप्रतिपत्तवयमेव दोषः। अर्थात्दोषभयादन्यत्वोपयोगात्मा जीवीन्य एव जडस्वभावः क्रोधः इत्यभ्युपगमः। तर्हि यथोपयोगात्मनो जीवादन्यो जडस्वभावः क्रोधः तथा प्रत्ययनोक्तकर्मकर्माण्यन्यान्येव जडस्वभावत्वाविशेषास्ति जीवप्रत्यययोरैकत्वं। अथ पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं साधयति सांख्यमतानुयायिभिश्च्य प्रति।

अर्थ—जैसे जीवके अनन्य कहिये एकरूप उपयोग है, तैसें जो क्रोध भी एकरूप अनन्य होय, तो ऐसें जीवके अर अजीवके अनन्यपणा एकरूपपणा आया। ऐसें भये इस लोकमें जो जीव है सो ही नियमतें तैसा ही भया, अजीव भया। ऐसें दोउके एकत्व होनेमें एक द्रव्यका लोप भया यह दोष आया। ऐसें ही प्रत्यय नोक्तर्म कर्म इनिविषे यह ही दोष जानना। अथवा इस दोषके भयतें तेरे मतमें क्रोध तो अन्य है अर उपयोगस्वरूप चेतयिता आत्मा है सो अन्य है ऐसें कहे हैं। सो क्रोधकी की ज्यों प्रत्यय नोक्तर्म कर्म एभी आत्मतें अन्य ही है।

टीका—जो जैसें जीवके तन्मयीपणातें जीवतें उपयोग अनन्य है, एकरूप है, तैसें जड क्रोध भी अनन्य ही है, ऐसी प्रतिपत्ति है, तो चिद्रूपके अर जडके अनन्यपणातें जीवकी उपयोग मयीपणाकी ज्यों जड क्रोधमयीपणाकी भी प्राप्ति आई। तैसें होतें जो ही जीव है सो ही अजीव है, ऐसें होतें न्यारा अन्य द्रव्यका लोप भया। ऐसें ही प्रत्यय नोक्तर्म कर्मनिके भी जीवतें अनन्य की प्रतिपत्ति विषे यह ही दोष आवे है। बहुरि इस दोषके भयतें ऐसें मानें जो उपयोगस्वरूप जीव है सो तो अन्य ही है अर जडस्वरूप क्रोध है सो अन्य है, तो जैसें उपयोगस्वरूप जीवतें जडस्वभाव क्रोध है सो अन्य है तैसें ही प्रत्ययनोक्तर्म कर्म भी अन्य ही है, जातें जैसें जडस्वभाव क्रोध तैसें ही प्रत्यय नोक्तर्म कर्म भी जड, इनिमें विशेष नाहीं है, ऐसें जीवके अर प्रत्ययके एकपणा नाहीं।

भावार्थ—मिथ्यात्वादि आलव तौ जड़स्वभाव हैं अर जीव चेतनस्वभाव है, सो जड़ चेतन एक होय तौ बडा दोष आवै, भिन्नद्रव्यका लोप होय, ताँतँ आलवकै अर आत्मकै एकपणा नाहीं, यह निश्चयनयका सिद्धांत है । आँगै सांख्यमतका अनुसारी शिष्यप्रति पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वभावपणा साथे हैं । सांख्यमती प्रकृति पुरुषकूं अपरिणामी माने हैं, ताकूं समझावे हैं । गाथा—

जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण ।
 जदि पुग्गलद्व्वमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥४८॥
 कम्मइयवग्गणादि य अपरिणमतीहि कम्मभावेण ।
 संसारस्स अभावो पसज्जेदे संखसमओ वा ॥४९॥
 जीवो परिणामयदे पुग्गलद्व्वारिण कम्मभावेण ।
 तं सयमपरिणमंतं कह तु परिणामयदि णाणी ॥५०॥
 अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पुग्गलं दव्वं ।
 जीवे परिणामयदे कम्मं कम्मत्त मिदि मिच्छा ॥५१॥
 णियमा कम्मपरिणदं कम्मं चि य होदि पुग्गलं दव्वं ।
 तह तं णाणावरणाइ परिणदं सुणसु तच्चवेव ॥५२॥ पंचकम् ।

जीवे न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कम्मभावेन ।
 यदि पुद्गलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥४८॥

कार्मणवर्गणासु चापरिणाममाणासु कर्मभावेन ।
 संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥४९॥
 जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन ।
 तानि स्वयमपरिणाममानानि कथं नु परिणामयति चेतयिता ॥५०॥
 अथ स्वयमेव हि परिणामते कर्मभावेन पुद्गलद्रव्यं ।
 जीवः परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या ॥५१॥
 नियमात्कर्मपरिणतं कर्म चैव भवति पुद्गलं द्रव्यं ।
 तथा तद्ज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत तच्चैव ॥५२॥ पंचकम् ।

आत्मलयातिः—यदि पुद्गलद्रव्यं जीवे स्वयमनदं सत्कर्मभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा तदपरिणाम्येव स्यात् ।
 तथा सति संसाराभावः । अथ जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयति ततो न संसाराभावः इति तर्कः ? किं स्वयम-
 परिणामानं परिणाममानं वा जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयेत् । न तावत्स्वयमपरिणाममानं परेण परिणामयितुं
 पायते । नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुं मन्येन पायते । स्वयं परिणाममानं तु न परं परिणामयितारमपेक्षेत । न हि वस्तु-
 शक्तयः परमपेक्षते । ततः पुद्गलद्रव्यं परिणामस्वभावं स्वयमेवास्तु । तथा सति कलशपरिणता मृत्तिका स्वयं कलश इव
 जडस्वभावज्ञानावरणादिकर्मपरिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावरणादिकर्म स्यात् । इति सिद्धं पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं ।

अर्थ—पुद्गलद्रव्य है सो जीवविषै आप स्वयं न बंध्या है अर कर्मभावकारि आप नहीं परि-
 णमे है, ऐसै मानिये तो यह पुद्गलद्रव्य अपरिणामी ठहरे है । अथवा कार्मणवर्गणा आप कर्म-
 भावकारि नहीं परिणमे है, ऐसै मानिये तो संसारका अभाव ठहरे । अथवा सांख्यमतका प्रसंग
 आवै है । बहुरि जीव है सो पुद्गलद्रव्यन्तिकू कर्मभावनिकारि परिणामावे है, ऐसै मानिये तो ते
 पुद्गलद्रव्य आप नहीं परिणमते संते हैं, तिनिकू जीव चेतन कैसेँ परिणामावै ? यह तर्क ठहरे ।
 अथवा पुद्गलद्रव्य आप ही कर्मभावकारि परिणमे है, ऐसै मानिये तो जीव है सो कर्मभावकारि
 पुद्गलद्रव्यकू परिणमावे है, ऐसै कहना मिथ्या ठहरे । तातें यह ठहरया, जो पुद्गलद्रव्य है सो

कर्मरूप परिणया नियमते कर्मरूप होय है, ऐसे होते सो पुद्गलद्रव्य ही ज्ञानावरणादिरूप परिणया जानूं ।

टीका—जो पुद्गलद्रव्य जीव विषे आप नाही वंध्या संता स्वयमेव कर्मभावकरि नाही परिणमे है तो पुद्गलद्रव्य अपरिणामी ही ठहरे है, ऐसे होते संसारका अभाव होय है । कर्मरूप भये विना जीव कर्मरहित ठहरे तब संसार काहेका ? वहुरि जो इहां ऐसा तर्क करे, जो जीव है सो पुद्गलद्रव्यकूं कर्मभावकरि परिणमावै है, ताते संसारका अभाव नाही होय है । ताका समाधानकूं दोयपक्षकरि पूछे हैं । जो जीव है सो पुद्गलकूं परिणमावै है सो स्वयं अपरिणमतेकूं परिणमावै है, कि स्वयं परिणमतेकूं परिणमावै है ? तहां प्रथम पक्ष लीजिये तो स्वयं अपरिणमतेकूं तो नाही परिणमावे है, आप न परिणमतेकूं परके परिणमावनेकी सामर्थ्य नाही है, जाते स्वते शक्ति नाही होय सो शक्ति परकरि करी न जाय है । वहुरि जो पुद्गलद्रव्यकूं स्वयं परिणमतेकूं जीव कर्मभावकरि परिणमावै है, यह दूजा पक्ष कहे तो आप परिणमता होय तो अन्य परिणमावनेवालाकी अपेक्षा नाही चाहे है । जाते वस्तुकी शक्ति है ते परकूं नाही अपेक्षारूप करे है । ताते पुद्गलद्रव्य है सो परिणामस्वभाव स्वयमेव होऊ । तैसें होतें जैसे कलशरूप परिणई मृत्तिका आप सो कलश ही है, तैसें जडस्वभाव ज्ञानावरणादिक कर्मरूप परिणया पुद्गलद्रव्य सो ही आप ज्ञानावरणादिकर्म ही है, ऐसे पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वभावपणा सिद्ध भया । अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं ।

उपजातिच्छन्दः

स्थित्यविन्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभृता परिणामशक्तिः ।

तस्या स्थितायां स करोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥१६॥

जीवस्य परिणामित्वं साधयति ।

अर्थ—ऐसे उक्त प्रकार करि पुद्गलद्रव्यकी परिणामशक्ति स्वभावभृत निर्विघ्न सिद्ध भई

ठहरी । ताकूँ ठहरते संते सो पुद्गलद्रव्य जिस भावकूँ आपकै करे है, ताका सो पुद्गलद्रव्य ही कर्ता है ।

भावार्थ—सर्व द्रव्यनिका परिणामस्वभावपणा सिद्ध है, तातें जाका भावका जो ही कर्ता है । सो पुद्गलद्रव्य भी जिस भावकूँ आपकै करे है, ताका सो ही कर्ता है । आणें जीवद्रव्यका परिणामस्वभावपणा साधे हैं । गाथा—

ण सयं वद्धो कम्ममे ण सयं परिणमदि कोहमादीहिं ।
जदि एस तुज्झ जीवो अपपरिणामी तदा होदि ॥५३॥
अपरिणमंते हि सयं जीवे कोहादिण्हि भावेहिं ।
संसारस्स अभावो पसज्जेदे संखसमयओ वा ॥५४॥
पुग्गलकम्मं कोहो जीवं परिणामण्हि कोहत्तं ।
तं सयमपरिणमंतं कह परिणामण्हि कोहत्तं ॥५५॥
अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी ।
कोहो परिणामयदे जीवस्स कोहमिदि मिच्छा ॥५६॥
कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा ।
माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवादि लोहो ॥५७॥ पंचकम् ।

न स्वयं बद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः ।

यथेषः तव जीवोऽपरिणामी तदा भवति ॥५३॥

अपरिणाममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावैः ।

संसारस्थाभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥५४॥

पुद्गलकर्मक्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधत्वं ।

तं स्वयमपरिणामानं कथं तु परिणामयति क्रोधः ॥५५॥

अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एषा ते बुद्धिः ।

क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्वमिति मिथ्या ॥५६॥

क्रोधोपयुक्तः क्रोधो ज्ञानोपयुक्तश्च ज्ञान एवात्मा ।

मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥५७॥ पंचकम् ।

आत्मस्थितिः—यदि कर्मणि स्वयमबद्धः सन् जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिणमते तदा स क्लिष्टापरिणाम्येव स्यात् । तथा सति संसाराभावः । अथ पुद्गलकर्मक्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयति ततो न संसाराभाव इति तर्कः । किं स्वयमपरिणामानं परिणामानं वा पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत् । न तावत्स्वयमपरिणामानः परेण परिणामयितुं पायैत नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुं मन्येन पायते । स्वयं परिणामानस्तु न परं परिणामयितारमपेक्षेत । नहि चस्तुशक्तयः परमपेक्षंते । ततो जीवः परिणामस्वभावः स्वयमेवास्तु तथा सति गुरुदृष्टानपरिणतः साधकः स्वयं गरुड इवाज्ञानस्वभावक्रोधादिपरिणतोपयोगः स एव स्वयं क्रोधादिः स्यादिति सिद्धं जीवस्य परिणामस्वभावत्वं ।

अर्थ—सांख्यमतके अनुसारि शिष्यप्रति आचार्यं कहे हैं । जो हे भाई तेरी बुद्धि में यह जीव कर्मविषे आप स्वयं न बंध्या है, अर क्रोधादिक भावनिकरि आप स्वयं न परिणामे है, तो अपरिणामी होय है । सो ऐसे क्रोधादिक भावनिकरि जीवकूं आप स्वयं न परिणामते संते संसारका अभाव होय है, अर सांख्यमतका प्रसंग आवे है । बहुरि कहेगा जो पुद्गलकर्म क्रोध है सो क्रोध-भावरूप जीवकूं परिणामावे है तो आप स्वयं नाहीं परणामता जो जीव ताहि क्रोध कैसें परिणामावे? यह तर्क है । अथवा तेरी ऐसी बुद्धि है, जो आत्मा आपे आप क्रोधभावकरि परिणामे है, तो जीवकूं क्रोध है सो क्रोधभावरूप परिणामावे है, ऐसें कहना मिथ्या ठहरे है । तातें यह सिद्धांत

है, जो, यह आत्मा क्रोधतै उपयुक्त होय है, उपयोग क्रोधाकारूप परिणमे ह, तब तौ क्रोध ही है। बहुरि मानकरि उपयुक्त होय है, तब यह आत्मा मान ही है। बहुरि मायाकरि उपयुक्त होय है, तब माया ही है। बहुरि लोभकरि उपयुक्त होय है, तब लोभ ही है।

टीका—जो जीव है, सो कर्मविषै आप स्वयं नाही बंध्या संता क्रोधादिक भावकरि आप नाही परिणमे है, तौ सो जीव अपरिणामी ही होय है, तैसें होतै संसारका अभाव आवे है। अथवा जो ऐसा तर्क करे है, जो पुद्गलकर्म क्रोधादिक है, सो जीवकूं क्रोधादिक भावकरि परिणमावे है। तातै संसारका अभाव नाही होय है। तौ तहां दोय पक्ष पूछिये, जो पुद्गलकर्म क्रोधादिक है सो जीवकूं आप अपरिणमेतकूं परिणमावे है, कि परिणमेतकूं परिणमावे है? तहां प्रथम तौ आप नाही परिणमता होय ताकूं तौ परके परिणमावनेका असमर्थपणा है, जातै आपमें जो शक्ति नाही; जो परकरि करी न जाय है। बहुरि स्वयं परिणमता होय सो परकूं परिणमावनेवालाकूं नाही चाहे है, जातै वस्तुकी शक्ति है ते परकी अपेक्षा नाही करे है। अन्यमें अन्य कोई शक्ति नई निपजाय सके नाही। तातै यह ठहरी, जो जीव है सो परिणामस्वभावरूप स्वयमेव होऊ। तैसें होतै जैसें कोई मंत्रसाधक गरुडका ध्यान करता तिस गरुडभावरूप परिणया गरुड ही है, तैसें यह जीवात्मा अज्ञानस्वभाव क्रोधादिरूप परिणया जो उपयोग तिसरूप आप स्वयमेव क्रोधादिक ही होय है। ऐसें जीवका परिणाम स्वभावपणा सिद्ध भया।

भावार्थ—जीव भी परिणामस्वभाव है। जब अपना उपयोग क्रोधादिरूप परिणमे है, तब आप क्रोधादिक रूप ही होय है ऐसें जानना। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

उपजातिच्छन्दः

स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता ॥२०॥

तथा हि—

अर्थ—जीवकें अपने स्वभाव हीतें भई ऐसी परिणामशक्ति है सो पूर्वोक्तप्रकार निर्विघ्न ठहरी । ताकूं ठहरते संते सो जीव जिस भावकूं आपके करे, ताहीका सो कर्ता होय है । भावार्थ—जीव भी परिणामी है, सो आप जिस भावरूप परिणाम ताका कर्ता होय है । आगें इसही अर्थकूं लेकरि भावनिका विशेष करि कर्ता कहे हैं । गाथा—

नीचे लिखी तीन गाथाओंकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

**जो संगं तु मुहता जाणदि उवओगमप्यं सुद्धं ।
तं गिसंगं साहुं परमद्विवियाणया विति ॥**

यः संगं तु मुक्त्वा जानाति उपयोगमयकं शुद्धं ।

तं निस्संगं साधुं परमार्थविज्ञायका विदंति ॥

तात्पर्यवृत्तिः—जो संगं तु मुहता जाणदि उवओगमप्यं सुद्धं यः परमसाधुगह्याभ्यंतरपरिग्रहं श्रुत्वा वीतराग-चारिवाचिनाभूतभेदज्ञानेन जानात्यनुभवति । कं कर्मतापन्नं आत्मानं । कथं भूतं विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावत्वादुप-योगस्तम्बुपयोगं ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणं । पुनरपि कथं भूतं । शुद्धं भावकर्मद्रव्यकर्मनोकरहितं । तं गिसंगं साहुं परमद्विवियाणया विति तं साधुं निस्संगं संगरहितं विदंति जानंति ब्रुवंति कथयंति वा । के ते परमार्थविज्ञायका गण-प्रवृत्तय इति ।

अर्थ—जो साधु बाह्य अभ्यंतर परिग्रह छोड़कर वीतराग चारित्रिके साथ होनेवाले भेदज्ञानसे ज्ञान दर्शनोपयोग लक्षणवाले शुद्ध आत्माको जानता है, अनुभवन करता है उसीको परमार्थ जाननेवाले गणधरादिक संगरहित साधु कहते हैं ।

**जो मोहं तु मुहत्ता गाणसहावाधियं मुणदि आदं ।
तं जिदमोहं साहुं परधमवियाणया विति ॥**

जं कुण्दि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स (कम्मस्स) ।
 णाणिस्स दु णाणमओ अरणारामओ अणाणिस्स ॥५८॥

यः मोहं तु सुक्त्वा ज्ञानस्वभावाधिकं मनुते आत्मानं ।
 तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका विदंति ।

तात्पर्यवृत्तिः—जो मोहं तु मुहत्ता गणसहावाधियं मुणदि आदं यः परमसाधुः कर्ता समत्तचेतनाचेतनशुभाशुभ-
 पदत्रयेषु मोहं सुक्त्वात्मशुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररूपयोगत्रयपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेन भेदज्ञानेन मनुते
 जानाति कं कर्मतापन्नं आत्मानं, किं विशिष्टं ? निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानेनाधिकं परिणतं परिपूर्णं । तं जिदमोहं साहुं
 परमठ्ठवियाणया विंति तं साधुं कर्मतापन्नं जितमोहं निमोहं विदंति जानंति । के ते ? परमार्थविज्ञायकास्तीर्थकर-
 परमदेवादय इति । एवं मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्ममनोवचनकायवृद्ध्युदयशुभाशुभपरिणाम-
 श्रोत्रचक्षुर्ग्राणिजिह्वास्पर्शनसंज्ञानि विंशति सूत्राणि व्याख्येयानि । तेनैव प्रकारेण निर्मलपरमचिज्ज्योतिः परिणतेविल-
 क्षणसंख्येलोकमात्रविभावपरिणामा ज्ञातव्याः । अथ—

अर्थ—जो साधु मोहका त्यागकर ज्ञानस्वभाववाले आत्माको जानता है उसे तीर्थकर प्रभृति
 विशिष्ट ज्ञानी मोहरहित-निर्मोही कहते हैं ।

जो धम्मं तु मुहत्ता जाणदि उवओगमय्यगं सुद्धं ।
 तं धम्मसंगसुद्धं परमठ्ठवियाणया विंति ॥

यः धर्मं तु सुक्त्वा जानाति उपयोगमयकं सुद्धं ।
 तं धर्मसंगसुक्तं परमार्थविज्ञायका विदंति ॥

तात्पर्यवृत्तिः—जो धम्मं तु मुहत्ता जाणदि उवओगमय्यगं सुद्धं यः परमयोगीन्द्रः स्वसंवेदनज्ञाने स्थित्वा शुभो-
 पयोगपरिणामरूपं धर्मं पुण्यसंगं त्यक्त्वा निजशुद्धात्मपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेनाभेदज्ञानेन जानत्यनुभवति । कं कर्मता-

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य (कर्मणः) ।

ज्ञानिनः स ज्ञानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः ॥५८॥

आत्मलयातिः—एवमयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोपि यमेव भावमात्मनः करोति तस्यैव कर्मतामापद्यमानस्य कर्तृत्वमापद्यते । स तु ज्ञानिनः सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्तात्मलयातिवात् ज्ञानमय एव स्यात् अज्ञानिनस्तु सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यंतग्रह्यस्तमितविविक्तात्मलयातिवाद्ज्ञानमय एव स्यात् । किं ज्ञानमयभावात्किमज्ञानमयाद्भवतीत्याह ।

अर्थ—जो आत्मा जिसभावकूं करे है सोही तिस भावरूप कर्मका कर्ता होय है । तहां ज्ञानीके तौ सो भाव ज्ञानमय है, बहुरि अज्ञानीके सो भाव अज्ञानमय है ।

टीका—ऐसैं पूर्वोक्त कथनकरि यह आत्मा आप स्वयमेव परिणाम स्वभाव है तौऊ जिस भावकूं आपकै करे है सो ही भाव कर्मके भावकूं प्राप्त होय है, ताका आप कर्तापणाकूं प्राप्त होय है । बहुरि सो भाव ज्ञानीके तौ ज्ञानमय ही है, जातैं ज्ञानीके सम्यक् प्रकार आपापरका भेदज्ञान भया है, ताकरि अत्यंत उदयकूं प्राप्त भई जो सर्वपरद्रव्य भावनितैं भिन्न आत्माकी ख्याति तिस

पनं आत्मानं । कथंभूतं विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगपरिणतं । पुनरपि कथंभूतं ? शुद्धं शुभाशुभसंकल्पविकल्परहितं । तं धम्मसंगमुक्तं परमठ्ठवियाणया विति । तं परमतपोधनं निर्विकारस्वीयशुद्धात्मोपलंभरूपनिश्चयधर्मविलक्षणभोगांकांक्षास्वरूपनिदानांघादिपुण्यपरिग्रहरूपव्यवहारधर्मरहितं विदंति जानंति । के ते ? परमार्थविज्ञायकाः प्रत्यक्षज्ञानिन इति । किं च कथंचित्परिणामित्वे सति जीवः शुद्धोपयोगेन परिणमति पश्चान्मोक्षं साधयति परिणामित्वाभावे चद्धो वद्ध एव शुद्धोपयोगरूपं परिणामांतरस्वरूपं न घटते ततश्च मोक्षाभाव इत्यभिप्रायः । एवं शुद्धोपयोगरूपज्ञानमयपरिणामगुणव्याख्यामुख्यत्वेन गाथाग्रयं गतं । तदनन्तरं यथा ज्ञानमयोऽज्ञानमयभावद्वयस्य कर्ता भवति तथा कथयति ।

अर्थ—जो धर्म-पुण्यको छोडकर ज्ञान दर्शनोपयोगवाले शुद्ध आत्माको जानता है अशुभवन करता है उसे परमार्थके ज्ञाता—गणधरादिक धर्मसंग रहित साधु कहते हैं ।

स्वरूपपणा है। बहुरि सो भाव अज्ञानीके अज्ञानमय ही है। जातैं अज्ञानीके भले प्रकार स्वरूपका भेदज्ञानका अभावकरि भिन्न आत्माकी ख्यति कहिये प्रगटता सो अत्यंत अस्त भई है, भेदज्ञानका अभावतैं भिन्न आत्माकुं नहीं जाने है।

भावार्थ-ज्ञानीकै तौ आपापरका भेदज्ञान भया है, तातैं अपना ज्ञानमय भाव हीका कर्तापणा है। बहुरि अज्ञानीकै आपापरका भेदज्ञान नाही है, तातैं अज्ञानमयभावहीका कर्तापणा है। आगैं कहे हैं, जो ज्ञानमयभावतैं तौ कहा होय है? अर अज्ञानमय भावतैं कहा होय है। गाथा—

अण्णामओ भावो अणाणिणो कुणदि तेण कम्मणि ।
णामओ णाणिस्स दु ण कुणदि तहमा दु कम्मणि ॥५९॥

अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि ।

ज्ञानमयो ज्ञानिस्तु न करोति तस्मात्तु कर्माणि ॥५९॥

आत्मल्यतिः—अज्ञानिनो हि सम्यक्स्यपरविवेकभावित्वात्प्रत्यस्तमितविविक्तत्वमर्थ्यात्स्वाद्यस्माद्ज्ञानमय एव स्यात् तस्मिस्तु सति स्वरूपयोरेकत्वाद्यासेन ज्ञानमात्रत्वस्मात्प्रथः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां सममेकीभूय प्रवर्तितान्द्वैकारः स्वयं किलैषोहं रज्ये रज्यमीति रज्यते रज्यति च तस्माद्ज्ञानमयभावादज्ञानी परौ रागद्वेषात्मानं कुर्वन् करोति कर्माणि । ज्ञानिस्तु सम्यक्स्यपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्तत्वमर्थ्यात्स्वाद्यस्माद् ज्ञानमय एव भावः स्यात् तस्मिस्तु सति स्वरूपयोर्नात्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रं स्वस्मिन्सुनिविष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां पृथग्भूततया स्वरसतएव निवृत्ताहंकारः स्वयं किल केवलं जानात्येव न रज्यते न च रज्यति तस्माद्ज्ञानमयाद् भावात् ज्ञानी परौ रागद्वेषात्मानमकुर्वन् करोति कर्माणि ।

अर्थ—अज्ञानीकै अज्ञानमय भाव है, तिस कारणकरि अज्ञानी कर्मनिकुं करे है। बहुरि ज्ञानीके ज्ञानमय भाव है, तातैं सो ज्ञानी कर्मनिकुं नाही करे है।

टीका—अज्ञानीकै निश्चयकरि भलेप्रकार स्वरका भेदज्ञानका अभाव है, ताकरि अत्यंत

अस्त भया है भिन्न आत्माका प्रगटपणा जाके तिसपणेकरि अज्ञानमय ही भाव होय है, तिस अज्ञानमयभावके होतें आत्माका अर परका एकपणाका निश्चय आशयकरि ज्ञानमात्र अपना आत्मस्वरूपतें भ्रष्ट हुवा संता परद्रव्यस्वरूप जे रागद्वेष तिनिकरि सहित एक होयकरि प्रवर्त्या है अहंकार जाके ऐसा भया संता अज्ञानी ऐसैं माने है—मैं रागी हूं, द्वेषी हूं, ऐसैं रागी होय है, द्वेषी होय है। तिस रागादिस्वरूप अज्ञानमय भावतें अज्ञानी भया संता परद्रव्यस्वरूप जे रागद्वेष तिसिस्वरूप आपहूं करता संता कर्मनिष्कूं करे है। चहुरि ज्ञानीके सम्यक् भलेप्रकार आपापरका भेदज्ञान भया है, ताकरि अत्यंत उदय भया है भिन्न आत्माका प्रगटपणा जाके तिस भावकरि ज्ञानमय ही भाव होय है, ताके होतें अपना अर परका भिन्नपणाका ज्ञानकरि ज्ञानमात्र अपना आत्मस्वरूप विषें तिष्ठया संता ज्ञानी है सो परद्रव्यस्वरूप जे रागद्वेष तिनिकरि न्यारा-पणाकरि अपना रसहीतें निवृत्त भया है परविषें अहंकार जाके ऐसा भया संता निश्चयकरि जानेही है, रागरूप नाही होय है, तथा द्वेषरूप नाही होय है। तातें ज्ञानमय भावतें ज्ञानी भया संता परद्रव्यस्वरूप जे रागद्वेष तिनिरूप आत्माकूं नाही करता संता कर्मनिष्कूं नाही करे है।

भावार्थ—या आत्माके क्रोधादिक मोहकी प्रकृतिका उदय आवे है, ताका अपने उपयोगसं रागद्वेषरूप कलुष मलिन स्वाद आवे है, ताका भेदज्ञानविना अज्ञानी भया संता ऐसा माने है—जो यह रागद्वेषमय मलिन उपयोग है सो ही मेरा स्वरूप है यह ही मैं हूं, ऐसा अज्ञानरूप अहं-कारकरि युक्त भया संता कर्मनिष्कूं बांधे है। ऐसैं अज्ञानमय भावतें कर्मबंध होय है। चहुरि जब ऐसैं जाने है—जो ज्ञानमात्र शुद्ध उपयोग है सो तो मेरा स्वरूप है, सो मैं हूं, अर रागद्वेष है सो कर्मका रस है, मेरा स्वरूप नाही, ऐसा भेदज्ञान होय तत्र ज्ञानी होय है, तब आपहूं रागद्वेषभावरूप नाही करे है। केवल ज्ञाता ही होय है, तत्र कर्मकूं नाही करे ह। आंगें अगिली गायका अर्थकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

आर्याछन्दः

ज्ञानमयएव भावः कुतो भवेद् ज्ञानिनो न पुनरन्यः । अज्ञानमयः सर्वः कुतोयमज्ञानिनो नान्यः ॥२१॥

अर्थ—इहां प्रश्न वचन है । जो ज्ञानीके तौ ज्ञानमय ही भाव होय हैं अर अन्य नाहीं होय हैं, सो यह तौ काहेतैं है ? बहुरि अज्ञानीके अज्ञानमय ही सर्व भाव होय हैं अर अन्य नाहीं होय हैं, सो यह काहेतैं होय हैं ? इस ही प्रश्नके उत्तररूप गाथा है । गाथा—

णाणमया भावाओ णाणमओ चव जायदे भावो ।
जम्हा तम्हा णाणिस्स सव्वे भावा दु णाणमया ॥६०॥
अएणाणमया भावा अएणाणो चव जायए भावो ।
जम्हा तम्हा भावा अएणाणमया अणाणिस्स ॥६१॥

ज्ञानमयाद्भावाद् ज्ञानमयश्चैव जायते भावः ।

यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥६०॥

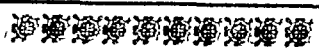
अज्ञानमयाद्भावादज्ञानश्चैव जायते भावः ।

यस्मात्तस्माद्भावादज्ञानमया अज्ञानिनः ॥६१॥

आत्मव्यतिः—यतो ब्रह्मज्ञानमयाद् भावव्यतिः कश्चनापि भावो भवति स सर्वोप्यज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानोऽज्ञानमयएव स्यात् ततः सर्व एवाज्ञानमया अज्ञानिनो भावाः । यतश्च ज्ञानमयाद् भावव्यतिः कश्चनापि भावो भवति स सर्वोपि ज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानो ज्ञानमय एव स्यात् ततः सर्व एव ज्ञानमया ज्ञानिनो भावाः ।

अर्थ—जातैं ज्ञानमय भावतैं ज्ञानमय ही भाव उपजे हैं, तातैं ज्ञानीके निश्चयतैं सर्व भाव ज्ञानमय ही उपजे हैं । बहुरि जातैं अज्ञानमय भावतैं अज्ञानमय ही भाव होय हैं तातैं अज्ञानीके अज्ञानमय ही भाव उपजे हैं ।

टीका—जातैं निश्चयकरि अज्ञानमय भावतैं जो कुछ भाव होय है सो सर्व ही अज्ञानमयभावं

नाहीं उल्लंघिकरि वर्तता संता अज्ञानमय ही होय है, तातें अज्ञानीके सर्व ही भाव अज्ञानमय हैं । बहुरि जातें ज्ञानमय भावतें जो कछु भाव होय है सो सर्व ही ज्ञानमयपणाकूं नाही उल्लंघि करि वर्तता संता ज्ञानमय ही होय है, तातें ज्ञानीके सर्व ही भाव हें ते ज्ञानमय हें । भावार्थ सुगम है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हें ।

अनुष्टुप्छन्दः

ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः सर्वे भावा भवंति हि । सर्वपदाननिर्वृत्ताः भवंत्यज्ञानिस्तु ते ॥२२॥
अर्थतेदेव दृष्टानेन समर्थयते ।

अर्थ—ज्ञानीके सर्वही भाव हें ते ज्ञानकरि नियजे हें । बहुरि अज्ञानीके जे सर्व ही भाव हें ते अज्ञानकरि नियजे हें । आगे इस अर्थकूं दृष्टांतकरि दृढ करे हें । गाथा—

कण्यमयाभावादो जायंते कुंडलादयो भावा ।
अथमययाभावादो जह जायंते तु कडयादी ॥६२॥
अण्णाणमया भावा आण्णिणो बहुबिहा वि जायंते ।
णाणिस्स दु णाणमया सब्बे भावा तथा होंति ॥६३॥

कनकमयाद्भावाजायंते कुंडलादयो भावाः ।

अयोमयकाद्भावाद्यथा जायंते तु कटकादयः ॥६२॥

अज्ञानमयाद् भावादज्ञानिनो बहुबिधा अपि जायंते ।

ज्ञानिन्स्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भवंति ॥६३॥

आत्मरूपतिः—यथा खलु पुरलस्य स्वयं परिणामश्चभावत्वे सत्यपि कालाद्भ्रुवैवाथित्वात्कार्यिणां जंविनदमयाद् भावाब्जांविनदजातिमन्तिवर्तमानाब्जांविनदकुंडलादय एव भावा भवेयुर्न पुनः कालायसमलयादयः । कालायसमयाद् भावाच्च कालायसजातिमन्तिवर्तमानाः कालायसमलयादय एव भवेयुर्न पुनर्जांविनदकुंडलादयः । तथा जीवस्य स्वयं परि-

णामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वादेव कार्यणां अज्ञानिनः स्वयमज्ञानमयाद् भावादज्ञानजातिमनतिवर्तमाना विविधा अर्थज्ञानमया एव भावा भवेयुर्न पुनर्ज्ञानमयाः ज्ञानिनश्च स्वयं ज्ञानमयाद् भावाद् ज्ञानजातिमनतिवर्तमानाः सर्वे ज्ञानमया एव भावा भवेयुर्न पुनरज्ञानमयाः ।

अर्थ—प्रथम दृष्टांत जैसे सुवर्णमय भावतै सुवर्णमय कुंडलादिक भाव होय हैं । बहुरि लोहमयभावतै लोहमय कडा इत्यादिक भाव होय हैं । याका दृष्टांत—तैसे अज्ञानीके अज्ञानमय भावतै अनेक प्रकारके अज्ञानमय भाव होय हैं, बहुरि ज्ञानीके सर्व ज्ञानमय भावतै सर्व ही ज्ञानमय भाव होय हैं ।

टीका—जैसे निश्चयकरि पुद्गलद्रव्यके स्वयं परिणाम स्वभावणरूप होतै भी जैसा पुद्गल कारण होय तिसका स्वरूप कार्य होय, यह प्रसिद्ध है । ऐसै होतै सुवर्णमय भावतै सुवर्णजाताकूं नाहीं उल्लंघ्य वर्तता सुवर्णमय ही कुंडल आदिक भाव होय हैं, सुवर्णतै लोहमय कडा आदिक भाव न होय हैं । बहुरि लोहमयभावतै लोहकी जातीकूं नाहीं उल्लंघ्य वर्तते लोहमय कडा आदिक भाव होय हैं, बहुरि लोहतै सुवर्णमय कुंडल आदिक भाव नाहीं होय हैं, तैसे जीवके स्वयंपरिणाम भावरूप होते संते भी 'जैसा कारण होय तैसा ही कार्य होय' ऐसा न्याय है इस न्यायतै अज्ञानीके स्वयमेव अज्ञानमय भावतै अज्ञानकी जातीकूं नाहीं उल्लंघ्य वर्तते अनेक प्रकारके अज्ञानमय ही भाव होय हैं ज्ञानमय नाहीं हो है । अर ज्ञानीके स्वयमेव ज्ञानमय भावतै ज्ञानकी जातीकूं नाहीं उल्लंघ्य वर्तते सर्व ज्ञानमय ही भाव होय हैं, अज्ञानमय नाहीं होय हैं ।

भावार्थ—जैसा कारण होय तैसा ही कार्य होय इस न्यायतै जैसे सुवर्णतै तो सुवर्णमय गहणे होय, लोहतै लोहमय होय, तैसे अज्ञानीके अज्ञानतै अज्ञानमयभाव होय है, ज्ञानीके ज्ञानतै ज्ञानमय ही भाव होय हैं । इहां ऐसा आशय जानना, जो अज्ञानभाव तो क्रोधादिक हैं, ज्ञानभाव क्षमादिक हैं । यद्यपि अविस्मृतसम्यग्दृष्टिके चारित्रमोहेके उदयतै क्रोधादिक भी प्रवर्ततैं हैं, तथापि

तिनिविषे आत्मबुद्धि नाही है, परनिमित्तते भई उपाधि माने है, सो उदय देखि रहै । आगामी ऐसा बंध नाही करे है । जाते संसारका भ्रमण वधे अर आप उद्यमी होय तिनिरूप परिणमे भी नाही है, उदयकी चरजोरीते परिणमे है । ताते तहां भी ज्ञान ही विषे अपना स्वामीपणा माननेते तिनि कोथादि भावका भी अन्य ज्ञेयकी ज्यो ज्ञाता ही है, कर्ता नाही है । भैसे तहां भी ज्ञानीपणाकरि ज्ञानभाव ही भया जानना । आगे अगिली गाथाकी सूचनिकाके अर्थरूप श्लोक है ।

अज्ञानमयभावानज्ञानी व्याप्य भूमिकां । द्रव्यरूपनिमित्तानां भावानामेति हेतुतां ॥२३॥

अर्थ—अज्ञानी है सो अज्ञानमय अपने भाव, तिनिकी भूमिकाकुं व्याप्यकरि आगामी द्रव्य-कर्मकुं कारण जे अज्ञानादिक भाव, तिनिका हेतुणाकुं प्राप्त होय है । सो ही अर्थ गाथा पांचकरि कहे हैं । गाथा—

मिच्छुत्तस्सदु उदयं जं जीवाणं दु अतच्चसद्दहणं ।
 असंजमस्स दु उदओ जं जीवाणं अविरदत्तं ॥६४॥
 अरणाणस्स दु उदओ जं जीवाणं अतच्चउवल्लद्धी ।
 जो दु कलुसोवओगो जीवाणं सो कसाउदओ ॥६५॥
 तं जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिद्धउच्छाहो ।
 सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा ॥६६॥
 एदेषु हेदुभूदेषु कम्मइयवगणागयं जं तु ।
 परिणमदे अट्ठविहं णाणावरणादिभावेहिं ॥६७॥

तं खलु जीवणिवद्धं कम्मइयवगणागयं जइया ।
तइया दु होदि हेदू जीवो परिणामभावाणं ॥६८॥

अज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतत्त्वोपलब्धिः ।

मिथ्यात्वस्य तृदयो जीवस्याश्रद्धानत्वं ॥६४॥

उदयोऽसंयमस्य तु यज्जीवानां भवेदविरमणं तु ।

यस्तु कलुषोपयोगो जीवानां स कषायोदयः ॥६५॥

तं जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेष्टोत्साहः ।

शोभनोऽशोभनो वा कर्तव्यो विरतिभावी वा ॥६६॥

एतेषु हेतुभूतेषु कार्मणवर्णगातं यत्तु ।

परिणामतेऽष्टविधं ज्ञानावरणादिभावैः ॥६७॥

तत्खलु जीवनिबद्धं कार्मणवर्णगातं यदा ।

तदा तु भवति हेतुजीविः परिणामभावानां ॥६८॥

आत्मरूप्यातिः—अपचोपलब्धिरूपेण ज्ञाने स्वदमानो अज्ञानोदयः मिथ्यात्वासंयमकषाययोगोदयाः कर्महेतवत्त-
न्यथाश्रत्वारी भावाः । तच्चाश्रद्धानरूपेण ज्ञाने स्वदमानो मिथ्यात्वोदयः अविरमणरूपेण ज्ञाने स्वदमानोऽसंयमोदयः
कलुषोपयोगरूपेण ज्ञाने स्वदमानः कषायोदयः शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापाररूपेण ज्ञाने स्वदमानो योगोदयः । अर्थ-
तेषु पौद्गलिकेषु मिथ्यात्वाद्युदयेषु हेतुभूतेषु यत्पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्णगातं ज्ञानावरणादिभावैरुपस्था स्वयमेव परिणामते तत्खलु
कर्मवर्णगातं जीवनिबद्धं यदा स्यात्तदा जीवः स्वयमेवाज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेनाज्ञानमयाना तत्त्वश्रद्धानदीनां
स्वस्य परिणामभावानां हेतुर्भवति । पुद्गलद्रव्यात्पृथग्भूत एव जीवस्य परिणामः ।

अर्थ—जो जीवनिके अतत्त्वकी उपलब्धि है अन्यथा स्वरूपका जानना है, सो तौ अज्ञानका उदय है । बहुरि जो जीवकै अतत्त्वका श्रद्धान है सो मिथ्यात्वका उदय है । बहुरि जो जीवनिकै अविरमण कहिये अत्यागभाव है सो असंयमका उदय है । बहुरि जो जीवनिकै कलुष कहिये

मलिन जाणपणाकी स्वच्छतातें रहित उपयोग हे सो कषायका उदय है। बहुरि जो जीवनिके शुभरूप तथा अशुभरूप मनवचनकायकी चेष्टाका उत्साह करने योग्य तथा न करने योग्यका व्यापार है ताकूं योगका उदय जानूं। इतिकूं हेतुभूत होतें जो कर्मणवर्णारूप आय प्राप्त भया अष्ट प्रकार ज्ञानावरणादि भावनिकरि परिणमे है सो निश्चयतें जिस काल कर्मणवर्णारूप आय आया संता जीवविषै निबद्ध होय है, तिस काल तिनि अज्ञानादिकपरिणाम भावनिका कारण जीव होय है।

टीका—अतत्त्व कहिये अथथार्थ वस्तुस्वरूपकी उपलब्धि करि ज्ञानविषै स्वादमें आवै सो अज्ञानका उदय है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, योगादिक तिस अज्ञानमय चार भाव हैं। कैसे हैं ते ? ज्ञानावरणादि कर्मके कारण हैं। तहां तत्त्वके अश्रद्धानरूप करि ज्ञानमें आस्वाद आवै, सो तौ मिथ्यात्वका, उदय है। बहुरि अचिरमण कहिये अत्यागभाव करि ज्ञानविषै आस्वादरूप आवै है, सो असंयमका उदय है। बहुरि कछुब कहिये मलिन उपयोगरूपकरि ज्ञानविषै आस्वादरूप आवै है, सो कषायका उदय है। बहुरि शुभाशुभ प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप व्यापाररूपकरि ज्ञानविषै स्वादस्वरूप होय है सो योगका उदय है। ए मिथ्यात्व आदिका उदयस्वरूप चारों भाव पुद्गलके हैं ते आगामी कर्मबंधकूं कारण होय हैं। तिनिकूं कारणरूप होतें जो पुद्गलद्रव्य कर्मवर्णारूप आया हुवा ज्ञानावरण आदि भावनिकरि अष्टप्रकार स्वयमेव परिणमे है। सो यह ज्ञानावरणादिकरूप कर्मवर्णारूपकरि प्राप्त भया जब जीवविषै निबद्ध होय, तब जीव है सो स्वयमेव अपने अज्ञानभावतें परका अर आत्माका एकपणा निश्चयकरि अज्ञानमय जे अतत्त्वश्रद्धानादिक अपने परिणामस्वरूप भाव, तिनिका कारण होय है।

भावार्थ—अज्ञानभावके भेदरूप जे मिथ्यात्व, अचिरत, कषाय, योगरूप परिणाम ते पुद्गलके परिणाम हैं। ते ज्ञानावरणादि आगामी कर्म बंधनेकूं कारण हैं। अर जीव तिनि मिथ्यात्वादि भावनिका उदय होतें अपने अज्ञानभावतें अतत्त्वश्रद्धानादि भावनिरूप परिणमे है। तिनि अपने

अज्ञानरूप भावनिका कारण होय है । आगें कहे हैं, जो, जीवका परिणाम है सो पुद्गलद्रव्यतै
न्यारा ही है । गाथा—

जीवस्स दु कम्मणेण य सह परिणामा दु होंति रागादी ।
एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिमावणा ॥६९॥
एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं ।
ता कम्मोदयेहेदु हि विणा जीवस्स परिणामो ॥७०॥

जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामाः खलु भवंति रागादयः ।
एवं जीवः कर्म च द्वे अपि रागादित्वमापन्ने ॥६९॥

एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः ।
तत्कर्मोदयेहेतुभिर्विना जीवस्य परिणामः ॥७०॥

आत्मव्यतिः—यदि जीवस्य तन्निमित्तभूतविषयमानपुद्गलकमणा सहैव रागाद्यज्ञानपरिणामो भवतीति वितर्कः
तदा जीवपुद्गलकर्मणोः सहभूतसुधाहरिद्रयोरपि रागाद्यज्ञानपरिणामापत्तिः । अथ चैकस्यैव जीवस्य भवति
रागाद्यज्ञानपरिणामः ततः पुद्गलकर्मविपाकाद्देतोः पृथग्भूतो जीवस्य परिणामः । जीवात्पृथग्भूत एव पुद्गलद्रव्यस्य
परिणामः ।

अर्थ—जो ऐसैं मनिये, जो जीवके परिणाम रागादिक होय हैं, ते कर्मकरि सहित होय हैं, तो
जीव अर कर्म ए दोऊ ही रागादिपरिणामकूं प्राप्त होय, ऐसा आवै । तातैं यह सिद्ध होय है, जो
रागादिकरि एक जीवहीका परिणाम उपजे है । सो इनि परिणामनिकूं कर्मका उदय निमित्त-
कारण है । तिस निमित्तरूप कर्मपरिणामनितैं न्यारा परिणाम केवल एक जीवहीका है ।

टीका—जो जीवका परिणाम रागादिरूप होय है, सो तिसकूं निमित्तभूत जो विपाकरूप

भया उदय आया जो पुद्गलकर्म तिसकरि सहितही होय है । ऐसा तर्क कीजिये तौ, नीवके अर पुद्गलकर्मके दोऊके जैसे साथि रंगमें डारे हलद अर फिटकडी तिनि दोऊनिके रंगरूप परिणाम होय है तैसे दोऊहीके कर्मपरिणामकी प्राप्ति आवै, सो ऐसे है नाहीं । बहुरि जौ ऐसे मानिये जो रागादि अज्ञानपरिणामकी प्राप्ति आवै केवल एक जीवहीके होय है, तौ इसहेतूतें ऐसा आया, जो पुद्गलकर्मका उदय जीवके रागादि अज्ञान परिणामनिकुं निमित्त है, तिस विना न्यारा ही जीवका परिणाम है ।

भावार्थ—पुद्गलकर्मका उदयके लार ही जीवका परिणाम मानिये तौ जीवके अर कर्मके दोऊके रागादिककी प्राप्ति आवै, सो ऐसे नाहीं । तौतें पुद्गलकर्मका उदय जीवके अज्ञानरूप रागादिपरिणामनिकुं निमित्त है । तिस निमित्ततें न्यारा ही जीवका परिणाम है । आगे कहे हैं—जो पुद्गलद्रव्यका परिणाम है सो जीवतें न्यारा ही है । गाथा—

जइ जीवेण सहच्चिय पुग्गलद्ववस्स कम्मपरिणामो ।
 एवं पुग्गलजीवा हु दोवि कम्मत्तमावण्णा ॥७१॥
 एकस्स दु परिणामो पुग्गलद्ववस्स कम्मभावेण ।
 ता जीवभावहेदृहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥७२॥

यदि जीवेन सहं चैव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मपरिणामः ।

एवं पुद्गलजीवौ खलु द्वावपि कर्मत्वमापन्नौ ॥७१॥

एकस्य तु परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेन ।

तस्मिन्निवभावहेतुभिर्विना कर्मणः परिणामः ॥७२॥

आत्मलयातिः—यदि पुद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव कर्मपरिणामो भवतीति वितर्कः तदा पुद्गलद्रव्यजीवयोः सहभूतहरिद्रासुधयोरेव द्वयोरेपि कर्मपरिणामापत्तिः अथ चैकस्यैव पुद्गलद्रव्यस्य

भवति कर्मत्वपरिणामः ततो रागादिजीवाज्ञानपरिणामाद्धेतोः पृथग्भूत एव पुद्गलकर्मणः परिणामः । किमात्मनिवद्वस्पृष्टं किमवद्वस्पृष्टं कर्मेति नयविभागेनाह ।

अर्थ—जो जीवकरि सहित ही पुद्गलद्रव्यका कर्मरूप परिणाम होय है ऐसैं मानिये तो ऐसे तो जीव अर पुद्गल दोऊहीकै कर्मभावकूं प्राप्त होना आया । तातैं जीवभाव निमित्तकारण तैतिनि बिना न्यारा ही कर्मका परिणाम है, सो एक पुद्गलद्रव्यहीका कर्मभावकरि परिणाम है ।

टीका—जो पुद्गलद्रव्यका कर्मपरिणाम है, सो तिसकूं निमित्तभूत जो जीवका रागादि अज्ञान-परिणाम, तिसरूप परिणया जो जीव, तिसकरि सहित ही होय-है । ऐसा तर्क कीजिये तो पुद्गल-द्रव्यकै अर जीवकै दोऊकै जैसे हलदकै अर फिटकडीकै दोऊकै साथी ही रंगका परिणाम होय है, तैसेँ दोऊहीके कर्मपरिणामकी प्राप्ति आवे है । सो ऐसैं है नाहीं । तातैं ऐसा सिद्ध होय है, जो कर्मपरिणाम है सो एक पुद्गलद्रव्य हीका है । तातैं जीवका रागादिस्वरूप अज्ञानपरिणाम जो कर्मकूं निमित्तकारण हैं; तिनितैं न्याराही पुद्गलकर्मका परिणाम है ।

भावार्थ—जो पुद्गलद्रव्यका कर्मपरिणाम होना जीवकी साथीही मानिये, तो दोऊके कर्मपरि-णाम ठहरै । तातैं जीवका अज्ञानरूप रागादिपरिणाम कर्मकूं निमित्त है । तिसतैं पुद्गलकर्मपरि-णाम पुद्गलद्रव्यके जीवतैं न्यारा ही है । आगैं पूछे है, जो आत्मविषेँ कर्म है, सो बद्धस्पृष्ट है, कि अबद्धस्पृष्ट है ? ऐसैं पूछे नयविभाग करि उत्तर कहे है । गाथा—

जीवे कर्मं बद्धं पुष्टं चेदि ववहारणयभणिदं ।

सुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपुष्टं हवइ कम्मं ॥७३॥

जीवे कर्म बद्धं स्पृष्टं चेति व्यवहारनयभणितं ।

शुद्धनयस्य तु जीवे अबद्धस्पृष्टं भवति कर्म ॥७३॥

आत्मव्याप्तिः—जीवपुद्गलकर्मणोरेकबंधपर्यायत्वेन तददित्यतिरेकाभावाज्जीवे बद्धस्पृष्टं कर्मेति व्यवहारनयपक्षः । जीवपुद्गलकर्मणोरेकद्रव्यत्वेनात्यंतव्यतिरेकाज्जीवेश्वबद्धस्पृष्टं कर्मेति निश्चयपक्षः । ततः किं—

अर्थ-जीवविषै कर्म है सो बद्ध है जीवकै प्रदर्शनि तें बंधे है, तथा स्पृष्ट कहिये स्पर्श है, ऐसा व्यवहारनयका वचन है। बहुरि जीवविषै कर्म बंधे भी नाहीं है, स्पर्श भी नाहीं है, ऐसा शुद्ध नयका वचन है।

टीका-जीवकै अर पुद्गलकर्मकै एकबंध पर्यायपणा करि देखिये तौ तिस काल व्यतिरेक कहिये भिन्नताका अभाव है। तहां जीवविषै कर्म बद्धस्पृष्ट है बंधे भी है स्पर्श भी है, ऐसा कहिये सो तौ व्यवहारनयका पक्ष है। बहुरि जीवकै अर पुद्गलकर्मके अनेकद्रव्यपणा है, तिसकरि देखिये तब अत्यंत भिन्नपणा है, तातैं जीवविषै कर्म बद्धस्पृष्ट नाहीं है, ऐसा कहिये सो निश्चयनयका पक्ष है। आगे कहे हैं, जो ए दोऊ नयपक्ष हैं तिनितैं कहा होय है ? गाथा-

**कामं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण गायपक्खं ।
पक्खातिकंतो पुण भणदि जो सो समयसारो ॥७४॥**

कर्म बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षं ।

पक्षातिक्रांतः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ॥७४॥

आत्मख्यातिः—यः किल जीवे बद्धं कर्मेति यथ जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पः स द्वितयोपि हि नयपक्षः । य एवैर्नयतिक्रामति स एव सकलविकल्पातिक्रांतः सयं निर्विकल्पैकविज्ञानधनग्भावो भूत्वा साक्षात्समयसारः संभवति । तत्र यस्तावज्जीवे बद्धं कर्मेति विकल्पयति स जीवेऽबद्धं कर्मेति एकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । यस्तु जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पयति सोपि जीवे बद्धं कर्मेत्येकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । यः पुनर्जीवे बद्ध-मबद्धं च कर्मेति विकल्पयति स तु तं द्वितयमपि पक्षमतिक्रामन्न विकल्पमतिक्रामति । ततो य एव ससत्तनयपक्षम-तिक्रामति स एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति । य एव समस्त विकल्पमतिक्रामति स एव समयसारं विदति । यद्येवं तर्हि को हि नाम पक्षसंन्यासभावना न नाटयति ।

अर्थ—जीवविषै कर्म बंधे है अथवा नाहीं बंधे है या प्रकार ए दोऊ नयपक्ष हैं। बहुरि जो पक्षतैं अतिक्रांत है दूरि वर्ती है ऐसा कहिये सो समयसार है निर्विकल्प शुद्ध आत्मतत्त्व है ।

टीका—जो प्रगटकरि जीवविषै कर्म बंधे है ऐसै कहना, बहुरि जीवविषै कर्म नाही बंधे है ऐसै कहना, ऐसै ए दोऊ विकल्प हैं ते दोऊ ही नयपक्ष हैं। तहां जो इस नयपक्षके विकल्पकूं उलंघ्य वतै है छोडे है सो ही समस्त विकल्पनितै दूरवतीं होय है, सो आप निर्विकल्प एक विज्ञानयन स्वभावरूप होयकरि, सो साक्षात् समयसार भलेप्रकार होय है। तहां, प्रथम तौ जो जीवविषै कर्म बंध्या है ऐसा विकल्प करे है, सो जीवविषै कर्म नाही बंध्या है, ऐसा एकपक्षकूं छोडता संता भी विकल्पकूं नाही छोडे है। बहुरि जो जीवविषै कर्म नाही बंध्या है ऐसा विकल्प करे है सोभी जीवविषै कर्म बंध्या है, ऐसा विकल्परूप पक्षकूं छोडता संता भी विकल्पकूं नाही छोडे हैं। बहुरि जो जीवविषै कर्म बंध्या भी है अर नाही भी बंध्या है ऐसा विकल्प करे है सो तिन दोऊ ही पक्षकूं नाही छोडता संता विकल्पकूं नाही छोडे है। ताँ जो समस्त ही नयपक्षकूं छोडे है, सो ही समस्तविकल्पकूं छोडे है, बहुरि सो ही समयसारकूं अनुभवे है।

भावार्थ—जीव कर्मनिसू बंध्या है तथा नाही बंध्या है, ए दोऊ नयपक्ष हैं। तिनिसै काहूने बंधपक्ष पकडी सो विकल्प ही पकड्या। काहूने अबंधपक्ष पकडी सो भी विकल्प ही पकड्या। काहूने दोऊ पक्ष लही सो भी पक्षहीका विकल्प लिया, ऐसै विकल्पकूं छोडि जो किछू भी पक्ष नाही पकडे सो शुद्ध पदार्थका स्वरूप जानि तिसरूप समयसार शुद्धात्मकूं पावे है। नयनिका पक्ष पकडना राग है, सो समस्त नयपक्ष छोडि बीतराग समयसार होय है। इहां पूछै है, जो ऐसै है तौ नयपक्षका त्यागकी भावनाकूं कोन नृत्य करावे है? ताका उत्तररूप काव्य कहे हैं।

उपेन्द्रब्राह्मन्दः

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसंति नित्यं ।

विकल्पजालच्युतशांतचित्तास्यैव साक्षादमृतं भवंति ॥२४॥

अर्थ—जे पुरुष नयका पक्षपातकूं छोडि अपने स्वरूपविषै गुप्त होय निरंतररूपसे हैं, तेही

पुरुष विकल्पके जालतें रहित शांत भया है चित्त जिनिका ऐसे भये संते साक्षात् अमृतकूं पावे हैं । टीका—जैतें कछू पक्षपात रहे तैतें चित्तका क्षोभ मिटै नाही, जत्र सर्वनयका पक्षपात मिटि जाय, तव वीतरागदशा होय स्वरूपकी श्रद्धा निर्विकल्प होय अर स्वरूपविषै प्रवृत्ति होय है । अब नयपक्षकूं प्रगटकरि कहे हैं, अर तिसकूं छोडे है सो तत्त्वज्ञानी है स्वरूपकूं पावे है, ऐसा अर्थके कलशरूप वीस काव्य कहे हैं ।

उपजातिच्छन्दः

एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्राविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ॥२५॥

अर्थ—यहू चिन्मात्र जीव है सो एकनयका तौ कर्मकरि बंध्या है ऐसा पक्ष है । बहुरि दूसरे नयका कर्मकरि नाही बंध्या है ऐसा पक्ष है । ऐसे दोऊ ही नयके दोऊ पक्ष हैं । सो ऐसैं दोऊ नयका जाकै पक्षपात है सो तौ तत्त्ववेदी नाही है । बहुरि जो तत्त्ववेदी है, तत्त्वका स्वरूप जान-नेवाला है, सो पक्षपातरहित है । तिस पुरुषका जो चिन्मात्र आत्मा है सो चिन्मात्र ही है । यामैं पक्षपातकरि कल्पना नाही करे है ।

टीका—इहां शुद्धनयकूं प्रधानकरि कथन है । तहां जीवनामा पदार्थकूं शुद्ध नित्य अभेद चैतन्यमात्र स्थापि अर कहे हैं, जो इस शुद्धनयका भी जो पक्षपात करेगा, सो भी तिस स्वरूपका स्वादकूं नहीं पावेगा । अशुद्धपक्षकूं तौ गौणकरि कहेतेहि आवे है । अर कोई शुद्धनयका भी जो पक्षपात करेगा, तौ पक्षका राग न मिटेगा । तव वीतरागता नाही होयगी । तातें पक्षपातकूं छोडि चिन्मात्रस्वरूपविषै लीन भये समयसार पावे है । अर चैतन्यके परिणाम परनिमित्ततैं अनेक होय हैं । तिनि सर्वनिकूं गौण कहते ही आवे है । तातें सर्वपक्ष छोडि शुद्धस्वरूपका श्रद्धान करि पीछे स्वरूपविषै प्रवृत्तिरूप चारित्र भये वीतरागदशा करना योग्य है । अब जैसैं बद्ध अबद्धपक्ष छुडाई तैसैं ही अन्यपक्षकूं प्रगटकरि कहि छुडावे हैं ।

एकस्य मूढो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२६॥

अर्थ—एक नयके तौ जीव मूढ है मोही है, बहुरि दूसरे नयके मूढ नहीं है यह पक्ष है । ऐसे ये दोऊ ही चैतन्यविषे पक्षपात हैं । बहुरि जो तत्त्ववेदी है सो पक्षपातरहित है, ताका चित् है सो चित् ही है, मोही अमोही नहीं है ।

एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२७॥

अर्थ—एकनयके तौ यह जीव रक्त कहिये रागी है ऐसा पक्ष है, बहुरि दूसरे नयके रक्त नहीं है ऐसा पक्षपात है । सो ए दोऊ ही चैतन्यविषे नयके पक्षपात हैं । बहुरि जो तत्त्ववेदी है सो पक्षपातरहित है, ताकै पक्षपात नहीं है, ताकै जो चित् हे सो चित् ही है ।

एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२८॥

एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२९॥

एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३०॥

एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३१॥

एकस्य द्रुसो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३२॥

एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३३॥

एकस्य काय न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३४॥
 एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३५॥
 एकस्य चैको न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३६॥
 एकस्य सांतो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३७॥
 एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३८॥
 एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३९॥
 एकस्य नाना न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४०॥
 एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४१॥
 एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४२॥
 एकस्य वेधो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४३॥
 एकस्य भातो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४४॥

अर्थ—एक नयके तो दुष्ट कहिये देखी है, बहुरि दूसरे नयके दुष्ट नहीं है । ऐसे ए चैतन्य-

विषै दोऊ नयके दोय पक्षपात हैं। एक नयके कर्ता है, दूसरे नयके कर्ता नहीं है। ए ऐसे चैतन्य-
 विषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके भोक्ता है, दूसरे नयके भोक्ता नहीं है। ए चैतन्य-
 विषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके जीव है, दूसरे नयके जीव नहीं है। ए चैतन्यविषै
 दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके सूक्ष्म है, दूसरे नयके सूक्ष्म नहीं है। ऐसे ए चैतन्य-
 विषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके हेतु है, दूसरे नयके हेतु नहीं है। ए दोऊ नयके
 चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके कार्य है, दूसरे नयके कार्य नहीं है। ए दोऊ नयके
 चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके भावरूप है, दूसरे नयके अभावरूप है। ए दोऊ
 नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके एक है दूसरे नयके अनेक है। ए दोऊ नयके
 चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके सांत कहिये अंतसहित है, दूसरे नयके अंतसहित नहीं
 है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके नित्य है, दूसरे नयके अनित्य है।
 ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके वाच्य कहिये वचनकरि कहनेमें आवे है,
 दूसरे नयके वचनगोचर नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके नाना
 रूप है, दूसरेके नानारूप नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके चेत्य
 कहिये जानने योग्य है, दूसरेके चितवने योग्य नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं।
 एक नयके दृश्य कहिये देखने योग्य है, दूसरेके देखनेमें नहीं आवे है। ए दोऊ नयके चैतन्य-
 विषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके वेद्य कहिये वेदने योग्य है, दूसरेके वेदनेमें न आवे है। ए दोऊ
 नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके भात कहिये वर्तमान प्रत्यक्ष है, दूसरेके नहीं है।
 ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। ऐसे चैतन्य सामान्यविषै ए सर्व पक्षपात हैं। बहुरि
 तत्त्ववेदी है सो स्वरूपकूं यथार्थ अनुभवन करनेवाला है। ताका चिन्मात्रभाव है सो चिन्मात्र
 ही है, पक्षपातसूं रहित है।

भावार्थ—जीवके परनिमित्ततैं अनेक परिणाम हैं, तथा यामैं साधारण अनेक धर्म हैं। तथापि

असाधारण धर्म चित्स्वभाव है, सो ही सामान्यभावकरि शुद्धनयका विषय है, तिस ही कूं प्रधान करि कथन है, सो याके साक्षात् अनुभवके अर्थि ऐसा कहा है, जो यामें नयनिके अनेक पक्षपात उपजे हैं। बद्ध अबद्ध, मूढ अमूढ, रागी विरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, सान्त असान्त, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात अभात इत्यादि नयनिके पक्षपात हैं। सो तत्त्वका अनुभवन करनेवाला पक्षपात नहीं करे है। नयनिकूं तौ यथायोग्य विवक्षातें साधे है। अर चैतन्यकूं चेतनमात्र ही अनुभवन करे है। इस ही अर्थका संक्षेपकरि काव्य कहे हैं।

वसन्ततिलकाछन्दः

स्वेच्छासुच्छलदनल्पविकल्पजालामेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकां ।

अंतर्बहिःसमरसैकरसस्वभावं स्वं भावमेकमुपगत्यनुभूतिमात्रं ॥४५॥

अर्थ—जो तत्त्वका जाननेवाला पुरुष है सो पूर्वोक्त प्रकार आपै आप उठते हैं बहुतविकल्पनिके जाल जामें, ऐसी जो बड़ी नयपक्षरूप वन ताकूं उल्लंघ्यकरि अर समरस जो वीतराग भाव सो ही है एकरस जामें ऐसा है स्वभाव जाका ऐसा जो आत्माका भाव अपना स्वरूप अनुभूतिमात्र, ताकूं प्राप्त होय है। फेरि कहे हैं—

रथोद्धताछन्दः

इंद्रजालमिदमेवमुच्छलत्पुष्कलोच्चलविकल्पपवीचिभिः ।

यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥४६॥

पक्षातिक्रांतस्य किं स्वरूपमिति चेत् ?

अर्थ—तत्त्ववेदी ऐसा अनुभवन करे है जो मैं चिन्मात्र मह तेजका पुंज हूं। जाका स्फुरायमान होना ही बड़ी बड़ी पुष्ट उठती चंचल जे विकल्परूप लहरी, तिति करि उछलता इनि नयनिके प्रवर्तनरूप इंद्रजाल, ताही तत्काल समस्तनिकूं दूरी करे है।

भावार्थ—चैतन्यका अनुभवन ऐसा है, जो याकै होतै समस्त नयनिका विकल्परूप इंद्रजाल है सो तत्काल विलय जाय है । आगे पूछे है जो पक्षतै अतिक्रांत है दूरवर्ती है तिसका कहा स्वरूप है ॥ ताका उत्तररूप गाथा कहे हैं । गाथा—

दोगहवि गायण भणियं जगद् गवरं तु समयपडिवद्धो ।
गा दु गायपक्खं गिण्हदि किंचिवि गायपक्खपरिहीणो ॥७५॥

द्वयोरपि नयोर्भणितं जानाति केवलं तु समयप्रतिबद्धः ।

न तु नयपक्षं गृह्णाति किंचिदपि नयपक्षपरिहीनः ॥७५॥

आत्मख्यातिः—यथा खलु भगवान्केमली श्रुतज्ञानावयवभूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः विद्वत्साक्षितया केवलं स्वरूपमेव जानाति न तु सततमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानतया नित्यं स्वयमेव विज्ञानधनभूतत्वाच्च तद्विज्ञानभूमिका-
तिक्रांततया समस्तनयपक्षपरिशुद्धरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति तथा किल यः श्रुतज्ञानावयवभूतयोर्व्यवहार-
निश्चयनयपक्षयोः क्षयोपशमाविजृंभितश्रुतज्ञानात्मकविकल्पप्रत्युद्गमनेपि परपरिशुद्धप्रतिनिष्ठचौस्तुभ्यतया स्वरूपमेव केवलं जानाति न तु खरतरदृष्टिगृहीतसुनिस्तुपनित्योदितचिन्मयसमप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञानभूतत्वात् श्रुत-
ज्ञानात्मकसस्तातर्वर्हिर्जन्यरूपविकल्पभूमिकातिक्रांततया समस्तनयपक्षपरिशुद्धरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति स
खलु निखिलविकल्पेभ्यः परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा अत्यज्योतिरात्मख्यातिरूपोभूतिमात्रः समयसारः ।

अर्थ—जो पुरुष समय कहिये अपना शुद्धात्मा तिसतै प्रतिबद्ध है आत्माकूं जाने है, सो दोऊ ही नयका कद्याकूं केवल जाने ही है । बहुरि नयपक्षकूं किछु भी नाहीं ग्रहण करे है । कैसा है वह पुरुष ? नयके पक्षकरि रहित है ।

टीका—इहां प्रथम दृष्टांत कहे हैं, जैसे केवली भगवान् सर्वज्ञ वीतराग समस्त वस्तूका साक्षीभूत है, शाता द्रष्टा है, सो श्रुतज्ञानके अवयवभूत जे व्यवहार निश्चयनयके पक्षरूप दोय नय तिनिका केवल स्वरूपकूं जाने ही है । बहुरि काहू ही नयके पक्षकूं नाहीं ग्रहण करे है । जातै

केवली भगवान् निरंतर उच्च स्वभाविक निर्मल केवल ज्ञानश्रवण है, ताँ नित्य ही स्वयमेव विज्ञानधनस्वरूप है, याहीँ श्रुतज्ञानकी भूमिकाँ अतिक्रान्त्यकारि समस्त नय पक्षका परिग्रहँ दूरीवर्ती है। तैसे ही जो मति श्रुतज्ञानी है सो भी श्रुतज्ञानके अवयवभूत जे व्यवहार निश्चय दोऊ नय तिनिका पक्षका स्वरूपकूँ ही केवल जाने है, जाँँ याकै क्षायोपशमिक ज्ञान है, ताकारि उपजे जे श्रुतज्ञानस्वरूप विकल्प तिनिका फेरि उपजना होय है, तौऊपर जे ज्ञेय तिनिका ग्रहणप्रति उत्साहकी निवृत्ति है, ताकारि नयनिका स्वरूपका ज्ञाता ही है। बहुरि काहूहि नयको पक्षकूँ नाही ग्रहण करे है, जाँँ तीक्ष्ण ज्ञानदृष्टिकरि ग्रहा जो निर्मल नित्य जाका उदय ऐसा चिन्मय समय कहिये चैतन्यस्वरूप अपना शुद्ध आत्मा, तिसँँ याकै प्रतिग्रहण है, ताकारि तिस स्वरूपके अनुभवके काल स्वयमेव केवलीकी ज्यौँ विज्ञानधनरूप भया है। याहीँँ श्रुतज्ञान स्वरूप जे समस्त अंतरंग अर बाह्य जल्य कहिये अक्षरस्वरूप विकल्प ताकी भूमिकाँँ अतिक्रान्त है, तिसपणे करि केवलीकी ज्यौँ समस्त नयपक्षका ग्रहणँँ दूरीभूत है। सो ऐसा मतिश्रुतज्ञानी भी है। सो निश्चयकरि समस्त विकल्पनितँँ दूरवर्ती परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यज्योति आत्मव्याप्तिरूप अबुभूतिमात्र समयसार है।

भावार्थ—जैसेँ केवली भगवान् सदा नयनिकी पक्षका ज्ञाता द्रष्टा है तैसेँ ही श्रुतज्ञानी भी जिस काल समस्त नयपक्षँँ रहित होय शुद्ध चैतन्यमात्र भावका अनुभवन करे है तब नयपक्षका ज्ञाता ही है। एकनयकी सर्वथा पक्ष ग्रहण करे तो मिथ्यास्वप्नूँ मीत्यो पक्षको राग होय। बहुरि प्रयोजनके वशँँ एकनयकूँ प्रधानकरि ग्रहण करे, तौ मिथ्यात्व विना चारित्र्यमोहका पक्षसूँ राग रहे। अर जब नयपक्ष छोडी वस्तुस्वरूपकूँ केवल जाने ही, तब तिस काल श्रुतज्ञानी भी केवलीकी ज्यौँ वीतरागसारिखा ही होय है ऐसा जानना। इस अर्थकूँ मनमें धारि तत्त्वदीऐसा अनुभव करे ऐसे अर्थरूप काव्य कहे हैं।

चित्स्वभावभरभावितभावाऽभावभावपरपरार्थव्ययं ।

बंधपद्धतिभयास्य समस्तौ चेतये समयसारमपारं ॥४७॥

पक्षातिक्रान्त एव समयसार इत्यवतिष्ठते ।

अर्थ—मैं जू हों तत्वका जाननेवाला सो समयसार जो परमात्मा ताही अन्तर्बू हूं । कैसा है समयसार ? चैतन्यस्वभावका भर कहिये पुंज, ताकरि भया है भाव अभावस्वरूप जो एकरूप परमार्थ तिसपणाकरि एक है ।

टीका—परमार्थकरि विधिप्रतिबंधका विकल्प जामें नाहीं है । बहुरि पहले कहा करि अनुभवू हूं ? समस्त ही जो बंधकी पद्धति कहिये परिपाटी, ताकूं दूरि करिके ।

भावार्थ—परद्रव्यके कर्ताकर्म भावकरि बंधकी परिपाटी चाले थी, ताकूं पहलै दूरी करि समयसारकूं अनुभवू हों । बहुरि कैसा है ? अपार है, जाके केवलज्ञानादि गुणका पार नाहीं है । आगे ऐसा नियमकरि ठहरावे है, जो पक्षतैं अतिक्रान्त दूरवती ही समयसार है । गाथो—

सम्मदंसृणुणं एदं लहदिति णवरि बवदेसं ।
सव्वणयपक्खरहिदो भणिदो जो सो समयसारो ॥७६॥

सम्यग्दर्शनज्ञानमेतल्लभत इति केवलं व्यपदेशं ।

सर्वनयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ॥७६॥

आत्मस्व्याप्तिः—अयमेक एव केवलं सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेशं क्रिडु लभते । यः खद्यखिरुनयपक्षाधुणतया विश्रांत-समस्तविकल्पव्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः श्रुतज्ञानावष्टंभेन ज्ञानस्थभावमात्मानं निश्चित्य ततः खल्व्वात्म-काख्यातये परख्यातिहेतुनखिला एवेंद्रियानिन्द्रियबुद्धीरवधार्य आत्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्वः, तथा नानाविधपक्षालंबने-नानेकविकल्पैराकुल्यंतीः श्रुतज्ञानबुद्धीरप्यवधार्य श्रुतज्ञानतत्त्वमप्यात्माभिमुखीकुर्वन्त्यंतमविकल्पो भूत्वा जगित्येव स्वरसत

एव न्कीर्णतमादिप्रधांशुविशुक्लपनाकुलभेकं केवलमलिलस्यापि निवृत्तस्थोपरितरतमिवाखंडग्रतिभासमयमनंतं विज्ञानवनं परभासानं समयसार विदन्नेवात्मा सम्यग्दर्शयते ज्ञायते च ततः सम्यग्दर्शनं ज्ञानं च समयमार एव ।

अर्थ-जो सर्व नयपक्षतै रहित है सो ही समयसार ऐसा नामकू पावे है यह नाम वाहीके है, वस्तु दोय नहीं है । जो ही केवल सम्यग्दर्शनज्ञान ऐसा नामकू पावे है यह नाम वाहीके है, वस्तु दोय नहीं है । जो निश्चयतै समस्त नयपक्षतै भेदरूप न किया जाय ऐसा चिन्मात्रभाव, तिसकरि विलय भये हैं समस्त विकल्पनिके व्यापार जामें ऐसा समयसार शुद्धस्वरूप है । सो यह ही एक केवल सम्यग्ज्ञान ऐसा नामकू पावे है । परमार्थतै एकही है । जातै आत्मा प्रथम ही श्रुतज्ञानके अवलंबन करि ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चयकरि, तापीछे निश्चयतै आत्माकी प्रगट प्रसिद्धि होनेके अर्थ परख्याति जो आत्मतै परपदार्थकी ख्याति कहिये प्रगट होना, ताकू कारण जो इन्द्रिय अर मनके द्वारै प्रवृत्तिरूप बुद्धि. ताकू गोंण करी आत्मके सन्मुख किया है मतिज्ञानका स्वरूप जानै ऐसा होय है । बहुरि तैसे ही नानाप्रकारके नयनिके पक्ष, तिनिका अवलंबन करी अनेक विकल्पनिकरि आकुलता उपजावती जो श्रुतज्ञानकी बुद्धि ताकू भी गोंण करी, अर श्रुतज्ञान है ताकू भी आत्मतत्त्व स्वरूपविषे सम्मुख करता संता अत्यंत निर्बिकल्परूप होय, अर तत्काल ही अपने निजरसहीकरि व्यक्त प्रगट होता आदि मय अंतके भेदकरि रहित, अनाकुल एक केवल समस्त पदार्थसमूह जो लोक, ताके उपरि तरता जैसे होय तैसे अखंडप्रतिभासमय अविनाशी अनंतविज्ञानवन स्वभावरूप परमात्मा जो समयसार, ताही अनुभवता संता सम्यक्प्रकार देखिये है श्रद्धिये है, सम्यक्प्रकार जानिये है । तातै यह ही सम्यग्दर्शन है, यह ही सम्यग्ज्ञान है ऐसे यह ही समयसार है ।

भावार्थ-आत्माकू पहले आगमज्ञानतै ज्ञानस्वरूप निश्चयकरि, पीछे इन्द्रियबुद्धिरूप मतिज्ञानकू भी ज्ञानमात्रहीमें मिलाय, श्रुतज्ञानरूप नयनिके विकल्प मीटि, अर श्रुतज्ञानकू भी निर्विकल्प

करि एक ज्ञानमात्र अखंड प्रतिभासका अनुभवन करना । यह ही समयदर्शन समयज्ञान नाम पावे है किछु न्यारा ही है नहीं । अब याही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

आक्रामन्विकल्पभावमचलं पधैर्नयानां विना सारो यः समयस्य भाति निमृतेरास्वाद्यमानः स्वयं ।
विज्ञानैरुससः स एष भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान् ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किंचनैकोप्ययं ॥४८॥

अर्थ—जो नयनिका पक्षविना निर्विकल्पभावकूं प्राप्त होता, निश्चल जैसें होय तैसें समय कहिये आगम अथवा आत्मा, ताका सार है सो सोभे है । सो कैसे है ? जे निश्चितपुरुष हैं तिन करि स्वयं आस्वाद्यमान है, तिननै अनुभवतैं जाणि लिया है । सो ही यह भगवान् विज्ञान ही है एकरस जाका ऐसा है, सो पवित्र पुराणपुरुष है, याकूं ज्ञान कही अथवा दर्शन कही अथवा किछू और नामकरि कही, जो कछू है सो यह एक ही है, नाना नाम कहावे है । अब कहे हैं, जो यह आत्मा ज्ञानते च्युत भया था सो ज्ञानहीसूं आय मिले है ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

दूरं भूरिविकल्पजालग्रहने श्राम्यनिजोघाच्च्युतो दूरदेन विवेगनिम्नगमनन्नीतो निजोवं नलात् ।
विज्ञानंरुसरतदैकरतिनामात्मनमात्मा हरन् आत्मच्येन सदा गतादुगततासागात्ययं तोयञ्चत् ॥४९॥

अर्थ—यह आत्मा अपने विज्ञानयन स्वभावतैं च्युत भया संता, प्रचुर विकल्पनिके जालके गहनयनमें अतिशयकरि भ्रमण करे था, तिस भ्रमतेकूं विवेकरूप नीचे मार्गके गमनकरि जलकी ज्यों अपना विज्ञानयन स्वभावविषैं दूरतैं आणि मिलाया । कैसे है ? जे विज्ञानका रस ही के एक रसीले हैं, तिनिकूं एक विज्ञानरस स्वरूप ही है । सो ऐसा आत्मा अपने आत्मस्वभाव ही कूं आप ही विषैं समेटता संता जैसें बाह्या गया था, तैसें ही अपने स्वभावविषैं आय प्राप्त होय है । भावार्थ—इहां जलका दृष्टांत है । जैसें जल है सो जलके निवासमेंसं कोई मार्गकरि बाह्य निसरै सो वनमें अनेक जायगा भ्रमे, फेरि कोई नीचा मार्गकरि ज्योंका त्यों अपना जलके

निवासमें आय मिले। तैसें आत्मा भी अनेक विकल्पनिके मार्गकरि स्वभावतैं च्युत भया भ्रमण करता संता कोई विवेक भेदज्ञानरूप नीचा मार्गकरि आप ही आपकूं खेचता संता, अपने स्वभाव विज्ञानयनविषैं आय मिले है।

अब कर्ता कर्म अधिकारकूं पूर्ण किया है, सो कर्ता कर्मका संक्षेप अर्थके कलशरूप श्लोक कहे हैं।

अटुट् पछन्दः

विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलम् । न जातु कर्तृ कर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥५०॥

अर्थ—विकल्प करनेवाला तौ केवल कर्ता है। वहुरि विकल्प है सो केवल कर्म है। अन्य किछू कर्ता कर्म नहीं है। यातैं जो विकल्पसहित है, ताका कर्ता कर्मपणा कदाचित् भी नष्ट नहीं होय है।

भावार्थ—जहां तांई विकल्पभाव है, तहां तांई कर्ताकर्मभाव है। जिस काल विकल्पका अभाव होय, तिस काल कर्ताकर्मभावका भी अभाव होय है। अब कहे हैं, जो करे है सो करे ही है, जाने है सो जाने ही है।

रथोद्घातछन्दः

यः करोति स करोति केवलं यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम् ।

यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित् यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥५१॥

अर्थ—जो करे है, सो केवल करे ही है। वहुरि जो जाने है, सो केवल जाने ही है। वहुरि जो करे, है, सो कछू ही नहीं जाने है। अर जो जाने है, सो कछू ही नहीं करे है।

भावार्थ—कर्ता है सो ज्ञाता नहीं, अर ज्ञाता है सो कर्ता नहीं। अब कहे हैं, ऐसे ही करने रूप क्रिया अर जानेरूप क्रिया दोऊ भिन्न हैं।

इन्द्रवज्राछन्दः

इप्तिः करोती न हि भासतेऽन्तः इप्ती करोतिश्च न भासतेऽन्तः ।

इप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥५२॥

अर्थ-जाननेरूप क्रिया है, सो तो करनेरूप क्रियाविषे अंतरंगमें नाहीं भासे है। बहुरि करनेरूप क्रिया है, सो जाननेरूप क्रियाविषे अंतरंगमें नाहीं भासे है। ताँते ज्ञप्ति क्रिया अर करोति क्रिया दोऊ भिन्न हैं। ताँते यह ठहरी जो ज्ञाता है सो कर्ता नाहीं है।

भावार्थ-जिस काल ऐसे परिणमे है, जो में परद्रव्यकूं करूं हों, तिस काल तो तिस परिणमन क्रियाका कर्ता ही है। बहुरि जिस काल ऐसे परिणमे है, जो में परद्रव्यकूं जानूं हौ, तै तिस काल जानन क्रियारूप ज्ञाता ही है। इहां कोई पूछे है, अविरतसम्यग्दृष्टि आदिके जैते चारित्रमोहका उदय है, तैते कषायरूप परिणमे है। तहां कर्ता कहिये कि नाहीं? ताका समाधान—जो अविरत सम्यग्दृष्ट्यादिके श्रद्धान ज्ञानमय परद्रव्यके स्वामीपणारूप कर्तापणाका अभिप्राय नाहीं, अर कषायरूप परिणमन है सो उदयकी वरजोरीसूं है, ताका यह ज्ञाता है। ताँते अज्ञानसंबंधी कर्तापणा याकै नाहीं है। अर निमित्तकी वरजोरीका परिणमनका फल किंचित् होय है। सो संसारका कारण नाहीं है। जैसैं वृक्षकी जड कटे पीछे किंचित्काल रहै या न रहै तैसैं है। फेरि दृढ करे हैं।

शादू लविकीडितच्छन्दः

कर्ता कर्मणि नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तारि द्रव्यं विप्रतिपिद्यते यदि तदा का कर्तुं कर्मस्थितिः।
ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थितिर्निपथ्ये वत नानटीति रभसा मोहस्तथाप्ये किम् ॥३३॥

अथवा नानाद्यं वा तथापि—

अर्थ—कर्ता है सो तो कर्मविषे निश्चयकरि नाहीं है। बहुरि कर्म है सो भी कर्ताविषे निश्चयकरि नाहीं है। ऐसैं दोऊ ही परस्पर विशेषकरि प्रतिषेधिये, तब कर्ताकर्मकी कहा स्थिति होय? नाहीं होय। तब वस्तुकी मर्यादा प्रगट व्यक्तरूप यह ठहरी, जो ज्ञाता तो सदा ज्ञानविषे ही है। अर कर्म है सो सदा कर्मविषे ही है। तौऊ यह मोह अज्ञान है, सो नेपथ्यविषे कैंसैं नावे है? सो यह बडा खेद है। नेपथ्य कहिये शांत ललित उदात्त धीर इनि च्यारि

आभरणनि सहित जो यह तत्त्विका नृत्य, ताविषैं यह मोह कैसे नाचे है ? कर्ताकर्मभाव तो नेपथ्यस्वरूप नृत्यका आभूषण नहीं, ऐसैं खेदसहित वचन आचार्य नैं कह्या है ।

भावार्थ-कर्म तो पुद्गल है, ताका कर्ता जीवकूं कहिये, तो तिनि दोऊनिकौ तो बडा भेद है, जीव तो पुद्गलमें नाहीं अर पुद्गल जीवमें नाहीं तत्र इनिके कर्तृकर्मभाव केसा वने ? तातैं जीव तो ज्ञाता है, सो ज्ञाता ही है, पुद्गलका कर्ता नाहीं । बहुरि पुद्गलकर्म है सो कर्म ही है । तहां आचार्य खेदकरि कह्या है-जो ऐसैं प्रगट भिन्नद्रव्य है, तोऊ अज्ञानीका ए मोह कैसे नाचे है ? जो मैं तो कर्ता हूं अर यह पुद्गल मेरा कर्म है, यह बडा अज्ञान है । फेरि कहे हैं, जो ऐसैं मोह नाचे है, तो नाचो, वस्तुस्वरूप तो जैसा है तेसा ही तिष्ठै है ।

मन्दाक्रांताच्छन्दः

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ।
ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमचलं व्यक्तमन्तस्वथोच्चैर्निश्चिच्छक्तीना निकरभरतोऽत्यन्तगम्भीरमेतत् ॥४४॥

इति जीवाजीवौ कर्तृकर्मविपविमुक्तौ निष्क्रांतौ ।

इति समयसारव्याख्यायामात्मब्रह्मतातो द्वितीयोऽङ्कः ।

अर्थ-यहू ज्ञानज्योति है सो अंतरंगविषैं अतिशयकरि अपनी चेतन्यशक्तीके, समूहके भारतैं अत्यंत गंभीर, जाका थाह नाहीं, सो ऐसैं निश्चल व्यक्तरूप प्रगट भया । जैसैं अज्ञानविषैं आत्मा कर्ता था, सो तो अब कर्ता न होय, अर याके अज्ञानतैं पुद्गलकर्मरूप होय था, सो अब कर्मरूप न होय, बहुरि जैसैं ज्ञान तो ज्ञानरूप ही होय अर पुद्गल है सो पुद्गलरूप ही रहै, ऐसैं प्रगट भया ।

भावार्थ-आत्मा ज्ञानी होय तत्र ज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिणमे, पुद्गलकर्मका कर्ता न वने, बहुरि पुद्गल है सो पुद्गलरूप ही रहे, कर्मरूप न परिणमे, ऐसैं आत्माकै ज्ञान यथार्थ भये दोऊ द्रव्यके परिणामके निमित्तनैवित्तिकभाव नाहीं होय है, ऐसा सम्यग्दृष्टीकै ज्ञान होय है । ऐसैं

जीव अर अजीव दोऊ कर्ता कर्मके वेषकरि एक होय नृत्यके अखाडेमें प्रवेश किया था, सो समग्रदृष्टीका ज्ञान यथार्थ देखनेवाला है, सो दोऊकूं न्यारे न्यारे लक्षणतें दोय जानि लीये, तब वेप दूरि करी, रंगभूमितें बाह्य नीसरी गये । बहुरूपीका वेषका यह ही प्रवर्तन है--जो देखने-वाला जेतैं पहिचाने नाही, तैतें चेष्टा किया करै, अर यथार्थ पहिचानि ले तब निजरूप प्रगट करि चेष्टा न करता बैठि रहै, तैतैं जानना । ऐसैं कर्ताकर्म नामा दूसरा अधिकार पूर्ण भया ।

संभया तेईसा

जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय वणै करता सो,
ताकारि बंधन आन तणूं फल ले सुख दुःख भवाश्रमवासो ।

ज्ञान भये करता न वणे तब बंध न होय खुलै परपासो,
आतसमाहि सदा सुविलास करै सिव पाय रहै निति थासो ॥१॥

याकी गाथा ७६ । कलसा ५४ । अर पहिला अधिकारकी गाथा ६८ । कलसा ४५ ।

सब मिलि गाथा ती १४४ भई अर कलसा ६६ भये ।

ऐसैं इस समयसारग्रंथकी आत्मल्यातिनामा टीकाकी वचनिकाविषैं दूसरा कर्ताकर्मनामा अधिकार पूर्ण भया ॥२॥

अथ पुण्यपापाधिकारः ।

दोहा—पुण्य पाप दोऊ करम बंधरूप दुर मानि । शुद्ध आत्मा जिन लखो नभूं चरन हित जानि ॥१॥

आत्मल्यातिः—अर्थकमेव कर्म द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविशति—

अब टीकाकारके वचन हैं । तहां कर्म एक ही प्रकार है, सो दोय जो पुण्यपापरूप तिलिकरि प्रवेश करे है । जैसैं नृत्यके अखाडे में एक ही पुरुष अपने दोय रूप दिखाय नाचै, ताकूं यथार्थ

ज्ञानी पहिचाने, तब एक ही जानें। तैसेँ सम्यग्दृष्टीका ज्ञानं यथार्थ है सो यद्यपि कर्म एक ही है, सो पुण्यपाप भेदकरि दोय प्रकार रूप करि नाचे है, ताकूँ एकरूप पहिचानि लै। तिस ज्ञानकी महिमारूप इस अधिकारके आदिविषे काव्य कहे हैं।

द्रु. तविलम्बितच्छन्दः

तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो द्वितयतां गतमैक्यमुपानयत् । श्लपितनिर्भरमोहरजा अयं स्वयमुदेत्यबबोधसुधासुखः ॥१॥

अर्थ—अथ कहिये कर्ताकर्म अधिकारके अनंतर, यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर सम्यग्ज्ञानरूप चंद्रमा है, सो स्वयं आपैआप उदयकूँ प्राप्त होय है। कैसा है? तव कहिये सो प्रसिद्ध कर्म है सो कर्म सामान्यकरि एक ही प्रकार है। सो शुभ अर अशुभके भेदतैँ दोयरूपपणाकूँ प्राप्त भया है। ताकूँ एकपणाकूँ प्राप्त करता संता, उदय होय है।

भावार्थ—अज्ञानतैँ एक कर्म दोय प्रकार देखै था, सो ज्ञान एक प्रकार दिखाय दिया। बहुरि कैसा है ज्ञान? दूरी किया है अतिशयरूप मोहमय रज जानैँ। भावार्थ—ज्ञानविषैँ मोहरूप रज लागि रखा था, सो दूरी किया, तब यथार्थ ज्ञान भया। जैसेँ चंद्रमाकैँ बादला तथा पाला-का पटल आडा आवै, तब यथार्थप्रकाश होय नाही, आवरण दूरी भये यथार्थ प्रकासै, तैसेँ जानना। आगैँ पुण्यपापका स्वरूपका दृष्टांतरूप काव्य कहे हैं।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

एको दुराच्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमानादन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तथैव ।
द्वावप्येतौ युगपद्दुरान्निर्गतौ शूद्रिऋषायाः शूद्रौ साक्षादथ च चरतो जातिभेदभ्रमेण ॥२॥

अर्थ—काहू शूद्री स्त्रीके उदरतैँ युगपत् एक ही काल दोय पुत्र निसरे जन्मे, तिनिसैँ एक तौ ब्राह्मणके घर पल्या, ताकैँ ब्राह्मणपनाका अभिमान भया, जो मै ब्राह्मण हौँ सो तिस अभिमानतैँ मदिराकूँ दूरीहीतैँ छोडे है, स्पशैँ भी नाही है। बहुरि दूजा शूद्रहीके घर रब्यो, सो मै आप शूद्र हौँ ऐसैँ मानि तिस मदिराकरि नित्य सौच करे है, शुचि माने है सो याका परस्वार्थ

विचारिये तब दोऊ ही शूद्रीके पुत्र हैं, जातें दोऊ ही शूद्रीके उदरतें जन्मे हैं, सो साक्षात् शूद्र हैं । ते जाति भेदके भ्रमकरि प्रवर्तें हैं, आचरण करे हैं । ऐसैं पुण्यपाप कर्म जानने, विभावपरिणतीतें उपचे, दोऊ ही बंधरूप हैं, प्रवृत्तिभेदकरि दोग दीखे हैं, परमार्थदृष्टि कर्म एक ही जाने हैं । आगे शुभाशुभ कर्मके स्वभावका वर्णन कहे हैं । गाथा—

**कम्ममसुहं कुशीलं सुहकम्मं चावि जाण सुहसीलं ।
किह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि ॥ १ ॥**

कर्माशुभं कुशीलं शुभकर्म चापि जानीत सुशीलं ।

कथं तद् भवति सुशीलं यत्संसारं प्रवेशयति ॥ १ ॥

आत्मख्यातिः—शुभाशुभजीवपरिणामानिमित्तत्वे सति कारणभेदात् शुभाशुभपुद्गलपरिणामयत्वे सति स्वभावभेदात् शुभाशुभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात् शुभाशुभमोक्षबंधमार्गीश्रितत्वे सत्याश्रयभेदात् चैकमपि कर्म किंचिच्छुभं किंचिदशुभमिति केर्गांचित्कल पक्षः, स तु प्रतिपक्षः । तथाहि शुभोऽशुभो वा जीवपरिणामः केवलज्ञानत्वादेकस्तदेकत्वे सति कारणेदात् एकं कर्म । शुभोऽशुभो वा पुद्गलपरिणामः केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सति स्वभावभेदादेकं कर्म । शुभोऽशुभो वा फलपाकः केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सत्यनुभवभेदादेकं कर्म । शुभाशुभो मोक्षबंधमार्गी तु प्रत्येकं केवलजीवपुद्गलमयत्वादानेकौ तदनेकत्वे सत्यपि केवलपुद्गलमयबंधमार्गीश्रितत्वेनाश्रयोभेदादेकं कर्म ।

अर्थ—अशुभकर्म तौ कुशील है, पापस्वभाव है, बुरा है । बहुरि शुभकर्म है सो सुशील है, पुण्यस्वभाव है, भला है । ऐसैं जगत जाने है । तहां परमार्थदृष्टि कहे हैं, जो कर्म तौ शुभ होऊ, तथा अशुभ होऊ, प्राणीकूं संसारमें प्रवेश करावे है सो सुशील कैसें होय ? नाहीं होय ।

टीका—केईकनिका ऐसा पक्ष है, कर्म एक है तौ शुभ अशुभके भेदतैं दोग भेदरूप है । जातैं शुभ अर अशुभ जे जीवके परिणाम ते जाकूं निमित्त हैं तिस पणेकरि कारणके भेदतैं भेद है ।

वहुरि शुभ अर अशुभ जे पुद्गलके परिणाम, तिनिसय होते संते, स्वभावके भेदतें भेद है । वहुरि कर्मका फल जो शुभ अर अशुभ, तिसका पाक जो रस, तिसपणाकूं होतें, अनुभव कहिये स्वादका भेदतें भेद है । वहुरि शुभ अर अशुभ जो मोहका अर बंधका मार्ग, ताकूं आश्रितपणा होतें, आश्रयका भेदतें भेद है । ऐसैं इनि चारि हेतूनिं किछू कोई कर्म शुभ है, कोई कर्म अशुभ है, ऐसा कोईका पक्ष है, सो सप्रतिपक्ष है—याका निषेध करनेवाला दूसरा पक्ष है सो ही कहे है । जो शुभ अथवा अशुभ जीवका परिणाम है, सो केवल अज्ञानस्यपणातें एक ही है, ताकूं एक होतें कारणका अभेद है, तातें कारणका अभेदतें कर्म एक ही है । वहुरि शुभ अथवा अशुभ पुद्गलका परिणाम है सो केवल पुद्गलसय है । तातें एक ही है । ताके एक होतें स्वभावका अभेदतें भी कर्म एक ही है । वहुरि शुभ अथवा अशुभ जो कर्मका फलका रस, सो केवल पुद्गलसय ही है । ताके एक होतें अनुभव कहिये आस्वादके अभेदतें भी कर्म एक ही है । वहुरि शुभ अथवा अशुभ मोक्षका अर बंधका मार्ग ए दोऊ न्यारे हैं । केवल जीवसय तो मोक्षका मार्ग है अर केवल पुद्गलसय बंधका मार्ग है, ते अनेक हैं एक नहीं हैं । तिनिकूं एक न होतें भी केवल पुद्गलसय जो बंधमार्ग ताका आश्रितपणाकरि आश्रयका अभेदतें कर्म एक ही है ।

भावार्थ—कर्मके विषे शुभ अशुभका भेदकी पक्ष चार हेतुतें कही । तहां शुभका हेतु तो जीवका शुभपरिणाम है, सो अरहंतादिविषे भक्तीका अनुराग, वहुरि जीवनिविषे अनुकंपापरिणाम, वहुरि मंदकथायतें चित्तकी उज्ज्वलता इत्यादि हैं । वहुरि अशुभकूं जीवके अशुभपरिणाम तीव्र क्रोधादिक अशुमलेश्या, निर्दयपणा, विषयासक्तपणा, देवगुरु आदि पूज्यपुरुषनिं विनयरूप न प्रवर्तना इत्यादिक हैं । तातें इनि हेतूनिंके भेदतें कर्म शुभाशुभरूप दोय प्रकार है । वहुरि शुभ अशुभ पुद्गलके परिणामका भेदतें स्वभावका भेद है । शुभ तो द्रव्यकर्म तो सातावेदनीय शुभ आयु शुभनाम शुभगोत्र ए हैं । अर अशुभ चारी घातिया अर असातावेदनीय, अशुभ

आयु, अशुभनाम, अशुभगोत्र ए हैं। बहुरि इनिके उदयतैं प्राणीकू इष्ट अनिष्ट भली बुरी सामग्री मिले सो है, सो ए पुद्गलके स्वभाव हैं, सो इनिका भेदतैं कर्मविषे स्वभावका भेद है अर शुभ अशुभ अनुभवका भेदतैं भेद है। शुभका अनुभव तो सुखरूप स्वाद है अर अशुभका दुःखरूप स्वाद है। बहुरि शुभाशुभ आश्रयका भेदतैं भेद है। शुभका तो आश्रय मोक्षमार्ग है अर अशुभका आश्रय बंधमार्ग है ऐसा तो भेदपक्ष है। अर याका नियेधपक्ष कहे हैं। जो शुभ अर अशुभ दोऊ जीवके परिणाम अज्ञानमय हैं, तातैं दोऊका एक अज्ञान ही हेतु है। तातैं हेतूका भेदतैं कर्ममें भेद नाहीं है। बहुरि शुभ अशुभ दोऊ पुद्गलके परिणाम हैं। तातैं पुद्गल-परिणामरूप स्वभाव भी दोऊका एक ही है, तातैं स्वभावका अभेदतैं भी कर्म एक ही है। बहुरि शुभाशुभ फल सुखदुःखरूप स्वाद भी पुद्गलमय ही है, तातैं स्वादका अभेदतैं भी कर्म एक ही है। बहुरि शुभ अशुभ मोक्षबंधमार्ग कहे, ते मोक्षमार्ग तो केवल एक जीवहीका परिणाम है अर बंधमार्ग केवल एक पुद्गलहीका परिणाम है, आश्रय न्यारे हैं, तातैं बंधमार्गके आश्रयतैं भी कर्म एक ही है। ऐसैं इहां कर्मके शुभाशुभ भेदका पक्षकूं गौण करि नियेध किया, जातैं इहां अभेदपक्ष प्रधान है, सो अभेदपक्ष करि देखिये तब कर्म एक ही है, दोय नाहीं है। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

उपजातिच्छन्दः

हेतुस्वभावानुभवाश्रयणां सदाप्यभेदान्नाहि कर्मभेदः ।

तद्वन्धमार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं सलु वन्धहेतुः ॥३॥

अयोभयं कर्माविशेषेण बंधहेतुं साधयति—

अर्थ—हेतु स्वभाव अनुभव आश्रय इनि च्यारीनिके सदा ही अभेदतैं कर्मविषे भेद नाहीं है। तातैं बंधका मार्गकूं आश्रय करि कर्म एक ही इष्ट किया है, मान्या है। जातैं शुभरूप तथा

अशुमरूप दोऊ ही आप स्वयं निश्चयतै वंध हीका कारण हैं । आगै शुभ अशुभ दोऊ ही कर्मकूं अविशेष करि वंधका कारण साधे हैं । गाथा—

सौवर्णिणायहमि शिथलं बंधदि कालायसं च जह पुरिसं ।
बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कर्मं ॥ २ ॥

सौवर्णिकमपि निगलं वचनाति कालायसमपि च यथा पुरुषं ।

वचान्त्येवं जीवं शुभमशुभं वा कृतं कर्म ॥ २ ॥

आत्मस्थितिः—शुभमशुभं च कर्मविशेषाव पुरुषं वचनाति नंधत्वाविशेषात् कचनकालायसनिरालवत् अयोभयं कर्म प्रतिपेक्षयति—

अर्थ—जैसे सुवर्णकी वेडी पुरुषकूं वांधे है अर लोहेकी वेडी भी पुरुषकूं वांधे है, तैसे शुभ तथा अशुभ किये हुये कर्म है सो जीवकूं वांधे ही है ।

टीका—शुभ अर अशुभ कर्म है सो अविशेष करि पुरुष जो आत्मा ताकूं वांधे ही है, जातै दोऊ वंधणना करि विशेष रहित हैं । जैसे सुवर्णकी वेडी अर लोहेकी वेडीमें वंध अपेक्षा भेद नाहीं । तैसे कर्ममें भी वंध अपेक्षा भेद नाहीं है । आगै शुभ अशुभ जे दोऊ कर्म तिनिकूं निवेधे हैं । गाथा—

तद्मातु कुशीलेहिय रायं माकाहि माव संसर्गं ।
साधीणो हि विणासो कुशीलसंसर्गरायेण ॥ ३ ॥

तस्मात् कुशीलैरणं मा कुरु वा वा संसर्गं ।

स्वाधीनो हि विनाशः कुशीलसंसर्गरागाभ्याम् ॥३॥

आत्मव्याप्तिः—कुशीलशुभाशुभकर्मभ्या सह रागसंसर्गो प्रतिपिद्वो वंधहेतुत्वात् कुशीलमनोरमाऽयनोरसमकरेणुकुट्टि- नीरागसंसर्गवत् । अयोभयं कर्म प्रतिपेक्ष्यं स्वयं दृष्टातेन समर्थयते—

अर्थ—भो मुनिजन हो, पूर्वोक्त शुभ अशुभ कर्म हैं ते कुशील हैं, निच स्वभाव हैं । तौ तौ तिनि दोऊ कुशीलनिँ राग प्रीति मति करो अथवा तिनिका संसर्ग भी मति करो । जातौ कुशीलके संसर्गतौ अर रागतौ अपना स्वाधीनका ही विनाश है, आपका घात आप हीतौ होय है । टीका—कुशील जे शुभ अशुभ कर्म तिनि करि सहित राग अर संसर्ग दोऊ प्रतिषेधे हैं । जातौ ये दोऊ ही कर्मबंधके कारण हैं । जैसे कुशील जो मनको रमावनेवाली अर मनको नहीं रमावनेवाली हथनीरूपी कुइनी, ताका राग अर संसर्ग करनेवाला हस्तीका स्वाधीन विनाश होय है, तैसेँ स्वाधीन विनाश है । आगै दोऊ कर्मका प्रतिषेधकू आप दृष्टांत करि दह करे हैं । गाथा—

जहणाम कोवि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणित्ता ।
 वज्जेदि तेण समयं संसगं रायकरणं च ॥ ४ ॥
 एमेव कम्मयपडी सीलसहावं हि कुच्छिदं णाडु ।
 वज्जंति परिहरंति य तं संसगं सहावरदा ॥ ५ ॥

गथा नाम कश्चित्पुरुषः कुत्सितशीलं जणं विज्ञाय ।

वर्जयति तेन समकं संसर्गं रागकरणं च ॥ ४ ॥

एवमेव कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं च कुरित्तं ज्ञात्वा ।

वर्जयति परिहरंति च तत्संसर्गं स्वभावताः ॥ ५ ॥

आत्मव्याप्तिः—यथा सखु कुशलः कश्चिद्व्रतहस्ती स्वस्य बंधाय उपसर्पन्ती चटुलमुषीं मनोरमामनोरमां वा करे-
 णुहुहिनीं तत्रतः कुत्सितशीला विज्ञाय तया सह रागससर्गौ प्रतिषेधयति । तथा किलात्साऽरगो ज्ञानी स्वस्य चयाय
 उपसर्पती मनोरमामनोरमा वा सर्वाभिमपि कर्मप्रकृतिं तत्रतः कुत्सितशीला विज्ञाय तया सह रागससर्गौ प्रतिषेधयति ।
 अथोभयकर्महेतुं प्रतिषेधं चागमेन साधयति—

अर्थ—जैसेँ कोई पुरुष कुत्सित कहिये निन्दनेयोग्य बुरा जाका स्वभाव ऐसा काहूँ लोककू

पालेंगे । जिस काल निवृत्ति अवस्था प्रवृत्तै, तिस काल इनि मुनिके ज्ञानविषे ज्ञानहीकूं आचरणा यह शरण है । ते मुनि तिस ज्ञानविषे लीन भये संते परम उच्छेष्ट अमृतकूं आप स्वयं भोगवे हैं ।

भावार्थ—सर्व कर्मका त्याग भये ज्ञानका बडा शरण है । तिस ज्ञानमें लीन भये सर्व आकुलता रहित परमानंदका भोगना होय है, याका स्वाद ज्ञानी ही जाने है । अज्ञानी कयायी जीव कर्महीकूं सर्वस्व जोनि तामें लीन है, ज्ञानानंदका स्वाद नाही जाने है । अगै ज्ञानकूं मोक्षका कारण साधे हैं । गाथा—

परमट्टो खलु समओ सुद्धो जो केवली सुणी णणी ।
तद्दमिद्विदो सभावे सुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥ ७ ॥

परमार्थः खलु समयः शुद्धो यः केवली मुनिर्हानी ।

तस्मिन् स्थिताः स्वभावे मुनियः प्राप्नुवंति निर्वाणं ॥७॥

आत्मव्यतिः—ज्ञानं मोक्षहेतुः, ज्ञानस्य शुभानुभूतमूर्त्तगोचरहेतुत्वे सति मोक्षहेतुत्वस्य तथोपपत्तः तत्तु सकल-कर्मादिजात्यंतरविविक्तविजात्तिमात्रः परमार्थ आत्मेति यावत् स तु युगवदेकोभायावृत्तज्ञानगमनतया समयः । सकल-नयपक्षसकीर्णैरज्ञानतया शुद्धः । केवलचिन्मात्रवस्तुतया केवली । मननमात्रभावमात्रतया मुनिः सत्यभेदज्ञानतया ज्ञानी । स्वस्य भवनमात्रतया स्वस्वभावः स्वतन्त्रितो भवनमात्रतया रद्धानो वेति शब्दभेदेऽपि न च वस्तुभेदः ।

अथ ज्ञानं विध्यापयति—

अर्थ—निश्चय करि परमार्थरूप समय कहिये जोवनामा पदार्थका यह स्वरूप है, जो शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है ए जाके नाम हैं । तिस स्वभावविषे जे मुनि तिउं हैं ते मुनि निर्वाणकूं प्राप्त होय हैं ।

टीका—ज्ञान ही मोक्षका हेतु कहिये कारण है, जातें अज्ञान शुभ अशुभ कर्मरूप है, ताके

बंधका कारणपणा होतेँ सतैं मोक्षका कारणपणाकी तैसीहि उपपत्ति है, मोक्षका हेतुपणा ज्ञान हीके बने है । सो यह ज्ञान है सो ही परमार्थ है, आत्मा है ऐसा कहिने है, जातैं समस्त कर्मकूं आदि लेकरि अन्य पदार्थनितैं भिन्न जायंतर चिजातिगत है । सो ही परमार्थ स्वरूप आत्मा है, जड जातितैं भिन्न है । सो याहीकूं समय कहिये । जातैं समय शब्दका ऐसा अर्थ पूर्व कथा है—समू ऐसा तो उपसर्ग है, ताका अर्थ तो एकैकाठ एकरूप प्रवर्तना है, बहुरि अथ ऐसा शब्दका अर्थ ज्ञान भी है, अर गमन भी सो दोऊ क्रियारूप एकै काल होय प्रवर्तैं, ताकूं समय कहिये । सो ऐसा प्रवर्तन जीव नास पदार्थका हे, सो ही आत्मा हे । बहुरि तिस हीकूं शूद्ध ऐसा नाम कहिये, जातैं समस्त धर्म तथा धर्मके ग्रहण करनेवाले जे नय तिनिका पक्ष तिनितैं असंकीर्ण कहिये मिलै नाहीं, न्यारा ही एक ज्ञानपणा है, यह असाधारण धर्म है सो अन्यवर्मानितैं न्यारा ही प्रकाशरूप है, अन्यतैं न मिले, सो एककूं शुद्ध कहिये । बहुरि याहीकूं केवली कहिये, जातैं केवल एक चैतन्यमात्र वस्तुपणा याके है, केवलशब्दका अर्थ एक है । बहुरि याहीकूं मुनि कहिये, जातैं मननमात्र कहिये ज्ञानमात्र तिसभावमात्र यह है, तिसमणाकरि मुनि भी यह ही है । बहुरि आप स्वयमेव ज्ञानी है ही, तिसपणाकरि ज्ञानी भी याकूं कहिये है । बहुरि अपना जो ज्ञानस्वरूप, ताका भवन कहिये होना सत्त्वरूप प्रवर्तना, तिसमणाकरि स्वभाव भी याकूं कहिये । तथा अपना चेतनाका भवनमात्रपणा कहिये सत्त्वरूप होना, ताकरि सद्भाव ऐसा भी याहीका नाम है । ऐसे शब्दनिके भेदतैं नाम भेद होतैं भी वस्तु भेद नाहीं है ।

भात्रार्थ—मोक्षका अयादान तो आत्मा ही है, सो आत्माका परमार्थकरि ज्ञान स्वभाव है, सो ज्ञान है सो आत्मा ही है, तथा आत्मा है सो ज्ञान ही है । तातैं ज्ञानहीकूं मोक्षका कारण कहना युक्त है । आगे, कोई जानेगा की, बाह्य तपश्चरणादि करे है, सो ही ज्ञान है, ताकूं ज्ञान की विधि बतावे हैं । गाथा—

परमदृष्टिमय अठिदो जो कुणदि तवं वदं च धारयदि ।
तं सब्बं बालतवं बालवदं विंति सब्वहणु ॥ ८ ॥

परमार्थे चास्थितः करोति तपो व्रतं च धारयति ।
तत्सर्वं बालतपो बालव्रतं विदति सर्वज्ञाः ॥ ८ ॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणं विहितं परमार्थभूतज्ञानगुणस्याज्ञानकृतयोर्व्रततपः कर्मणोः बन्धहेतुत्वाद्बालव्यपदेशेन प्रतिपिद्वले सति तस्यैव मोक्षहेतुत्वात् ।

अथ ज्ञानज्ञानमोक्षबन्धहेतू नियमयति—

अर्थ—जो परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्मविषै तो नहीं तिष्ठया है अर तप करे है बहुरि व्रतकूं धारे है सो सर्व ही तप व्रतकूं सर्वज्ञदेव हैं ते बालतप कहियं अज्ञानतप अर बालव्रत कहिये अज्ञानव्रत जाने हैं कहे हैं ।

टीका—मोक्षका कारण ज्ञान ही है यह विधि है । जातैं परमार्थभूत जो ज्ञान ताकरि शून्य कहिये रहित जो अज्ञानतैं क्रिये तप अर व्रतरूप कर्म, तिनि दोऊनिकै बन्धका कारणपणा है । तातैं बालतप बालव्रत ऐसा नाम कहंकरि सर्वज्ञदेवने प्रतिबन्धे है । तातैं तिस पूर्वोक्त ज्ञान हीकै मोक्षका कारणपणा है ।

भावार्थ—ज्ञानविना तप व्रत करना है, सो बालतप बालव्रत कख्याः है । तातैं मोक्षका कारण ज्ञान ही है । आगैं ज्ञान है सो तो मोक्षका हेतु है अर अज्ञान है सो बन्धका हेतु है, ऐसा नियम करि कहे हैं । गाथा—

वदणियमाणिधरंता सीलाणि तहा तवं च कुब्बंता ।
परमदृवाहिरा जेण तेण ते हांति अण्णाणी ॥ ९ ॥

व्रतनियमान् धारयंतः शीलानि तथा तपश्च कुर्वाणाः ।
परमार्थवाद्या येन तेन ते भवन्त्यज्ञानिनः ॥ ९ ॥

आत्मव्याप्तिः—ज्ञानमेव मोक्षहेतुस्तदभावे स्वयमज्ञानभूतानामज्ञानिनामन्वर्त्त तनियमशीलतपः प्रभृतिशुभकर्मसद्भावेषुपि मोक्षाभावात् । अज्ञानमेव बंधहेतुः, तदभावे स्वयं ज्ञानभूतानां ज्ञानिनां बहिर्त्र तनियमशीलतपः प्रभृतिशुभकर्मासद्भावेषुपि मोक्षसद्भावात् ।

अर्थ—ये केई व्रत अर नियम इनिकू धारे हैं तैसैं ही शील बहुरि तप तिनिकू करे हैं अर परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्मातें बाह्य हैं ताका स्वरूपका ज्ञान श्रद्धान जिनिकै नाहीं है ते निर्वाणकू नाहीं अनुभवे हैं, नाहीं पावे हैं ।

टीका—ज्ञान ही मोक्षका हेतु है । जातैं ज्ञानके अभावकू होते आप अज्ञानरूप भये जे अज्ञानी तिनिके अंतरंगविषैं व्रत नियम शील तपोरूप शुभकर्मका सद्भाव होते भी मोक्षका अभाव है । ज्ञानविना शुभकर्मरूप व्रत नियम शील तपोरूप प्रवृत्ति होते भी मोक्ष नाहीं होय है । बहुरि अज्ञान है सो ही बंधका हेतु है । जातैं अज्ञानका अभाव होतैं आप ज्ञानरूप भये जे ज्ञानी, तिनिके बाह्य व्रत नियम शील तप आदि शुभकर्मका असद्भाव होतैं भी मोक्षका सद्भाव है ।

भावार्थ—ज्ञान होतैं ज्ञानीके व्रत नियम शील तपोरूप शुभकर्म बाह्य न होते भी मोक्ष होय है । इहां ऐसा जानना, जो व्रत आदिकी प्रवृत्ति शुभकर्म है, सो प्रवृत्तिका अभाव भये—निवृत्ति अवस्था भये व्रत नियम शील तपका बाह्यप्रवृत्तिरूपका अभाव है, तौज मोक्ष होय है, यह नियम जानना । इस अर्थका कलशरूप काव्य है ।

शिखरिणीछन्दः

यदेतद्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनं शिवस्ययं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति ।

अतोऽन्यद्बंधस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत्र ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम् ॥६॥

अर्थ—जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ध्रुव है सो जब निश्चल अपने ज्ञानस्वरूप होता सोहे है,

सो ही यह मोक्षका कारण है। जातों आप स्वयमेवहि मोक्षस्वरूप है। बहुरि यासिवाय अन्य हे सो बंधका कारण है। जातों सो आप स्वयमेव बंधस्वरूप है, तातें ज्ञानस्वरूप अपना होना सो ही अनुभूति है, ऐसै निश्चयतें बंधमोक्षका हेतूका विधान किया है। आगे, फेरि भी पुण्यकर्मका पक्षपात करै, ताका प्रतिबोधनेके अर्थि उत्तर कहे हैं। गाथा—

**परमदृवाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति ।
संसारगमणेहंदुं विमोक्षहेदुं अयाणंता ॥ १० ॥**

परमार्थबाह्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छंति ।
संसारगमनेहंतुं विमोक्षहेतुमजानंतः ॥१०॥

आत्मव्यतिः—इह खलु केचिन्निखिलकर्मपक्षक्षयसंभावितात्मलाभं मोक्षमभिलयंतोऽपि तद्धेतुभूतं सम्यग्दर्शन-
ज्ञानचरित्रस्वभावपरमार्थभूतज्ञानभवनमात्रमैकाग्रबलक्षणं समयसारभूतं सामायिकं श्रुतिज्ञायपि दुरंतकर्मचक्रोत्तरणह्रीवतया
परमार्थभूतज्ञानानुभवनमात्रसामायिकमात्मस्वभावमलभमानाः प्रतिनिवृत्तस्थूलतमसंक्लेशपरिणामकर्मतया श्रद्धत्तमानस्थूल-
तमविशुद्धिपरिणामकर्मणः कर्मानुभवगुरुरुलाघवप्रतिपत्तिमात्रसंतुष्टचेतसः स्थूलक्षयतया सकलं कर्मकांडमनुस्मूलयंतः
स्वयमज्ञानादशुभकर्म केवलं बंधहेतुमध्यास्य एवं व्रतनियमशीलतपःश्रमृतिशुभकर्मबंधहेतुप्यजानंतो मोक्षहेतुमस्युपगच्छंति ।
अथ परमार्थमोक्षहेतुस्तेषां दर्शयति—

अर्थ—जे जीव परमार्थतें बाह्य हैं, परमार्थभूतज्ञानस्वरूप आत्माकूं नाहीं अनुभवे हैं, ते जीव अज्ञानकरि पुण्यकूं इष्ट करे हैं, भला मानि चाहे हैं। कैसा है पुण्य ? संसारके गमनकूं कारण है, तौऊबहुरि ते जीव कैसे हैं ? मोक्षका कारण ज्ञानस्वरूप आत्माकूं नाही जानते संते पुण्यही-
कूं मोक्षका कारण माने हैं ।

टीका—या लोकविषै निश्चयकरि केईक जीव ऐसे हैं, जे समस्तकर्मके पक्षका नाशकरि उरजे है आत्मलाभ कहिये निजस्वरूपका लाभ जायै ऐसा मोक्षकूं चाहते भी हैं, तौऊ तिस

मोक्षके कारणभूत सम्यदर्शनज्ञानचारित्रस्वभाव परमार्थभूत ज्ञानके होनेमात्र एकाग्रतालक्षण समयसारभूत सामायिक चारित्र, ताकी प्रतिज्ञा लेकरिभी दुरन्तकर्मका समूहके पार होनेविषे सयर्थपणाका अभावकरि परमार्थभूत ज्ञानके होनेमात्र जो सामायिक चारित्रस्वरूप आत्माका स्वभाव ताकूं नाही पावते संते, अतिशयकरि मोठा स्थूल संकेशपरिणामस्वरूप कर्मते तौ निवृत्त भये हैं, बहुरि अतिशयकरि स्थूल मोठा विशुद्धरूप परिणामरूप कर्मकरि प्रवर्ते हैं, ते कर्मका अनुभवका गुरुपणा अर लघुपणाकी प्राप्तिमात्रकरि ही संतुष्ट है चित्त जिनिका, बहुरि स्थूललक्ष्यतारूप जो मोठा अनुभवगोचर संकेशरूप कर्मकांड ताकूं तौ छोडे हैं, परंतु समस्तकर्मकांडकूं मूलतैं नाही उन्मूल करते हैं, ते आप ही अपने अज्ञानतैं अशुभकर्महीकूं केवल बंधका कारण निश्चयकरि व्रत नियम शील तप आदिक शुभकर्मबंधका कारण है तौऊ याकूं बंधका कारण नाही जानते याकूं मोक्षका कारण माने हैं अंगीकार करे हैं, ते परमार्थतैं बाह्य हैं।

भावार्थ—केई जीव अतिसंक्लेशपरिणामरूप कर्मकूं तौ बंधका मारण जानि छोडे हैं अर अतिविशुद्धतारूप परिणामरूप कर्मसहित वर्ते हैं, कर्मका घणा थोडामात्र ही बंधमोक्षका कारण जाने हैं, अर सकलकर्मतैं रहित अपना स्वरूप मोक्षका कारण नाही जाने हैं, ते अशुभकर्मकूं छोडि व्रत नियम शीलतपरूप शुभकर्म हीकूं मोक्षका कारण मानि अंगीकार करे हैं। ते व्रत आदिकूं पालते भी अज्ञानी ही हैं—परमार्थकूं नाही जाने हैं। आगें, ऐसै जीवनिक्कूं परमार्थ-स्वरूप मोक्षका कारण दिखावे हैं। गाथा—

जीवादी सहहणं सम्मतं तेसिमधिगमो णाणं ।
रागादी परिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ॥११॥

जीवादिश्रद्धानं सम्यदर्शनं तेषामधिगमो ज्ञानं ।
रागादिपरिहरणं चारित्रं एष तु मोक्षस्थः ॥११॥

आत्मव्याप्तिः—मोक्षहेतुः किल सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रं । तत्र सम्यक्दर्शनं तु जीवादिश्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं । जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानं । रागादिपरिहरणस्वभावेन ज्ञानस्य भवनमापातं । ततो ज्ञानमेव परमार्थमोक्षहेतुः ।

अथपरमार्थमोक्षहेतोरन्यत् कर्म प्रतिपेक्षयति—

अर्थ—जीवादिक पदार्थनिका श्रद्धान, सो तौ सम्यक्त्व है । बहुरि तिति जीवादियदार्थनि-
का अधिगम, सो ज्ञान है । बहुरि रागादिकका परिहरण त्याग सो चारित्र है । यह मोक्षका
मार्ग है ।

टीका—मोक्षके कारण प्रगतपणे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र है । तहां जीवादि पदार्थनिका
सम्यग्दर्शन कहिये सम्यक्प्रकार यथार्थश्रद्धान, तिस श्रद्धानस्वभावकरि ज्ञानका भवन कहिये
होना परिणमना सो तौ सम्यग्दर्शन है । बहुरि तैसे जीवादियदार्थनिका ज्ञान, तिस स्वभाव करि
ज्ञानका होना सो सम्यग्ज्ञान है । बहुरि रागादिकका परिहरण कहिये त्यागना, तिस स्वभावकरि
ज्ञानका होना सो सम्यक्चारित्र है सो ऐसे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र ए तीनू ही ज्ञानके परिणमन
में आय गये । तातें ज्ञान ही परमार्थरूप मोक्षका कारण भया ।

भावार्थ—आत्माका असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है । अर इस प्रकरण में ज्ञानहीकूं प्रधान
करि व्याख्यान है । तातें सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र ए तीनू ज्ञानहीका परिणमन हैं, ऐसे कहि ज्ञान-
हीकूं मोक्षका कारण कहा है । ज्ञान है सो अमेदविक्षोमें आत्मा ही है । सो कहनेमें किछु
विरोध नहीं । आगे, परमार्थरूप मोक्षका कारणतैं अन्य जो कर्म, ताकूं प्रतिषेधे हैं । गाथा—

मोत्तूण णिच्छयट्टं ववहारे ण विदुसा पवट्टति ।

परमट्टमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खओ होदि ॥१२॥

मुक्त्वा निश्चयार्थं व्यवहारे न विद्वांसः प्रवर्तते ।

परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयो भवति ॥१२॥

आत्मव्यतिः—युः खलु परमार्थमोक्षहेतोरतिरिक्तो व्रततपःप्रभृतिशुभकर्मा केषांचिनमोक्षहेतुः सर्वाऽपि प्रतिषिद्ध-
स्तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्याभवनात् । परमार्थमोक्षहेतोरैकद्रव्यस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन
ज्ञानभवनस्य भवनात् ।

अर्थ—निश्चयनयका विषयकं छोटिकरि पंडित जन व्यवहारकरि प्रवर्ते हैं, परंतु ये यतीश्वर
परमार्थभूत आत्मस्वरूपकं आश्रित हैं, तिनिके कर्मका नाश कइया है । व्यवहारहीमें प्रवर्तने-
वालेका कर्मक्षय नाहीं होय है ।

टीका—फेईकनिकै ऐसा मोक्षका हेतु कारण है, जो परमार्थभूत मोक्षका कारण, तातें तो
रहित अर व्रत तप आदिक शुभकर्मस्वरूपहीतें मोक्ष है । सो ऐसा मोक्षका हेतु मानना सर्व ही
प्रतिषेध्या है । जातें ऐसे मोक्षके कारणके अन्यद्रव्यका स्वभावपणा है, तिस स्वभावकरि ज्ञानके
परिणमनके न होना है । ज्ञानका परिणमन परमार्थतें शुभाशुभरूप नाहीं । परमार्थभूत जो मोक्ष
का कारण, ताहीके एकद्रव्यका स्वभावपणा है । तिस स्वभावकरिही ज्ञानके परिणमनका
होना है ।

भावार्थ—मोक्ष आत्मकै होय है, सो ताका कारण भी आत्माका स्वभाव ही चाहिये, जो
अन्यद्रव्यका स्वभाव होय ताकरि आत्मकै मोक्ष कैसे होय ? यह निश्चयनयका मत है । यातें
शुभकर्म पुद्गलद्रव्यका स्वभाव है, सो आत्मकै मोक्षका कारण नाहीं । ज्ञान आत्माका स्वभाव
है, सो ही आत्मकै परमार्थभूत मोक्षका कारण है । अब इस ही अर्थके कलशरूप दोय श्लोक
कहे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

वृषं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥ ७ ॥

वृषं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि द्रव्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुनं कर्म तत् ॥ ८ ॥

अर्थ—जो ज्ञानस्वभावकरि वर्तना ज्ञानका होना है, सो ही मोक्षका कारण है । जातें ज्ञानके

एक आत्मद्रव्यका स्वभावपणा है। बहुरि जो कर्मस्वभावकरि वर्तना है, सो ज्ञानका होना, नाहीं, सो कर्मका वर्तना मोक्षका कारण नाहीं। जातैं कर्मकै अन्यद्रव्यका स्वभावपणा है।

भावार्थ—मोक्ष आत्मकै होय है, सो आत्माका स्वभाव ही मोक्षका कारण होय, तातैं ज्ञान आत्माका स्वभाव है, सो ही मोक्षका कारण है। बहुरि कर्म है सो अन्यद्रव्य जो पुद्गलद्रव्य ताका स्वभाव है, सो आत्मकै मोक्षका कारण नाहीं होय है, यह निश्चय है आगे अगिली कथनकी सूचनिकाका श्लोक कहे हैं।

अनुष्टुप्छन्दः

मोक्षहेतुतिरोधानाद्वंधत्वात्स्वयमेव च मोक्षहेतुतिरोथाधि भावत्वात्तान्निषिध्यते ॥ ६ ॥

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधानकरणं साधयति—

अर्थ—कर्म है सो मोक्षके कारणका तिरोधान है—आच्छादन करने वाला है। अर आप स्वयमेव बन्धस्वरूप है। बहुरि मोक्षका कारणका तिरोथायीभावपणा यकै है। ऐसैं तीन हेतुतै सो कर्म निबंधिये है। सो ही अर्थ आगे गाथाकरि साधे हैं। तहां प्रथम ही कर्मकै मोक्षका कारण जो दर्शन ज्ञान चारित्र तिनिका तिरोधान करना आच्छादना ताकूं साधे हैं। गाथा—

वत्थस्स सेदभावो जह गासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।
मिच्छत्तमलोच्छणं तह सम्मत्तं खु गादब्बं ॥१३॥
वत्थस्स सेदभावो जह गासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।
अण्णाणमलोच्छणं तह गाणं होदि गादब्बं ॥१४॥
वत्थस्स सेदभावो जह गासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।
तह दु कसायाच्छण्णं चारित्तं होदि गादब्बं ॥१५॥

वस्त्रस्य-श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।
 मिथ्यात्वमलावच्छन्नं तथा च सम्यक्त्वं खलु ज्ञातव्यं ॥१३॥
 वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।
 अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यं ॥१४॥
 वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।
 कषायमलावच्छन्नं तथा चारित्रमपि ज्ञातव्यं ॥१५॥

आत्मलयातिः—ज्ञानस्य सम्यक्त्वं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन मिथ्यत्वनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात् तिरोधीयते । परभावभूतमलावच्छिन्नश्वेतवस्त्रस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य ज्ञानं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेनाज्ञाननाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते । परमं वभूतमलावच्छिन्नश्वेतवस्त्रस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य चारित्रं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन कषायनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते । परभावभूतमलावच्छिन्नश्वेतवस्त्रस्वभाववत् । अतो मोक्षहेतुतिरोधानकरणात् कर्म प्रतिपिद्धं । अथ कर्मणः स्वयं बंधत्वं साधयति—

अर्थ—जैसा वस्त्रका श्वेतभाव मलके मेलनेकरि लिप्त भया संता नष्ट होय है—तिरोभूत होय है, तैसा मिथ्यात्वमलकरि व्याप्त भया आत्माका सम्यक्त्वगुण आच्छादित होय है, ऐसैं जानना । बहुरि जैसा वस्त्रका श्वेतभाव मलके मेलनेकरि लिप्त भया संता नष्ट होय है, तैसा अज्ञानमल करि व्याप्त हुवा आत्मा का ज्ञानभाव आच्छादित होय है, ऐसैं जानना । बहुरि जैसा वस्त्रका श्वेतभाव मलके मेलनेकरि लिप्त भया संता नष्ट होय है, तैसा कषायमलकरि व्याप्त भया संता आत्माका चारित्रभाव आच्छादित होय है, ऐसैं जानना ।

भावार्थ—ज्ञानके सम्यक्त्व है सो मोक्षका कारणरूप स्वभाव है सो यह सम्यक्त्व परभाव-स्वरूप जो मिथ्यात्वनामा कर्म सो ही भया मल, तिसकरि व्याप्तपणतैं तिरोधानरूप होय है, आच्छादित होय है । जैसैं परभावभूत जो मल रंग, ताकरि अवच्छन्न जो श्वेतवस्त्र, ताका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव आच्छादित होय है तैसैं । बहुरि ज्ञानके ज्ञान है सो मोक्षका कारणरूप

स्वभाव है। सो परभाव जो अज्ञान नामा कर्म, सो ही भया मल, ताकरि व्याप्तपणातें तिरोधान कीजिये है— आच्छादिये है। जैसे परभावरूप जो मल रंग, ताकरि व्याप्त भया श्वेतवस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव आच्छादित होय है तैसे। बहुरि ज्ञानके चारित्र है सो मोक्षका कारणरूप स्वभाव है। सो परभावस्वरूप जो कषायनामा कर्म सो ही भया मल, ताकरि व्याप्तपणातें तिरोधान कीजिये है—आच्छादिये है। जैसे परभावरूप जो मल रंग, ताकरि व्याप्त भया श्वेतवस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव आच्छादित कीजिये है तैसे। यातें मोक्षके कारण जे सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्र तिनिका आच्छादन करनेतें कर्मकूं प्रतिबेध्या है।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप ज्ञानके परिणमनस्वरूप मोक्षमार्गके प्रतिबंधक मिथ्यात्व अज्ञान कषायरूप कर्म है, सो ए कर्म तिस मोक्षके कारणभावकूं आच्छादित करे है। यातें कर्मका निषेध है। आगे कर्मका स्वयमेव बंधपणा साधे हैं। गाथा—

सो सबवणणदरसी कम्मरथेण गियेण उच्छरणो ।
संसारसभावणो गवि जाणदि सब्बदो सब्बं ॥१६॥

स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छिन्नः ।

संसारसमापन्नो न विजानाति सर्वतः सर्वं ॥१६॥

आत्मव्यतिः—यतः यमेव ज्ञानतया विवक्षसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वरुपापराधप्रवर्तमानकर्ममला-वच्छन्त्वादेव बंधावस्थायां सर्वतः सर्वमप्यात्मानमविजानदज्ञानभावो नैवेदमेवमवतिष्ठते । ततो नियतं स्वयमेव कर्मैव बंधः । अतः स्वयं बंधात्वात्कर्म प्रतिपिद्धं ।

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधापिभावत्वं दर्शयति—

अर्थ—सो आत्मा स्वभावकरि सर्वका जाननहारा लेखनहारा है तौऊ अपना कर्मरूप रज-करि आच्छादित व्याप्त भया संता संसारकूं प्राप्त है ऐसा भया संता सर्वप्रकार सर्व वस्तुकूं न जाने है ।

टीका—जातें यह ज्ञानरूप आत्मा है, सो आप स्वयमेव ज्ञान्त्यणाकरि विश्व कहिये सर्वपदार्थ, तिनिकूं सामान्यविशेषकरि जाननेका ज्ञानस्वभावरूप है, तौऊ अनादिकालतें अपना पुरुषार्थकरि किया जो अपराध, ताकरि प्रवर्त्या जो कर्म, सो ही भया मल, ताकरि अवच्छन्न कहिये आच्छादित है—व्याप्त है—मलिन है। तिस भावकरि बंधावस्थाविषैं सर्वप्रकार सर्वज्ञेयाकाररूप जो अपना स्वरूप, ताकूं नहीं जानता संता अज्ञानभावकरिही यह आप इस प्रकार तिष्ठै है। तातें यह निश्चय भया—जो कर्म है, सो स्वयमेव आप ही बंधस्वरूप है। यातें कर्म स्वयमेव आप ही बंधपणारूप जानि प्रतिबेध्या है।

भावार्थ—इहां ज्ञानशब्दकरि आत्माहीका ग्रहण कीया है। सो यह ज्ञानस्वभावकरि तौ सर्वका देखनजाननहारा है। परंतु अनादितें आप अपराधी है, तातें कर्म बंधे है, ताकरि आच्छादित है सो अपना संपूर्णरूपकूं न जानता संता अज्ञानरूप भया संता आप तिष्ठे है। ताकें कर्म आप ही बंधे है, कर्मकूं आप तौ लेकरि नहीं बंधे है, आप तौ अपने अज्ञानभावरूप परिणमे हैं, अर कर्म आप स्वयमेव बंधरूप होय है, तातें कर्मका प्रतिबेध है। आगैं, कर्मके मोक्षका कारण जे सम्यदर्शनज्ञानचारित्र, तिनिका तिरोथायिभावपणा दिखावे हैं। इनिकूं प्रगट न होने देना यह तिरोथायिभावपणा है। गाथा—

सम्मत्तपडिणिबद्धं मिच्छत्तं जिणवरेहि परिकहिदं ।
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिद्वित्ति णादब्बो ॥१७॥
णाणस्स पडिणिबद्धं अरणाणं जिणवरे हि परिकहिदं ।
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णादब्बो ॥१८॥

अर्थ—जैतें कर्मका उदय है अर ज्ञानकी सम्यक् विरति नहीं है तैतें कर्मका अर ज्ञानका समुच्चय कहिये एकठापणा भी कहा है, तैतें यामें किछू हानि नहीं है। इहां विशेष ऐसा—जो इस आत्माविषैं जो कर्मके उदयकी बरजोरीतें आत्माके वश विना कर्म उदय होय है, सो तो बंधके ही अर्थ है। बहुरि मोक्षके अर्थि तो एक परमज्ञान है, सो ही है। कैसा है ज्ञान? कर्मतें आपहीतें रहित है, कर्मके करनेविषैं आपका स्वाधीपणारूप कर्तापणाका भाव नहीं है।

भावार्थ—जैतें कर्म उदय है तैतें कर्म तो अपना कार्य करे है, अर तहां ही ज्ञान है, सो अपना कार्य करे है, एक ही आत्मामें ज्ञान अर कर्म दोऊ एकठो रहनेसं भी विरोध नहीं है। मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानकै जैसे विरोध है, तैसे कर्मसामान्यकै अर ज्ञानकै विरोध नहीं है। आगे कर्मका अर ज्ञानका नयविभाग दिखावे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि सततं स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ।
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः सयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च ॥१२॥

अर्थ—जे कई कर्मनयके अवलंबनविषैं तत्पर हैं, ताके पक्षपाती हैं, ते डुबे जाते, जे ज्ञानकूं जाने ही नहीं बहुरि जे ज्ञाननयके इच्छक हैं पक्षपाती हैं, ते भी डुबे जाते, जे क्रियाकांडको छोडी स्वच्छंद होई प्रमादी होय स्वरूपविषैं मंड उद्यमी हैं बहुरि जे आप निरंतर ज्ञानरूप होते कर्मकूं तो नाही करे हैं अर प्रमादके वश नाही होय हैं, स्वरूपमें उत्साहवान हैं ते सर्व लोकके उपरि तरे हैं।

भावार्थ—इहां सर्वथा एकांत अभिप्रायका निषेध कीया है, जातें सर्वथा एकांतका अभिप्राय है, सो ही मिथ्यादृष्टि है। तहां जे परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माकूं तो नाही जाने हैं अर व्यवहार दर्शनज्ञानचारित्ररूप क्रियाकांडके आडंबरहीकूं मोक्षका कारण जाणि, तिसहीविषैं तत्पर रहे हैं, ताका पक्षपात करे हैं, यह कर्मनय है। याके पक्षपाती ज्ञानकूं तो जाने नहीं अर इस कर्मनय ही

विषे खेदखिन्न हैं ते संसारसमुद्रमें डुबे हैं। बहुरि जे परमार्थभूत आत्मस्वरूपकू यथार्थ तो जान्या नाहीं अर मिथ्यादृष्टि सर्वथा एकान्तिनिके उपदेशकरि तथा स्वयमेव हि किछू अंतरंगविषे ज्ञानका स्वरूप मिथ्या कल्पि तिसविषे पक्षपात करे हैं अर व्यवहारदर्शनज्ञानचारित्रका क्रियाकांडकू निरर्थक जानि छोडे हैं, ज्ञाननयके पक्षपाती हैं ते भी संसारसमुद्रमें डुबे हैं। जाते वाह्यक्रियाकांडकू छोडि स्वेच्छाचारी रहे हैं स्वरूपविषे मंद उद्यमी रहे हैं ताते। जे पक्षपातका अभिप्राय छोडि निरंतर ज्ञानरूप होतें कर्मकांडकू छोडे हैं, अर निरंतर ज्ञानस्वरूपविषे “जेतें न थंव्या जाय तेतें” अशुभकर्मकू छोडि स्वरूपका साधनरूप शुभकर्मकांडविषे प्रवर्तें हैं ते कर्मका नाश करि, संसारतें निवृत्त होय हैं, ते सर्व लोकके उपरि वर्तें हैं, ऐसा जानना। आगे इस पुण्यपायाधिकारकू संपूर्ण करि अर ज्ञानकी महिमा करे हैं।

मन्दक्रान्ताछन्दः

भेदोन्मादं अमरसभरान्नाटयत्वीतमोहं मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन ।

हेलोन्मीलत्परमकलया सार्द्धमारन्धकेलि ज्ञानज्योतिः कवलिततमः शोच्चिजृम्भे भरेण ॥१३॥

इति पुण्यपापरूपेण द्विपात्रीभूतमेकपात्रीभूय कर्म निष्क्रान्तं

इति समयसारव्याख्यायात्मात्मव्याती वृतीयोक्तः ।

अर्थ—ज्ञानज्योति है सो अतिशयकरि उदयकू प्राप्त होत भया—सर्वत्र फैल्या। कैसा है ? लीलामात्रकरि उघडी जो अपनी परमकला केवलज्ञान, तिससहित आरंभी है क्रीडा जाने, इहां भावार्थ ऐसा, जो जेतें सम्यदृष्टि छद्मस्थ है तेतें तो ताका ज्ञान परमकला जो केवलज्ञान, तिससहित शुद्धनयके बलतें परोक्ष क्रीडा करे है बहुरि केवलज्ञान उपजे तब साक्षात् है। बहुरि कैसा है ? प्रासीभूत किया है दूरी किया है अज्ञानरूप अंधकार जाने। सो यह ऐसा ज्ञानज्योति पहलै कहा करि प्रगट भया है ? पूर्वोक्त शुभ अशुभरूप समस्तकर्म, ताकू अपना बल जो वीर्य शक्ति,

ताकरि मूलतँ उन्मूल कहिये उपाडिकरि ? कैसा है यह कर्म ? पीया है मोह जाने । याहीतँ
भ्रमके रसके भारतँ शुभ अशुभका भेदरूप उन्मादकूँ नचावता संता है ।

भावार्थ—ज्ञानज्योति है सो अपना प्रतिबंधक कर्म था सो भेदरूप होय नृत्यकरे था, ज्ञानकूँ
मुलावा दे था, ताकूँ अपनी शक्तिकरि विगाडि आप अपना संपूर्ण रूपसहित प्रकाशरूप भया ।
इहां आशय ऐसा जानना, कर्म सामान्यकरि एक ही है, तथापि शुभ अशुभ दोय भेदरूप स्वांग
करी रंगभूमीमें प्रवेश कीया था, ताकूँ ज्ञान यथार्थ एक जानि लिया, तव कर्म रंगभूमीतँ
निकसी गया, ज्ञान अपनी शक्तिकरि यथार्थप्रकाशरूप भया, ऐसँ जानना । ऐसँ कर्म है सो
नृत्यके अखांडेमें पुण्यपापरूपकरि दोय नृत्यकारिणी बनी नाचे था, सो ज्ञान यथार्थ जानी लिया-
जो, कर्म एकही है, तव एकरूपकरि निकसि गया, नृत्य करता रह गया ।

सर्वैया तेईसा

आश्रयकारण रूप सचादसुं भेद विचारि गिने दोऊ न्यारे ।

पुण्य अरु पाप शुभाशुभावनि बंध भये सुखदुःसकरा रे ॥

ज्ञान भये दोऊ एक लपै बुध आश्रय आदि समान त्रिचारे ।

बंधके कारण हैं दोऊ रूप इन्हें तलि श्रीजिनमृनि मोक्ष प्यारे ॥१॥

ऐसँ इस समयसार ग्रंथकी आत्मख्यातिनाम टीकाकी वचनिकाविषँ तीसरा पुण्यपाप नामा
अधिकार पूर्ण भया । इहांताई गाथा १६३ भई । कलसा ११२ भये ।

अथ आस्रवाधिकारः ।

दोहा—द्रव्यास्रवतै भिन्न है भावास्रव करि नास । भये सिद्ध परमात्मा नमं तिनहि सुखआसा ॥१॥

आत्मरूपातिः—अथ प्रविशत्यास्रवः ।

अब इहाँ आस्रव प्रवेश करे है । जैसे नृत्यके अखाडेमें नाचनेवाला स्वांग करी प्रवेश करे, तैसें इहाँ आस्रवका स्वांग है । तहाँ इस स्वांगकूं यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान है । ताकी महि-
मारूप मंगल करे है ।

द्रु तविलम्बितच्छन्दः

अथ महासदनिर्गमस्थं समररङ्गपरागतमास्रवम् ।

अयमुदासगभीरमहोदयो जयति दुर्जयवोधधनुर्धरः ॥१॥

अर्थ—अथशब्द तौ मंगल तथा प्रारंभवाची है । सो इहाँतें आगे कहे है । जो काहूकरि जीत्या न जाय ऐसा यह अनुभवगोचरज्ञानरूप सुभट धनुष्यधारी है, सो आस्रव है ताही जीते है । कैसा है ज्ञानरूप सुभट ? उदार कहिये अमर्यादरूप फैलता अर गंभीर कहिये जाका छद्मस्थ थाह न पावे ऐसा है महान् उदय जाका । बहुरि आस्रव कैसा है ? महान् जो मद ताकरि अतिशयकरि भरथा मंथर है उन्मत्त है । बहुरि कैसा है ? समररंग कहिये संग्रामभूमि ताविषे आया है ।

भावार्थ—इहाँ नृत्यके अखाडेमें आस्रव प्रवेश किया, सो नृत्यमें अनेकरस वर्णन होय है, तातें रसवत् अलंकारकरि शांतरसमें वीररस प्रधानकरि वर्णन कीया है । जो ज्ञानरूप धनुष्य-
धारी आस्रवकूं जीते है, सो आस्रव सर्वजगतकूं जीति मदोन्मत्त भया संग्रामकी रंगभूमिमें आय
खडा रह्या, तव ज्ञान यासूं भी बलवान् सुभट है, सो तत्काल जीते है, अंतमुद्धूर्तमें कर्मका नारा
करि केवलज्ञान उपजावे है । ऐसा ज्ञानका सामर्थ्य है । आगे आस्रवका स्वरूपकूं कहे हैं । गाथा—

मिच्छतं अविरमणं कसायजोगा य सरणसण्णाडु ।
 बहुविहभेदा जीवे तस्सेव अणणपरिणामा ॥१॥
 णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होंति ।
 तेसिंपि होदि जीवो रागदोसादिभावकरो ॥ २ ॥

मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च संज्ञासंज्ञास्तु ।

बहुविधभेदा जीवे तस्यैवानन्यपरिणामाः ॥ १ ॥

ज्ञानावरणाद्यस्य ते तु कर्मणः कारणं भवति ।

तेषामपि भवति जीवः रागद्वेषादिभावकरः ॥ २ ॥

आत्मव्याप्तिः—रागद्वेषमोहा आसूयाः, इह हि जीवे स्वपरिणामनिमित्ताः, अजडत्वे सति चिदाभामाः, मिथ्या-
 त्वाविरतिकषाययोगाः पुद्गलपरिणामाः, ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मस्रग्णनिमित्तत्वात्क्रियासूत्राः । तेषां तु तदास्रग्णनि-
 मित्तत्वनिमित्तं, अज्ञानमया आत्मपरिणामा रागद्वेषमोहाः ? तत आस्रग्णनिमित्तत्वनिमित्तत्वात् रागद्वेषमोहा एवा-
 स्याः, ते च ज्ञानिन एव भवतीति, अर्थादेवापद्यते ।
 अथ ज्ञानिनस्तद्भावं दर्शयति—

अर्थ—मिथ्यात्व अविरमण कषाय योग ये च्यारी आस्रवके भेद हैं, ते संज्ञा कहिये चेतनके
 विकार अर असंज्ञा कहिये जड पुद्गलके विकार ऐसे भेदकरि न्यारे न्यारे दोय प्रकार हैं ।
 तहां चेतनके विकार हैं ते जीवविषे बहुत भेद लीये हैं । ते तिस जीवके परिणाम हैं, ते जीवते
 अन्य नहीं हैं, अभेदरूपी हैं । जे मिथ्यात्व आदि पुद्गलके विकार हैं ते ज्ञानावरण आदि कर्म
 बंधनेकूं कारण होय हैं । बहुरि तिनि मिथ्यात्व आदि भावनिंकूं रागद्वेष आदि भावनिका करने-
 वाला जीव कारण होय है ।

टीका—इस जीवविषे राग, द्वेष, मोह हैं ते आसूव हैं । जातें कैसे हैं ते ? अपना परिणाम है

निमित्त जिनिकू । यहीतें ते जड नाहीं हैं । ऐसे होते ते चिदाभास हैं । जिनमें केतन्यकी आभासा है । जातें मिथ्यात्व अविरत कषाय योग हैं ते पुद्गलके परिणाम हैं ते ज्ञानावरण आदि पुद्गलकर्मनिके आसूषण कहिये आबनेकू निमित्त हैं, तिसपणेकरि ते प्रगट आसूव हैं । बहुरि तिति मिथ्यात्वादिकनिके ज्ञानावरणादिके आगमनकू निमित्तपणाके निमित्त अज्ञानमय आत्माके परिणाम राग द्वेष मोह हैं । तातें मिथ्यात्व आदिके कर्मके आसूवके मिमित्तपणाके निमित्तपणातें राग द्वेष मोह ही आसूव हैं ते अज्ञानीके ही होय हैं, ऐसा अर्थतें ही आय प्राप्त होय है, सूत्रमें विना कच्चा भी अर्थतें आवे है ।

भावाथ—ज्ञानावरणादिकर्मनिके आवनेकू तौ कारण मिथ्यात्वादिकर्मका उदयरूप पुद्गलके परिणाम हैं । बहुरि तिनिके कर्मके आवनेकू निमित्त होनेका निमित्त जीवके रागद्वेषमोहरूप परिणाम हैं, तिनिकू चिद्विकार कहिये । ते जीवके अज्ञान अवस्थामें होय हैं । सम्यग्दृष्टीके अज्ञान अवस्था नाहीं, जातें मिथ्यात्वसहित ज्ञानकू अज्ञान कहिये । सम्यग्दृष्टि ज्ञानी भया, तातें ते ज्ञान अवस्थामें नाहीं । बहुरि अविरतसम्यग्दृष्टि आविके चारित्रमोहके उदयतें रागादिक होय हैं, तिनिका याके स्वामीपणा नाहीं है, उदयकी बरजोरतें है, तिनिकू रोगवत् जानि मेटया चाहे है, इस अपेक्षा इनतें राग नाहीं । तातें मिथ्यात्वसहित रागादिक होय, तेही अज्ञानमय रागद्वेषमोह हैं, ते सम्यग्दृष्टिके नाहीं हैं ऐसा जानना । आगै, ज्ञानीके तिति आसूवनिका अभाव दिबाधे हैं

गाथा—

णत्थि दु आसवबंधो सम्मादिद्विस्स आसवणिरोहो ।
संते पुव्वणिबद्धे जाणदि सो ते अबंधतो ॥ ३ ॥

नास्ति त्वासूवबंधः सम्यग्दृष्टेरआसूवनिरोधः ।

संति पूर्वनिबद्धानि जानाति स तान्यवधन् ॥३॥

आत्मव्यतिः—यतो हि ज्ञानिनोऽज्ञानमयैर्विज्ञानमया भावाः, अवश्यमेव निरुध्यन्ते । ततोऽज्ञानमयानां भावानां, रागद्वेषमोहानां, आस्रमभूतानां निरोधात् ज्ञानिनो भवत्येव आस्रवनिरोधः । अतो ज्ञानी नास्रवनिमित्तानि पुद्गलकर्माणि वदति, नित्यमेवाकर्तृकत्वाच्चवानि न वदन् सदवस्थानि पूर्ववद्ज्ञानि ज्ञानस्वभावत्वात्केवलमेव जानाति । अथ रापद्धे पयोहानामास्रवत्वं नियमयति—

अर्थ—सम्यग्दृष्टिकै आस्रवबंध नहीं है । बहुरि आस्रवका निरोध है । बहुरि पूर्वे बंधे थे ते सत्तारूप हैं, तिनिकूं जानै हें । आगामी नाहीं बांधता संता जाने है ।

टीका—जातै निश्चयकरि ज्ञानीके अज्ञानमय भाव हें, ते अवश्य निरोधरूप होय हें—अभाव होय हें । जातै ज्ञानमय भावविकरि अज्ञानमय भाव हें ते रूकेहें । जातै ते परस्पर विरोधी हें, विरोधी-निका एक जायगा रहना होय नाहीं, तातै रागद्वेषमोहभाव हें ते अज्ञानमय हें, ते आस्रवस्वरूप हें, तिनिका ज्ञानीके निरोधतै आस्रवका निरोध होय ही है । यातै ज्ञानी आस्रव है निमित्त जिनकूं ऐसे जे ज्ञानावरणादि पुद्गलकर्म, तिनिकूं नाहीं बांधे है, जातै सदा तिनि कर्मनिका अकर्ता है तातै तिनि कर्मनिकूं नवीनकूं नाहीं बांधता संता पहली बंधे थे ते सत्तारूप अवस्थित हें, तिनिकूं केवल जाने ही है, जातै ज्ञानीका ज्ञान ही स्वभाव है, कर्ता स्वभाव नाहीं है, कर्ता होय तो बांधे ।

भावार्थ—ज्ञानी भये पीछे अज्ञानरूप रागद्वेषमोहभावनिका निरोध है । बहुरि रागद्वेषमोहका निरोध भये मिथ्यात्व आदि आस्रवभावका निरोध है । बहुरि आस्रवका निरोधतै नवीन बंधका निरोध है । बहुरि पूर्वे बंधे थे ते सत्तामें तिष्ठे हें, तिनिका ज्ञान ही रहे है, कर्ता नाहीं होय है, जातै नाहीं भया तब ज्ञानीका तो ज्ञान ही स्वभाव है । यद्यपि अविरत सम्यग्दृष्टि आदिकै चारित्रमोहका उदय है ताकूं ऐसा जानिये है, जो यह उदयकी बरजोरी है सो अपनी शक्यनुसार-रूप तिनिकूं रोग जानि काटे ही है, तातै छते ही अणछते कहिये । आगामी सामान्यसंसारका बंधरूप ते नाहीं हें, अल्पस्थित्यनुभागरूप बंध करे हें, ते अज्ञानकी पक्ष में गिणे है, अज्ञानकी

पक्षमें तौ सिध्दात्त्व अन्तानुबंधीके निमित्ततैं बंधे हैं, सो गणिये है । ऐसे ज्ञानके आत्त्व बंध नाही गिण्या । अगो, राग द्वेष मोहनिके ही आस्वपणाका नियम करे हैं । गाथा-

भावो रागादिजुदो जीविण कदो दु बंधगो होदि ।
रागादिविपमुक्को अबंधगो जाणगो णवरि ॥४॥

भावो रागादियुतः जीवेन कृतस्तु बंधको भवति ।

रागादिविप्रसुक्तोऽबंधको ज्ञायको नवरि ॥ ४ ॥

आत्मल्यतिः—इह खलु रागद्वेषमोहसंपर्कजोऽज्ञानमय एव भावः, अस्कातोपलसंपर्कज इव कालायसद्धी, कर्म कर्तुं मात्मानं चोदयति । तद्विवेकजस्तु ज्ञानमयः, अस्कातोपलविवेकज इव कालायसद्धीं, अकर्मकरणौत्सुक्यमात्मानं स्वभावेनैव स्थापयति । ततो रागादिसंकीर्णोऽज्ञानमय एव कर्तृत्वे चोदकत्वाद्बंधकः । तदसंकीर्णस्तु स्वभावोद्भासकत्वात्केवलं ज्ञायक एव ; न मनगपि चथकः ।

अथ रागाद्यसंकीर्णभावसंभवं दर्शयति-

अर्थ—जो रागादिकरि युक्त भाव जीवकरि कीया होय, सो नवीन कर्मका बंध करनेवाला कब्धा है । बहुरि जो भाव रागादिकभावनिकरि रहित है, सो बंध करनेवाला नहीं है । केवल जाननेवाला ही है ।

टीका—इस आत्माविषे निश्चयकरि जो रागद्वेषमोहका मिलापतैं उपज्या भाव होय, सो अज्ञानमय ही है, सो जैसें चुंबकपाषाण के संपर्कतैं उपज्या भाव लोहकी सूईकूं प्रेरै है, चलावे है, तैसें आत्माकूं कर्मके करनेकूं प्रेरै है । बहुरि तिनि रागादिकके भेदज्ञानतैं उपज्या भाव है; सो ज्ञानमय है । सो जैसें चुंबकपाषाणका संसर्गविना सूईका स्वभाव है सो चलनेरूप नाही है, तैसें आत्माकूं कर्मके करनेविषे उत्साहरूप नाही ऐसे स्वभावकरि स्थापे है । तातैं रागादिकतैं मिल्या अज्ञानमय भाव है सोही कर्मका कर्तापणाविषे प्रेरक है, तातैं नवीन बंधका करनेवाला

है। बहुरि रागादिकतैं नाही मिल्या भाव है सो अपने स्वभावका प्रगट करनेवाला है। सो केवल जाननेवाला ही है। सो नवीनकर्मका किंचिन्मात्र भी बंध करनेवाला नाही है।

भावार्थ—रागादिकके मिलापतैं भया अज्ञानमय भाव है सो ही बंध करनेवाला है। बहुरि रागादिकतैं नाही मिल्या ऐसा ज्ञानमय भाव है, सो बंधका करनेवाला नाही है, यह नियम आगे रागादिकतैं मिल्या नाही ऐसा ज्ञानमय भावका संभवना दिखावे हैं। गाथा—

**पक्के फलमिमि पडिदे जह ण फलं वज्झदे पुणो विंटे ।
जीवस्स कम्मभावे पडिदे ण पुणोदयसुवेहि ॥५॥**

पके फले पतिते यथा न फलं बध्धने पुनवृन्ते ।

जीवस्य कर्मभावे पतिते न पुनरुदयसुपेति ॥५॥

आत्मव्यातिः—यथा खलु पक्व फलं वृन्तात्सकृद्विश्लिष्टं सत्, न पुनर्वृन्तसंबंधसुपेति तथा कर्मोदयजो भावो जीवभावात्सकृद्विश्लिष्टः सत्, न पुनर्जीवभावसुपेति । एवं ज्ञानमयो रागाद्यसंकीर्णो भावः संभवति ।

अर्थ—जैसे वृक्ष तथा बेलिके फल पकी करि पडे वीटसूं क्षरि जाय सो वह फल फेरि वीटसूं बंधे नाही, तैसें जीवविषै पुद्गलकर्म भावरूप था, सो पचिकरि छडि गया, निर्जरा होय गई, सो कर्म फेरि नाही उदय होय है।

टीका—जैसें निश्चयकरि यह प्रगट है, जो वीटसूं पाका फल एक वार क्षरि पड्या सो वह फल फेरि वीटसूं संबंधरूप नाही होय है। तैसें कर्मका उदयसूं निपल्या जो जीवका भाव सो एकवार जीवभावसूं भिन्न भया संता फेरि जीवभावकूं नाही प्राप्त होय है। ऐसे ज्ञानमय भाव रागादिकरि असंकीर्ण संभवे है।

भावार्थ—कर्मकी निर्जरा भये पीछे वह कर्म फेरि उदय नाही आवे, तब ज्ञानमय ही भाव रह्या। जैसें जब जीवका मिथ्यात्वकर्म अनंतानुबंधीसहित सत्त्वमेंसूं क्षय होय जाय, तब फेरि

उदय आवे नहीं, तब ज्ञानी भया संता फेरि कर्मका कर्ता नहीं। मिथ्यात्वकी लार लगी प्रकृति तौ बंधे नहीं अर अन्यप्रकृति सामान्य संसारका कारण नहीं। मूलतै कटे वृक्षके हरे पानवत् हैं, ते हैं, ते शीघ्र सूकने योग्य हैं। ऐसैं ज्ञानीका रागादिकतैं नहीं मिल्या ऐसा ज्ञानमय भाव संभवे है। चारित्रमोहका उदयका राग अज्ञानमय न गिणिये है। जातैं सम्यग्दृष्टीके ताका स्वामीपणा नहीं है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शालिनी छन्दः

भावो रागद्वेषमोहैर्विना यो जीवस्य स्याद् ज्ञाननिर्घृत्त एव ।
रुं धन् सर्वान् द्रव्यकर्मास्रवौधान् एषोऽभावः सर्वभावास्रवणां ॥२॥

अथ ज्ञानिनो द्रव्यास्रवभावं दर्शयति—

अर्थ—जो जीवका रागद्वेषमोह विना भाव होय है, सो भाव ज्ञान ही करि रचा हुआ है, सो यह भाव है सो सर्व द्रव्यास्रवनिर्कूं रोक्ता संता है, तातैं सर्व ही भावास्रवनिका अभाव कहिये। भावार्थ—पूर्वोक्त ही जानना। इहां सर्व भावास्रवनिका अभाव कद्या। सो संसारका कारण मिथ्यात्व ही है। तिस संबंधी रागादिकका अभाव भया, सो सर्व ही भावास्रवका अभाव भया। आगैं ज्ञानीके द्रव्यास्रवका अभाव दिखावे हैं। गाथा—

पुडवीपिंडसमाणा पुव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स ।
कम्मसरिरेण दु ते वद्धा सव्वेपि णाणिस्स ॥६॥

पृथ्वीपिंडसमानाः पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य ।

कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥६॥

आत्मव्याप्तिः—ये खलु पूर्व, अज्ञानैव बद्धा मिथ्यात्वाविरतिक्रमयोगा द्रव्यास्रवभृताः प्रत्ययाः, ते ज्ञानिनो द्रव्यांतरभृताः, चेतनपुद्गलपरिणामत्वात् पृथ्वीपिंडसमानाः। ते तु सर्वेऽपि स्वभावात् एव कार्माणशरीरेणैव संबद्धा न तु जीवेन, अतः स्वभावसिद्ध एव द्रव्यास्रवभावोज्ञानिनः।

अर्थ—तिस पूर्वोक्त ज्ञानीकै पहले अज्ञान अवस्थामें कर्म बंधे हैं, ते प्रत्ययसंज्ञा करि कहिये हैं, ते कार्माणशरीरकरि सहित बंधे हैं, ते जीवकै रागादिभाव भये विना पृथ्वीके पिंडसमान हैं । जैसे मृत्तिका आदि अन्य पुद्गलस्कन्ध हैं, तैसे ते भी हैं ।

टीका—जे प्रगटपणे पहले अज्ञानकरि बांधे जे स्थियात्व अविरति क्वाय योगरूप द्रव्यास्वभाव भूत प्रत्यय, ते ज्ञानीकै अन्यद्रव्यभूत अचेतन पुद्गलद्रव्यके परिणामणतें पृथिवीके पिंडसमान हैं, ते सर्व ही अपने पुद्गलस्वभावतें ही कार्माण शरीर ही करि एक होय बंधे हैं, बहुरि जीवकरि नहीं बंधे हैं । यातें ज्ञानीकै द्रव्यास्वभावका अभाव स्वभाव ही करि सिद्ध है ।

भावार्थ—आत्मा ज्ञानी भया तवतें ज्ञानीकै भावास्वभावका तो अभाव भया ही । अर द्रव्यास्वभाव है सो स्थियात्वादि पुद्गलद्रव्यके परिणाम हैं, ते कार्माण शरीरतें स्वयमेव बंधि रहे हैं, ते अन्यमृत्तिकाका पिंड हैं, तैसे ते भी हैं, भावास्ववविना कछू आगामी कर्मबंधकूं कारण नहीं, अर पुद्गलमय हैं, तातें अमूर्तिक चैतन्यस्वरूप जीवतें स्वयमेव ही भिन्न हैं, ऐसा ज्ञानी जाने । श्रव इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

उपजातिच्छन्दः

भावास्वाभावमयं प्रपन्नो द्रव्यास्वैभ्यः स्वत एव भिन्नः ।

ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो निरासूवो ज्ञायक एक एव ॥३॥

कथं ज्ञानी निरासूवः ? इति चत—

अर्थ—यह ज्ञानी है सो भावास्वके अभावकूं तो प्राप्त भया है । बहुरि द्रव्यास्वन्तितें स्वयमेव ही भिन्न है । जातें ज्ञानी है, सो सदा ज्ञानमय ही है केवल एक भाव जाका ऐसा है, यातें निरासूव ही है, एक ज्ञायक ही है ।

भावार्थ—भावास्व जे राग द्वेष मोह, तिनिका तो ज्ञानीकै अभाव भया । अर द्रव्यास्व है ते

पुद्गल परिणाम हैं, तिनमें सदा ही स्वयमेव ही भिन्न है। ताँ ज्ञानी निरासूव ही है। आगे पूछे हैं, जो, ज्ञानी निरासूव कैसा है? ताका उत्तरकी गाथा कहे हैं। गाथा—

चहुविह अणयमेयं बंधते णाणदंसणगुणेहिं ।
समये समये जहमा तेण अबंधुत्ति णाणी दु ॥७॥

चतुर्विधा अनेकभेदं बध्दंति ज्ञानदर्शनगुणाभ्यां ।

समये समये यस्मात् तेनावंध इति ज्ञानी तु ॥७॥

आत्मव्याप्तिः—ज्ञानी हि तावदाप्तभावनाभिप्रायभावान्निरासूव एव । यत्तु तस्यापि द्रव्यप्रत्ययाः प्रतिस्मयसमेक-
प्रकारं पुद्गलकर्म बध्दंति तत्र ज्ञानगुणपरिणामहेतुः ।

कथं ज्ञानगुणपरिणामो बंधहेतुरिति चेत्—

अर्थ—जाँ च्यारि प्रकार आसूव कहे जे—मिथ्यात्व अचिरमण कबाय योग, सो ए दर्शनज्ञान-
गुणनिकारि समय समय अनेक भेद लिये कर्मनिकू बंधे हैं, ताँ ज्ञानी तौ अबंधरूप ही है ।

टीका—प्रथम ही ज्ञानी है सो तौ आसूव भावकी भावनाका अभिप्रायका अभावतँ निरा-
सूव ही है । बहुरि तिस ज्ञानीकै भी द्रव्यासूव समय समयप्रति अनेक प्रकार पुद्गल कर्मकू बंधे
हैं । तिसविधै ज्ञानगुणका परिणमन है सो कारण है । आगे फेरि पूछे है, ज्ञानगुणका परिणाम
बंधका कारण कैसा है? ताका उत्तरकी गाथा—

जहमा दु जहणादो णाणगुणादो पुणोवि परिणमदि ।
अरणत्तं णाणगुणो तेण दु सो बंधगो भण्णितो ॥८॥

यस्मात्तु जघन्यात् ज्ञानगुणात् पुनरपि परिणमते ।

अन्यत्वं ज्ञानगुणः तेन तु स बंधको भणितः ॥८॥

आत्मस्थितिः—ज्ञानगुणस्य हि यावज्जघन्यो भावः, तावत् तस्यांतमुद्धृतविपरिणामित्वात् पुनः पुनरन्यतयास्ति परिणामः । स तु यथाख्यातचार्ित्रावस्थाया अधस्तादवश्यं भाविरागसद्भावत्, बंधहेतुरेव स्यात् । एवं सति कथं ज्ञानी निरास्रवः ? इति चिंत ।

अर्थ—जातै ज्ञानगुण है सो जघन्यज्ञानगुणतै फेरि भी अन्यपणारूप परिणमे है तिस कारण करि सो ज्ञानगुण कर्मका बंध करनेवाला कथा है ।

टीका—ज्ञानगुणका जैतै जघन्यभाव है—क्षयोपशमरूप भाव है, तैतै अंतमुद्धृत विपरिणामी है, ज्ञानभावरूप अंतमुद्धृत ही रहे है, पीछे अन्यप्रकार परिणमे है । तातै अन्यपणारूप भी याका परिणाम है, सो यथाख्यातचार्ित्र अवस्थ्याके नीचे अवश्यंभावी रागपरिणामका सद्भाव है, तातै बंधका कारण ही है ।

भावार्थ—क्षयोपशमज्ञानका एक ज्ञेय परिध्वना अंतमुद्धृत ही है, पीछे अवश्य अन्य ज्ञेयकं अवलंबे है । तातै स्वरूपविषै भी अंतमुद्धृत ही धंभना होय है । तातै ऐसा अनुमान है—जो यथाख्यातचार्ित्र अवस्थ्याके नीचे अवश्य रागपरिणामका सद्भाव है, तिस रागके सद्भावतै बंध भी होय है । तातै ज्ञानगुणका जघन्यभाव बंधका कारण कथा है । आगे फेरि पूछे है, जा ऐसा है, ज्ञानगुणका जघन्यभाव अन्यपणारूप परिणाम बंधका कारण है, तो ज्ञानी निरास्रव है, ऐसै कैसे कथा ? ताका उत्तरकी गाथा—

दंसरणाराणचरितं जं परिणमदे जहणभविण ।
गाणी तेण दु वज्झदि पुगलकर्मण विविहेण ॥९॥

दर्शनज्ञानचार्ित्रं यत्परिणमते जघन्यभावेन ।

ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्गलकर्मणा विविधेन ॥९॥

आत्मस्थितिः—यो हि ज्ञानी स बुद्धिपूर्वकरागद्वेषमोहास्रवभावाभावात्, निरास्रव एव किंतु सोऽपि यावद् ज्ञानं

सर्वोच्छ्रष्टभावेन दृष्टुं श्चतुस्रुचरितुं वाऽशक्तः सन् जघन्यभावेनैव ज्ञानं पश्यति जानात्यनुचरति तावत्तस्यापि जघन्य-
भावान्थानुपपत्त्याऽनुमीयमानाऽबुद्धिपूर्वककलंकविपाकसद्भावात् पुद्गलकर्मबंधः स्यात् । अतस्तावद्ज्ञानं दृष्टव्यं ज्ञात-
व्यमनुचरितव्यं च यावद् ज्ञानस्य यावान् पूर्णो भावस्तावान् दृष्टो ज्ञातोऽनुचरितस्व सम्यग्भवति । ततः साक्षात् ज्ञानी-
भूतः सर्वथा निरास्रव एव स्यात् ।

अर्थ—दर्शनज्ञानचारित्र्य हैं ते जो जघन्यभावकरि परिणमे हैं, तिस कारणकरि ज्ञानी अनेक प्रकार पुद्गलकर्म करि बंधे है ।

टीका—जो निश्चयकरि ज्ञानी है सो बुद्धिपूर्वक रागद्वेष मोहरूप आस्रवभावके अभावतै निरास्रव ही है । तहां यह विशेष है—सो ही ज्ञानी जैतें ज्ञानकूं सर्वोच्छ्रष्टभावकरि देखनेकूं जान-
नेकूं आचरनेकूं असमर्थ है, अर जघन्यभाव ही करि ज्ञानकूं देखे है, जाने है, आचरे है, तैतें तिस ज्ञानीके भी ज्ञानके जघन्यभावकी अन्यथा अप्राप्तिकरि अनुमानरूप कीया अबुद्धिपूर्वक कर्ममल-
कलंकका सद्भाव है । यातें पुद्गलकर्मका बंध होय है । यातें यह उपदेश है—जो, तैतें ज्ञानकूं देखना जानना आचरण करना, जैतें ज्ञानका पूर्णभाव जेता है तेता देख्या जान्या आचन्या भले प्रकार होय । तापीछे साक्षात् ज्ञानी भया संता सर्वथा निरास्रव ही होय है ।

भावार्थ—ज्ञानीकूं निरास्रव ऐसा कह्या है, जो, जैतें याकै क्षयोपशमज्ञान है, तैतें तौ बुद्धि-
पूर्वक अज्ञानमय राग द्वेष मोहका अभाव है, तातें निरास्रव कह्या है । अर जैतें क्षयोपशमज्ञान है, तैतें दर्शन ज्ञान चारित्र्य जघन्यभावकरि परिणमे हैं, तैतें संपूर्णज्ञानकूं देख्या जान्या आचरथा जाय नाहीं है । सो इस जघन्यभाव ही करि ऐसा जानिये है—जो, याकै अबुद्धिपूर्वक कर्मकलंक विद्यमान है ताकरि बंध भी होय है, सो चारित्र्यमोहका उदयकरि है, अज्ञानमय भाव नाहीं है । तातें ऐसा उपदेश है—जो, जैतें ज्ञान संपूर्ण न होय—केवलज्ञान न उपजे, तैतें ज्ञानहीका ध्यान निरंतर करना, ज्ञानहीकूं देखना, ज्ञानहीकूं जानना, ज्ञानहीकूं आचरना, इस ही मार्ग चारित्र्य-
मोहका नाश होय है, अर केवलज्ञान उपजे है । तब सर्वप्रकारकरि साक्षात् निरास्रव होय है, यह

विवक्षाका विचित्रपणा है। बुद्धिपूर्वक रागादिकका अभावकी अपेक्षा तौ अबुद्धिपूर्वक रागादिक छैतैते भी निरास्र्व कहा, अर अबुद्धिपूर्वकका अभाव भये केवलज्ञान ही उपजैगा, तब साक्षात् निरास्र्व होयहीगा ऐसैं जानना। अर इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

सत्यस्यत्रिजबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्थशत्र।
उच्छिदन् परिश्रुचित्सेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन्नात्मा नित्यनिरास्र्वो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥

अर्थ--यह आत्मा जब ज्ञानी होय है, तब अपने बुद्धिपूर्वक रागकूं तौ समस्तकूं आप दूरी करता संता निरंतर प्रवर्तै है, बहुरि अबुद्धिपूर्वक रागकूं भी जीतनेकूं वारंवार अपनी ज्ञानानुभवरूप शक्तीकूं स्पर्शता संता प्रवर्तै है, बहुरि ज्ञानकी पलटनी है ताकूं समस्तहीकूं दूरि करता संता ज्ञानकूं स्वरूपविषैं थांभला पूर्ण होता संता प्रवर्तै है। ऐसा ज्ञानी होय तब शान्तता निरास्र्व होय है।

भावार्थ--तौ सुगम है। जब समस्तरागकूं हेय जान्या तब ताका भेटनेहीका उद्यमी भया प्रवर्तै है, तब सदा निरास्र्व ही कहिये। जातैं आस्र्वके भावनिकी भावनाका अभिप्रायका यकैं अभाव है। बहुरि यहां बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वककी दोय सूचना है। एक तौ जो आप कीया न चाँहै अर परनिमित्ततैं जवरीतैं होय ताकूं आप जाणै भी तौज ताकूं अबुद्धिपूर्वक कहिये। बहुरि दूजा जो अपने ज्ञानगोचर ही नाही प्रयक्षज्ञानी जाने है। तथा ताकैं अविनाभाविचिन्हकरि अनुमानतैं जानिये, सो अबुद्धिपूर्वक है ऐसैं जानना। आगै पूछे है, जो सर्व ही द्रव्यास्र्वकी संततीकूं जीवतैं ज्ञानी निरास्र्व कैसे ? ऐसे प्रश्नका श्लोक है।

अनुष्टुप् छन्दः

सर्वस्यामेव जीवत्यां द्रव्यप्रत्ययसन्ततो। कुतो निरास्र्वो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥५॥

अर्थ--ज्ञानीकैं सर्व ही द्रव्यास्र्वकी संततीकूं जीवतैं सतैं ज्ञानी नित्य ही निरास्र्व है, ऐसा

काहें कब्या ? जो शिष्यकी ऐसी आशंकारूप बुद्धि है, ताका उत्तरकी गाथा कहे हैं ।

सर्वे पुव्वणिबद्धा दु पच्चया संति सम्मदिट्ठिस्स ।
उवओगप्पाओगं बंधंते कम्मभावेण ॥ १० ॥
संतीव निरवभोज्जा वाला इच्छी जहेव पुरुसस्स ।
बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इच्छी जह णरस्स ॥ ११ ॥
हेदुण णिरवभोज्जा तह बंधदि जह हवंति उवभोज्जा ।
सत्तट्ठविहा भूदा णाणावरणादिभावेहिं । १२ ॥
एदुण कारणेण दु सम्मादिट्ठी अवंधगो होदि ।
आसवभावाभावे ण पच्चया बंधगा भणिदा ॥ १३ ॥

सर्वे पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्यथाः संति सम्यग्दृष्टेः ।

उपयोगप्रयोगं वञ्चन्ति कर्मभावेन ॥ १० ॥

संति तु निरुपभोग्यानि वाला स्त्री यथेह पुरुषस्य ।

वञ्चन्ति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा पुरुषस्य ॥ ११ ॥

भूत्वा निरुपभोग्यानि तथा वञ्चन्ति यथा भवंत्युपभोग्यानि ।

सत्ताद्यविधानि भूतानि ज्ञानावरणादिभावैः ॥ १२ ॥

एतेन कारणेन तु सम्यग्दृष्टिरबंधको भणितः ।

आसूवभावाभावे न प्रत्यथा बंधका भणिताः ॥ १३ ॥

आत्मव्यतिः—यतः सदवस्थायां तदात्यपरिणीतवालस्त्रीवत् पूर्वमनुभोग्यत्वेऽपि विषाकावस्थायां प्राप्तयौवनपूर्व-

परिणीतस्वीवत् उपभोग्यप्रायोग्यं पुद्गलकर्मद्रव्यप्रत्ययाः संतोऽपि कर्मोदयकार्यजीवभावसद्भावादेव बध्न्ति । ततो ज्ञानिनो यदि द्रव्यप्रत्ययाः पूर्ववद्भावाः संति । संतु । तथापि स तु निरासृव एव कर्मोदयकार्यस्य रागद्वेषमोहरूपस्यासृवभावस्याभावे द्रव्यप्रत्ययानामवंधेतुत्वात् ।

अर्थ--सम्यग्दृष्टिके सर्व ही पूर्वे अज्ञान अवस्थामें बंधे मिथ्यात्वादि प्रत्यय कहिये आसृव ते सत्तारूप विद्यमान हैं, ते उपयोगके प्रायोग्य कहिये प्रयोग करनेरूप जैसे होय तैसे तिसके अनुसार कर्मभावकरि आगामी बंधकूं योग करनेरूप जैसे होय तैसे तिसके अनुसार कर्मभाव करि आगामी बंधकूं प्राप्त होय हैं । बहुरि ते पूर्वबंधे प्रत्यय उदय आये विनो निरुपभोग्य कहिये भोगने योग्यपणातैं रहित होयकरि तिष्ठे हैं, ते फेरि आगामी तैसे बंधे हैं--जैसे सात आठ प्रकार ज्ञानावरणादिभावकरि फेरि भोगने योग्य होय । बहुरि ते पूर्व बंधे प्रत्यय सत्तामें ऐसे हैं--जैसे पुरुषके बालस्त्री भोगने योग्य नाही है बहुरि ते ही उपभोग्य कहिये भोगनेयोग्य होय तब पुरुषकूं बंधे है । जैसे सा ही बाला स्त्री तरुणी होय तब पुरुषकूं बंधे है । पुरुष ताकै आधीन होय यह ही बंधना । इस कारणकरि सम्यग्दृष्टि अवंधक कया है । जातैं आसृवभाव जे राग द्वेष मोह तिनिका अभाव होतैं प्रत्यय मिथ्यात्वाद्दिक हैं, ते सत्तामें छतैं भी आगामी कर्मबंधके करनेवाले नाही हैं ।

टीका--जातैं ऐसे हैं जो जैसे तत्कालकी परिणी बालस्त्री पहलै बालक अवस्थामें पुरुषके भोगनेयोग्य नाही है, फेरि सो ही स्त्री जब तरुणी होय तब जीवन अवस्थामें भोगनेयोग्य होय है, तब पुरुष ताकै आधीन होय है । तैसे पहलै बंधे कर्म सत्ता अवस्थामें है ततैं भोगनेयोग्य नाही हैं । बहुरि ते ही जब विपाक अवस्थाकूं प्राप्त होय, तब तिस उदय अवस्थामें भोगनेयोग्य होय है, तब जैसा आत्माका उपयोग विकारसहित होय तिस ही योग्यताके अनुसार पुद्गलकर्मरूप द्रव्य प्रत्ययसत्तारूप होतैं संते भी कर्मका उदयानुसार जीवके भावनिके सद्भावहीतैं बंधकूं प्राप्त होय है । तातैं ज्ञानीके जो द्रव्यकर्मरूप प्रत्यय आसृवसत्तामें विद्यमान हैं तो होऊ, तथापि

सो ज्ञानी तो निरासूत्र ही है। जातें कर्मका उदयका कार्य जो जीवका भाव रागद्वेषमोहरूप आसूत्रभाव ताका अभावकूं होतें द्रव्यासूत्रनिके बंधका कारणपणा नाहीं है।

भावार्थ—सत्तामें मिथ्यात्वादि द्रव्यासूत्र विद्यमान हैं, तौऊ ते आगामी बंधके करनेवाले नाहीं हैं, जातें बंधके करनेवाले तौ जीवके भाव रागद्वेषमोहरूप होय हैं ते हैं। सो मिथ्यात्वादि द्रव्यासूत्रके उदयके अर जीवके भावनिके कारणकार्यभाव निमित्तनैमित्तिकरूप है। सो जब मिथ्यात्वादिका उदय आवैं, तब जीवका रागद्वेषमोहरूप जैसा भाव होय तिस जीवभावके अनुसार आगामी बंध होय है। अर जब सम्यग्दृष्टि होय, तब मिथ्यात्व सत्तामेंसूं नाश होय, तब तौ तिसकी लारकी अंनतानुबंधी कषाय तथा तिस संबंधी अविरमण अर योगभाव भी नष्ट होय, तब तिस सम्बन्धी जीवके रागद्वेषमोहभाव भी नाहीं होय हैं, तब तिस मिथ्यात्व अंनतानुबंधी संबंधी बंध भी न होय था, तिनि प्रकृतिनिका आगामी बंध भी नाहीं होय। अर जो मिथ्यात्वका उपशम ही होय तब सत्तामें रहे, तब सत्ताका द्रव्य उदय विना बंधका कारण ही नाहीं है। बहुरि जेतें अविरतसम्यग्दृष्टि आदिक गुणस्थाननिकी परिपाटीमें चारित्र्य मोहके उदय संबंधी बंध कइया है, सो इहां संसारसामान्यकी अपेक्षा तौ बंधमें गिण्या नाहीं है। जातें ज्ञानी अज्ञानीका विशेष है। जेतें कर्मका उदतमें कर्मका स्वामीपणा राखी परिणामे हे तेतें ही कर्मका कर्ता कइया है। परके निमित्ततें परिणामे, ताका ज्ञाता द्रष्टा होय तब ज्ञानी है, ज्ञाता है सो कर्ता नाहीं। ऐसी अपेक्षातें सम्यक्दृष्टि भये पीछे चारित्र्यमोहका उदयरूप परिणाम होते भी ज्ञानी ही कइया है। मिथ्यात्वका उदय है जेतें तिस संबंधी रागद्वेषमोहभावरूप परिणामनेतें अज्ञानी कइया है। ऐसे ज्ञानी अज्ञानी कहनेका विशेष जानना। ऐसा बंध अबंधका विशेष है। बहुरि शुद्धस्वरूपमें लीन रहनेका अभ्यासतें साक्षात् संपूर्णज्ञानी केवलज्ञान प्रकट भये होय है। तब सर्वथा निरासूत्र होय है। ऐसें पहलै कह ही आये हैं। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनी छन्दः

विजहति न हि सत्तां श्रत्ययाः पूर्णगद्गाः समयसमुत्तरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपाः ।

तदपि सकलरागद्वेषमोहबुद्ध्यासाद्वतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबन्धः ॥६॥

अर्थ—यद्यपि पूर्वं अज्ञान अवस्थामें बंधरूप भये थे, ते द्रव्यरूप प्रत्यय कहिये द्रव्यासूत्र, ते सत्तामें विद्यमान हैं । जातें तिनिका उदय अपनी स्थितिके अनुसार है, तातें जैते उदयका समयमाही आवे तैतें सत्ताहीमें रहै, ऐसैं द्रव्यासूत्र सत्तामें रहै, ते अपनी सत्ताकूं नाहीं छोडे हैं । तौऊ ज्ञानीके समस्त रागद्वेषमोहका अभावतैं नवीन कर्मका बंध कदाचित् ही अवतार नाहीं धरे है ।

भावार्थ—रागद्वेषमोहभाव विना सत्ताका द्रव्यासूत्र बंधका कारण नाहीं है । इहां सकल रागद्वेषमोहका अभाव बुद्धिपूर्वक अपेक्षा जानना । आगै इस ही अर्थकै हट करनैरूप गाथा है । ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप् छन्दः

रागद्वेषविमोहाना ज्ञानिनो यदसम्भवः । तत एव न बन्धोऽस्य तेहि बन्धस्य कारणम् ॥७॥

अर्थ—जातें ज्ञानीकै रागद्वेषमोहका असंभव है, ताहीतैं ज्ञानीकै बंध नाहीं है । जातैं राग द्वेष मोह हैं ते ही बंधके कारण हैं । आगै इस अर्थका समर्थनकी गाथा—

रागो दोषो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिट्ठिस्स ।
तहमा आसवभावेण विणा हेदु ण पच्चया होंति ॥१४॥
हेदु चदुवियप्पो अट्ठवियप्पस्स कारणं होदि ।
तेसिं पिय रागादी तेसिमभावेण वज्झंति ॥१५॥

रागो द्वेषो मोहश्चासवा न सन्ति सम्यग्दृष्टेः ।
 तस्मादासवभावेन विना हेतवो न प्रत्यया भवन्ति ॥१४॥
 हेतुश्चतुर्विकल्पोऽष्टविकल्पस्य कारणं भवति ।
 तेषामपि च रागादयस्तेषामभावेन बन्धन्ते ॥१५॥

आत्मव्याप्तिः—रागद्वेषमोहा न सन्ति सम्यग्दृष्टेः सम्यग्दृष्टित्वान्यथानुपपत्तेः । तदभावे न तस्य द्रव्यप्रत्ययाः पुद्गलकर्महेतुत्वं विभ्रति द्रव्यप्रत्ययानां पुद्गलकर्महेतुत्वस्य रागाद्यहेतुत्वात् । ततो हेत्वभावे हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात् ज्ञानिनो नास्ति बंधः ।

अर्थ—राग द्वेष मोह ए आसव हैं, ते सम्यग्दृष्टीकै नाहीं हैं । ताँ आसवभावविना द्रव्यप्रत्यय हैं ते कर्म बन्धनेकू कारण नाहीं हैं । मिथ्यात्वादि च्यारि प्रकार हेतु हैं सो अष्टप्रकार कर्मके बन्धनेकू कारण हैं । बहुरि तिनि च्यारी प्रकारके हेतूकू भी जीवके रागादिकभाव कारण हैं । सोसम्यग्दृष्टीकै तिनि रागादिक भावनिका अभाव है । ताँ सम्यग्दृष्टीकै बन्ध नाहीं है ।

टीका—सम्यग्दृष्टीकै राग द्वेष मोह नाहीं हैं । जाँ राग द्वेष मोहका अभावविना सम्यग्दृष्टिपणा वौ नाहीं । बहुरि तिनि रागद्वेषमोहके अभावतँ तिस सम्यग्दृष्टीके द्रव्यासव हैं, ते पुद्गलकर्मके बन्धनेकू कारणपणा नाहीं धारे हैं । जाँ द्रव्यासवकै पुद्गलकर्म बन्धनेका कारणपणाका रागादिकहीकै कारणपणा है । ताँ कारणके कारणका अभाव होतँ कार्यका अभावका भलेप्रकार प्रसिद्धपणा है । ताँ ज्ञानीकै बन्ध नाहीं है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि रागद्वेषमोहका अभाव विना होय नाहीं, ऐसा अविनाभाव नियम कहा सो यह मिथ्यात्वसंबंधी रागादिकका अभाव जानना । तिनहीकू रागादिक गणे है । सम्यग्दृष्टि भये पीछे किछु चारित्रमोहसंबंधी राग रहे सो इहां न गणिये है, ते गौण हैं । ताँ तिनि भाव-स्वनिविना द्रव्याशव बंधके कारण नाहीं, कारणका कारण न होय, तब भी कार्यका अभाव है यह प्रसिद्ध है । ताँ सम्यग्दृष्टि ज्ञानी है, यकै बन्ध नाहीं है । इहां सम्यग्दृष्टीकू ज्ञानी कहनेकी

अपेक्षा ऐसी जाननी—जो प्रथम तौ ज्ञान जाकै होय सो ज्ञानी कहिये । सो सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा तौ सर्व ही जीव ज्ञानी हैं । बहुरि सम्यग्ज्ञानमिथ्याज्ञानकी अपेक्षा लीजिये तब सम्यग्दृष्टी कै सम्यग्ज्ञान है ताकी अपेक्षा ज्ञानी है । मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है । बहुरि संपूर्ण ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञानी कहिये, तब केवली भगवान् ज्ञानी है । जातैं सर्वज्ञ न होय, ततैं पंचभावनिकी कथनीमें अज्ञानभाव बारसा गुणस्थानतर्तई सिद्धांतमें कह्या है । ऐसे अनेकांततैं विधिनिषेध सर्व अपेक्षा निर्बाध सिद्ध होय है । सर्वथा एकांततैं किछू भी नाही सधे है । ऐसे ज्ञानी होय बंध नाही करे है, सो यह शुद्धनयका माहात्म्य है, तातैं शुद्धनयका महिमाकरि कहे हैं ।

वसन्ततिलका छन्दः

अध्यास्य शुद्धनयशुद्धतबोधचिह्नमैकाग्रयमेव कलयन्ति सदैव ये ते ।

रागादिमुक्तमनसः सततं भवन्तः पश्यति वन्धविधुरं समयस्य सारम् ॥८॥

अर्थ—जे पुरुष शुद्धनयकूं अंगीकार करि निरंतर एकाग्रप्रणाका अभ्यास करे हैं—कैसा है शुद्धनय ? उद्धतबोध कहिये काहूका दाब्या न दबै ऐसा उज्वलज्ञान सो है चिन्ह जाका—सो इसका अवलंबन करनेवाले पुरुष रागादिककरि रहित है मन जिनिका, ऐसे निरंतर होते सते बंधकरि रहित जो समयसार—अपना शुद्ध आत्मस्वरूप, ताहि अवलोकन करे हैं ।

भावार्थ—इहां शुद्धनयकरि एकाग्र होना कह्या, सो साक्षात् शुद्धनयका होना तो केवलज्ञान भये होय है । अर शुद्धनय है सो श्रुतज्ञानका अंश है । सो इसके द्वारे शुद्धस्वरूपका श्रद्धान करना तथा ध्यानकरि एकाग्र होना है सो यह परोक्ष अनुभव है । एकदेश शुद्धकी अपेक्षा व्यवहारकरि प्रत्यक्ष भी कहिये है । फेरि कहे हैं, जे यातैं चिगे हैं ते कर्म बांधे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

प्रश्रुत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु रागादियोगमुपयान्ति विमुक्तबोधाः ।

ते कर्मबन्धमिह विभ्रति पूर्वबद्धव्यासूत्रैः कृतविचित्रविकल्पजालम् ॥९॥

अर्थ—बहुिर जे पुरुष शुद्धनयतैं छूटिकरि फेरि रागादिके योग कहिये संबंधकूं प्राप्त होय हैं, ते छोडथा है ज्ञान जिनिने ऐसे भये संते कर्मबंधकूं धारे हैं। कैसा कर्मबंधकूं धारे हैं? पूर्व बंधे जे द्रव्यात्व तिनिकरि कीया है विचित्र अनेकप्रकार विकल्पनिका जाल जानै।

भावार्थ—फेरि शुद्धनयतैं चिगे तौ रागादिके संबंधतैं द्रव्यात्वके अनुसार अनेक भेद लिये कर्मनिकूं बंधे है। नयतैं चिगना यह जो फेरि मिथ्यात्वका उदय आय जाय तब बंध होने लगि जाय। जातैं इहां मिथ्यात्वसंबंधी रागादिकतैं बंध होनेकी प्रधानताकरि है अर उपयोगकी अपेक्षा गौण है। शुद्धोपयोगरूप रहनेका काल अल्प है। तातैं ताका छूटनेकी अपेक्षा इहां नाही। अन्य नयतैं ज्ञान उपयुक्त होय तौऊ मिथ्यात्वविना रागका अंश है, सौ ज्ञानीके अभिप्रायपूर्वक नाही। तातैं अल्पबंध संसारका कारण नाही। अथवा उपयोगकी अपेक्षा लीजिये तब शुद्धस्वरूपतैं चिगे सम्यक्त्वतैं न छूटै। तब चारित्रमोहका रागतैं किछू बंध होय है, सौ अज्ञानकी पक्षमें नाही। निनिये, अर बंध है ही। ताकूं भेटनेकूं शुद्धनयतैं न छूटनेका अर शुद्धोपयोगमें लीन होनेका सम्यग्दृष्टि ज्ञानीकूं उपदेश है, ऐसैं जानना। आगे इस ही अर्थके समर्थनकूं दृष्टांतकरि दिखावे हैं। गाथा—

जह पुरिसेणाहारो गहिदो परिणमदि सो अणैयविहं ।
मंसवसारुहिरादी भावे उदरगिगिसंजुतो ॥ १६ ॥
तह णाणिस्स दु पुब्बं जे बद्धा पच्चया बहुवियप्यं ।
बज्झंते कम्मं ते णयपरिहीणा दु ते जीवा ॥ १७ ॥

यथा पुरुषेणाहारो ग्रहीतः परिणमति सोऽनेकविधम् ।

मांसवसारुधिरादीन्भावानुदरागिसंयुक्तः ॥ १६ ॥

तथा ज्ञानिनस्तु पूर्व ये बद्धाः प्रत्यया बहुविकल्पम् ।
बन्धन्ति कर्म ते नयपरिहीनास्तु ते जीवाः ॥१७॥ शुगलम् ॥

आत्मख्यातिः—यदा तु शुद्धनयात् परिहीणो भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादिसद्भावात् पूर्वबद्धाः द्रव्यप्रत्ययाः स्वस्य हेतुत्वेहेतुसद्भावे हेतुसद्भावस्यानिवार्यत्वात् ज्ञानावरणादिभावैः पुद्गलकर्मबंधं परिणमयंति न चैतदप्रसिद्धं पुरुषगृहीताहारयोदरगिनिना रसरुधिरमांसादिभावैः परिणामकारणस्य दर्शनात् ।

अर्थ—जैसे पुरुषने आहार ग्रहण कीया सो आहार उदरानिकरि युक्त भया अनेकप्रकार मांस वसा रुधिरादि भावनिरूप परिणमे है, तैसें ज्ञानीके पूर्वे बंधे जे द्रव्यास्रव, ते बहुत भेद लीये कर्मनिकूं बांधे हैं । बहुरि जिनिके ए कर्म बंधे हैं ते जीव कैसे हैं ? नयकरि हीन भये हैं, शुद्ध-नयतें छूटि गये हैं, रागादि अवस्थाकूं प्राप्त भये हैं ।

टीका—जिसकाल ज्ञानी शुद्धनयतें परिहीन होय है, छूटे है, तिसकाल ताकै रागादिभावनिका सद्भावतें पूर्वे बांधे थे जे प्रत्यय कहिये द्रव्यास्रव, ते अपनाहेतु पणाका हेतुका सद्भाव होतें हेतु-मत् कहिये कार्य, ताका भावका अनिवारण है अवश्य होय है, तातें ज्ञानावरणादिभावनिकरि पुद्गलकर्मकूं बंधरूप परिणमावे हैं । सो यहू अप्रसिद्ध नाही है । दृष्टांतकरि प्रसिद्ध है । जैसे पुरुषकरि ग्रह्या जो आहार ताका उदरानिकरि रस रुधिर मांसादि भावनिकरि परिणाम करनेका प्रत्यक्ष दर्शन है देखिये है तैसें जानना ।

भावार्थ—ज्ञानी शुद्धनयतें छूटे तब रागादिभावनिका सद्भाव होय, तब रागादिरूप भया संता कर्मनिकूं बांधे है । जातें रागादिभाव हैं ते द्रव्यास्रवकूं निमित्त होय, तब ते आस्रव अवश्य कर्मबंधकूं कारण होय हैं । इहां इस अर्थका तात्पर्यरूप श्लोक है ।

अनुपप्लब्धः

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि । नास्ति बन्धस्तदत्यागात्तत्यागाद्बन्ध एव हि ॥१०॥

अर्थ—इहां पहलै कथनविषै यह तात्पर्य है, जो शुद्धनय है सो त्यागनेयोग्य नाही है यह उप-

देश है । जातेँ तिस शुद्धनयके अत्यागतेँ तौ कर्मका बंध नाही होय है । बहुरि तित्सेके त्यागतेँ कर्मका बंध होय ही है । फेरि तिस शुद्धनयहीके ग्रहणकूं दृढ करते संते काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविकीरित छन्दः

धीरोदारमहिम्ननादिनिधने बोधे निबन्धनधृतिं त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वं कपः कर्मणाम् ।
तत्रस्थाः स्वमरीचिक्रमचिरात्सह्य निर्यद्ग्रहिः पूर्णं ज्ञानधनौघमेकमचलं पश्यन्ति शान्तं महः ॥११॥

अर्थ—पुण्यवान् महंतपुरुषनिकरि शुद्धनय है सो कदाचित् भी छोडनेयोग्य नाही है । कैसा है शुद्धनय ? ज्ञानविषै थिरताकूं अतिशयकरि बांधता संता है । कैसा ज्ञानविषै थिरता बांधे है ? धीर कहिये चलाचलणतेँ रहित अर उदार कहिये सर्वपदार्थनिमें आप विस्तरता है महिमा जाकी । बहुरि कैसा है ज्ञान ? अनादिनिधन है—जाका आदि अंत नाही है । बहुरि कैसा है शुद्धनय ? कर्मनिका सर्वकष कहिये मूलतेँ नाश करनहारा है । ऐसे शुद्धनयके विषै जे तिष्ठे हैं, ते पुरुष अपनी ज्ञानकी मरीचि कहिये व्यक्तिविशेष, तिनिंकूं तत्काल समेटिकरि कर्मके पटलतेँ बाह्य निसरता अर संपूर्णज्ञानधनका समूहस्वरूप निश्चल जो शांतरूप मह कहिये ज्ञानमय तेज प्रतापका पुंज, ताहि अवलोकन करे हैं ।

भावार्थ—शुद्धनय है सो आत्माकूं एक ज्ञानमय तेज प्रतापका पुंज ताहि एक चैतन्यमात्र समस्तज्ञानके विशेषनिंकूं गौणकरि, अर समस्त परनिमित्ततेँ भये भावनिंकूं गौणकरि, शुद्ध नित्य अभेदरूप एककूं ग्रहण करे ह । सो ऐसे शुद्धका विषयस्वरूप अपना आत्माकूं जे अनुभवे हैं—एकाम्र होय तिष्ठे हैं, ते समस्त कर्मका समूहतेँ न्यारा संपूर्ण ज्ञान जो केवलज्ञानस्वरूप अमूर्तिक पुरुषाकार वीतराग ज्ञानमूर्तिस्वरूप अपना आत्मा, ताहि अवलोकन करे हैं । या शुद्धनयके विषै अंतमूर्त तिष्ठे शुद्धनयकी प्रवृत्ति होयकरि केवलज्ञान उपजे है ऐसा याका माहात्म्य है । सो याकूं अवलंबन करि फेरि जेतै केवलज्ञान न उपजे तैतेँ यातेँ चिगना नाही, ऐसा श्री-गुरुनिका उपदेश है । ऐसेँ आसूवका अधिकार पूर्ण कीया । अब रंगभूमिमें आसूवका स्वांग प्रवेश

भया था, ताकूँ ज्ञान यथार्थ जाणि स्वांग दूरि कराय आप प्रगट भया, ऐसैँ ज्ञानकी महिमाके अर्थरूप काव्य कहे हैं ।

मन्दाक्रान्ता छन्दः

रागादीनां श्रितिति विगमात्सर्वतोऽप्यास्त्रवाणां नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यतोऽन्तः ।

स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः श्रावयत्सर्वभावा नालोकान्ताद्चलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत् ॥१२॥

अर्थ—रागादिक आसूवनिका तत्काल क्षणमात्रमें सर्वप्रकार दूरि होनेतैँ नित्य उद्योतरूप किछू परम वस्तूकूँ अंतरंगविषैँ अवलोकन करनेवाला पुरुषके यहु ज्ञान है सो उन्मग्न कहिये उदयरूप प्रगट भया । कैसा प्रगट भया ? अतिविस्ताररूप फैलते जे अपने निजरसके प्रवाह, तिनिकरि सर्वलोकपर्यंत अन्यभाव, तिनिकूँ अंतर्मग्न करता संता । बहुरि कैसा है ? अवल है—जैसेके तैसे सर्वपदार्थ जाँमैँ सदा प्रतिभासे हैं, चले नाहीं है । बहुरि कैसा है ? अतुल है, जाकी बराबरी और नाहीं है ।

भावार्थ—शुद्धनयकूँ अवलंबन करि जो पुरुष अंतरंग विषैँ चैतन्यमात्र परमवस्तूकूँ एकाग्र अनुभवे है, ताके सर्व रागादिक आसूवभाव दूरि होय, अर सर्वपदार्थनिकूँ जाननेवाला निश्चल अतुल्य केवलज्ञान प्रगट होय है । सो यह ज्ञान सर्वतैँ महान् है । ऐसे आसूवका स्वांग रंगभूमीमें प्रवेश भया था, ताकूँ ज्ञान यथार्थरूप जानि लिया, तब निसरि गया ।

सवैया तेईसा

योग कपाय मिथ्यात्व असंयम आसूव द्रव्य ते आगम गाथे ।

राग विरोध विमोह विभाव अज्ञानमयी यह भावि तजाये ॥

जे मुनिराज करै इनि पाल सुरिद्धि समाज लये सिव थाये ।

काय नवाय नमूँ चित लाय कहुँ जय पाय लहुँ मन भाये ॥१॥

ऐसैँ इस समयसार ग्रंथकी आत्मख्याति नामा टीकाकी वचनिकाविषैँ आसूव नामा चौथा

अधिकार पूर्ण भया ॥४॥ इहाँताइँ गाथा १८० मई । कलसा १२४ भये ।

अथ संवराधिकारः ।

दोहा—मोहरागलय दूरि करि समिति गुप्ति व्रत पारि । संवरमय आत्म कीयो नसूं ताहि मन थारि ॥१॥

अब रंगभूमिमें संवर प्रवेश करे है । तहां प्रथम ही टीकाकार मंगलके अर्थि, सर्व स्वांगका जानेवाला जो सम्यज्ञान, ताकी महिमारूप मंगल करे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

आसंसारविरोधिसंवरजयैकान्तावल्लिप्तस्रवन्त्यक्काराल्यतिलन्धनित्यविजयं सम्पादयत्संवरम् ।

व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फुरज्ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्ज्वभते ॥१॥

तत्रादावेव सकलकर्मसंवरणस्य परमोपायमदविज्ञानमभिनन्दति ।

अर्थ—वैतन्यस्वरूपमय स्फुरायमान प्रकाशरूप ज्योति है सो उदयरूप होय फेले है । कैसा है ? अनादिसंसारतैं लगाय अपना विरोधी जो संवर, ताकी जीतिकरि एकांतपणे मदकूं प्राप्त भया जो आस्रव ताका तिरस्कारतैं पाया है नित्य विजय जानै ऐसा संवरकूं निपजावता संता है । बहुरि परद्रव्य तथा परद्रव्यके निमित्ततैं भये भाव, तिनितैं भिन्न है । बहुरि कैसा है ? अपना सम्यक् कहिये यथार्थस्वरूप, ताविषैं निश्चित है । बहुरि कैसा है ? उज्वल है, निराबाध निर्मल दैदीप्यमान प्रकाशरूप है । बहुरि कैसा है ? अपना रस जो ज्ञानरूप प्रवाह, ताका है प्राग्भार जाकै—अपना रसका बोझकूं लीये है, अन्य बोझ उतारि धरथा है ।

भावार्थ—अनादितैं आस्रवका विरोधी संवर है । ताकूं आस्रव जीतिकरि मदकरि गर्वित तथा ताका तिरस्कार करि जीतिकूं प्राप्त भया जो संवर, ताकूं प्राप्त करता, अर समस्त पररूपतैं न्यारा होय, अपना रूपविषैं निश्चल होय, यह चैतन्यप्रकाश है, सो अपना ज्ञानरूप भारकूं लीये निर्मल उदयरूप होय है । आगे, संवरकी प्रवेशकी आदिहीविषैं समस्तकर्मका संवर होनेका उच्छृष्ट उपाय भेदज्ञान है, ताकूं प्रशंसारूप कहे हैं । गाथा—

उवओगे उवओगो कोहादिसु णत्थि कोवि उवयोगो ।
 कोहो कोहो चैव हि उवओगे णत्थि खलु कोहो ॥१॥
 अट्ठवियप्पे कम्ममे णोक्कम्ममे चावि णत्थि उवओगो ।
 उवओगहम्मिय कम्ममे णोक्कम्ममे चावि णो अत्थि ॥२॥
 एदं तु अविवरीदं णाणं जइया दु होदि जीवस्स ।
 तइयां ण किंचि कुब्बदि भावं उवओगसुद्धप्पा ॥३॥

उपयोगे उपयोगः क्रोधादियु नास्ति कोप्युपयोगः ।

क्रोधः क्रोधे चैव हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोधः ॥१॥

अष्टविकल्पे कर्मणि नो कर्मणि चापि नास्त्युपयोगः ।

उपयोगेऽपि च कर्म नो कर्म चापि नो अस्ति ॥२॥

एतत्त्वविपरीतं ज्ञानं यदा भवति जीवस्य ।

न किञ्चित्करोति भावमुपयोगशुद्धात्मा ॥३॥

आत्मव्यतिः—न सर्वकस्य द्वितीयमस्ति द्वयोर्भिन्नप्रदेशत्वेनेकपत्तानुपपत्तेस्तद्गतत्वे च तेन महाधारधैयमंबं-
 धोऽपि नास्त्येव ततः स्वरूपप्रतिष्ठलक्षण, एनाधारधैयसंबंधोऽनतिष्ठते तेन ज्ञानं जानतायां स्वरूपे प्रतिष्ठितं । जान-
 ताया ज्ञानादप्युपभूतत्वात् ज्ञाने एव स्यात् । क्रोधादीनि कृद्ध्यतादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि कृद्ध्यतादेः क्रोधादेः पृथग्-
 भूतत्वात्क्रोधादिष्वेव स्युः, न पुनः क्रोधादियु कर्मणि नो कर्मणि वा ज्ञानमस्ति । न च ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नो कर्म वा
 संति परस्परसन्त्यतस्वरूपवैपरीत्येन परमार्थाधारधैयसंबंधशून्यत्वात् । न च ज्ञानस्य जानतास्वरूपं तथा कृद्ध्यतादिराप
 क्रोधादीनां च यथा कृद्ध्यतादिस्वरूपं तथा जानतापि कथंचनापि व्यवस्थापयितुं शक्येत जानतायाः कृद्ध्यतादेश्च
 भावभेदेनोद्भासमानत्वात् स्वभापभेदाच्च वस्तुभेद एवेति नास्ति ज्ञानाज्ञानयोराधारधैयत्वं । किं च यदा किलैकमेवा-

काशं स्वबुद्धिमधिरोग्यधाराधेयभावो विमान्यते तदा शेषद्रव्यात्सार्धिरोगनिरोधादेव बुद्धेर्न भिन्नाधिकरणपक्षे प्रभवति । तदप्रभावे चैकमाकाशमेवैकस्मिन्नाकाश एव प्रतिष्ठितं विधायतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एवं क्रोधादय एव क्रोधादिभवेति, साधु सिद्धं भेदविज्ञानं ।

अर्थ--उपयोगविषै उपयोग है । क्रोधादिकविषै निश्चयकरि कोऊ उपयोग नहीं है । बहुरि क्रोधविषैही क्रोध है । उपयोगविषै निश्चयकरि क्रोध नहीं है । बहुरि अष्टप्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म अर शरीरादिक नोकर्म, ताविषै भी उपयोग नहीं है । बहुरि उपयोगविषै कर्म नोकर्म भी नहीं है । बहुरि सत्यार्थज्ञान जिसकाल जीवकै होय है, तिसकाल किछू भी उपयोगसिवाय अन्य-भाव नहीं करे है । केवल उपयोगस्वरूप शुद्ध आत्मा है ।

टीका--निश्चयकरि एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य किछू संबंधी नहीं है । जातै द्रव्य है सो भिन्न-भिन्न प्रदेशरूप है । तातै एकसत्ताकी अप्राप्ति है । द्रव्यद्रव्यकी सत्ता न्यारी न्यारी है । बहुरि सत्ता एक न होते अन्य द्रव्यके अन्य द्रव्यकरि आधाराधेयसंबंध भी नहीं है । तातै द्रव्यके अपने स्वरूपहीविषै प्रतिष्ठारूप आधाराधेयसंबंध तिष्ठे है । तिसकारणकरि ज्ञान आधेय, सो तो जाण-पणारूप अपना स्वरूप आधार, ताविषै प्रतिष्ठित है । जातै जाणपणा है सो ज्ञानतै अभिन्नभाव है--भिन्नप्रदेशरूप नहीं है । तातै जाननक्रियारूप ज्ञान है सो ज्ञानही विषै है । बहुरि क्रोधादिक हूँ ते क्रोधरूप क्रिया क्रोधपणा अपना स्वरूप ताहीविषै प्रतिष्ठित हैं । जातै क्रोधपणारूप क्रिया क्रोधादिकतै अपृथग्भूत है, अभिन्नप्रदेश है । तातै क्रोधरूप क्रिया क्रोधादिविषैही होय है । बहुरि क्रोधादिकविषै अथवा कर्म नोकर्मविषै ज्ञान नहीं है । बहुरि ज्ञानविषै क्रोधादिक अथवा कर्म नो-कर्म नहीं है । जातै ज्ञानके अर क्रोधादिकके अर कर्म नोकर्मके परस्पर स्वरूपका अत्यंत विप-रीतपणा है । तिनिका स्वरूपका अत्यंत विपरीतपणा है । तिनिका स्वरूप एक होय नहीं, तातै परमार्थरूप आधाराधेय संबंधका शून्यपणा है । बहुरि जैसे ज्ञानका जाननक्रियारूप जाणपणास्वरूप है, तैसे क्रोधरूप क्रियापणास्वरूप नहीं है । बहुरि जैसे क्रोधादिकका क्रोधपणा आदिक क्रिया-

पणा स्वरूप है, तैसे जाननक्रियारूप स्वरूप नहीं है। कोई ही प्रकारकरि ज्ञानकू क्रोधादिक्रियारूप परिणामस्वरूप स्थाप्या न जाय है। जातें जाननक्रियाके अर क्रोधरूप क्रियाके स्वभावका भेदकरि प्रगट प्रतिभासमानपणा है। बहुरि स्वभावके भेदतैहि वस्तूका भेद है, यह नियम है। तातें ज्ञानके अर अज्ञानस्वरूप क्रोधादिकके आधारारथेयभाव नहीं है।

इहां दृष्टांतकरि विशेष कहे हैं—जैसा आकाशद्रव्य एक ही है, ताहि अपने बुद्धिविषे स्थापि अर आधारारथेयभाव कल्पिये, तव आकाशसिवाय अन्य द्रव्य तिनिका तौ अधिकाररूप आरोपणाका निरोध भया। याहीतें बुद्धिके भिन्न आधारकी अपेक्षा तौ न रही। अर जब भिन्न आधारकी अपेक्षा नहीं रही, तव बुद्धीमें यह ही ठहरी, जो आकाश है सो एक ही है। सो एक आकाशाहीविषे प्रतिष्ठित है। आकाशका आधार अन्य द्रव्य नहीं। आप आपहीकै आधार है। ऐसी भावना करनेवालेके अन्यका अन्यके आधारारथेयभाव नहीं प्रतिभासे है। ऐसे ही जब एक ही ज्ञानकू अपनी बुद्धिविषे स्थापि आधारारथेयभाव कल्पिये, तव अवशेष अन्य द्रव्यनिका अधिरोप करनेका निरोध भया। यातें वद्धीके भिन्न आधारकी अपेक्षा नहीं रहे है। अर भिन्न आधारकी अपेक्षा ही बुद्धीमें न रही, तव एकज्ञानही एक ज्ञानविषे प्रतिष्ठित ठहरया। ऐसी भावना करनेवालेके अन्यका अन्यके आधारारथेयभाव नहीं प्रतिभासे है। तातें ज्ञान ही है सो तौ ज्ञान ही विषे है। अर क्रोधादिक हैं ते क्रोधादिकविषे ही है। ऐसैं ज्ञानके अर क्रोधादिकके अर कर्मनोकर्मके भेदका ज्ञान है सो भलैप्रकार सिद्ध भया।

भावार्थ—उपयोग है सो तौ चेतनाका परिणामन ज्ञानस्वरूप है। अर क्रोधादिक भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादिक नोकर्म, यह सर्व ही पुद्गलद्रव्यके परिणाम हैं, ते जड हैं, इनिके अर ज्ञानके प्रदेशभेद है, तातें अत्यंत भेद है। तातें उपयोग विषे तौ क्रोधादिक तथा कर्म नोकर्म नहीं है। बहुरि क्रोधादिक कर्मनोकर्मविषे उपयोग नहीं है। ऐसे इनिके परमार्थस्वरूप आधारारथेयभाव नहीं है। अपना अपना आधारारथेयभाव आपआपविषे है। ऐसे इनिके परस्पर

परमार्थतः अत्यंत भेद है। ऐसे भेद जाने सो भेदविज्ञान है, सो भलैप्रकार सिद्ध होय है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविकीर्णितच्छन्दः

चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयोन्तदस्त्रिणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।

भेदज्ञानमुदेति निर्मलभेदं मोदध्वमध्यासिताः शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना सन्तो द्वितीयच्युताः ॥२॥

अर्थ—यह निर्मल भेदज्ञान है सो उदयकूं प्राप्त होय है। सो याका निश्चय करनेवाले सत्युरुषनिकूं संबोधन करि कहे हैं। जो सत्युरुषहो ! तुम याकूं पायकरि, अर अवर द्वितीय जो रागादिक भाव, तिनितै रहित भये संते, एक शुद्धज्ञानघनका समूहकूं आश्रय करि, तिसमें लीन भये संते बडा आनंद मानूं। जातै यह कहा करि उदय होय है ? चैतन्यरूप ताकूं धारता संता तो ज्ञान अर जडरूपताकूं धरता राग, तिनि दोऊनिके अज्ञानदर्शामें एकपणासा दीखे हैं। तिनिका अंतरंगविषै अनुभवके अभ्यासरूप बलकरि उत्कृष्ट विदारणकरि सर्वप्रकार विभागकरि उदय होय है।

भावार्थ—ज्ञान तो चेतनास्वरूप है अर रागादि पुद्गलविकार जड है। सो अज्ञानतै एक जडरूप भासे है। सो भेदविज्ञान जब प्रगट होय है, तब ज्ञानका अर रागादिकका भिन्नपणाका अंतरंग अनुभवके अभ्यासतै प्रगट होय है। तब ऐसै जाने है, जो ज्ञानका स्वभाव तो जानने-मात्र ही है अर ज्ञानमें रागादिककी कलुषता मलिनता आकुलतरूप संकल्प विकल्प भासे हैं, सो ए सर्व पुद्गलके विकार हैं जड हैं। ऐसा ज्ञानका अर रागादिकका भेदका आस्वाद आवे है। सो यह भेदविज्ञान सर्व विभावभाव मेटनेकूं कारण होय है, अर आत्माकूं परमसंवरभावकूं प्राप्त करे है। तातै सत्युरुषनिकूं कहे हैं, जो याकूं पायकरि रागादिकतै च्युत होय शुद्ध ज्ञानघन आत्माका आश्रय ले आनंदकूं प्राप्त होऊ। अब कहे हैं—जो ऐसै यह भेदविज्ञान जिस काल ज्ञानके रागादि विकाररूप विपरीतपणाकी कणिकाकूं न प्राप्त करता अविचलित है, तिसकाल

ज्ञान है सो शुद्धोपयोग स्वरूपपणाकरि ज्ञानहीरूप केवल भया संता किंचिन्मात्र भी रागद्वेषमोह-
भावकूँ नाहीं प्राप्त होय है । तातैं यह ठहरी, जो भेदविज्ञानतैं शुद्धात्माकी प्राप्ति होय है ।
बहुरि शुद्धात्माकी प्राप्तितैं राग द्वेष मोह जे आस्रवभाव तिनिका अभाव है लक्षण जाका ऐसा
संवर होय है । आगे पूछे है, जो भेदविज्ञानहीतैं शुद्धात्माकी प्राप्ति कैसी होय है ? ताका उत्तर
गाथामैं कहे हैं । गाथा—

जह कणय भगितवियं कणयसहावं ण तं परिच्चयदि ।
तह कम्मोदयतविदो ण जहदि पाणी दु णाणित्तं ॥४॥
एवं जाणदि पाणी अणायणी गुणदि रागमेवादं ।
अणणाणतमोच्छणो आदसहावं अयाणंतो ॥ ५ ॥

यथा कन्कमग्निस्तप्तमपि कन्कभावं न तत्परित्यजति ।

तथा कर्मोदयतप्तो न जहाति ज्ञानी तु ज्ञानित्वम् ॥४॥

एवं जानाति ज्ञानी अज्ञानी जानाति रागमेवात्मानम् ।

अज्ञानतमोऽवच्छन्न आत्मस्वभावमजानन् ॥५॥ युग्मम् ॥

आत्मव्यतिः—यतो यस्यैव यथोदितभेदविज्ञानमस्ति स एव तत्सद्भावात् ज्ञानी सन्नेवं जानाति । यथा ग्रचंडपावक-
ग्रतप्तमपि सुवर्णं न सुवर्णत्वमपोहति तथा ग्रचंडविपाक्रोपष्टथमपि ज्ञानं न ज्ञानत्वमपोहति, कारणसहसू णापि स्वभाव-
स्यापोढुमशक्यत्वात् । तदपोहे तन्मात्रस्य वस्तुन एवोच्छेदात् । नचास्ति वस्तुच्छेदः सतो नशासंभवात् । एवं जतंश्च
कर्माक्रांतोऽपि न रस्यते न द्रष्टि न सुहति किं तु शुद्धमात्मानमुपलभते । यस्य तु यथोदितं भेदविज्ञानं नास्ति स तद-
भावादज्ञानी सन्नऽज्ञानतमसाच्छन्तया चैतन्यचमत्कारमात्मात्मस्वभावमजानन् रागमेवात्मानं मन्वमानो रस्यते द्रष्टि
सुहते च न जातु शुद्धमात्मानमुपलभते । ततो भेदविज्ञानादेन शुद्धात्मोपलभः ।

कथं शुद्धात्मोपलभादेव संवरः ? इति चेत्—

अर्थ—जैसे सुवर्ण अग्निकरि तप्त भया संता भी अपना तिस सुवर्णभावकू नहीं छोडे है, तैसें ज्ञानी कर्मके उदयकरि तप्तायमान भया भी अपना ज्ञानीपणा स्वभावकू नहीं छोडे है, ऐसें ज्ञानी जाने है। बहुरि अज्ञानी है सो रागहीकू आत्मा जाने है। जातैं अज्ञानी अज्ञानरूप अंधकारतैं अवच्छन्न है, व्याप्त है। तातैं आत्माका स्वभावकू नहीं जानता संतो प्रवतैं है।

टीका—जातैं जाकैं जैसा कद्या तैसा भेदविज्ञान है, सो ही तिस भेदविज्ञानके सद्भावतैं ज्ञानी भया संता ऐसें जाने है—जैसें प्रचंड अग्निकरि तपाया भी सुवर्ण अपने सुवर्णपणा स्वभावकू नहीं छोडे, तैसें प्रचंड तीव्रकर्मका उदयकरि युक्त भया संता भी ज्ञानी है सो अपना ज्ञानपणाकू नहीं छोडे है। जातैं जो जाका स्वभाव है, सो हजार कारण मिले तौऊ सो ताका स्वभावकू छोडनेकू असमर्थ है। जो स्वभावकू छोडे, तो तिस छोडनेकरि तिस स्वभावमात्र जो वस्तु ताका ही अभाव होय; सो वस्तुका अभाव होय नाही, जातैं सत्ताका नाशका असंभव है। ऐसें जानता संता ज्ञानी है सो कर्मकरि व्यास है तौऊ रागरूप नाही होय है, द्वेषरूप नाही होय है, मोहरूप नाही होय है। तो कैसा होय है? एक शुद्ध आत्माहीकू पावे है। बहुरि जाकैं जैसा कद्या तैसा भेदविज्ञान नाही है, सो तिस भेदविज्ञानके अभावतैं अज्ञानी भया संता अज्ञानरूप अंधकारकरि आच्छादितपणाकरि चैतन्यचमत्कारमात्र आत्माका स्वभावकू नहीं जानता संता रागस्वरूप ही आत्माकू मानता संता रागी होय है, द्वेषी होय है, मोही होय है, शुद्ध आत्माकू कदाचित् भी नाही पावे है। तातैं यह ठहरया—जो भेदविज्ञानहीतैं शुद्ध आत्माका पावना है।

भावार्थ—भेदविज्ञानतैं आत्मा ज्ञानी होय है, तब कर्मका उदय आवैं ताकरि तप्तायमान होय तौऊ अपना ज्ञानस्वभावतैं छूटे नाही है। जातैं जो जाका स्वभाव है, सो, चाहो जेते कारण मिलो, स्वभावतैं छूटे नाही, जो स्वभावतैं छूटे तो वस्तुका नाश होय, यह न्याय है। तातैं कर्मके उदयमें ज्ञानी रागी द्वेषी मोही नाही होय है। बहुरि जाकैं भेदविज्ञान नाही है, सो अज्ञानी भया संता रागी द्वेषी मोही होय है। तातैं यह निश्चित है, जो भेदविज्ञानहीतैं शुद्ध आत्माकी

प्राप्ति होय है। आगे पूछे है, जो शुद्ध आत्माकी प्राप्तिहीतैं संवर कैसा होय है? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

**सुद्धं तु वियाणंतो सुद्धमेवप्यं लहदि जीवो ।
जाणंतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्यं लहदि ॥६॥**

शुद्धं तु विजानन् शुद्धमेवात्मानं लभते जीवः ।

जानंस्त्वशुद्धमशुद्धमेवात्मानं लभते ॥६॥

आत्मस्थितिः—यो हि नित्यमेवाच्छिन्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानम्युपलभमानोऽवतिष्ठते स ज्ञानमयाद् भावात् ज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्कर्मास्त्रियणनिमित्तस्य रागद्वेषमोहसंतानस्य निरोधाच्छुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । यो हि नित्यमेवाज्ञानेनाशुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते सोऽज्ञानमयाद्वादादज्ञानमयो भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यक्कर्मास्त्रियणनिमित्तस्य रागद्वेषमोहसंतानस्यानिरोधादशुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । अतः शुद्धात्मोपलंभादेव संवरः ।

अर्थ—शुद्ध आत्माकू जानता संता जीव है सो तौ शुद्ध ही आत्माकू पावे है । बहुरि आत्माकू अशुद्ध जानता संता जीव अशुद्ध ही आत्माकू पावे है ।

टीका—जो पुरुष तिस ही अविच्छेदरूप धारावाही ज्ञानकरि शुद्ध आत्माकू पावता संता तिष्ठे है, सो पुरुष “ज्ञानमयभावतैं ज्ञानमय ही भाव होय है” ऐसा न्यायकरि आगामी कर्मका आस्रवणका निमित्त जे राग द्वेष मोह, तिनिका संतान, परिपाटीरूप उत्पत्तीका निरोधतैं शुद्ध ही आत्माकू पावे है । बहुरि जो जीव नित्य ही अज्ञानकरि अशुद्ध आत्माकू पावता संता तिष्ठे है, सो जीव “अज्ञानमयभावतैं अज्ञानमय ही भाव होय है” ऐसा न्यायकरि आगामी कर्मका आस्रवणकू निमित्त जे राग द्वेष मोह, तिनिका संतानरूप उत्पत्तीका निरोध न होनेतैं अशुद्ध ही आत्माकू पावे है । यतैं शुद्ध आत्माका उपलंभहीतैं संवर होय है ।

भावार्थ—आत्माकू शुद्ध अनुभवता संता तौ शुद्धहीकू पावे है, ताके आस्रव रुकि संवर होय

है । अर आपाकूं अशुद्ध अनुभवता संता अशुद्धहीकूं पावे है, ताके आखव स्के नाहीं है, संवर नाहीं होय है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

मालिनीछन्दः

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते ।

तदयमुदयमात्माराममात्मानमात्मा परपरिणविरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥३॥

केन प्रकारेण संवरो भवतीति चेत्—

अर्थ—जो आत्मा कोई प्रकार बडे भाग्यतैं धारावाही ज्ञानकरि निश्चल शुद्ध आत्माकूं प्राप्त होता संता तिष्ठे है, तो यहू आत्मा, उदय होता है आत्मारूप क्रीडावन जाकै, ऐसा अपना आत्माकूं परपरिणति जे राग द्वेष मोह, तिनिका निरोधतैं शुद्धहीकूं पावे है । ऐसे शुद्ध आत्माकी प्राप्तीतैं संवर होय है । इहां धारावाही ज्ञान कइया, ताका अर्थ—यहू जो एक प्रवाहरूप ज्ञान होय, सो धारावाही है । सो याकी दोय रीति है । एक तो मिथ्याज्ञान वीचिमें न आवै ऐसा सम्यज्ञान सो धारवाही है । बहुरि दूजा उपयोगका ज्ञेयके उपयुक्त होनेकी अपेक्षा है, सो जहां ताई एकज्ञेयसूं उपयोग उपयुक्त होय रहै तहां ताई धारावाही कहिये । सो याकी स्थिति अंत मुहूर्त ही है । पीछे विच्छेद होय है । सो जहां जैसी विवक्षा होय, तहां तैसा जानना । श्रेणी बढे तब शुद्ध आत्मासूं उपयुक्त होय धारावाही होय है । आगे पूछे है, जो, कौन प्रकारकरि संवर होय है ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

अप्पाणमप्पणोरुंभिदूण दो (सु) पुणणपावजोगेसु ।
दंसणणाणइमिठिदो इच्छाविरदो य अणणइमि ॥७॥
जो सबसंगसुद्धो ज्ञायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा ।
णवि कम्मं णोकम्मं चेदा चित्तेदि एयत्तं ॥ ८ ॥

अप्पाणं ज्ञायंतो दंसयाणाणामइओ अपणणमणो ।
लहदि अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मणि मुक्कं ॥९॥

आत्मानमात्मना रुन्ध्वा द्विपुण्यपापयोगयोः ।

दर्शनज्ञाने स्थितः इच्छाविरतश्चान्यस्मिन् ॥७॥

यः सर्वसङ्गमुक्तो ध्यायत्यात्मनिर्मात्मनात्मा ।

नापि कर्म नोकर्म चेतयिता चिन्तयत्येकत्वम् ॥८॥

आत्मानं ध्यायन्दर्शनज्ञानमर्थोऽनन्यमर्नाः ।

लभतेऽचिरेणात्मानमेव स कर्मनिर्मुक्तम् ॥९॥ त्रिकलम् ॥

आत्मस्थितिः—यो हि नाम रागद्वेषमोहमूले शुभाशुभयोगे वर्तमानः, दृढतरमेदविज्ञानाद्यष्टभेन, आत्मानं, आत्मनैवात्यंतं रुधा, शुद्धदर्शनज्ञानात्मद्रव्ये सुष्ठु प्रतिष्ठितं कृत्वा समस्तपरद्रव्येच्छापरिहारेण समग्रसंगविमुक्तो भूत्वा नित्यमेवातिनिष्प्रकंपः सन्, मनागपि कमनोकर्मणोरंतस्पर्शेण, आत्सीयमात्मानसेवात्मना ध्यायन् स्वयं सहजचेतपितृत्वादकत्वमेव चेतयते । स राव्येरुत्तचेतनेनात्यंतविविक्तं चैतन्यचक्रासत्त्वात् चैतन्यं तुद्धदर्शनज्ञानमर्थमात्मद्रव्यमेषांशः शुद्धात्मोपलभे सति समस्तपरद्रव्यमयत्वं मत्तिकांतः सन्, अचिरेणैव सकलकर्मविमुक्तमात्मानमप्राप्नोति, एष संप्रप्रकारः ।

अर्थ—जो जीव अपने आत्माकू आपहीकरि दीय जे पुण्यपापरूप शुभाशुभयोग तिनिते रोकिकरि अर दर्शनज्ञानविषे तिष्ठया हुवा अन्य वस्तुविषे इच्छातै रहित हुवा संता, जो सर्वपरिग्रहतै रहित हुवा आत्माही करि आत्माकू ध्यावे है अर कर्म नोकर्मकं नाही ध्यावे है अर आप चेतनारूप है तिस स्वरूपकू एकपणाकू अनुभवे है—विचारे हे, सो जीव दर्शनज्ञानमय भया अन्यमय नाही भया संता आत्माकू ध्यावता संता थोरे ही कालमें कर्मकरि रहित अपने आत्माकू पावे है ।

टीका—निश्चयकरि जो जीव राग द्वेष मोह है मूल जाका ऐसा जो शुभाशुभ योग तिस

विषै वर्तमान जो अपना आत्मा, ताकूँ दृढतर भेदविज्ञानका अवलंबन करि आपहीकरि अत्यंत रोकिकरि, बहुरि शुद्धज्ञानदर्शनरूप जो अपना आत्मद्रव्य, ताविषै भलेप्रकार प्रतिष्ठितकरि ठहरायकरि, अर समस्त परद्रव्यकी इच्छाका परिग्रहसूँ रहित होयकरि, नित्य ही अतिनिष्प्रकंप निश्चल हुवा संता, किंचिन्मात्र भी कर्मको स्पर्श नाही करि, अर अपने आत्माहीकूँ आत्माकरि ध्यावता संता, आप स्वयंचेतनेवाला है, सो अपना चेतनारूपहीकूँ एकत्वकूँ चेतै है—अनुभवै है ज्ञानचेतनामय होय है। सो जीव निश्चयकरि एकपणाका अनुभव करनेकरि परद्रव्यतै अत्यंत भिन्न चैतन्यचर्मत्कार मात्र अपना आत्माकूँ ध्यावता संता, शुद्ध दर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यकूँ प्राप्त भया संता, शुद्ध दर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यकूँ शुद्धात्माका उपलंभ होते संते, समस्तपरद्रव्यमयपणातै दूरि भया संता थोरै ही कालमें समस्तकर्मतै रहित आत्माकूँ पावै है। यह संवरका प्रकार है।

भावार्थ—जो जीव पहले तो राग द्वेष मोहसूँ मिले शुभाशुभ मनवचनकार्यकै योग, तिनितै भेदज्ञानके बलतै अपने आत्माकूँ चलने न दे, पीछे शुद्धदर्शनज्ञानमें अपनास्वरूपविषै निश्चल करै, अर समस्त बाह्यभयंतरके परिग्रहतै रहित होयकरि, कर्मनोकर्मतै भिन्न अपना स्वरूपविषै एकाग्र होय ध्यान करता संता तिष्ठे, सो थोरै ही कालमें समस्त कर्मका नाश करै है। यह संवरका प्रकार है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछन्दः

निजमहिमतानां भेदविज्ञानशक्त्या भवति नियतभेयां शुद्धात्मोपलम्भः ।

अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरै स्थितानां भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥४॥

केनक्रमेण संवरो भवतीति चैत—

अर्थ—जे पुरुष भेदविज्ञानकी शक्तिकरी अपना स्वरूपकी महिमाविषै लीन हैं, तिनिकै निनियमतै शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होय है। बहुरि तिस शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होते संते जे निश्चल जेतै होय तैसै समस्त अन्यद्रव्यनितै दूरि तिष्ठे हैं, तिनिके कर्मका मोक्ष कहिये अभाव होय है, सो

अक्षय होय है-फेरि कर्मबंध नाहीं होय है, आगे पूछे हैं, जो संवर कोनसे अनुक्रमकरि होय है ? ताका उत्तर कहिये हैं । गाथा-

प्रायत

नीचे लिखी दो गाथाओंकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छपी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

**उवदेशेण परोक्खं रूवं जह पस्सिदूण णादेदि ।
भरणदि तहेव धिप्पदि जीवो दिट्ठोय गादोय ॥**

उपदेशेन परोक्खरूपं यथा दृष्टा जानाति ।

भण्यते तथैव ध्रियते जीवो दृष्टश्च ज्ञातश्च ॥

तात्पर्यवृत्ति:—उवदेशेण परोक्खं रूवं जह पस्सिदूण गादेदि यथा लोके परोक्षमपि देवतारूपं परोपदेशाच्छिखितं दृष्ट्वा कश्चिद्देवदत्तौ जानाति । भण्णदि तहेव धिप्पदि जीवो दिट्ठोय गादो य । तथैव वचनेन भण्यते तथैव मनसि गृह्यते । कोसौ ? जीवः, केन रूपेण ? मया दृष्टो ज्ञातश्चेति मनसा संप्रधारयति । तथा चोक्तं ।

**कोविदिदिच्छो साहू संपडिकाले भणिज्ज रूवमिणं ।
पच्चक्खमेव दिट्ठं परोक्खणाणे पवट्ठंतं ॥**

कोविदितार्थः साधुः संप्रतिकाले भणेत रूपमिदं ।

प्रत्यक्षमेव दृष्टं परोक्षज्ञाने प्रवर्तमानं ॥

तात्पर्यवृत्ति:—अथ मतं भणिज्ज रूवमिणं पच्चक्खमेव दिट्ठं परोक्खणाणे पवट्ठंतं । योसौ प्रत्यक्षेणात्मानं दर्शयति तस्य पार्श्वे पृच्छामो वयं । नैवं (?) । कोविदिदिच्छो साहू संपडिकाले भणिज्ज कोविदितार्थं साधुः, संप्रतिकाले ब्रूयात् ? न कोपि । किं ब्रूयात्, न कोऽपि । किंतु रूवमिणं पच्चक्खमेवदिट्ठं इदमात्मस्वरूपं प्रत्यक्षमेव मया दृष्ट । चतुर्थकाले केवलज्ञानिवत् । अपि तु नैवं कथभूतमिदमात्मस्वरूपं । परोक्खणाणे पवट्ठंतं केवलज्ञानापेक्षया परोक्षे श्रुतज्ञाने प्रवर्तमानं, इति ।

तेसिं हेदु भणिदा अज्झवसाणाणि सव्वदरसीहि ।
 मिच्चत्तं अण्णाणं अविरदिभावोय जोगोय ॥१०॥
 हेदु अभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो ।
 आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु णिरोहो ॥११॥
 कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं च जायदि णिरोहो ।
 यो कम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होदि ॥१२॥

तेषां हेतवः भणिताः अध्यवसानानि सर्वदर्शिभिः ।

स्थित्यात्मज्ञानमविरतभावश्च योगश्च ॥१०॥

हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिनः आस्रवनिरोधः ।

आस्रवभावेन विना जायते कर्मणोऽपि निरोधः ॥११॥

किंच विस्तरः यद्यपि केवलज्ञानापेक्षया रगादिविकल्पारहित स्वसंवेदनरूपं भाश्रुतज्ञानं शुद्धनिश्चयनयेन परोक्षं
 भण्यते । तथापि इन्द्रियमनोजनितसविकल्पज्ञानापेक्षया प्रत्यक्ष । तेन कारणेन, आत्मा स्वसंवेदनज्ञानापेक्षया प्रत्यक्षो
 भवति । केवलज्ञानापेक्षया परोक्षोऽपि भवति । सर्वथा परोक्ष एवेति वक्तुं नायति । किन्तु चतुर्थकालेऽपि केवलिनः,
 किमात्मानं हस्तेः गृहीत्वा दर्शयन्ति ? तेषु दिव्यध्वनिना भाणित्वा गच्छन्ति । तथापि श्रवणकाले श्रोतॄणां परोक्ष एव
 पञ्चात्परमसमाधिककाले प्रत्यक्षो भवति । तथा, इदानीं कालेऽपीति भावार्थः । एव परोक्षस्यात्मनः कथं ध्यानं क्रियते,
 इति प्रश्ने परिहाररूपेण गाथाद्वयं गतं ।

गृष्ट ३०४ की टिप्पणीके पहिले श्लोककी तात्पर्यवृत्तिके नीचे 'तथा चोक्तं' इसके आगेवाला श्लोक छूट गया है
 वह निम्न प्रकार है—

गुरुपदेशाद्भयासात्संविचः सपरत्तरं । जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्य निरंतरं । अथ—

कर्मणोऽभावेन च नो कर्मणामपि जायते निरोधः ।
नो कर्मनिरोधेन च संसारनिरोधनं भवति ॥१२॥ ॥त्रिकलम्॥

आत्मरूपातिः—संति तावज्जीवस्य, आत्मकर्मकत्वाशयमूलानि मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानि, अध्यवसानानि । तानि रागद्वेषमोहलक्षणस्यास्रवभावस्य हेतवः । आस्रवभावः, कर्महेतुः, कर्म, नो कर्महेतुः, नो कर्म, संसारहेतुः इति । ततो नित्यमेवायमात्मा, आत्मकर्मणोरेकत्वाध्यासेन मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगस्यमात्मानमध्यवस्यति । ततो रागद्वेषमोहरूपमास्रवभावं भावयति । ततः कर्म, आस्रवति । ततो नो कर्म भवति ततः संसारः प्रभवति । यदा तु, आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानेन शुद्धचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं, उपलभते । तदा मिथ्यात्वाविरतियोगलक्षणानां, अध्यवसानानां, आस्रवभावहेतुनां, भवत्यभावः । तदभावे रागद्वेषमोहरूपमास्रवभावस्य, भवत्यभावः । तदभावेऽपि भवति कर्माभावः । तदभावेऽपि भवति संसाराभावः । इत्येव संवरक्रमः ।

अर्थ—तेषां कहिये पूर्वे कहे जे आस्रव, राग द्वेष मोह, तिनिका हेतु सर्वज्ञ देव अध्यवसान कहे हैं । ते मिथ्यात्व अज्ञान अविरतभाव योग ये व्यारि कहे हैं । सो ज्ञानीके इनिका अभाव होतें, नियमतें आस्रवका निरोध होय है । सो आस्रवभावविना कर्मका भी निरोध होय है । बहुरि कर्मका अभावकरि नो कर्मका भी निरोध होय है । बहुरि नो कर्मका निरोधकरि संसारका निरोध होय है ।

टीका—प्रथम ही जीवके आत्मा अर कर्मका एकपणाका निश्चयरूप आशय है मूल कारण जिनिका ऐसे मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योगस्वरूप अध्यवसान विद्यमान हैं ते राग द्वेष मोह हैं लक्षण जाका ऐसे आस्रवका कारण हैं । बहुरि आस्रवभाव है सो कर्मका कारण है । बहुरि कर्म है सो नो कर्मका कारण है । बहुरि नो कर्म है सो संसारका कारण है । तातें आत्मा है सो नित्य ही आत्मा अर कर्मका एकपणाका निश्चयरूप आशयतें मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योगस्य आत्माकूं निश्चयकरि माने है, तिस निश्चयतें राग द्वेष मोहरूप जो आस्रवभाव ताहि भावे है । बहुरि तातें कर्मका आस्रव होय है, बहुरि कर्मतें नो कर्मतें संसार प्रगट

प्रवर्तते है। बहुिर जिसकाल आत्मा, आत्माका अर कर्मका भेदविज्ञान करि शुद्ध चैतन्यचमत्कार मात्र आत्माकूं पावे है तिसकाल मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योगस्वरूप अध्यवसान आसूव भावके कारण हैं, तिनिका आत्माके अभाव होय है। अर मिथ्यात्व आदिका अभाव होतै राग द्वेष मोहरूप आसूवभावका अभाव होय है, अर राग द्वेष मोहका अभाव होतै नोकर्मका अभाव होय है, अर नोकर्मका अभाव होतै संसारका अभाव होय है। ऐसा यह संवरका अनुक्रम है।

भावार्थ—जीवके जैतै आत्माका अर कर्मका एकपणेका आशय है—भेदविज्ञान नाहीं, तैतै मिथ्यात्व अज्ञान अविरत योगरूप अध्यवसान विद्यमान हैं। तिनितै रागद्वेषमोहरूप आसूवभाव होय है, आसूवभावतै कर्म बंधे हे, कर्मतै नोकर्म शरीरादिक प्रगट होय हैं, नोकर्मतै संसार है। बहुिर जिसकाल आत्माका अर कर्मका भेदविज्ञान होय है, तव शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होय है, तव मिथ्यात्वादि अध्यवसानका अभाव होय है, अर अध्यवसानका अभाव भये राग द्वेष मोहरूप आसूवका अभाव होय है, आसूवके अभावतै कर्म नाहीं बंधे है, अर कर्मके अभावतै नोकर्म नाहीं प्रगटे है, नोकर्मके अभावतै संसारका अभाव होय है, ऐसा संवरका अनुक्रम जानना। अब, इस संवरका कारण प्रथम ही भेदविज्ञान कख्या, ताकी भावनाका उपदेश करे हैं। ताका कलशरूप काव्य कहे हैं।

उपजातिच्छन्दः

सम्पद्यते संवर एष साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलम्भात् ।

स भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यम् ॥२॥

अर्थ—जातै यह संवर है सो निश्चयतै साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वका उपलंभ कहिये पावनेतै होय है। बहुिर शुद्धात्मतत्त्वका उपलम्भ है, सो आत्मा अर कर्मका भेद विज्ञानतै होय है—कर्मकूं अर आत्माकूं न्यारे जाने तव आत्माकूं अनुभवै। तातै सो भेद विज्ञान अतिशय करि भावने योग्य है। फेरि कहे हैं; जो, भेद विज्ञान कहां ताई भावना ?

भाषयेद् भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया । तावद्यावत्पराच्छ्रुत्या ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितं ॥६॥

अर्थ—यह भेद विज्ञान है ताहि निरन्तर धाराप्रवाहरूप जामैं विच्छेद न पड़े ऐसैं तैतैं भावै, जैतैं ज्ञान है सो परभावनिँतैं छूटि करि अपने स्वरूपज्ञानही विषैं प्रतिष्ठित होय ठहरी जाय ।

भावार्थ—इहां ज्ञानका ज्ञान विषैं ठहरना दोय प्रकार जानना । एक तौ मिथ्यात्वका अभाव होय सम्यग्ज्ञान होय, फेरि मिथ्यात्व न आवै । बहुरि दूजा यह जो शुद्धोपयोगरूप होय ठहरै, ज्ञान अन्य विकाररूप न परिणमै । सो दोऊ प्रकार न बने तैतैं निरन्तर भेद विज्ञानकी भावना राखनी । फेरि भेद विज्ञानकी महिमा कहे हैं ।

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । तस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥७॥

अर्थ—जे केई सिद्ध भये हैं, ते इस भेदविज्ञानतैं भये हैं । बहुरि जे कर्मतैं बंधे हैं, ते तिसही भेदविज्ञानके अभावतैं बंधे हैं ।

भावार्थ—संसार सो आत्मा अरु कर्मके एकताकी माननेतैं है, सो अनादितैं जैतैं भेदविज्ञान नाही है, तैतैं कर्मतैं बंधे ही है । ताँतैं कर्मबंधका मूल भेदविज्ञानका अभाव ही है । जे बंधे हैं ते याहीके अभावतैं बंधे हैं । बहुरि जे सिद्ध भये हैं, ते भेदविज्ञान भये ही भये हैं । ताँतैं प्रथम भेदविज्ञान ही मोक्षका कारण है । यहां ऐसा भी जानना, जो विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध तथा वेदांती वस्तुकूं अद्वैत कहे हैं, ते अद्वैतका अनुभवहीतैं सिद्धि कहे हैं, तिनिका भी इस भेदविज्ञानतैं सिद्धि कहनेतैं निषेध भया । जाँतैं सर्वथा अद्वैत वस्तुका स्वरूप नाही, अरु जे माने हैं, तिनिका भेद-विज्ञान कहना बने नाही । भेदविज्ञान तौ वस्तु द्वैत होय तब कहना बने । सो जीव अजीव दोय वस्तु मानै, अरु दोयका संयोग मानै, तब भेदविज्ञान बने, याँतैं स्वाद्वादनिँके सर्व निर्बाध सिद्धि होय है । आँगै संवरका अधिकार पूर्ण भया, सो या संवरका भये ज्ञान कैसा है ऐसे ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतरौपलम्भाद्राग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां स्वरेण ।
विभ्रत्तौपं परमममलालोकमम्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत् ॥८॥

अर्थ—यह ज्ञान है सो ज्ञानहीविषै निश्चल नियमरूप उदयकूं प्राप्त भया । केसे अनुकर्मते उदय भया ? प्रथम तौ भेदज्ञानका उदय होना, ताका अभ्यास भया । बहुरि तिस भेदज्ञानके अभ्यासतै शुद्धतत्त्वका उपलंभ भया । बहुरि तिस शुद्धतत्त्वके उपलंभतै रागके समूहका प्रलय किया । बहुरि रागग्रामका प्रलय करनेतै आसूत्रके रूकनेतै कर्मनिका संवर भया । बहुरि कर्मका संवर होने करि परम उत्कृष्ट संतोषकूं धारता संता, ज्ञान प्रगट भया । बहुरि केसा है ज्ञान ? निर्मल है आलोक कहिये प्रकाश जाका, क्षयोपशमके दोषतै मलिनता थी सो अब नहीं है । बहुरि अम्लान है, रागादिकतै कलुषता थी सो अब नहीं है, तातै निर्मल है । बहुरि केसा है ? एक है, क्षयोपशम करि भेद थै, ते अब नहीं है । बहुरि शाश्वता है उद्योत जाका, क्षयोपशमज्ञानतै क्रमतै होना था, सो अब नहीं है । ऐसा रंगभूमितै संवरका स्वांग प्रवेश भया था ताकूं ज्ञान जानि लिया, सो दृश्य करि रंगभूमितै निकसि गया ।

सवैया तेईसा

भेदविज्ञानकला प्रगटै तव शुद्धस्वभाव लहै अपना ही ।
राग द्वेप विमोह सबही गलि जाय इमै झट कर्म रुका ही ॥
उज्वल ज्ञान प्रकाश करै बहुतोप धरै परमात्म माही ।
यो मुनिराज मली विधि धारत केवल पाय सुखी शिव जाही ॥१॥

ऐसे इस समयसार ग्रन्थकी आत्मव्यातिनामा टीकाकी वचनिकाविषै सांचमां
संवर अधिकार पूर्ण भया ।

इहां ताई गाथा १९१ भई । कल्ला १३२ भये ।

अथ निर्जराधिकारः ।

दोहा—रगादिककं भेदि करि नवे बंध हति संत । पूर्वं उदयमें सम रहे नमूं निर्जरावंत ॥१॥

इहां निर्जरा प्रवेश करे है । भावार्थ—जैसे नृत्यके अलाडेमें नृत्य करनेवाला स्वांग बनाय प्रवेश करे है, तैसे इहां तत्त्वनिका नृत्य है । तहां रंगभूमिमें निर्जराका स्वांगका प्रवेश है, तहां प्रथम ही सर्व स्वांग देखि करि यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान है ताकूं टीकाकार मंगलरूपः जानि प्रगट करे हैं ।

शादू लविक्रीडितच्छन्दः

रगाद्याप्तमरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः कर्मागामि समस्तमेव भरतो दुरात्रिरुधत् स्थितः ।

प्राग्भद्रं तु तदेव दग्धमधूना व्याजुम्भते निर्जरा ज्ञानज्योतिरपवृत्तं न हि यतो रगादिभिर्मूर्च्छति ॥१॥

अर्थ—प्रथम तौ उच्छृट संवर है, सो रागादिक जे आस्रव तिनिकै राकनेतें, अपनी धुरा जो सामर्थ्यकी हृद्, ताहि धारिकरि आगामी समस्त ही कर्म, ताकूं मूलतें दूरी ही रोक्ता संता तिष्ठथा । अबै इस संवर भये पहलै बंधरूप भया था जो कर्म, ताहि दग्ध करनेकूं निर्जरा रूप अग्नि फैले है, सो इस निर्जराके प्रगट होनेतें, ज्ञानज्योति है सो आवरण रहित भया संता, फेरि रागादि भावनिकरि मूर्च्छित नाहीं होय है, सदा निरावरण रहे है ।

भावार्थ—संवर भये पीछे नवीन कर्म बंधे नाहीं, अर पूर्वे बंधे थे, ते निर्जरे, तब ज्ञानका आवरण दूरि होय, तब ज्ञान ऐसा है, सो फेरि रागादिरूप न परिणमे, सदा प्रकाशरूप रहे । आगे निर्जराका स्वरूप कहे हैं । गाथा—

उवभोजमिंदियेहिं दव्वाणमचेदणाणमिदराणं ।
जं कुणदि सम्मदिधी ते सब्वं णिज्जरणिमित्तं ॥१॥

उपभोगमिन्द्रियैर्द्रव्याणामचेतनानामितरेषाम् ।

यत्करोति सम्यग्दृष्टिस्तत्सर्वं निर्जरानिमित्तम् ॥१॥

आत्मस्थितिः—विरागस्योपभोगो निर्जरयैव रागादिभावानां सद्भावेन सिध्याद्यष्टैरेतनान्यद्रव्योपभोगो बंध-
निमित्तं स्यात् । एतेन द्रव्यनिर्जारास्वरूपमावेदितं ।

अथ भावनिर्जारास्वरूपमावेदयति—

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव जो इन्द्रियनिकरि चेतन तथा अचेतन जे द्रव्य, तिनिका उपभोग करे
है, तिनिकूं भोगवे है, सो सर्व ही निर्जराके निमित्त है ।

टीका—विरागीका उपभोग है सो निर्जराके अर्थी ही है । जातैं मिथ्यादृष्टिके रागादिभावनिके
सद्भावतैं चेतन अचेतन द्रव्यका उपभोग है सो बंधनिमित्त ही होय है । इस कथनकरि द्रव्य-
निर्जराका स्वरूप कइया ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टीकूं ज्ञानी कइया है, सो ज्ञानीके राग द्वेष मोहका अभाव कइया है । सो
विरागीके इन्द्रियनिकरि भोग होय है, सो तिस भोगकी सामग्रीकूं यह सम्यग्दृष्टि ऐसा जाने है—जो
ये परद्रव्य हैं मेरा इनिका किछू नाता नाही, अर कर्मके उदयके निमित्तकरि इनिका मेरा संयोग-
वियोग है, अर चारित्रमोहका उदय आय पीडा करे है । सो बलहीन है, जेतैं सही न जाय है ।
तातैं जैसे रोगी रोगकूं भला न जानै अर पीडा न सही जाय, तव ताका औषधि आदि करि
इलाज करै, तैसे विषयरूप भोगोपभोगसामग्रीतैं इलाज करे है । अर कर्मके उदयतैं तथा भोगो-
पभोग सामग्रीतैं राग द्वेष मोह नाही है । तातैं सम्यग्दृष्टि ऐसे विरागी है, सो याके भोग उप-
भोग है, सो निर्जराहीके निमित्त है । कर्म उदय होय है, सो अपना रस दे क्षरि जाय है । उदय
आये पीछे द्रव्यकर्मका सत्त्व रहै नाही, निर्जरे ही । अर सम्यग्दृष्टीकै तिस कर्मउदयसूं राग-
द्वेष मोह नाही । उदय आयाकूं जानि ही ले है अर फलकूं भोगवे है । सो राग द्वेष मोह विना
भोगवे है, तातैं कर्म आसवे नाही, आसवविना सम्यग्दृष्टि विरागीकै आगामी बंध नाही, ऐसैं

आगामी बंध न भया तव केवल निर्जरा ही भई। ताँतें सम्यग्दृष्टि विरागीका भोगोपभोग निर्जरा-
का ही निमित्त कखा। अर पूर्वकर्म उदय आय ताका द्रव्य क्षरि गया सो द्रव्यनिर्जरा है। आगे
भावनिर्जराका स्वरूप कहे हैं। गाथा-

द्वये उपसृजंते णियमा जायदि सुहं च दुक्खं च ।
ते सुहदुःखसुदिणां वेददि अह गिज्जरं जादि ॥२॥

द्रव्ये, उपसृज्यमाने नियमाजायते सुखं च दुःखं च ।

तत्सुखदुःखसुदीर्णं वेदयते अथ निर्जरां याति ॥२॥

आत्मव्याप्तिः—उपसृज्यमाने मति हि परद्रव्ये तन्निमित्तः सातासातविकल्पानतिक्रमेण वेदनायाः सुतरूपो दुःखरूपो
वा नियमादेव जीवरय भाग उदेति । स ए यदा वेदते तदा मिथ्यादृष्टेः रागादिभानानां सद्भावेन बंधनिमित्तं भूत्वा
निर्जीर्यमाणोऽप्यजीर्णः मन् बंध एव स्यात् । सम्यग्दृष्टेस्तु रागादिभानाभावेन बंधनिमित्तमभूत्वा केवलमेव निर्जीर्यमाणो
प्यजीर्णः सन्निर्जरेव स्यात् ।

अर्थ—परद्रव्यकूं उपभोगमें आवते संते भोगतें संते सुख अथवा दुःख नियमतें उपजे हे । तिस
उदय आया सुखदुःखकूं वेदे है, अनुभवे है, भोगवे है, आस्वादमें आवे है । सो आस्वाद बेकरि
क्षरि जाय है, निर्जरा होय चुक्या गया, सो फेरि नहीं आवे है ।

टीका—परद्रव्य उपभोगमें आवता संता भोगवता संता जीवके सुखरूप अथवा दुःखरूप
भाव नियम थकी उदय होय है, उपजे है । कैसा है यह भाव ? परद्रव्य है, निमित्त जाकूं ऐसा
है । जाँतें वेदनाके साता तथा असाता ऐसे दोय ही रूपणों है, इनि दोऊ भावकूं नहीं उल्लंघ्य
वतें है, सो इस भावकूं जिसकाल जीवकरि वेदिये है, तिसकाल मिथ्यादृष्टीके तो तिसतें रागादि-
भावनिका सद्भावकरि आगामी कर्मके बंधके निमित्त होयकरि निर्जाररूप होता भी निर्जाररूप
नहीं कहिये, आगामी बंधकरि निर्जाररूप भया, ताँतें बंध ही कहिये । बहुरि सम्यग्दृष्टीके तिस

सुखदुःखकी वेदनातें रागादिक भावनिका अभावकरि आगामी बंधकै निमित्त नाहीं होय करि केवल निर्जरे ही है, सो निर्जरारूप भया संता निर्जरा ही कहिये, बंध न कहिये ।

भावार्थ-कर्मका उदय अये सुखदुःखभाव नियमकरि उपजे है । तिसकूं वेदते संते मिथ्या-दृष्टीकै तौ रागादिकके निमित्ततै आगामी बंधकरि निर्जरे है । तातें निर्जरे काहेकी ? बंध ही किया । बहुरि सम्यग्दृष्टीकै तिस वेदनासूं रागादिकभाव नाहीं हैं, तातै आगामी बंध न होय, तब केवल निर्जरा ही भई । ऐसैं भावरूप निर्जरा होय है । याका अर्थकी अगिले कथनकी सूचनिकारूप कलशरूप श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

तद् ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्य च वा किल । यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म शुब्जानोऽपि न बध्यते ॥२॥

अथ ज्ञानसामर्थ्यं दर्शयति—

अर्थ—जो कर्मकूं भोगवता संता भी कर्मकरि नाहीं बंधे है, सो यह कोई आश्चर्यरूप सामर्थ्य ज्ञानका ही है, अथवा विरागीका ही है । अज्ञानीकूं तौ आश्चर्यका उपजावनहारा है । ज्ञानी यथार्थ जाने है । आगे ज्ञानका सामर्थ्यकूं दिखावे हैं । गाथा—

जह विससुवभुजंता विजायुरिसा ण मरणसुवयंति ।
पोगलकम्मस्सुदयं तह भुंजदि गोव वज्झदे णाणी ॥३॥

यथा विषमुपभुंजानाः विद्यापुरुषा न मरणमुपयंति ।

पुद्गलकर्मण उदयं तथा भुंक्तै नैव बध्यते ज्ञानी ॥३॥

आत्मस्थायतिः—यथा कश्चिद्विषवैद्यः परेषां मरणकारणं विषमुपभुञ्जानोऽपि, अमोघविद्यासामर्थ्येन निरुद्ध-तच्छक्तित्वान्न त्रियते, तथा अज्ञानिना रागादिभावसद्भावेन बंधकारणं पुद्गलकर्मोद्दयमुपभुञ्जा नोऽपि अमोघज्ञान-सामर्थ्यात् रागादिभावानामभावे सति निरुद्धतच्छक्तित्वात् न बध्यते ज्ञानी ।

अथ वैराग्यसामर्थ्यं दर्शयति—

अर्थ—जैसे वैद्यपुरुष है सो विषकूपभोगता संता भी मरणकू नहीं प्राप्त होय है, तैसे पुद्गलकर्मका उदयकू ज्ञानी भोगवे है, तौऊ बंधे नहीं है ।

टीका—जैसे कोई विषवैद्य है, सो अन्यकू मरणका कारण जो विष, ताकू भोगवता भी अमोघविद्या कहिये अचूक सफल मंत्र यंत्र औषध आदिकी विद्याके सामर्थ्यते रोकी है तिस विषकी मारणशक्ति जानै, तिसणतै मरणकू नहीं प्राप्त होय है । तैसे पुद्गलकर्मका उदय है सो अज्ञानीनिकै रागादिभावनिका सद्भावकरि बंधका कारण है, ताकू ज्ञानी भोगवता संता भी अमोघ अचूक सत्यार्थज्ञानके सामर्थ्यते रागादि भावनिका अभाव होते संते रोकी है तिस कर्मके उदयकी आगामी बंध करनेकी शक्ति जानै, तिसणणाकरि आगामी कर्मकरि नहीं बंधे है ।

भावार्थ—जैसे वैद्य अपनी विद्याकी सामर्थ्यकरि विषकी मारनेकी शक्तिका अभाव करे है, ताकू खावै तौऊ तिसतै मरे नहीं । तैसे ज्ञानीके ज्ञानकी सामर्थ्य ऐसी है, जो कर्मका उदयकी बंध करनेकी शक्ति रोके है । तातै तिसके कर्मका उदय भोगमें आवै तौऊ आगामी बंध नहीं करे है । यह सम्यग्ज्ञानकी सामर्थ्य है । आगे वैराग्यका सामर्थ्य दिखावे हैं । गाथा—

जह मज्जं पिवमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो ।
दब्बुवभोगे अरदो णाणीवि ण वज्झदि तहेव ॥४॥

यथा मद्यं पिवन् अरतिभावेन माद्यति न पुरुषः ।

द्रव्योपभोगे अरतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथैव ॥४॥

आत्मस्वभातिः—यथा कश्चित्पुरुषो मरेयं प्रति प्रवृत्ततीव्रारतिभावः सन् मरेयं पिवन्नपि तीव्रारतिसामर्थ्यात् माद्यति तथा रागादिभावानामभावेन सर्वद्रव्योपभोगं प्रति प्रवृत्ततीव्रविरागभावः सन् विषयादुपभुञ्जानोऽपि तीव्रविराग-भात्सामर्थ्यात् न बध्यते ज्ञानी ।

अर्थ—जैसे कोई पुरुष मद्यकू तीव्र अरतिभावकरि विनाप्रीति पीवता संता मद् रूप न होय है—मतवाला न होय है, तैसें ज्ञानी द्रव्यके उपभोगविषे अरत कहिये तीव्र रागरहित भया संता कर्मनिकरि नाही बंधे है ।

टीका—जैसे कोई पुरुष मदिराप्रति प्रवर्त्या है तीव्र अरतिभाव जाका ऐसा भया संता मदिराकू पीवता संता भी तीव्र अरतिभावकी सामर्थ्यते मतवाला नाही होय है, तैसें ज्ञानी भी रागादि-भावनिके अभावकरि सर्व द्रव्यका उपभोग प्रति प्रवर्त्या है तीव्र विरागभाव जाका ऐसा भया संता भी विषयनिकू भोगता संता, तीव्र विरागभावके सामर्थ्यते कर्मनिकरि नाही बंधे है ।

भावार्थ—यह वैराग्यका सामर्थ्य है, जो विषयनिकू सेवता संता भी कर्मनिकरि नाही बंधे है । अत्र इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

रथोद्भूताछन्दः

नाश्रुते विषयसेवनेऽपि यः स्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।
ज्ञानवैभवविरागतावलात् सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥ ३ ॥

अर्थतदेव दर्शयति—

अर्थ—यह पुरुष है सो विषयनिकू सेवते संते भी जो विषयसेवनेका निजफल है, ताको नाही पावे है । सो ज्ञानके विभवका अर विरागताका बलते यह विषयनिका सेवनहारा है, तौऊ सेवन-हारा नाही है ।

भावार्थ—ज्ञानका अर विरागताका कोई अचित्य सामर्थ्य ऐसा ही है, जो इन्द्रियनिकरि विषयनिकू सेवे है, तौऊ ताकू सेवनहारा न कहिये । जाते विषयसेवनेका सामान्य निजफल संसार है । सो ज्ञानी वैरागीके मिथ्यात्वके अभावते संसारका भ्रमणरूप फल नाही होय है । आगे इस ही अर्थकू प्रगट दृष्टांतकरि दिखावे है । गाथा—

सेवंतोवि ण सेवदि असेवमाणोवि सेवगो कोवि । पकरणचेदृठा कस्सवि णयपायरणोत्ति सो होदि ॥५॥

सेवमानोऽपि न सेवते, असेवमानोऽपि सेवकः कश्चित् ।

प्रकरणचेष्टा कस्यापि न च प्राकरण इति सा भवति ॥५॥

आत्मस्वयतिः—यथा कश्चित् प्रकरणे व्याश्रियमाणोऽपि प्रकरणस्वामित्वाभावात्, न प्राकरणिकः । अपरस्तु तत्रा-
व्याश्रियमाणोऽपि तस्वामित्वात्प्राकरणिकः । तथा सम्यग्दृष्टिः पूर्वकर्मोदयसंपन्नान् विषयान् सेवमानोऽपि रागादि-
भावानामभावेन विषयसेवनफलस्वामित्वाभावात्सेवक एव । मिथ्यादृष्टिस्तु विषयानसेवमानोऽपि रागादिभावानां सद्भा-
वेन विषयसेवनफलस्वामित्वात्सेवकः ।

अर्थ—कोई तो विषयनिक्कं सेवता संता भी है, तौऊ भी न सेवे है, ऐसा कहिये है । बहुरि
कोई नाही सेवता संता है, तौऊ सेवनहारा है, ऐसा कहिये है । जैसे कोई पुरुषके कोई कार्य-
संबंधी प्रकरणकी चेष्टा तो है, तिस प्रकरणसंबंधी सर्व क्रिया करे है, तौऊ किसीका कराया करे
है, आप तिसका स्वामी नाही है, ताकूं प्राकरण कहिये कार्यका करनेवाला है, ऐसा न कहिये ।

टीका—जैसे कोई पुरुष किसी कार्यका प्रकरणक्रियाविषै व्यापाररूप होय प्रवर्ते है, तिस-
संबंधी सर्व क्रिया करे है, तौऊ तिस कार्यका प्रकरणका स्वामी कोई और है, ताका कराया करे
है । तातैं प्रकरणका स्वामीपणाका अभावतैं प्राकरणिक कहिये करणवाला नाही है । बहुरि अन्य
कोई तिस प्रकरणविषै व्यापाररूप प्रवर्तता नाही है, तिस कार्यसंबंधी क्रियाकूं नाही करे है,
तौऊ तिसकार्यका स्वामीपणातैं प्राकरणिक कहिये तिस प्रकरणका करनेवाला कहिये है । तैसे ही
सम्यग्दृष्टि हं सो पूर्वे साचे थे जे कर्म, तिनिका उदयकरि व्याप्त भये जे इ द्वियनिके विषय तिनिकूं
सेवता संता है, तौऊ रागादिक भावनिके अभावकरि विषयसेवनका फलका स्वामीपणाका
अभावतैं सेवनेवाला नाही है । बहुरि मिथ्यादृष्टि है सो विषयनिक्कं नाही सेवता संता भी रागा-

दिक भावनिका सन्नाहकरि विषय सेवनेका फलका स्वामीपणातें विषयनिका सेवनेवाला ही कहिये है ।

भावार्थ—जैसे कोई व्यापारी धनका धनी काहूकूं हाटीपरि चाकर राख्या, सो हाटीका काम व्यापार विणज देना लेना सर्व चाकर करे है, अर धनी अपने घर बैठा रहे है, हाटीसंबंधी कार्यकूं नाहीं करे है । तहां विचारिये इस हाटीके तोटे नफेका स्वामी कोन है ? तहां परमार्थ यह है—जो हाटीका कार्यसंबंधी तोटा नफाका स्वामी तौ वो धनका धनी है, जाकर व्यापारादिक क्रिया करे है, तौऊ स्वामीपणाका अभावतें तिसका फलका भोक्ता नाहीं है । अर धनका धनी किछू व्यापारादिक नाहीं करे है, तौऊ तिसका स्वामीपणातें तोटा नफाका फलका भोक्ता है । तैसे संसारमें साहकी ज्यौं तौ मिथादृष्टि जानना अर चाकरको ज्यौं सम्यदृष्टि जानना । अब इस अर्थका समर्थनरूप सम्यदृष्टीके भावनिकी प्रवृत्तिका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

सम्यदृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपसिद्धवत्या ।

यस्माद् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तच्चतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विस्मति परात्मवर्तो रागयोगात् ॥६॥

सम्यदृष्टिः विशेषेण स्वपरावेवं तावज्जानाति—

अर्थ—सम्यदृष्टीके नियमतें ज्ञान अर वैराग्यकी शक्ति होय है । जातें यह सम्यदृष्टि अपना वस्तुपणा यथार्थस्वरूप ताका अभ्यास करनेकूं अपना स्वरूपका ग्रहण अर परका त्यागका विधि करि, यह तौ अपना आत्मस्वरूप है अर यह परद्रव्य है ऐसा दोऊका भेद परमार्थकरि जानि, अर आपविषे तौ तिष्ठे है, अर परद्रव्यतें सर्व प्रकार रागके योगतें विरक्त होय है । सो यह रीति ज्ञानवैराग्यकी शक्तीविना होय नाहीं । आगै इस काव्यका अर्थरूप गाथा है । तहां कहे हैं सम्यदृष्टि प्रथम ही आपकूं अर परकूं सामान्यकरि तौ ऐसें जाने है । गाथा—

उदयविवागो विविहो कम्माणं वणिणदो जिणवरेहिं ।
ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमिद्धो ॥६॥

उदयविपाको विविधः कर्मणां वणितो जिनवरैः ।

न तु ते मम स्वभावाः ज्ञायकभावस्त्वहमेकः ॥६॥

आत्मव्याप्तिः—ये कर्मोदयविपाकप्रभया विविधा भावा न ते मम स्वभावाः । एष टंकोत्कीर्णकज्ञायकस्वभावोहं ।
कथं रागी न भवति सम्यग्दृष्टिरिति चत—

अर्थ—कर्मनिका उदयका विपाक कहिये रस है सो अनेकप्रकार जिनेश्वर देव कथा है । ते कर्मविपाकतैं भये भाव मेरा स्वभाव नाही है । मै तौ एक ज्ञायक स्वभाव स्वरूप हौं ।

टीका—जे कर्मके उदयके रसतैं उपजे अनेक प्रकार भाव ते मेरा स्वभाव नाही हैं । मै तौ यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव हूं । ऐसैं सामान्यकरि सर्व ही कर्मजन्य भावनिकूं सम्यग्दृष्टि पर जाने है । आपकूं एक जानेवाला ही जाने है, ऐसैं सामान्यकरि जानना भया । आगे कहे हैं, सम्यग्दृष्टि आप अर परकूं विशेषकरि ऐसैं जाने है । गाथा—

पुगलकम्मं कोहो तस्स विवागोदयो हवदि एसो ।
ण दु एस मज्झभावो जाणगभावो दु अहमिद्धो ॥७॥

पुद्गलकर्म क्रोधस्तस्य विपाकोदयो भवति एषः ।

नत्वेष मम भावः, ज्ञायकभावः खल्वहमेकः ॥७॥

आत्मव्याप्तिः—अस्ति क्रि ल रागो नाम पुद्गलकर्म तदुदयविपाकप्रभवोयं रागरूपो भावः, न पुनर्मम स्वभावः ।
एष टंकोत्कीर्णज्ञायकस्वभावोहं । एवमेव च रागपदपरिवर्तनेन द्वेषमोहक्रोधमानमायालोभकर्मनो कर्मभनो गचनकायश्रोत्र-
चक्षुर्ग्राणरसनस्पर्शनस्त्व्राणि षोडश व्याख्येयानि, अनया दिशा अन्यान्यप्यूहानि । एवं च सम्यग्दृष्टिः स्वं जानन् रागं
मुं चंचच्च नियमाज्ज्ञानवैराग्याभ्यां सपन्नो भवति ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि ऐसैं जाने है, जो राग है सो पुद्गलकर्म है, ताका विपाकका उदय है, मेरे अनुभवमें रागरूप प्रीतिरूप आस्वाद होय है, सो है, सो यह मेरा भाव नाही है । जातैं निश्चयकरि में तो एक ज्ञायकभावस्वरूप हौं ।

टीका—निश्चयकरि राग नामा पुद्गलकर्म है, तिस पुद्गलकर्मके उदयके विपाककरि निपज्या यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर रागरूप भाव है, सो यह मेरा स्वभाव नाही है, में तो टंकोत्कोण एक ज्ञायकभावस्वरूप हौं । ऐसैं सम्यग्दृष्टि विशेषकरि आपापरकू जाने है । इहां गाथामें परभावका

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मव्याप्ति संस्कृत और हिंदी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छपी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

**कह एस तुज्झ ण हवदि विविहो कम्मोदयफलविवागो ।
परदव्वाणुवओगो णटु देहो हवदि अण्णाणी ॥**

कथमेष तव न भवति विविधः कर्मोदयफलविपाकः ।

परद्रव्याणामुपयोगो न तु देहो भवति अज्ञानी ॥

तात्पर्यवृत्तिः—कह एस तुज्झ ण हवदि विविहो कम्मोदयफलविवागो कथंनोप विविधकर्मोदयफलविपाकस्वरूपं न भवतीति केनापि पृष्टः तत्रोत्तरं ददाति परदव्वाणुवओगो निर्विकारपरमाह्लादकलक्षणस्थुद्रात्मद्रव्यात्म्यगन्धूतानि परद्रव्याणि यानि कर्माणि जीवे लग्नानि तिष्ठन्ति तेषामुपयोग उदयोगं, औपाधिकस्फटिकस्य परोपाधिबन्ध । न केवलं भावक्रोधादि समस्वरूपं न भवति, इति णटु देहो हवदि अण्णाणी देहोऽपि मम स्वरूपं न भवति हु स्फुटं कस्मादिति चेत्, अज्ञानी जडस्वरूपो यतः कारणत्, अहं पुनः, अनन्तज्ञानादियुगस्वरूप इति ।

अर्थ—किसीने सम्यग्दृष्टीसे प्रश्न किया कि—यह जो नाना कर्मोंके उदयसे फलविपाक होता है वह तेरा स्वरूप क्यों नहीं है तो उसका उत्तर यह है कि—निर्विकार परमाह्लाद स्वरूप शुद्ध आत्मद्रव्यसे वे कर्मविपाक भिन्न हैं इसलिये वे मेरे स्वरूप नहीं है । यह ही नहीं किंतु यह जो मेरा देह—शरीर है वह भी अज्ञानी होनेके कारण ज्ञानस्वरूपी मुझसे सर्वथा भिन्न है ।

विशेष राग कहा है, तैसें ही रागकी जायगां पद पलटनेकरि द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु ब्राण रसन स्पर्शन ए पद धरि सोलह सूत्र व्याख्यान करने । बहुरि इस ही उपदेशकरि अन्य भी विचारणे । याप्रकार सम्यग्दृष्टि आपकूं जानता संता, बहुरि रागकूं छोडता संता, नियमतै ज्ञानवैराग्यकरि युक्त होय ह । आगे इस ही अर्थकूं सूचती गाथा कहे ह । गाथा--

एवं सम्मादृष्टी आप्याणं सुणदि जाणगसहावं ।
उदयं कम्मविवागं च सुअदि तच्चं वियाणंतो ॥८॥

एवं सम्यग्दृष्टिः आत्मानं जानाति ज्ञायकस्वभावं ।

उदयं कर्मविपाकं च मुंचति तत्त्वं विजानन् ॥८॥

आत्मव्याप्तिः—एवं सम्यग्दृष्टिः सामान्येन विशेषेण च परस्वभावैभ्यो भावैभ्यो मर्भ्योऽपि विविच्य टंकोत्कीर्णं कृ-
ज्ञायकस्वभावमात्मनस्तत्त्वं विजानाति । तथा तत्त्वं विजानंश्च स्वपरभानोपादानोहननिष्पाद्यं स्वस्य वस्तुत्वं ग्रथयन्
कर्मोदयविपाकप्रभावात् भावात् सर्वानपि मुञ्चति । ततोयं नियमात् ज्ञानवैराग्याभ्यां संपन्नो भवति ।

अर्थ—ऐसें सम्यग्दृष्टि आपकूं ज्ञायकस्वभाव जाने है अर कर्मका उदयकूं कर्मका विपाक जानि ताकूं छोडे है । कैसा भया संता ? तत्त्व कहिये वस्तूका यथार्थस्वरूप ताकूं जानता संता प्रवर्ते है । टीका—याप्रकार सम्यग्दृष्टि है सो सामान्यकरि तथा विशेषकरि सर्व ही परभावनिर्ते भिन्न होयकरि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव स्वभावरूप आत्माका तत्त्वकूं नीके जाने है । बहुरि तिस प्रकार तत्त्वकूं नीके जानता संता स्वभावका ग्रहण अर परभावका त्यागकरि नियजने योग्य जो अपना वस्तुपणा, ताहि विस्तारता फैलावता संता कर्मका उदयके विपाककरि नियजे जे भाव, तिनि सर्वनिक्कूं छोडे है ताँतै यह सम्यग्दृष्टि नियमतै ज्ञानवैराग्यकरि संयुक्त होय है, यह सिद्ध भया ।

भावार्थ—जब आपको तौ ज्ञायकभावस्वरूप सुखमय जाने, अरु कर्मके उदयकरि भये भाव-
निकुं आकुलतारूप दुःख जाने तब ज्ञानरूप रहना, अरु परभावनिर्ते विरागता होय ही होय, यह
प्रगट अनुभवगोचर है, यह ही सम्यग्दृष्टिका चिन्ह है । आगे कहे हैं जो ऐसैं न होय अरु पर-
दृष्ट्यनिर्ते आसक्तारूप रागी होय, अरु सम्यग्दृष्टिपणाका अभिमान करे है, सो काहेका सम्य-
ग्दृष्टि ? बृथा सम्यग्दृष्टिपणाका अभिमान करे है ऐसैं काव्यमें कहे हैं ।

मन्दाक्रान्ताञ्छन्दः

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्यादित्युत्तानोत्तुलकभङ्गना रागिणोऽप्याचरन्तु ।

आलम्बन्तां समितिप्रतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥५॥

कथं रागी न भवति सम्यग्दृष्टिरिति चेत्—

अर्थ—जे पर द्रव्यके विषै रागद्वेषमोहभावकरि तौ संयुक्त हैं अरु आपको ऐसैं माने हैं, जो
में सम्यग्दृष्टि हौं, मेरे कदाचित् कर्मका बन्ध नाही होय है, शास्त्रमें सम्यग्दृष्टिकै बन्ध नाही कबा
है, ऐसैं मानिकरि उत्तान कहिये गर्वसहित उंचा किया है अरु हर्ष सहित उत्तुलक कहिये
रोमांचरूप भया है मुख जिनिका ऐसे हैं, ते महाव्रतादि आचरण करो तथा समिति कहिये
वचन विहार आहारकी क्रियाविषै यन्नतै प्रवर्तना, तिसकी परता कहिये उच्छ्रिता ताकूं भी
आलम्बन करौ, ते ऐसे प्रवर्तते भी पापी मिथ्यादृष्टि ही हैं । जातैं आत्माका अनात्माका ज्ञानतै
रहित है, तातैं सम्यक्त्वतै रीते हैं, तिनिकै सम्यक्त्व नाही है ।

भावार्थ—जो आपको सम्यग्दृष्टि माने अरु परद्रव्यतै राग होय, तौ ताकै सम्यक्त्व काहेका ?
व्रतसमिति पाळे तौऊ आपापरका ज्ञान विना पापी ही है । अरु आपको बन्ध न होना मानि
स्वच्छन्द प्रवर्तै, तौ काहेका सम्यग्दृष्टि ? तातैं चारित्रमोहका रागतै बन्ध तौ यथाख्यातचारित्र
जते न होय तेते होय ही है । सो जते राग रहै तेते सम्यग्दृष्टि अपनी निंदागर्ही करता ही रहे है,
ज्ञान होने मात्रतै तौ बन्धतै छूटना नाही, ज्ञान भये पीछे तिसहीमें लीनरूप शुद्धोपयोगरूप

चारित्र्यें बन्धन कटे है । तातें राग छूटै बन्ध न होना मानि स्वच्छन्द होना तो मिथ्यादृष्टि ही है । इहां कोई पूछे व्रतसमिति तौ शुभकार्य हैं, तिनिकूं पालतें पापी क्यों कहै ? ताका समाधान—जो सिद्धांतमें पाप मिथ्यात्वहीकूं कह्या है, जहां तांई मिथ्यात्व रहै, तहां तांई शुभ तथा अशुभ सर्वही क्रियाकूं अथात्मविषै परमार्थकरि पाप ही कहिये, अर व्यवहारनयकी प्रधानतामें व्यवहारी जीवनिकूं अशुभ छुडाय शुभमें लगावनेकूं कथंचित् पुण्य भी कहिये हैं, स्याद्वादमत-विषै विरोध नहीं ।

बहुरि कोई पूछै परद्रव्यसूं राग रहै जतै मिथ्यादृष्टि कहै, सो यामें समझे नहीं, अविरत-सम्यग्दृष्टि आदिकै चारित्रमोहका उदयतै रागादिभाव होय हैं, ताकै सम्यक्त्व कैसे है ? ताका समाधान—जो इहां मिथ्यात्वसहित अनन्तानुबन्धीका राग प्रधानकरि कह्या है । जातैं आपापरका ज्ञान श्रद्धानविना परद्रव्य तथा तिसके निमित्ततैं भये भाव, तिनिविषै आत्मबुद्धि होय तथा प्रीति अप्रीति होय तब जानिये याकै भेदज्ञान भया नहीं । जो मुनिपद लेकरि व्रतसमिति भी पाले हैं, तहां परजीवनिकी रक्षा तथा शरीर सम्बन्धी यत्तैं प्रवर्तना अपने शुभभाव होना इत्यादि परद्रव्य सम्बन्धी भावनिकरि अपने मोक्ष होना मानै, अर परजीवनिका घात होना अयत्नाचार प्रवर्तना अपना अशुभभाव होना इत्यादि परद्रव्यनिकी क्रियाहीतैं अपने बन्ध मानै तेते जानिये—याकै आपापरका ज्ञान नहीं भया । बन्ध मोक्ष तौ अपना ही भावनितैं था परद्रव्य तो निमित्तमात्र था, यामें विपर्यय मान्या । तातैं ऐसैं परद्रव्यहीतैं भला बुरा मानि रागद्वेष करे हैं, जतैं सम्यग्दृष्टि नहीं है, अर जतैं चारित्रमोह सम्बन्धी रागादिक रहे हैं । तिनिकूं तथा तिनिका प्रेरया परद्रव्य सम्बन्धी शुभाशुभ क्रियामें प्रवर्तैं है तिस प्रवृत्तिकूं ऐसैं माने—जो यह कर्मका जोर है, यातैं निवृत्त भये मेरा भला है, तिनिकूं रोगवत् जाने है, पीडा न सही जाय तब तिनिका इलाज करनेरूप प्रवर्तैं है । तौऊ तिनितैं याकै राग न कहिये रोग माने, तिनितैं काहेका राग ? तिसका भेटनेहीका उपाय करै । सो भेटना भी अपने ही ज्ञानपरिणाम-

रूप परिणमेतै मानै । ऐसै परमार्थ अथात्मदृष्टिकरि इहां व्याख्यान जानना ।

मिथ्यात्व विना चारित्रसोहसम्बन्धी उदयका परिणामकू इहां राग न कब्या है । जातै सम्यग्दृष्टिकै ज्ञानवैराग्यशक्ति अवश्य होना कब्या है । तहां मिथ्यात्व सहित ही रागकू राग कहे हैं, सो सम्यग्दृष्टिकै नही, अर मिथ्यात्व सहित राग होय सो सम्यग्दृष्टि नाहीं, ऐसा विशेषकू सम्यग्दृष्टि ही जाने है । मिथ्यादृष्टिका अथात्मशास्त्रमें प्रथम तौ प्रवेश नाहीं, अर जो प्रवेश करे, तौ विपर्यय समझे है, व्यवहारकू सर्वथा छोडि भ्रष्ट होय है, अथवा निश्चयकू नीके नाहीं जानि व्यवहारहीतै मोक्ष माने है, परमार्थतत्त्वविषै मूढ है । ताँतै यथार्थ स्याद्वादन्यायकरि सत्यार्थ समझै सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय है । आगे पूछे है कि, रागी सम्यग्दृष्टि कैसे न होय है ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

परमाणुमित्तियं पि हु रागादीणं तु विज्जदे जस्स ।
णवि सो जाणदि अप्पा णयं तु सव्वागमधरोवि ॥९॥
अप्पाणमयाणंतो अणप्पयं चैव सो अयाणंतो ।
कह होदि सम्मदिद्धी जीवाजीवे अयाणंतो ॥१०॥ युग्मं॥

परमाणुमात्रमपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्य ।

नापि स जानात्यात्मानं सर्वागमधरोऽपि ॥९॥

आत्मानमजानन् अनात्मानमपि सोऽजानन् ।

कथं भवति सम्यग्दृष्टिर्जीवाजीवावजानन् ॥१०॥

आत्मव्याप्तिः—यस्य रागाद्यज्ञानभावानां लेशतोऽपि विद्यते सद्भावः, भवतु स श्रुतकेवलसदृशोऽपि तथापि ज्ञानमयभावानामभावेन न जानात्यात्मानं । यस्वात्मानं न जानाति सोऽनात्मानमपि न जानाति स्वरूपपररूपसत्तासत्ता-

म्यायेकस्य वस्तुनो निश्चीयमानत्वात् । ततो य आत्मानत्यानौ न जानाति स जीवाजीवी न जानाति । यस्तु जीवाजीवी न जानाति स सम्यग्दृष्टिरेव न भवति । ततो रागी ज्ञानाभावात् न भवति सम्यग्दृष्टिः ।

समय

अर्थ—निश्चयकरि जिस जीवकै रागादिकका परमाणुमात्र कहिये लेशमात्र अंशमात्र भी वतें है सो जीव सर्व आगमका धारी होय-सर्व शास्त्र पढया होय, तौऊ आत्माकूं नाहीं जाने है । बहुरि आत्माकूं नाहीं जानता संता अनात्मा जो पर, ताकूं भी नाहीं जाने है, बहुरि आत्मा अनात्माकूं नाहीं जानता संता जीव अजीव पदार्थकूं भी नाहीं जाने है, बहुरि जो जीवकूं नाहीं जाने सो सम्यग्दृष्टि कैसे होय ?

३२४

टीका—जिस जीवकै अज्ञानमय जे रागादिकभाव, तिनिका लेशमात्रका भी सद्भाव है सो जीव श्रुतकेवली सरीखा भी होय तौऊ ज्ञानमयभावका अभावतैं आत्माकूं नाहीं जाने है । बहुरि जो अपने आत्माकूं नाहीं जाने है सो अनात्माकूं भी नाहीं जाने है । जातैं अपना स्वरूप अर परका स्वरूपका सत्त्व अर असत्त्व दोऊ एक ही वस्तुका निश्चयमें आय जाय है, तातैं ऐसा है—जो आत्माकूं अर अनात्माकूं दोऊकूं नाहीं जाने है सो जीव अजीव वस्तुकूं ही नाहीं जाने है, जीव अजीवकूं नाहीं जाने है, सो सम्यग्दृष्टि नाहीं है । तातैं रागी है सो ज्ञानका अभावतैं सम्यग्दृष्टि नाहीं है ।

भावार्थ—इहां रागी कहनेकरि अज्ञानमय राग द्वेष मोह भाव लिये तहां अज्ञानमय कहनेकरि मिथ्यात्व अनंतानुबंधीतैं भये रागादिक लेने । मिथ्यात्वविना चारित्रमोहका उदयका राग न लेना । जातैं अविरतसम्यग्दृष्टि आदिके चारित्रमोहके उदयसंबंधी राग है, सो ज्ञानसहित है, ताकूं रोगवत् जाने है, तिस रागसूं याकै राग नाहीं है, कर्मोदयतैं राग भया है, ताकूं भेटया चाहे है । बहुरि रागका लेशमात्र भी याको अभाव कइया, सो ज्ञानीकै अद्युभराग तौ अत्यंत गौण है । बहुरि शुभराग होय है, सो सर्वशास्त्र पढि जाय, मुनि होय, व्यवहारचारित्र भी पालें, अर तिस शुभरागकूं भला जानि लेशमात्र भी तिस रागसूं राग करे, तौ जानिये—यानै अपना

आत्माका परमार्थस्वरूप जान्या नाही । कर्मोदयजनित भावकूं भला जान्या । तिसतें अपना मोक्ष होना मान्या । ऐसैं मानतें अज्ञानी ही है । आपका परकार परमार्थरूपकूं न जान्या । तब जानिये जीव अजीव पदार्थका भी परमार्थरूप न जान्या । तब जो जीव अजीवकूं ही न जान्या, तब काहेका सम्यग्दृष्टि ऐसैं जानना । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं । तामें जे राणी प्राणी अनादितें रागादिककूं अपना पद जाने हैं, तिनिकूं उपदेश करे हैं ।

मन्दाक्रान्ताच्छन्दः

आसंसारत्प्रात्यतिपदसमी रागिणो नित्यमचाः सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्वि बुध्यध्वमन्थाः ।

एतैततः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः शुद्धः सरसमतः स्थायिभावत्वमेति ॥६॥

किं तत्पदम् ?

अर्थ—संसारी भव्यप्राणीकूं श्रीगुरु संबोधे है । जो हे अंधे प्राणी हौ, ए राणी पुरुष हैं, ते अनादि संसारतें लगाय जिस पदविषैं सोते हैं—निद्रामें मग्न हैं, तिस पदकूं तुम अपद जानो अपद जानो, यह तुमारा ठिकाना नाही । इहां दोय वारंवार कहनेतें अतिकरुणाभाव सूचे है । फेरि कहे हैं—जो तुमारा ठिकाना यह है यह है । जहां चैतन्य धातु शुद्ध है शुद्ध है । अपने स्वाभाविकरसके समूहतें स्थायीभावपणाकूं प्राप्त है । इहां दोय शुद्धपद हैं, सो द्रव्य अर भाव दोऊकी शुद्धताके अर्थ हैं । सो सर्व अन्यद्रव्यनितें न्यारा, सो तौ द्रव्यशुद्धता है । अर परनिमित्ततें भये अपने भाव तिनितें रहित भाव शुद्ध कहिये । सो इतः कहिये इस तरफ आवो इस तरफ आवो—इहां निवास करौ ।

भावार्थ—ए प्राणी अनादि संसारतें लगाय रागादिककूं भला जाणि, तनिहीकूं अपना स्वभाव मानि, तनिहीविषैं निश्चित तिष्ठे हैं—सोवे हैं । तिनिकूं श्री गुरु दयालु होय संबोधे है—जगावे है—सावधान करे है । जो हे अंधे प्राणी हौ, तुम जिस पदविषैं सोवौ हौ, सो तुमारा पद नाही है, तुमारा पद तौ चैतन्यस्वरूपमय है, तिसकूं प्राप्त होऊ, ऐसैं सावधान करे है ।

जैसे कोई महंत पुरुष मद पीयकरि मलिन जायगां सोता होय ताकूं कोई ही आय जगॉवें कहे हे-तेरी जायगा तौ सुवर्णमय धातूकी अतिदृढ शुद्ध सुवर्णतैं रची अर बाह्य कजोडाकरि रहित शुद्ध करी ऐसी है। सो हम बतावे हैं, तहां आब, तहां शयनादि करि आनंदरूप होऊ। तैसे इहां भी श्रीगुरु उपदेश करि सावधान किया है, जो बाह्य तौ अन्य द्रव्यनिका मिलाय नाही अर अंतरंग विकार नाही ऐसा शुद्ध चैतन्यरूप अपना भावका आश्रय करौ। दोग दोग वार कहने-करि अतिकरुणा अबुराग सूचे है। आगे पूछे है, जो हे श्रीगुरो, तुम बताओ सो पद कखा है ? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

आदह्मि द्रव्यभावे अथिरे श्रोतण गिरह तव शियदं ।
थिरमेगमिमं भावं उवलम्भंतं सहवेण ॥११॥

आत्मनि द्रव्यभावान्यस्थिराणि मुक्त्वा गृहाण तव नियतं ।
स्थिरमेकमिमं भावं उपलभ्यमानं स्वभावेन ॥११॥

आत्मख्यातिः—इह खलु भगवत्यात्मनि बहूना द्रव्यभावानां मध्ये वे क्लिष्ट, अतस्त्वभावेनोपलभ्यमानाः, अतिय-
तत्वावस्थाः, अनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणी भावाः, ते सर्वेऽपि स्वयमस्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुमश-
क्यत्वात्, अपदभूताः । यस्तु तत्स्वभावेनोपलभ्यमानः, नियतत्वावस्थः, एकः, नित्यः, अन्यभिचारी भावः, स एक
एव स्वयं स्थायित्वेन स्थानं भवितुं शक्यत्वात् पदभूतः । ततः सर्वनिवास्थायिभावाच्च मुक्त्वा स्थायिभावभूतं, परमार्थ-
रसतया स्वदमानं ज्ञानमेकमेवेदं स्वाद्यं ।

अर्थ—आत्माविषे बहुत भाव हैं, तिनमें परनिमित्ततैं भये ते आत्माके भाव नाही ते अपद हैं, तिनिकूं द्रव्यरूप अर भावरूपकूं सर्वहीकूं छोडिकरि जो निश्चित थिर एक अपने स्वभाव ही करि ग्रहण होता यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चैतन्यमात्र भाव है, सो अपना पन है, ताहि भो भव्य वू जैसाका तैसा ग्रहण करि ।

टीका—निश्चयकरि इस भगवान् आत्माविषे द्रव्यभावस्वरूप बहुत भाव दीखेहैं । तिनमें

केई तिस आत्माके स्वभावरहित हैं, ते अनियत कहिये अनिश्चित अवस्था रूप हैं, अनेक हैं, क्षणिक हैं, व्यभिचारी हैं, ऐसे भाव हैं ते सर्व ही आप अस्थायी हैं, ठहरनेका जिनका स्वभाव नहीं। तातें तिष्ठनेवाला आत्मा, ताके तिष्ठनेका ठिकाना स्थान होनेकूं योग्य नहीं तातें ते अपदभूत हैं। बहुरि जो भाव आत्मस्वभावकरि तौ ग्रहणमें आवे है, बहुरि नियतावस्था है, सदा निश्चित रहे हैं, बहुरि एक है, बहुरि नित्य है, बहुरि अव्यभिचारी है ऐसा एक चैतन्यमात्र ज्ञानभाव है। सो आप स्थायीभावस्वरूप है, सदा विद्यमान पाइये है, सो तिष्ठनेवाला जो आत्मा ताका तिष्ठनेका स्थान होनेकूं योग्य है, तातें यह भाव पदभूत है। तातें सर्व ही जे अस्थायीभाव तिनिकूं छोडिकरि स्थायीभूत परमार्थ रसपणाकरि स्वादमें आवता यह ज्ञान है सो ही एक आस्वादाने योग्य है।

भावार्थ-पूर्व वर्णादिक गुणस्थानान्त भाव कहे थे, ते तौ सर्व ही आत्मविषे अनियत अनेक क्षणिक व्यभिचारी ऐसे भाव हैं, ते आत्मके पद नाही। बहुरि यह स्वसंवेदन स्वरूप ज्ञान है सो नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है, स्थायीभाव है सो आत्माका पद है, सो ज्ञानीनिकरि यह ही एक स्वाद लेनेयोग्य है। अब इस अर्थका कलशरूप श्लोक कहे हैं।

अनुष्टुप्छन्दः

एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदासपदं पदम्। अपदान्येव भासते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥८॥

अर्थ—सो ही एक पद आस्वादाने योग्य है। कैसा है ? विपद् जो आपदा तिनिका पद नाही है, जिस पदमें किछु भी आपदा प्रवेश नाही करे है। जाके आगे अन्य सर्व ही पद हैं ते अपद प्रतिभासे हैं।

भावार्थ—एक ज्ञान ही आत्माका पद है, यामें किछु भी आपदा नाही, जाके आगे अन्य सर्व ही पद आपदास्वरूप आकुलतामय अपद भासे हैं। फेरि कहे हैं, जो आत्मा ज्ञानका अनुभव करे है, तब ऐसे करे है—

शादूलविक्रीडितच्छन्दः

एकं ज्ञायकभावनिर्भरमहास्वाढं समासादयन् स्वाढं द्रन्द्रमयं विधातुमसहः स्वां वस्तुवृत्तिं विदन् ।

आत्मात्मानुभावानुभावविचरो अख्यद्विशेषोदयं सामान्यं कलयन् सकलं ज्ञानं नयत्येकताम् ॥८॥

अर्थ—यह आत्मा है सो ज्ञानके विशेषनिका उदयकू गौण करता संता सामान्यज्ञानमात्रकू अन्त्यास करता संता समस्तज्ञानकू एक भावकू प्राप्त करे है । कैसा भया संता ? सो कहे है, एक ज्ञायकमात्र भावकरि भरया जो ज्ञानका महास्वाढ ताकू लेता संता है । बहुरि कैसा है ? द्रन्द्रमय जो वर्णादिक रागादिक तथा क्षायोपशमरूप ज्ञानके भेदरूप स्वाढ, ताहि करनेकू लेनेकू असमर्थ है, ज्ञान ही में एकाग्र होय तब दूजा स्वाढ नहीं आवे । बहुरि कैसा है ? अपनी जो वस्तूकी प्रवृत्ति ताहि जानता है, आस्वाढ करता है । जातै कैसा है ? आत्माका जो अनुभव, आस्वाढ, ताके प्रभाव करि विवश है, तिसही स्वाढके आधीन है—तहांतै चिगनेकू असमर्थ है । अद्वितीय स्वाढ लेता बाहरि काहेकू आवे ।

भावार्थ—इस एक स्वरूपज्ञानके रसीले स्वाढ आगे अन्य रस फीके हैं । अर भेदभाव-सर्व मिटि जाय हैं । ज्ञानके विशेष ज्ञेयके निमित्ततैं हैं । सो जब ज्ञानसामान्यका स्वाढ ले तब सर्व-ज्ञानके भेद भी गौण होय जाय हैं । एक ज्ञान ही ज्ञेयरूप होय है । इहां कोई पूछै, छद्मस्थके पूर्णरूप केवलज्ञानका स्वाढ कैसा आवे ? ताका उत्तर तो पूर्ण कथन शुद्धनयका क्रिया तहां ही भया । जो शुद्धनय आत्माका शुद्ध पूर्णरूप जनावे है, सो इस नयके द्वारे पूर्णरूप केवलज्ञानका परोक्ष स्वाढ आवे है ऐसैं जानना । आगे इस ही अर्थरूप गाथा कहे हैं । जो कर्मके क्षयोपशमके निमित्ततैं ज्ञानमें भेद हैं । जब ज्ञानस्वरूप विचारिये, तब एक ही है ॥ गाथा—

आभिणिसुदोहिमणकेवलं च तं होदि एक्कमेव पदं ।
सो एसो परमदो जं लहिदुं णिव्बुदिं जादि ॥१२॥

आभिनिबोधिकश्रुतावधिमतःपर्ययकेवलं च तदुभवत्येकमेव पदं ।
स एव परमार्थः, यं लब्ध्वा निवृत्तिं याति ॥१२॥

आत्मख्यातिः—आत्मा किल परमार्थः तनु ज्ञानं, आत्मा च एक एव पदार्थः, ततो ज्ञानमयेकमेव पदं यदेतनु ज्ञान नामैकं पदं स एव परमार्थः साक्षान्मोक्षोपायः । न चाभिनिबोधिकादयो भेदा इदमेक पदमिह भिदंति ? किं तु तेपीदमेकं पदमभिनंदति । तथाहि—यथात्र सवितुर्धनपटलावगुं ठितस्य तद्विघटनासुराणेण प्राकव्यमासादयतः प्रकाश-नातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्वभावं भिदंति । तथा, आत्मनः कर्मपटलादयावगुं ठितस्य तद्विघटनासुराणेण प्राकट्य-मासादयतो ज्ञानातिशयभेदा न तस्य ज्ञानस्वभावं भिदुः । किं तु प्रत्युतमभिनन्देयुः । ततो निरस्तसमस्तभेदमालम्ब-भावभूतं ज्ञानमैकमालम्ब्यं तदालंबनादेव भवति पदप्राप्तिः । नश्यति प्राप्तिः । भवत्यात्मलाभः । सिद्धत्यनात्मपरिहारः, न कर्म मूर्छति । न रागद्वेषमोहा उल्लवते । न पुनः कर्म आस्रवति । न पुनः कर्म बध्यते । प्राग्बद्धं कर्म, उपश्रुक्तं निर्जीयते । कृत्स्नकर्माभावात् साक्षान्मोक्षो भवति ।

अर्थ—आभिनिबोधिक कहिये मतिज्ञान अर श्रुतज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान केवलज्ञान ए ज्ञानके भेद हैं ते एक ज्ञान ही पदकूं प्राप्त हैं—सर्व ही एक ज्ञान नाम है, सो यह परमार्थ है, शुद्धनयका विषयस्वरूप ज्ञानसामान्य है, तथा यह ही शुद्ध नय है, जिसकूं पायकरि आत्मा निर्वाण पदकूं प्राप्त होय है ।

टीका—निश्चय करि आत्मा है सो परमपदार्थ है । सो आत्मा पूर्वोक्त ज्ञान है । वहुरि आत्मा है सो एक ही पदार्थ है । तातें ज्ञान भी एक ही पदकूं प्राप्त है । वहुरि जो यह ज्ञान नामा एक पद है, सो परमार्थस्वरूप साक्षात् भोक्षका उपाय है । वहुरि मतिज्ञानादि ज्ञानके भेद हैं ते तिस ज्ञाननामा एक पदकूं भेदरूप नाहीं करे हैं—ज्ञानरूपके भेद नाहीं करे हैं, तो एकट्ठा करे हैं, इस एक ज्ञान नामा पदहीकूं वृद्धिरूप प्रगट करि प्रकाशे हैं । सो ही कहे हैं— जैसे इस लोकमें बादलेकरि संकोचरूप आच्छादित जो सूर्य, ताकै तिस बादलेके विघटनेके अनुसार करि प्रगटपणा होय है, तिसके प्रगट होनेके प्रकाशके हीनाधिकके भेद हैं ते तिसके

प्रकाशरूप सामान्य स्वभावकू भेद नहीं हैं। तैसे कर्मके पटलका उदयकरि संकोच्या आच्छादित जो आत्मा, ताकै तिस कर्मका विघटन जो क्षयोपशम, ताके अनुसार करि प्रगटपणाकू प्राप्त होताकै ज्ञानकै हीनाधिकके भेद हैं, ते तिस आत्मके सामान्यज्ञान स्वभावकू नाही भेदें हैं, तो कहा करे है? उलटा प्रकाशरूप प्रगट ही करे हैं। तातें दूर भये हैं समस्त भेद जासैं ऐसा आत्माका स्वभावभूत जो ज्ञान, तिसहीकू एककू आलंबन करना। तिस ज्ञानके आलंबनहीतें निजपदकी प्राप्ति होय है। बहुरि तिसहीतें भ्रांतीका नाश होय है। बहुरि तिसहीतें आत्माका लाभ होय है। अनात्माका परिहारकी सिद्धि होय है। ऐसैं होतें कर्मका उदयकी मूच्छी नाही होय है, राग द्वेष मोह नाही उपजे हैं, राग द्वेष मोह बिना फेरि कर्मका आस्रव नाही होय है, आस्रव न होय तब फेरि कर्मकू नाही बंधे है, पूर्वे बंधे थे जे कर्म, ते भोगे हुये निर्जराकू प्राप्त होय हैं समस्त कर्मका अभाव होय करि साक्षात् मोक्ष होय है। ऐसा ज्ञानके आलंबनका माहात्म्य है।

भावार्थ—ज्ञानमें कर्मके क्षयोपशमके अनुसार भेद भये हैं। ते किछू ज्ञानसामान्यकू तो अज्ञानरूप नाही करे है। उलटा ज्ञानकू प्रगट ही करे हैं। तातें भेदनिकू गौण करि एक ज्ञान सामान्यका आलंबन ले आत्माकू ध्यावना, यातें सर्वसिद्धि होय है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो निष्प्रीताखिलभावमण्डलरसप्राम्गमारमत्ता इव ।

यस्याभिन्नरमः स एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवत् वल्ल्याद्युक्तलिकाभिरदृशुतनिधिश्च तन्यत्लाकरः ॥६॥

अर्थ—जिस आत्माकी जो ए संवेदनकी व्यक्ति कहिये अनुभवमें आवत ज्ञानके भेद हैं, ते निर्मलतें निर्मल आपै आप उछले हैं—प्रगट अनुभवमें आवे हैं। कैसी हैं ते? निष्पीत कहिये पीया जो समस्तपदार्थनिका समूहरूप रस, ताका प्राम्गार कहिये बहुलभार ताकरि मानू मांती

ही हैं। सो यह भगवान् चैतन्यरूप रखाकर समुद्र, सो उठती जे लहरी तिनिकरि आप अभिन्न हे रस जाका ऐसा एक है। तौऊ अनेकरूप होता दोलायमान प्रवर्तै है। कैसा है? अद्भुत हे निधि जाका।

भावार्थ—जैसा समुद्र है सो बहुत रत्निकरि भरया होय है, सो एक जलकरि भरया है, तौऊ तामें निर्मल छोटी बड़ी अनेक लहरी उठे हैं, ते सर्व एक जलरूप ही हैं। तैसा यह आत्मा ज्ञानसमुद्र सो एक ही है, यामें अनेक गुण हैं अरु कर्मके निमित्तें ज्ञानके अनेक भेद आपैआप व्यक्तीरूप होय प्रगट होय हैं, ते व्यक्ति एकज्ञानरूप ही जाननी—खंडखंडरूप नहीं अनुभव करनी। अब और विशेषकरि कहे हैं।

शार्दूलविकीर्णितच्छन्दः

किं च—क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः क्लिश्यन्तां च परे महाव्रतपोभारेण भग्नाश्रियम् । साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥१०॥

अर्थ—केई तो कठिन दुःखकरि करे जाय ऐसे मोक्षतें पराङ्मुख कर्म तिनिकरि स्वयमेव जिनाज्ञाविना क्लेश करो, अरु केई पर कहिये मोक्षके सन्मुख कथंचित् जिनाज्ञामें कहे ऐसे महाव्रत तथा तपके भारकरि बहुतकालपर्यंत भग्न भये पीडित भये कर्मनिकरि क्लेश करो, तिनिकर्मनित्तें तौ मोक्ष होय नहीं। जातैं यह ज्ञान हं, सो साक्षात् मोक्षस्वरूप है अरु निरामय पद है—जामें किछू रोगादिकका क्लेश नहीं है अरु आपही करि आप वेदनेयोग्य है। सो ऐसा ज्ञान तौ ज्ञानगुणविना कोई ही प्रकारके कष्टकरि पावनेकूं समर्थ न हूजिये है।

भावार्थ—ज्ञान है सो साक्षात् मोक्ष है, सो ज्ञानहीतें पाइये है। अन्य किछू क्रियाकर्मकांडतें न पाइये है। आगै इस अर्थरूप उपदेश करे हैं। गाथा—

पाणगुणेहिं विहीणा एदं तु पदं बह्ववि ण लहंति ।
तं गिण्ह सुपदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं ॥१३॥

ज्ञानगुणैर्विहीना एतत्तु पदं बहवोऽपि न लभन्ते ।
तद् गृहाण सुपदमिदं यदीच्छसि कर्मपरिमोक्षं ॥१३॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सकलेनापि कर्मणा कर्मणि ज्ञानस्याप्रकाशनात् ज्ञानस्यानुपलंभः । केवलेन ज्ञानेनैव ज्ञान एव ज्ञानस्य प्रकाशनाद् ज्ञानस्योपलंभः । ततो बहवोऽपि बहुनापि कर्मणा ज्ञानशून्या नेदसुपलभन्ते । इदमनुपलभमानाश्च कर्मभिर्विप्रगृह्यन्ते ततः कर्ममोक्षार्थिना केवलज्ञानावष्टंभेन नियतमेवेदमेकं पदसुपलंभनीयं ।

अर्थ—हे भव्य ! जो तू कर्मका समस्तपर्णे मोक्ष किया चाहे है, तो तिस ज्ञानकू नियमकरि निश्चित ग्रहण करि । जाँतै ज्ञानगुणकरि जे रहित हैं, ते बहुत भी हैं—बहुत प्रकार कर्म करे हैं, तौऊ इस ज्ञानस्वरूप पदकू नहीं प्राप्त होय हैं ।

टीका—जाँतै समस्त ही कर्मके विषै ज्ञानका प्रकाशना नाही है, ताँतै ज्ञानका उपलंभ कहिये पावना, सो कर्मकरि नाही होय है । केवल एक ज्ञानही करि ज्ञानके विषै ज्ञानका प्रकाशना है, ताँतै ज्ञानही करि ज्ञानका पावना होय है । ताँतै बहुत भी प्राणी ज्ञानकरि शून्य हैं, ते बहुत-प्रकार कर्मकरि यह ज्ञानका पद नाही पावे हैं बहुरि इस पदकू नाही पावते संते कर्मनिकरि नाही छूटे हैं । ताँतै जो कर्मके मोक्ष करनेका अर्थी है, ताकरि केवल एक ज्ञानहीका अवलंबन करि निश्चित इस ही एकपदकू प्राप्त होना ।

भावार्थ—ज्ञानहीतै मोक्ष है, कर्मतै नाही है । ताँतै मोक्षार्थीकू ज्ञानहीका ध्यान करना यह उपदेश है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

द्रुतविलम्बितच्छन्दः

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं सहजबोधकलासुलभं किल । तत् इदं निजबोधकलाबलात्कलयितुं यत्तत् सततं जगत् ॥१॥

अर्थ—अहो भव्यजीवहो; यह ज्ञानमय पद है सो कर्मकरि तौ दुष्प्राप्य है, बहुरि स्वाभाविक-ज्ञानकी कलाकरि सुलभ है, यह प्रगटकरि निश्चय जाणै । ताँतै अपने निजज्ञानकी कलाके बलतै इस ज्ञानका अभ्यास करनेकू समस्त जगत् अभ्यासका यत्न करौ ।

भावार्थ—सकलकर्मकं छुड़ाय ज्ञानका अभ्यास करनेका उपदेश किया है। बहुरि ज्ञानकी कला कहनेकरि ऐसा सूचे है, जो जेतें पूर्णकला प्रगट न होय, तेतें ज्ञान है सो हीनकलास्वरूप है--मतिज्ञानादिरूप है। तिस ज्ञानकी कलाके अभ्यासतें पूर्णकला जो केवलज्ञान संपूर्णकला सो प्रगट होय है। आगे फेरि इस ही उपदेशकूं प्रगट विशेषकरि कहे हैं। गाथा--

एदइमि रदो णिचं संतुष्टो होहि णिचमेदइमि ।
एदुण होहि तित्तो तो होहदि उत्तमं सोकखं ॥१४॥

एतस्मिन् रतो नित्यं संतुष्टो भव नित्यमेतस्मिन् ।

एतेन भव त्ततः तर्हि भविष्यति तवोत्तमं सौख्यं ॥१४॥

आत्मख्यातिः--एतावानेव सत्य आत्मा यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्र एव नित्यमेव रतिष्ठुपैहि । एतावत्येव सत्याशीः, यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव संतोष्युपैहि । एतावदेव सत्यमनुभवनीयं यावदेव ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव तृप्तिष्ठुपैहि । अर्थं तव तन्नित्यमेवात्मरतस्य, आत्मसंतुष्टस्य, आत्मतृप्तस्य च वाचासगोचरं सौख्यं भविष्यति । तत्तु तत्क्षण एव त्वमेव स्वयमेव द्रक्ष्यसि मा अन्यान् प्राक्षीः ।

अर्थ--भो भव्य प्राणी ! तू इस ज्ञानविषे नित्य सदाकाल रत होउ--रुचिरूप लीन होऊ । बहुरि इसही विषे नित्य संतुष्ट होऊ, अन्य किछू कल्याणकारी है नाही । बहुरि इसही विषे तृप्त होऊ अन्य किछू चाहि रहे नाही । ऐसा अनुभव करि । ऐसे किये तेरे उत्तम सुख होगी ।

टीका--हे भव्य ! एतावन्मात्र ही सत्य परमार्थस्वरूप आत्मा है, जेता यह ज्ञान है । ऐसा निश्चय करिके ज्ञानमात्र ही आत्माविषे निरंतर रति प्रीति रुचिकूं प्राप्त होऊ । बहुरि एतावन्मात्र ही सत्यार्थ कल्याण है, जेता यह ज्ञान है । ऐसा निश्चय करिके ज्ञानमात्र ही आत्माकरि नित्य ही संतोषकूं प्राप्त होऊ, नित्य ही तृप्तिकूं प्राप्त होऊ । बहुरि एतावन्मात्र ही सत्यार्थ अनुभवन करने योग्य है, जेता यह ज्ञान है, ऐसा निश्चय करिके ज्ञानमात्र ही आत्माकरि नित्य ही तृप्तिकूं

प्राप्त होऊ। ऐसे नित्य ही आत्माविषे रत, आत्माविषे संतुष्ट, आत्माविषे तृप्त जो तू, तर्क ऐसे निरंतर होनेतें लगता ही वचनके अगोचर नित्य उत्तम सुख होयगा। तिस सुखकूं तिस ही काल स्वयमेव ही देखेगा। अन्यकूं मति पूछे, यह सुख आपके अनुभवगोचर ही है, परकूं काहेकूं पूछै ?

भावार्थ—ज्ञानमात्र आत्माविषे लीन होना याहीतें संतुष्ट रहना याहीतें तृप्त होना। यह परमध्यान है, याहीतें वर्तमान आनन्दरूप होय है, अर लगता ही सम्पूर्ण ज्ञानानंदस्वरूप केवल ज्ञानकी प्राप्ति होय है। इस सुखकूं ऐसे करनेवाला ही जाने है। अन्यका यामें प्रवेश नाही। अब इसकी महिमाकूं अगिले कथनकी सूचनारूप कलशरूप काव्य कहे हैं।

उपजातिच्छन्दः

अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव देवधिन्मात्रचिन्तामणिरेव यस्मात् ।

मर्यादामिद्वालतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥१२॥
कुतो ज्ञानी न परं शृङ्गाति इति चेत्—

अर्थ—जातें यह चैतन्यमात्र ही है चिन्तामणि जाके ऐसा ज्ञानी है। सो स्वयमेव आप देव है। कैसा है ? अचिन्त्य कहिये काहूके चितवनमें न आवे ऐसी है शक्ति जामें। सो ऐसा ज्ञानी सर्व प्रयोजन जाके सिद्ध हैं। ऐसे स्वरूप भया अन्यके परिग्रह करि कहा करे ? किछू ही करना नहीं।

भावार्थ—यह ज्ञानमूर्ति आत्मा अनंतशक्तिका धारक वांछित कार्यकी सिद्धि करनेवाला आप ही देव है। तातें सर्व प्रयोजनके सिद्धिपणाकरि ज्ञानीके अन्य परिग्रहके सेवनेकरि कहा साध्य है ? यह निश्चयनयका उद्देश जानू। आगे पूछे हैं, जो ज्ञानी परकूं काहेतें नाही परिग्रहण करे है ? ताका उचर कहे है। गाथा—

को ग्राम भण्डिज्ज बुहो परद्ववं मममिदं हवदि द्ववं ।
अप्याणमप्पणो परिगहं तु णियदं वियाणंतो ॥१५॥

को नाम भण्डे बुधः परद्ववं ममेदं भवति द्ववं ।

आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विजानन् ॥१५॥

आत्मव्यतिः—यतो हि ज्ञानी योहि यस्य सो भावः स तस्य स्वः सतस्य स्वामीति खरततत्तच्छब्दवष्टंभावः,

आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियमेन जानाति । ततो न ममेदं स्वं नाहमस्य स्वामी इति परद्ववं न परिगृह्णाति ।
अतोहमपि न तत्परिगृह्णामि ।

अर्थ—ज्ञानी पंडित है सो ऐसा कौन है ? जो यह परद्वव्य है सो मेरा द्वव्य है ऐसे कहे ।
ज्ञानी तो न कहे । कैसा है ज्ञानी पंडित ? अपना आत्मा हीकूं नियमकरि अपना परिग्रह जानता संता प्रवर्ते है ।

टीका—जातें जो ज्ञानी है सो नियमकरि ऐसे जाने है जो जाका स्वभाव है, सोही ताका स्व है, धन है, द्वव्य है । बहुरि तिसही स्वभावरूप द्वव्यका वह स्वामी है । ऐसैं सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्त्वदृष्टिकरि अवलंबनेतैं, आत्माका परिग्रह अपना आत्मस्वभाव ही है ऐसैं जाने है । तातैं परद्वव्यकूं ऐसा जाने है—जो यह मेरा स्व नाही, मैं याका स्वामी नाही, यातैं परद्वव्यकूं अपना परिग्रह नाही करै । तातैं मैं भी ज्ञानी हौं । सो परद्वव्यकूं नाही ग्रहण करो हौं ।

भावार्थ—लोकमें यह रीति है, जो समझवार स्याणा मनुष्य है, सो परकी वस्तुकूं अपनी नाही जाने, ताकूं ग्रहण करे नाही । तैसे ही परमार्थ ज्ञानी अपना स्वभावहीकूं अपना धन जाने, परका भावकूं अपना जाने नाही, ताकूं ग्रहण न करे है । ऐसा ज्ञानी है सो परका ग्रहण सेवन नाही करे है । आगे इसही अर्थकूं युक्तिकरि दृढ करे हैं । गाथा—

मज्झं परिगहो जदि तदो अहमजीविदं तु गच्छेज्ज ।
णादेव अहं जह्मा तह्मा ण परिगहो मज्झ ॥१६॥

मम परिग्रहो यदि ततोहऽमजीवतां तु गच्छेयं ।

ज्ञातेवाहं यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम ॥१६॥

आत्मव्यतिः—यदि परद्रव्यग्रहं परिग्रहीष्यां तदाप्रयमेवाजीवो ममासौ मः स्यात् । अहमप्यप्रयमेवाजीव-
स्याप्तुष्य स्वामी स्यां । अजीवस्य तु यः स्वामी न किलजीवः । एवमयंनोपि ममाजीवप्रयमापद्येत । मम तु एतौ
ज्ञायक एव भावः, यः व्यः, अम्यैवाहं म्यामी, ततो माभून्ममाजीवतां ज्ञातेवाहं भविष्यामि, न परद्रव्यं परिग्रहामि,
अयं च मे विश्वयः ।

अर्थ—ज्ञानी ऐसे जाने है, जो मेरे परद्रव्य परिग्रह होय. तो मैं भी अजीवपणाकूं प्राप्त
होय जाऊं । जाते मैं तो ज्ञाता ही हों, ताते मेरे किञ्च परिग्रह नहीं है ।

टीका—जो अजीव परद्रव्यकूं मैं परिग्रहण करे, तो अजीव मेरा अवश्य स्व होय । वहुरि
में भी उस अजीवका अवश्य स्वामी ठहरौं । जाते यह न्याय है जो अजीवका स्वामी निश्चय
करि होय, सो अजीव ही होय । ऐसे मेरा अजीवपणा अवश्य आय पड़े है । ताते मेरा तो
एक ज्ञायक भाव ही है, सो मेरा जो स्व है, तिसहीका मैं स्वामी हों । ताते मेरे अजीवपणा
मति होऊ, मैं तो ज्ञाता ही होऊंगा, परद्रव्यकूं नहीं ग्रहण करूंगा, मेरा यह निश्चय है ।

भावार्थ—निश्चयनयकरि यह सिद्धांत है, जो जीवका तो भाव जीव ही है. तिनहीकरि
जीवके स्व-स्वामी संबन्ध है । वहुरि अजीवका भाव अजीव ही है, तिनही करि अजीवके स्व-
स्वामी संबन्ध है । सो जीवके अजीवका परिग्रह मानिये तो जीव अजीवताकूं प्राप्त होय ।
ताते जीवके अजीवका परमार्थते परिग्रह मानना मिय्याबुद्धि है । ताते ज्ञानीके यह मिय्याबुद्धि
होय नहीं । ज्ञानी तो ऐसे माने है जो परद्रव्य मेरे परिग्रह नहीं, मैं तो ज्ञाता हों । आगे कहे
हैं, जो ऐसे मानते ज्ञानीके परद्रव्यके विगडने सुधरनेविषे समता है । गाथा ॥

छिज्जदु वा भिज्जदु वा गिज्जदु वा अहव जादु विप्रपलयं ।
जहमा तहमा गच्छदु तथावि ण परिग्गहो मज्झ ॥१७॥

छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां अथवा यातु विप्रलयं ।

यस्मात्तस्माद् गच्छतु तथापि न परिग्रहो मम ॥१७॥

आत्मव्याप्तिः—छिद्यतां वा भिद्यतां वा विप्रलयं यातु वा यतस्ततो गच्छतु वा तथापि न परद्रव्यं परिगृह्णामि । यतो न परद्रव्यं मम स्वं नाहं परद्रव्यस्य स्वामी । परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वं परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वामी । अहमेव मम स्वं अहमेव मम स्वामीति जानाति ।

अर्थ—ज्ञानी ऐसे विचारे, जो परद्रव्य है, सो छिदि जावो अथवा भिदि जावो अथवा कोई ले जावो अथवा नष्ट हो जावो विनशि जावो जिस तिस कारणतैं जावो, तौऊ निश्चयकरि मेरा परद्रव्य परिग्रह नाहीं है ।

टीका—परद्रव्य छिदो वा भिदो, वा कोई ल्यो, वा प्रलय हो जावो, वा जिस तिस कारणतैं जावो, तौऊ मैं परद्रव्यकूं परिग्रहण नाहीं करौ हौं । जातैं परद्रव्य मेरा स्व नाहीं, मैं परद्रव्यका स्वामी नाहीं । परद्रव्य ही परद्रव्यका स्व है, परद्रव्य ही परद्रव्यका स्वामी है । मैं ही मेरा स्व हौं, मैं ही मेरा स्वामी हौं ऐसैं जानू हौं ।

भावार्थ—ज्ञानीकै परद्रव्यका विगडने सुधरनेका हर्षविषाद नाहीं है । अब इस अर्थका कलशरूप तथा अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकाञ्जन्दः

इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुम् ।

अज्ञानमुज्झतुमना अधुना विशेषाद् भूयस्तमेव परिहृतं मय प्रवृत्तः ॥ १३ ॥

अर्थ—याप्रकार परिग्रहकूं सामान्यकरि समस्तहीकूं छोडिकरि, अब आप अर परका अविवेकका

कारण अज्ञानकूं छोड़नेका है मन जाका, ऐसा जो यह ज्ञानी, सो तिस परिग्रहकूं विशेषकरि न्यारा न्यारा परिहार करनेकूं फेरि प्रवर्तै है ।

भावार्थ—जातैं स्वरुप जाननेका कारण अज्ञान है, ताहीतैं परद्रव्यका परिग्रहण है । तातैं ज्ञानीकै पहिली गाथामैं तो परिग्रहका सामान्यकरि त्याग करना कइया । अब आगे अज्ञानके छोड़नेकूं विशेषकरि न्यारा न्यारा नाम लेकरि त्याग करना कइया है । गाथा—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो गणीय शिच्छदे धम्मं ।
अपरिग्रहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥१८॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धम्मं ।

अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥१८॥

आत्मव्याप्तिः—इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो न भवति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति, ततो ज्ञानी, अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावाद् धर्मं नेच्छति । तेन ज्ञानिनो धर्मपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावाद् धर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ।

अर्थ—ज्ञानी है सो परिग्रह रहित है, जातैं अनिच्छ कहिये परिग्रहकी इच्छा रहित है, ऐसा कइया है । तातैं धर्मकूं नाहीं इच्छे है । तातैं धर्मका अपरिग्रह ही है, तिस धर्मका ज्ञानी ज्ञायक ही है ।

टीका—इच्छा है सो परिग्रह है, जाकै इच्छा नाहीं ताकै परिग्रह नाहीं । बहुरि इच्छे है सो अज्ञानमय भाव है. अज्ञानमय भाव है । सो ज्ञानीकै नाहीं है, ज्ञानीकै तो ज्ञानमय ही भाव है । तातैं ज्ञानी है, सो अज्ञानमयभाव जो इच्छा, ताके अभावतैं धर्मकूं नाहीं इच्छे है । तिस कारण करि ज्ञानीकै धर्मपरिग्रह नाहीं है । ज्ञानमय जो एक ज्ञायकभाव, ताके

सद्भावतै धर्मका केवल ज्ञाता ही यह ज्ञानी है। आगे ऐसे ही ज्ञानीके अधर्मपरिग्रह नहीं हैं ऐसे कहे हैं। गाथा—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो गार्णीय णिच्छदि अहम्मं ।
अपरिग्रहो अधम्मस्स जाणो तेण सो होदि ॥१९॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्मं ।

अपरिग्रहोऽधर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥१९॥

आत्मव्याप्तिः—इच्छा परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छा त्वज्ञानमयो धर्मः। अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति ज्ञानमय एव भावोऽस्ति। ततो ज्ञानी, अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात् अधर्मं नेच्छति, तेन ज्ञानिनः अधर्मपरिग्रहो नास्ति ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादधर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्। एवमेव चार्धमपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानसायालोभकर्मनोबचनकायश्रोत्रचक्षुर्ग्राणरसनस्पर्शनस्रग्नाणि षोडश व्याख्येयानि, अनया दिशाऽन्यान्यव्यूहानि ।

अर्थ—ज्ञानी इच्छारहित है, यातै परिग्रह रहित कहा है। याहीतै ज्ञानी है सो अधर्मकू नहीं इच्छे है, तातै अधर्मका परिग्रह याकै नाही है। तिस कारणकरि सो ज्ञानी तिस अधर्मका ज्ञायक ही है।

टीका—इच्छा है सो परिग्रह है। जाकै इच्छा नाही ताकै परिग्रह नाही। बहुरि इच्छा है सो अज्ञानमय भाव है, अज्ञानमय भाव ज्ञानीकै नाही है, ज्ञानीकै तो ज्ञानमय ही भाव है। तातै ज्ञानी अज्ञानमय भाव जो इच्छा ताके अभावतै अधर्मकू नाही इच्छे है। तातै ज्ञानीकै अधर्मका परिग्रह नाही है। ज्ञानमय जो एक ज्ञायकभाव ताके सद्भावतै यह ज्ञानी अधर्मका केवल ज्ञायक ही है। ऐसे ही गाथामै अधर्मपद है, ताके पद पलटनेकरि अर अधर्मकी जायगां राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नोकर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु ग्राण रसन स्पर्शन ए सोलह पद धरि सोलह गाथासूत्र करि व्याख्यान करना। इस ही उपदेशकरि अन्य भी विचारने।

आगे ज्ञानीकै आहार करना भी परिग्रह नाही है यह कहे हैं। गाथा—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो असणं तु णिच्छदे णाणी ।
अपरिग्रहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२०॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितोऽज्ञानं च नेच्छति ज्ञानी ।

अपरिग्रहस्त्वज्ञानस्य ज्ञायकस्तेन स. भवति ॥२०॥

आत्मख्याति:—इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी, अज्ञानमस्य भावस्य इच्छाया अभावात्, अज्ञानं नेच्छति तेन ज्ञानिनोऽज्ञानपरिग्रहो नास्ति ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावाद्दशनस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ।

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नाही है इसलिये नाही छपी गई ।
तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

धम्मच्छि अधम्मच्छी आयासं सुत्तमंगपुव्वेसु ।
संगं च तथा णेयं देवमणुअत्तिरियणेरइयं ॥

तात्पर्यवृत्ति:—अपरिग्रहो भणितः कोऽसौ ? अनिच्छः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बहिर्द्रव्येषु आकाशा नास्ति तेन कारणेन परतत्त्वज्ञानी चिदानंदैकस्वभावं शुद्धात्मानं विहाय धर्माधर्माकाशाद्यगूर्वगतश्रुतवाहाभ्यंतरपरिग्रहदेवमनु-
ष्यतिर्यङ्मरकादिविभावपर्यायान्नेच्छति इति ज्ञेयं ज्ञातव्यं । ततः कारणात्तद्विषये निष्परिग्रहो भूत्वा तद्रूपेणापरिणमन्
सम् दर्पणे विम्बस्येव ज्ञायक एव भवति ।

अर्थ—जिसके इच्छा नहीं है उसके परिग्रह भी नहीं है इसलिये तत्त्वज्ञानी अपने चिदा-
नन्द स्वभाववाले शुद्धात्माको छोडकर धर्म अधर्म आकाशादि परद्रव्य तथा अद्भुतपूर्वगत श्रुत वाह्या-
भ्यंतर परिग्रह देव मनुष्य तिर्यच नरक आदि विभाव पर्यायोको नहीं चाहता है इसलिये वह
उनका ज्ञाता ही है, परिग्रही नहीं ।

अर्थ—इच्छा रहित होय सो परिग्रह रहित है ऐसे कइया है । बहुरि ज्ञानी है सो अशन कहिये भोजन, ताकूं नही इच्छे है । तातैं ज्ञानीकै अशनका परिग्रह नही है । तिस कारणकरि ज्ञानी अशनका ज्ञायक ही है ।

टीका—इच्छा है सो परिग्रह है, सो जाकै इच्छा नही ताकै परिग्रह नही । बहुरि इच्छा है सो अज्ञानमय भाव है, सो ज्ञानीकै अज्ञानमय भाव नही है । जातैं ज्ञानीकै तो ज्ञानमय ही भाव है, तातैं ज्ञानी है सो अज्ञानमयभाव जो इच्छा, ताके अभावतैं अशनकूं नही इच्छे है । तिस कारणकरि ज्ञानीकै अशनका परिग्रह नही है । ज्ञानमय ही भाव है, तातैं ज्ञानी है सो अज्ञानमय भाव जो इच्छा, ताके अभावतैं अशनकूं नही इच्छे है । तिस कारणकरि ज्ञानीकै अशनका परिग्रह नही है । ज्ञानमय जो एक ज्ञायक भाव, ताके सत्तावतैं यह ज्ञानी केवल अशनका ज्ञायक ही है ।

भावार्थ—ज्ञानीकै आहारकी भी इच्छा नही है, तातैं ज्ञानीकै आहार करना भी परिग्रह नही है । इहां प्रश्न—जो आहार तो मुनी भी करै है, ताकै इच्छा है की नही ? विना इच्छा आहार कैसे करै ? ताका समाधान—जो असातावेदनीय कर्मके उदयतैं तो जठरानिरूप धुधा उपजे है अर वीर्यी तरायके उदयकरि ताकी वेदना सही नही जाय है अर चरित्रमोहेके उदय करि ग्रहणकी इच्छा उपजे है । सो इस इच्छाकूं कर्मका उदयका कार्य जाने है, तिस इच्छाकूं रोगवत् जानि भेटया चाहे हैं । इच्छातैं अनुरागरूप इच्छा नही है, ऐसी इच्छा नही है जो मेरी यह इच्छा सदा रही । तातैं अज्ञानमय इच्छाका अभाव है । परजन्य इच्छाका स्वामीपणा ज्ञानीकै नही है । तातैं इच्छाका भी ज्ञानी ज्ञायक ही है । ऐसा शुद्धनयकूं प्रधानकरि कथन जानना । आगै पानका भी परिग्रह ज्ञानीकै नही है ऐसैं कहे हैं । गाथा—

अर्थ—ज्ञानीकै जो पूर्वे वंधे अपने कर्मका विपाक कहिये उदयते उपभोग होय है, सो होऊ। परंतु रागके वियोगते निश्चयते सो उपयोग परिग्रह भावकू नाही प्राप्त होय है ।

भावार्थ—पूर्वे वंधे कर्मका उदय आवै तब उपभोग सामग्री प्राप्त होय, ताकू अज्ञानमय रागभाव करि भोगवै, तब तौ सो परिग्रह भावकू प्राप्त होय सो ज्ञानीकै अज्ञानमय रागभाव नाही है । उदय आया है, ताकू भोगवै है । यह जाने है—जो पूर्वे वांध्या था सो उदय आय गया, पिंड छूट्या, आगामी नाही बांछू हौं, ऐसै तिनिसूं रागरूप इच्छा नाही तब ते परिग्रह भी नाही । आगै ज्ञानीकै तीनकालगत परिग्रह नाही हे ऐसे कहे हैं । गाथा—

उपपराणोदयभोगे विओगबुद्धीय तस्स सो णिच्चं ।
कंखामणागदस्स य उदयस्स ण कुव्वदे णाणी ॥२३॥

उत्पन्नोदयभोगे वियोगबुद्ध्या तस्य स नित्यं ।

कांक्षामनागतस्य चोदयस्य न करोति ज्ञानी ॥२३॥

आत्मख्यातिः—कर्मोदयोपभोगस्तावत् अतीतः प्रत्युत्पन्नो नागतो वा स्यात् । तत्रातीतस्तावत् अतीतत्वादेव सन् परिग्रहभावं विभक्तिं । अनागतस्तु आकाक्ष्यमाण एव परिग्रहभावं विभ्रयात् । प्रत्युत्पन्नस्तु स किल रागबुद्ध्या प्रवर्तमान एव तथा स्यात् । न च प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनो रागबुद्ध्या प्रवर्तमानो दृष्टः, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्य रागबुद्धेरभावात् । वियोगबुद्ध्यैव केवलं प्रवर्तमानस्तु स किल न परिग्रहः स्यात् । ततः प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् । अनागतस्तु स किल ज्ञानिनो न कांक्षित एव, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्याकांक्षयां अभावात् । ततो नागतोऽपि कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् ।

अर्थ—उत्पन्न भया वर्तमानकालका उदयका भोग, सो तौ तिस ज्ञानीकै निरंतर वियोगकी बुद्धिकरि वते है । ताते परिग्रह नाही है । बहुरि अनागत जो आगामी काल, तिसविषे उदय होयगा, ताकी ज्ञानी वांछा नाही करे है, ताते परिग्रह नाही है । बहुरि अतीतकालका वीति ही

गया सो यह विना कच्चा सामर्थ्यतैं ही जानीये याकै परिग्रह नाही, गयेकी वांछा ज्ञानीके कैंसी होय ? टीका-कर्मका उदयका उपभोगना तीन प्रकार है । अतीतकालका, प्रत्युत्पन्न कहिये वर्तमान कालका, अनागत कहिये आगामी कालका ऐसे । तहां अतीतकालका तौ वीति ही गया, सो गया सो गया । यातैं ज्ञानी परिग्रहभावकूं नाही धारे है । बहुरि अनागत जो आगामी कालमें आवेगा, सो ताकी वांछा करै, तब परिग्रहभावकूं धारै, सो ज्ञानीके आगामी वांछा नाही, तातैं परिग्रहभावकूं नाही धारे है । जिस कर्मकूं ज्ञानी अपनी अहित जान्या, ताके उदयके भोगकी आगामी वांछा काहेकूं करै ? बहुरि प्रत्युत्पन्न कहिये वर्तमानका उपभोग है, सो रागबुद्धि करि प्रवर्तमान होय तौ परिग्रहभावकूं धारै । सो ज्ञानीके वर्तमानका उपभोग रागबुद्धि करि प्रवर्तमान नाही दीखे है । जातैं ज्ञानीके अज्ञानमयभाव जो रागबुद्धि ताका अभाव है । बहुरि केवल वियोगबुद्धि ही करि प्रवर्तमान होय, सो निश्चय करि परिग्रह नाही है । जातैं ज्ञानीकी यह बुद्धि है—जो जाका संयोग भया, ताका वियोग अवश्य होयगा । तातैं विनाशीकतैं प्रीति न करनी । तातैं वर्तमान कर्मका उदयका उपभोग है, सो ज्ञानीके परिग्रह नाही है । बहुरि अनागत आगामी कर्मका उदयकूं नाही वांछता जो ज्ञानी ताके सो अनागत उपभोग परिग्रह नाही है । जातैं ज्ञानीके अज्ञानमयभावरूप जो वांछा, ताका अभाव है । तातैं अनागत भी कर्मका उदयका उपभोग ज्ञानीके परिग्रह नाही होय ।

भावार्थ—अतीत तौ गया ही है, अनागतकी वांछा नाही, वर्तमानका विषे राग नाही है ये जानै ताविषे राग कैसा होय ? तातैं ज्ञानीके तीनू ही काल सम्बन्धी कर्मका उदयका भोगना परिग्रह नाही । वर्तमानके कारण मिलावे है सो पीडा न सही जाय, ताका इलाज रोगवत् करे है । यह निबलाईका दोष है ।

कुतोऽनागतं ज्ञानी नाकांक्षतीति चेत्—

आगे पूछे है, अनागत कालका कर्मका उदयकूं ज्ञानी काहेतें नहीं बंछे है ? 'ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उहयं ।
तं जाणगो दु णाणी उभयमवि ण कंखदि कयावि ॥२४॥

यो वेदयते वेद्यते समये समये विनश्यत्युभयं ।

तद् ज्ञायकस्तु ज्ञानी, उभयमपि न कांक्षति कदाचित् ॥२४॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानी हि तावद् भ्रुवत्वात् स्वभावभावस्य टंकोत्कीर्णकज्ञायकभावो नित्यो भवति यो तु वेद्यवेदकभावो तौ ह्युत्पन्नार्धसित्वाद्भिभावभावानां क्षणिकौ भवतः । तत्र यो भावि काक्षमाणं वेद्यभावं वेदयते स यावद् भवति तावत्काक्षमाणो भावो विनश्यति । तस्मिन् विनष्टे वेदको भावः किं वेदयते ? यदि काक्षमाणवेद्यभावपृष्ठभाविनमर्थ्यं भावं वेदयते तदा तद्भवनात्पूर्वं विनश्यति कस्तं वेदयते ? यदि वेदकभावपृष्ठभावी भावोन्यस्तं वेदयते तदा तद्भवनात्पूर्वं स विनश्यति । किं स वेदयते ? इति कांक्ष्यमाणभाववेदनानवस्था तां च विजानन् ज्ञानी न किञ्चिदेव कांक्षति ।

अर्थ—जो अनुभव करनेवाला भाव, सो वेदकभाव कहिये । बहुरि जो अनुभवन करनेयोग्य भाव, सो वेद्यभाव कहिये । सो ऐसे वेदक अर वेद्य ये दोय भाव आत्मके होय हैं । सो अनुक्रम करि होय है, एककाल होय नाही; सो दोऊ ही समय समय विषैं विनशि जाय है, अर आत्मा दोऊ भावनिविषैं नित्य है । ताँ ज्ञानी आत्मा दोऊ भावनिका ज्ञायक है जाननेवाला ही है । इनि दोऊ ही भावनिक्कूं ज्ञानी कदाचित् भी नाही बंछे है ।

टीका—ज्ञानी है सो तौ “अपना स्वभावभावकै ध्रुवपणा है” ताँ टंकोत्कीर्ण एकज्ञानस्वरूप नित्य है । बहुरि जो वेदना करनेवाला अर वेदने योग्य ऐसे दोय वेदक अर वेद्यभाव हैं ते उपजना अर विनसनारूप हैं । जाँ विभावभाव हैं, तिनिकै क्षणिकपणा है, ताँ दोऊ भाव

विनासीक क्षणिक हैं। तहां विचारिये है, जो वेदकभाव है सो आगामी वांछामें लेनेयोग्य वेद्यभाव ताकूं अनुभवन करे। यहू जेतैं उपजे तैतैं वेद्यभाव नष्ट होय जाय—विनसि जाय। ताकूं विनाश होतैं वेदकभाव है सो कौनकूं वेदे—अनुभवन करै? बहुरि जो इहां ऐसे कहिये, जो वांछामें आवता जो वेद्यभाव ताके पीछे होगा जो अन्य वेद्यभाव ताकूं वेदे है। तौ तिसके होनेके पहले ही सो वेदकभाव विनसि जाय, तब तिस वेद्यभावकूं कौन वेदे? बहुरि फेरि कहे, जो वेदकभावके पीछे होगा जो अन्य वेदकभाव सो तिस वेद्यभावकूं वेदेगा। तौ तिस वेदकभाव होनेके पहले सो वेद्यभाव विनसि जाय, तब सो वेदकभाव कौनसे भावकूं वेदे? ऐसे कांक्षमाणभाव जो वेदनाकी वांछामें आवता भाव, ताकै अनवस्था है, कहुं ठहरना नहीं। तिस अनवस्थाकूं जानता संता ज्ञानी किछु भी नहीं वांछे है।

भावार्थ—वेदकभाव तो वेदनेवाला अर वेद्यभाव जाकूं वेदिए सो, इनि दोऊके कालभेद है। जब वेदकभाव होय तब वेद्यभाव होय नहीं अर वेद्यभाव होय तब वेदकभाव होय नहीं। ऐसे होतैं वेदकभाव आवैं तब वेद्यभाव विनसि जाय, तब वेदकभाव कौनकूं वेदे? अर वेद्यभाव आवे तब वेदकभाव विनसि जाय, तब वेदकभाव विना वेद्यकूं कौन वेदे? तातैं ज्ञानी दोऊकूं विनाशीक जाणि आप जाननेवाला ही रहे है। इहां प्रश्न—जो आत्मा तौ नित्य है, सो दोऊ भावनिंकूं वेदनेवाला क्यौं न कहो? ताका समाधान—जे वेद्यवेदकभाव तौ विभाव हैं, आत्माका स्वभाव तौ हैं नहीं, सो जाकी वांछा करी ऐसा वेद्यभाव जेतैं वेदकभाव आया तैतैं नष्ट होय गया। ऐसे वांछितभोग तौ भया ही नहीं। तातैं ज्ञानी निष्फल वांछा काहेकूं करे? मनोवांछित होय नाही, तब वांछा करना अज्ञान है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

स्वागताछन्दः

वेद्यवेदकविभावचलत्याद्भते न खलु काङ्क्षितमेव ।

तेन काङ्क्षति न किञ्चन विद्वान् सर्वतोऽप्यतिविरक्तियुपति ॥१५॥

तथाहि—

अर्थ—वेद्य वेदकभाव हैं ते कर्मके निमित्ततैं होय हैं । तातैं ते स्वभाव नाही; विभाव हैं, बहुरि चलायमान हैं, समयसमय विनसे हैं । तातैं वांछित भावकूं नाही वेदिये हैं । तिस कारण-करि विद्वान् ज्ञानी है सो किछू भी आगामी भोग नाही वांछे है । सर्वहीतैं अतिविरक्तभाव वैराग्यभावकूं प्राप्त है ।

भावार्थ—अनुभवगोचर जो वेद्यवेदक विभाव तिनिहीके कालभेद है, तातैं मिलाप नाही, विधि मिले नाही तव आगामी बहुत कालसंबंधी वांछा ज्ञानी काहेकूं करे ? आगे 'ऐसें सर्व ही उपभोगतैं ज्ञानीकै वैराग्य है' सो ही कहे हैं । गाथा—

**बंधुवभोगणिमित्तं अज्झवसाणोदएसु णाणिसस ।
संसारदेहविसएसु णेव उप्पज्जेदे रागो ॥२५॥**

बंधोपभोगनिमित्तेषु अध्यवसानोदयेषु ज्ञानिनः ।

संसारदेहविषयेषु नैवोत्पद्यते रागः ॥२५॥

आत्मव्यतिः—इह सत्वध्ववमानोदयाः कतरेऽपि संसारविषयाः, कतरेपि शरीरविषयाः । तत्र यतरे संसार-विषयाः, ततरे बंधनिमिन्नाः । यतरे शरीरविषयास्ततरे तूपभोगनिमिन्नाः । यतरे बंधनिमिन्नास्ततरे रागद्वेषमोहद्व्याः यतरे तूपभोगनिमिन्नास्ततरे सुखदुःखाद्याः । अथामीषु संबन्धेषु ज्ञानिनो नास्ति रागः । नानाद्रव्यस्वभावत्वेन दृष्टो-त्कीर्णं कृत्रायकभावस्वभावस्य तस्य तद्व्यतिषेधात् ।

अर्थ—बंधके अर उपभोगके निमित्त जे अध्यवसानके उदय, ते संसारविषय अर देहविषय हैं, तिनिविषे ज्ञानीकै राग नाही उपजे है ।

टीका—इस लोकविषे निश्चयकरि जे अध्यवसानके उदय हैं, ते केतेएक तौ संसारविषय हैं बहुरि केतेएक शरीरविषय हैं । तहां जेते संसारविषय हैं, तेते तौ बंधके निमित्त हैं, बहुरि जेते

शरीरविषय हैं, तेते उपभोगके निमित्त हैं। तहां जेते बंधके निमित्त हैं, तेते तो राग द्वेष मोह आदिक हैं, बहुरि जेते उपभोगके निमित्त हैं, तेते सुखदुःखादिक हैं। अब कहे हैं, जो इति सर्व-हीविषै ज्ञानीकें राग नाही है। जातैं अध्यवसान है सो नानाद्रव्यका स्वभाव है। तिसपणा-करि तिस ज्ञानीके एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावकै तिनिका प्रतिपेध है।

भावार्थ—संसारदेहभोगसंबंधी राग द्वेष मोह सुखदुःखादिक अध्यवसानके उदय हैं, ते नाना-द्रव्य जे पुद्गलद्रव्य तथा जीवद्रव्य ऐसे संयोगरूप भये तिनिके स्वभाव हैं। अर ज्ञानीका एक ज्ञायकस्वभाव है, तातैं ज्ञानीकै तिनिका प्रतिपेध है, तातैं ज्ञानीकै तिनिविषै राग प्रीति नाही है। परद्रव्य परभाव संसारसैं भ्रमणके कारण हैं, तिनितैं प्रीति करे, तो ज्ञानी काहेका ? इस अर्थका कलशरूप तथा अगिले कथनकी सूचनिकाके श्लोक हैं।

स्वागताछन्दः

ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं कर्म रागरसरिक्ततयैति

रागयुक्तिरक्यायितवस्त्वं स्वीकृतैव हि बहिलुं ठतीह ॥१६॥

अर्थ—ज्ञानि तनि परिग्रह भावनिकरि रिक्त है रहित है अर ज्ञानी रागरूपी रसकरि भी रिक्त है रहित है। तिसपणाकरि कर्म है सो परिग्रह भावकूं नाही प्राप्त होय है। जैसे लोद फिटकडी करि कसायला न किया जो वस्त्र ताविषै रंगका लगना है, सो अंगीकार न भया संता बाह्य ही लुठे है, वस्त्रमाहि प्रवेश नाही करे है।

भावार्थ—जैसे लोद फिटकडी लगाये विना वस्त्रकें रंग चढे नाही, तैसे ज्ञानीकै रागभाव-विना कर्मका उदयका भोग नाही, सो परिग्रहपणाकूं नाही प्राप्त होय है। फेरि कहे हैं—

स्वागताछन्दः

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात्स्वररागरसवर्जनशीलः।

लिप्यते सकलकर्मभिरेष कर्ममन्थपतितोऽपि ततो न ॥१७॥

अर्थ—जाते ज्ञानवान् है सो अपने निजरसहीते सर्व रागरसकरि वर्जित स्वभाव है । ताते कर्मके मध्य पड्या है तौज समस्तकर्मकरि नाही लिपे है । आगे इस ही अर्थका व्याख्यान गाथामें करे हैं । गाथा—

गाणी रागप्रजहो स्वद्वेषु कम्ममज्झगदो ।
 गो लिपदि कम्मरएण तु कदममज्झे जहा कणायं ॥२६॥
 अण्णाणी पुण रत्तो स्वद्वेषु कम्ममज्झगदो ।
 लिपदि कम्मरएण तु कदममज्झे जहा लोहं ॥२७॥

ज्ञानी रागप्रहायः सर्वद्वेषु कर्ममध्यगतः ।

नो लिप्यते कर्मरजसा तु कर्दममध्ये यथा कनकं ॥२६॥

अज्ञानी पुनारक्तः सर्वद्वेषु कर्ममध्यगतः ।

लिप्यते कर्मरजसा कर्दममध्ये यथा लोहं ॥२७॥

आत्मरयातिः—यथा एतु कनकं कर्दममध्यगतमपि रुद्रेण न लिप्यते तदल्पस्वभावात् तथा किल ज्ञानी कर्ममध्यगतोऽपि रुर्मणा न लिप्यते सर्वराद्रव्यकृतरागत्यागशीलत्वे तति तदल्पमभावात् । यथा लोहं कर्दममध्यगतं सत्कर्दमेन लिप्यते तल्लेपस्वभावात् तथा किलाज्ञानी कर्ममध्यगतः सन् कर्मणा लिप्येत सर्वराद्रव्यकृतरागोपादानशीलत्वे सति तल्लेपस्वभावात् ।

अर्थ—जो ज्ञानी है सो सर्वद्वयनिविषे रागका छोडनेवाला है, सो कर्मके मध्यगत होय रया है, तौज कर्मरूप रजकरि नाही लिपे है, जैसे कर्दम कहिये कीच, तामें पड्या सुवर्णके काई न लागे तेसे । वहरि अज्ञानी है सो सर्वद्वयनिविषे रक्त है—रागी है, ताते कर्मके मध्यगत भया संता कर्मरजकरि लिपे है । जैसे कर्दम कीचमें पड्या लोहके काई लागे तेसे ।

टीका—जैसे निश्चयकरि सुवर्ण है सो कर्दमके वीचि पड्या है तौज कर्दमकरि लिपे नाही,

सोनाकै कोई लागै नाही, जातें सुवर्णका स्वभाव कर्मका लेप न लागनेस्वरूप ही है, तैसें प्रगट-
पणें ज्ञानी कर्मके वीचि पड्या है तौऊ कर्मकरि लिए नाही, जातें ज्ञानी सर्व परद्रव्यगत रागका
त्यागका स्वभावपणाकूं होते संते कर्मका लेपरूप स्वभाव नाही हैं। बहुरि जैसें लोह है सो
कर्ममध्य पड्या हुवा कर्मकरि लिए है, जातें लोहका स्वभाव कर्मते लियेनेहीरूप है, तैसें ही
प्रगटणें अज्ञानी हे सो कर्मके वीचि पड्या संता कर्मकरि लिए हे, जातें अज्ञानी सर्वपरद्रव्य
विषे कीया जो राग ताका उपादानस्वभाव होते संते तिस कर्म लियेना स्वभावस्वरूप है।

भावार्थ—जैसें कादामें पड्या सुवर्णकै कोई न लागै, अर लोहकै कोई लागै। तैसें ज्ञानी
कर्मके मध्यगत है, तौऊ ज्ञानी कर्मते लिए नाही—बंधे नाही। अर अज्ञानी कर्मते लिए है—बंधे
है। यह ज्ञान अज्ञानका महिमा है। अब इस अर्थका तथा अगिले कथनकी सूचनिकाका कलश-
रूप काव्य कहे हैं।

शाद् लघिक्रीडितच्छन्दः

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य स्वभावो हि यः कर्तुं नैव कथंचनापि हि परैरन्यादृशः शक्यते।

अज्ञानं न कथंचनापि हि भवेत् ज्ञानं भवत्सन्ततं ज्ञानिन् भुङ्क्ते परापराधजनितो नास्तीह बन्धस्तव ॥१८॥

अर्थ—जिस वस्तुका जैसा इस लोकमें जो स्वभाव है, ताका तैसा ही स्वाधीनपणा है, यह
निश्चय है। सो तिस स्वभावकूं अन्य कोऊ अन्य सारिखा किया चाहै, तौ कदाचित् हू अन्यसा-
रिखा करि सकै नाही। इस न्यायतें ज्ञान है सो निरन्तर ज्ञानस्वरूप ही होय है। ज्ञानका अज्ञान
कदाचित् भी होय नाही है, यह निश्चय है। तातें हे ज्ञानी ! तू कर्मके उदयजनित उपभोगकूं
भोगि। तेरे परकै अपराध करि उपज्या ऐसा इस लोकमें बंध नाही है।

भावार्थ—वस्तु स्वभाव में तैसा कोई समर्थ नाही, तातें ज्ञान भये पीछे ताकूं अज्ञान करनेकूं
कोई समर्थ नाही, यह निश्चयनय है। तातें ज्ञानीकूं कद्या है, जो तेरे परके किये अपराधतें तौ
बंध नाही है, तौ तू उपभोगकूं भोगि। उपभोगनिके भोगनेकी शंका मति करै। शंका करेगा तौ

परद्रव्यतै बुरा हांना माननेका प्रसंग आवेगा । ऐसै परद्रव्यतै :अपना बुरा होना माननेकी शंका भेटी है । ऐसा मति जानू—जो भोग भोगेकी प्रेरणा करि स्वच्छन्द किया है । स्वच्छाचारी होना तौ अज्ञानभाव है, सो आगे कहेंगे । आगे इसही अर्थकू दृष्टान्त करि दृढ करे हैं । गाथा—

नीचे लिखी तीन गाथाओंकी आत्मव्याप्ति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नाहो है इसलिये नाहो छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

**नागफणीए मूलं णाइणितोएण गभमाणेण ।
णागं होइ सुवराणं धम्मं तं भच्छवाएण ॥**

नागफण्या मूलं नागिनीतोयेन गर्भनागेन ।

नागं भवति सुवर्णं धम्ममानं भस्त्रावायुना ॥

तात्पर्यवृत्ति:—नागफणी नामौपश्री तस्या मूलं नागिनी हस्तिनी तस्यास्तोत्रं मूत्रं गर्भनागं सिन्दूरद्रव्यं नागं सीसकं । अनेन प्रकारेण पुण्योदये मति सुवर्णं भवति न च पुण्याभावे । कथंभूतः सन् भस्त्रया धम्ममानमिति दृष्टान्त-गाथागता ।

अथ दाष्टां तमाह—

**कम्मं हवेइ किट्टं रागादी कालिया अह विमाओ ।
सम्मत्तणाणचरणं परमोसहमिदि वियाणाहि ॥**

कर्म भवति किट्टं रागादयः कालिका अथ विभावाः ।

सम्यक्त्वज्ञानदर्शनचारित्र्यं परमौषधमिति विजानीहि ॥

तात्पर्यवृत्ति:—द्रव्यकर्म किट्टसंज्ञं भवति रागादिविभावपरिणामाः कालिकासंज्ञा ज्ञातव्याः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्य-त्रयं भेदाभेदरूपं परमौषधं जानीहि इति ।

भुंजतस्सवि दब्बे सच्चित्ताचित्तमिस्सिये विविहे ।
 संखस्स सेदभावो णवि सक्कदि किण्हगो काटुं ॥२८॥
 तह णाणिस्स दु विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दब्बे ।
 भुंजतस्सवि णाणं णवि सक्कदि रागदो णेदुं ॥२९॥
 जइया स एव संखो सेदसहावं तयं पजहिदूण ।
 गच्छेज्ज किण्हभावं तइया सुक्कत्ताणं पजेहे ॥३०॥

ज्ञाणं हवेइ अग्गी तवयरणं भत्तली समक्खादो ।
 जीवो हवेइ लोहं धमियव्वो परमजोइहिं ॥

ध्यानं भवत्यग्निः तपश्चरणे भद्रा समाख्याते ।

जीवो भवति लोहं धमितव्यः परसयोगिभिः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूपं ध्यानमग्निभवति । द्वादशविधतपश्चरणं भद्रा ज्ञातव्या । आसन-
 भव्यजीवो लोहं भवति । स च भव्यजीवः पूर्वोक्तसम्भवत्वाद्यौषध्यानाग्निभ्यां संयोगं कृत्वा द्वादशविधतपश्चरणभद्रया
 परसयोगिभिः धमितव्यो ध्यातव्यः । इत्यनेन प्रकारेण यथा सुवर्णं भवति तथा मोक्षो भवतीति संदेहो न कर्तव्यो
 भद्राचार्याकमतासुसारिभिरिति ।

अर्थ—जिस प्रकार पुण्यका बल हो तो नागफणी नामक औषधीकी जड़, हथिनीका मूत्र,
 सिन्दूर द्रव्य और सीसा इनको भद्रा (धौंकनी) की पवनसे अग्निमें पकानेपर लोहा सोना

तह णाणी विय जइया णाणसहावत्तयं पजहिदूण ।
अराराणेण परिणदो तइया अण्णाणदं गच्छे ॥३१॥ चउक्कं ॥

मय

३४

श्रुत

भुञ्जानस्यापि विविधानि सच्चित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि ।

शंखस्य श्वेतभावो नापि शक्यते कृष्णकः कर्तुम् ॥२८॥

तथा ज्ञानिनोऽपि सच्चित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि ।

भुञ्जानस्यापि ज्ञानं नापि शक्यते रागतां नेतुम् ॥२९॥

यदा स एव शंखः श्वेतस्वभावं तकं प्रहाय ।

गच्छेत्कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजह्यात् ॥३०॥

बन जाता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपी औषधिसे तपश्चरणरूपी भिस्त्रा द्वारा ध्यानाग्नि प्रज्वलित करनेपर कर्म कलंक मिटकर आत्मा शुद्ध बन जाता है ।

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मव्याप्ति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छपी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

जह संखो पोगगलदो जइया सुक्कताणं पजहिदूण ।
गच्छेज्ज किण्हभावं तइया सुक्कताणं पजहे ॥

यथा शंखः पौद्गलिकः यदा शुक्लत्वं प्रहाय ।

गच्छेत् कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजह्यात् ॥

तात्पर्यवृत्तिः---तथैव च यथा निर्जीवांशः कृष्णपरद्रव्यलेपवशात् अंतरंगोपादानपरिणामाधीनः सन् श्वेतस्वभावत्वं शिवाय कृष्णभावं गच्छेत् तदा शुक्लत्वं त्यजति । इति निर्जीवांशनिमित्तं द्वितीयान्वयवृद्धान्तगाथा गता ।

३५४

तथा ज्ञान्यपि यदि ज्ञानस्वभावं तर्कं प्रहाय ।

अज्ञानेन परिणतस्तदा अज्ञानतां गच्छेत् ॥३१॥ चतुष्कम् ॥

समय

३५५

आत्मख्यातिः—यथा खलु शंखस्य परद्रव्यमुपप्लु जानस्यापि न परेण श्वेतभावः कृष्णीकतुं शक्येत परस्य परभावतत्त्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः ।

तथा किल ज्ञानिनः परद्रव्यमुपप्लुज्जानस्यापि न परेण ज्ञानमज्ञानं कतुं शक्येत परस्य परभावतत्त्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः । ततो ज्ञानिनः परापराधनिमित्तो नास्ति बंधः ।

यथा च यदा स एव शंखः परद्रव्यमुपप्लुज्जानोऽनुपप्लुज्जानो वा श्वेतभावं ग्रहाय स्वयमेव कृष्णभावेन परिणमते तदास्य श्वेतभावः स्वयंकृतः कृष्णभावः स्यात् ।

तथा यदा स एव ज्ञानी परद्रव्यमुपप्लुज्जानोऽनुपप्लुज्जानो वा ज्ञानं ग्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिणमेत तदास्य ज्ञानं स्वयंकृतमज्ञानं स्यात् । ततो ज्ञानिनो यदि (?) स्वापराधनिमित्तो बंधः ।

अर्थ—जैसा शंखोंका श्वेत स्वभाव है, सो शंख सचित्त अचित्त मिश्रित अनेक प्रकार प्रकार द्रव्यनिर्कृं भक्षण करे है, तौऊ ताका श्वेत स्वभाव कृष्ण करनेकूं समर्थ नाहीं हूजिये है । तैसा ज्ञानी भी अनेक प्रकारके सच्चित्ताचित्तमिश्र द्रव्यनिर्कृं भोगे है, तौऊ ताका ज्ञान अज्ञानपणाकूं प्राप्त करनेकूं समर्थ न हूजिये है । यद्वरि जैसा सो ही शख जिस काल अपने तिस श्वेतभावकूं छोडि भाग होय, तब शखकृष्णपणाकूं छोडे तैसा ज्ञानी भी अपना तिस ज्ञान स्वभावकूं जिस प्रकारि परिणमै, तिस काल अज्ञानताकूं प्राप्त होय ।

अर्थ—जैसा शंखोंका श्वेत स्वभाव है, सो शंख सचित्त अचित्त मिश्रित अनेक प्रकार प्रकार द्रव्यनिर्कृं भक्षण करे है, तौऊ ताका श्वेत स्वभाव कृष्ण करनेकूं समर्थ नाहीं हूजिये है । तैसा ज्ञानी भी अनेक प्रकारके सच्चित्ताचित्तमिश्र द्रव्यनिर्कृं भोगे है, तौऊ ताका ज्ञान अज्ञानपणाकूं प्राप्त करनेकूं समर्थ न हूजिये है । यद्वरि जैसा सो ही शख जिस काल अपने तिस श्वेतभावकूं छोडि भाग होय, तब शखकृष्णपणाकूं छोडे तैसा ज्ञानी भी अपना तिस ज्ञान स्वभावकूं जिस प्रकारि परिणमै, तिस काल अज्ञानताकूं प्राप्त होय ।

आत्मख्यातिः—यथा कार्श्येण तस्य फलं ददाति । यथा च स ५१५

सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं ददाति । तथा च स ५१६

ददाति । तथा सम्प्रदृष्टिः फलार्थं कर्म न सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं न ददाति ॥५१॥

काल सो ही शंख परद्रव्यकूं भोगता संता होऊ अथवा न भोगता संता होऊ अपना श्वेतभावकूं छोडि आपही कृष्णभावस्वरूप परिणमै, तिस काल तिस शंखका श्वेतभाव अपना ही किया कृष्णभावस्वरूप होय । तैसा ही सोही ज्ञानी परद्रव्यकूं भोगता संता होऊ तथा न भोगता संता होऊ जिस काल अपना ज्ञानकूं छोडि स्वयमेव आप ही अज्ञान करि परिणमै, तिस काल याका ज्ञान अपना ही किया निश्चय करि अज्ञानरूप होय है । ताँतै ज्ञानीकै परका किया बंध नाही, आपही अज्ञानी होय तब अपना अपराधके निमित्ततै बंध होय है ।

भावार्थ—जैसा शंख श्वेत है, सो परके भक्षणेतै तो काला होय नाही । जब आप ही कालि-
मारूप परिणमै, तब काला होय । तैसा ही ज्ञानी उपभोग करता तो अज्ञानी होय नाही । जब आपही अज्ञानरूप परिणमै तब अज्ञानी होय, तब बंध करे है । याका कलशरूप काव्य कहे है ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

कर्त्तारं स्वफलेन यत्किल वलात्कर्मैव नो योजयेत् कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ।

ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यगैकशीलो मुनिः ॥२०॥

अर्थ—निश्चय करि यह जानूं—जो कर्म है सो अपने करनेवाले कर्ताकूं अपना फल करि बरजोरीतै तो नाही जोडे है । सो मेरा फलकूं तूं भोगि । जो कर्मकूं करता संता तिस फलका इच्छुक हुवा करे है, सोही तिस कर्मका फल पावे है । ताँतै ज्ञानरूप हुवा संता कर्मविषै दूरी भया है रागकी रचना जाकी ऐसा मुनि है, सो कर्मकूं करता संता भी, कर्मकरि नाही बंधे है । जाँतै कैसा है यह मुनि ? तिस कर्मके फलका परित्यागरूप ही एक स्वभाव जाका ।

भावार्थ—कर्म तो कर्ताकूं जवरीतै अपना फलतै जोडे नाही । अर जो कर्मकूं करता संता, ताका फलकी इच्छा करै, सोही ताका फल पावे है । ताँतै जो ज्ञानी ज्ञानरूप हुवा प्रवर्तै अर कर्मके करने विषै राग न करै अर तिसका फलकी आगामी इच्छा न करै, सो मुनि कर्मकरि बंधे नाही है । आँगै इस अर्थकूं दृष्टांतकरि दृढ करे है । गाथा—

पुरिसो जह कोवि इह वित्तिणिमित्तं तु सेवदे रायं ।
 तो सोवि देदि राया विविहे भोगे सुहप्पादे ॥३२॥
 एमेव जीवपुरिसो कम्मरायं सेवदे सुहणिमित्तं ।
 तो सोवि कम्मरायो देदि सुहप्पादगे भोगे ॥३३॥
 जह पुण सो चैव णरो वित्तिणिमित्तं ण सेवदे रायं ।
 तो सो ण देदि राया विविहसुहप्पादगे भोगे ॥३४॥
 एमेव सम्मदिट्ठी विसयत्तं सेवदे ण कम्मरायं ।
 तो सो ण देदि कम्मं विविहे भोगे सुहप्पादे ॥३५॥

पुरुषो यथा कोपीह वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानं ।

तत्सोऽपि ददाति राजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥३२॥

एवमेव जीवपुरुषः कर्मरजः सेवते सुखनिमित्तं ।

तत्सोऽपि ददाति कर्मराजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥३३॥

यथा पुनः स एव पुरुषो वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानं ।

तत्सोऽपि न ददाति राजा विविधान् सुखोत्पादकान् भोगान् ॥३४॥

एवमेव सम्यग्दृष्टिः विषयार्थं सेवते न कर्मरजः ।

तत्तन्न ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥३५॥

आत्मख्यातिः—यथा कश्चित्पुरुषो फलार्थं राजानं सेवते ततः स राजा तस्य फलं ददाति । तथा जीवः फलार्थं
 कर्म सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं ददाति । यथा च स एव पुरुषः फलार्थं राजानं न सेवते ततः स राजा तस्य फलं न
 ददाति । तथा सम्यग्दृष्टिः फलार्थं कर्म न सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं न ददातीति तात्पर्यं ।

अर्थ—जैसे इस लोकमें कोई पुरुष आजीविकानिमित्त राजाकूं सेवे, तो सो राजा भी ताकूं सुखके उपजावनहारे अनेक प्रकारके भोगनिकूं दे है। ऐसे ही जीवनासा पुरुष सुखके निमित्त कर्मरूप रजकूं सेवे, तो सो कर्म भी ताकूं सुखके उपजावनहारे अनेक प्रकारके भोगनिकूं दे है। बहुरि जैसे सो ही पुरुष आजीविकानिमित्त राजाकूं न सेवे, तो सो राजा भी ताकूं सुखके उपजावनहारे अनेक प्रकारके भोग नहीं दे है। ऐसे ही सम्यदृष्टि है सो कर्मरूप रजकूं विषयनिके अर्थि नहीं सेवे है, तो सो कर्म भी ताकूं सुखके उपजावनहारे नाना प्रकारके भोग नहीं दे है। तैसे दीका—जैसे कोई पुरुष फलके अर्थि राजाकूं सेवे है, ताँतै राजा ताकूं फल दे है। तैसे जीव है सो फलके अर्थि कर्मकूं सेवे है, ताँतै सो कर्म ताकूं फल दे है। बहुरि जैसे सो ही पुरुष फलके अर्थि राजाकूं नहीं सेवे है, ताँतै सो राजा ताकूं फल नहीं दे है। तैसे सम्यदृष्टि फलके अर्थि कर्मकूं नहीं सेवे है, ताँतै सो कर्म ताकूं फल नहीं दे है, ऐसा तात्पर्य है।

भावार्थ—फलकी बाँछा करि कर्म करै, ताका फल पावै, बाँछाविना कर्म करै, ताका फल न पावै। अब इहां आशंका उपजी है—जो फलकी बाँछाविना कर्म काहेकूं करै ? ऐसी आशंका दूर करनेकूं काव्य कहे हैं।

शार्दूलविकीर्तितच्छन्दः

त्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुते चेति प्रतीभो वयं किन्त्वस्यापि कुतोऽपि किञ्चिदपि तत्कर्मविशेषनापतेत् ।

तस्मिन्नापतिते त्वक्परमज्ञानस्वभावे स्थितो ज्ञानी किं कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः ॥२१॥

अर्थ—जानै कर्मका फल तो छोड्या अर कर्मकूं करे है यह तो हम नहीं प्रतीतिरूप करे हैं, परन्तु यामें किछू विशेष है—जो या ज्ञानीकै भी कोई कारणतें किछू सो कर्म याके वशविना आय पडे है, ताकूं आय पडते संते भी यह ज्ञानी निश्चल परमज्ञानस्वभावकेविषें तिष्ठ्या किछू कर्म करे है कि नहीं करे है यह कौन जाने ?

भावार्थ—ज्ञानीकै परवशतें कर्म आय पडे है, ताविषें भी ज्ञानी ज्ञानतें चलायमान न होय

है। तहाँ यह ज्ञानी है सो न जानिये कर्म करे है कि नाहीं करे है, यह कौन जानै ? ज्ञानीकी ज्ञानीही जाने। अज्ञानीका ज्ञानीके परिणामकूं जाननेकूं बल नाहीं, इहाँ ऐसा जानना, जो ज्ञानी कहनेतैं अविरत सम्यग्दृष्टीतैं लगाय ऊपरके सर्व ही ज्ञानी हैं, तहाँ अविरतसम्यग्दृष्टि तथा वैशविरत तथा आहारविहार करते मुनि तिनिके बाह्यक्रियाकर्म प्रवर्ते हैं, तौऊ अन्तरङ्गमिथ्यात्वके अभावतैं तथा ते यथासंभव कषायके अभावतैं उज्वल हैं। तातैं तिनिकी उजलाईकूं तेही जाने हैं। मिथ्यादृष्टि तिनिकी उजलाईकूं जाने नाहीं। मिथ्यादृष्टि तौ बहिरात्मा है, बाह्यहीतैं भला बुरा माने हैं। अन्तरात्माकी गति मिथ्यादृष्टि कहा जाँने ? आगे इस ही अर्थका समर्थनरूप कहे हैं। जो ज्ञानीकै निःशंकित नासा गुण होय है; ताकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परं यद्भ्रजे ऽपि पतत्यमी भयचलत्सैलोक्ययुक्ताध्वनि ।

सर्वमिव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं जानन्तः स्वमध्यवृत्तधनुषं वीधाच्यवन्ते न हि ॥२२॥

अर्थ—यह साहस केवल एक सम्यग्दृष्टि हैं तेही करनेकूं समर्थ हैं। जो भयकरि चलायमान भया जो तीन लोकका जन, तिनने छोड्या है अपना मार्ग ज्याकरि ऐसा वज्रपात पडते संते भी अपने ज्ञानतैं नाहीं चलायमान होय हैं। कैसे हैं सम्यग्दृष्टि ? स्वभाव ही करि निर्भयपणतैं सर्व ही शंका छोडि करि अपना आत्माकूं ऐसा जाने हैं—जो नाहीं बाध्या जाय है ज्ञानरूप शरीर जाका, ऐसा आप ही करि जानते संते प्रवर्ते हैं।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि निःशंकित गुण सहित होय है। सो ऐसा वज्रपात पडे, जो जाके भय करि तीन लोकके जन मार्ग छोडि दे तौऊ सम्यग्दृष्टि अपना स्वरूपकूं निर्वाध ज्ञानशरीर मानता ज्ञानतैं चलायमान न होय है। ऐसी शंका नाहीं ल्यावे है, जो इस वज्रपाततैं मेरा विनाश होयगा। पर्याय विनसे तौ याका विनाशीक स्वभाव ही है। आगे इस अर्थकूं गाथा करि कहे हैं।
गाथा—

सम्मादिष्टी जीवा णिस्संका होंति णिव्भया तेण ।
सत्तभयविप्पमुक्का जह्मा तह्मा दु णिस्संका ॥३६॥

सम्यग्दृष्टयो जीवा निशङ्का भवन्ति निर्भयास्तेन ।

सत्तभयविप्रमुक्ता यस्मात्तस्मात्तु निशङ्का ॥३६॥

आत्मव्याप्तिः—येन नित्यमेव सम्यग्दृष्टयः सकलकमनिरभिलाषाः संतः, अत्यन्तकर्मनिरपेक्षतया वर्तते तेन नूनमेते, अत्यन्त निशङ्कदारुणाध्यवसायाः संतोऽत्यन्तनिर्भयाः संभाव्यन्ते ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव हैं ते निःशङ्क होय हैं, तिस कारण करि निर्भय होय हैं । जातें सत्तभय करि रहित होय हैं, तातें निःशंक होय हैं ।

टीका—जाकारण करि सम्यग्दृष्टि हैं ते नित्य ही समस्त कर्मके फलकी अभिलाषातें रहित भये संते कर्मकी अपेक्षातें सर्वथा रहितपणा करि वर्ते हैं, ताकारण करि निश्चयतें अत्यन्त निःशंक दारुण उत्कट तीव्र निश्चयरूप दृढ आशयरूप भये संते अत्यन्त निर्भय हैं । ऐसे संभावना कीजिये हैं । अब सत्त भयके कलशरूप काव्य कहे हैं । तहां इस लोकका अर परलोकका ए दोय भय है, ताकी एक काव्य है ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

लोकः शाश्वत एक एष सकलव्यक्तो विवित्तात्मनः चिह्नोकं स्वयमेव मेवलमयं यल्लोकयत्येककः ।

लोकोऽयं न तवापरस्त्व परस्तस्यास्ति तद्धीः कुतो निशंकं सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२३॥

अर्थ—यह भिन्न आत्माका चैतन्यस्वरूप लोक है सो शाश्वत है, एक है, सकलजीवनिकै प्रगट है, जाकूं यह ज्ञानी आत्मा ही स्वयमेव एकाकी केवल अवलोकन करे है । तहां ज्ञानी ऐसे विचारे है, जो यह चैतन्यलोक है, सो तेरा है बहुरि तिसतें अन्य लोक है सो परलोक है, तेरा नाही । ऐसा विचारता तिस ज्ञानीकै इस लोक अर परलोकका भय काहेतें होय ? नाही होय । तातें सो ज्ञानी है सो निःशंक भया संता निरंतर आपकूं स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप अनुभवे है ।

भावार्थ—जो इस भवमें लोकनिका डर होय, जो यह लोक मेरा न जानिये कहा बिगाड करेगा ! सो ऐसा तो इह लोकका भय है । बहुरि परभवमें न जानिये, कहा होयगा ? ऐसा भय रहे सो परलोकका भय है । सो ज्ञानी ऐसेँ जानै—जो मेरा लोक तो चैतन्यस्वरूपमात्र एक नित्य है, यह सर्वकै प्रगट है । बहुरि इस लोक सिवाय है सो परलोक है; सो मेरा लोक तो काहूका बिगाडया बिगडे नाही । ऐसेँ विचारता ज्ञानी आपकूँ स्वाभाविक ज्ञानरूप अनुभवै, ताकै इस लोकका भय काहेतै होय ? कदाचित् न होय । अब वेदनाका भयका काव्य है ।

शाद् लविक्रीडितच्छन्दः

एकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते निर्भेदोदितवेद्यवेदकवलदेकं सदानकुलं ।
नैवान्यागतवेदनैव हि भवेच्छ्रीः कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२४॥

अर्थ—ज्ञानी पुरुषनिकै याही एक वेदना है जो निराकुल होय करि अपना एक ज्ञानस्वरूपकूँ आप अपना ज्ञानभावहीतै वेदने योग्य है अर आपही वेदनेवाला ऐसा अभेदस्वरूप वेद्यवेदकभावके बलतै निरन्तर निश्चल वेदिये है—अनुभवत कीजिये है । बहुरि ज्ञानीकै अन्यतै आई ऐसी वेदना ही नाही है तातै तिसकै तिस वेदनाका भय काहेतै होय ? नाही होय । यातै ज्ञानी निःशङ्क भया संता अपना स्वाभाविक ज्ञानभावकूँ सदा निरन्तर अनुभवे है ।

भावार्थ—वेदना नाम सुखदुःखका भोगनेका है सो ज्ञानीकै एक अपना ज्ञानमात्रस्वरूपका भोगना ही है । यह अन्यकरि आईकूँ वेदना ही नाही जाने है । तातै अन्यागतवेदनाका भय नाही है । तातै सदा निर्भय भया ज्ञानका अनुभवन करे है । अब अरक्षाका भयका काव्य है ।

शाद् लविक्रीडितच्छन्दः

यत्सवाशयुष्यति यत्र नियतं व्यक्तं ति वस्तुस्थितिर्ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल तत्स्यातं किमस्यापरैः ।
अस्यात्राणमतो न किंचन भवेच्छ्रीः कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२४॥

अर्थ—ज्ञानी ऐसेँ विचारे है, जो सत्स्वरूप वस्तु है, जो नाशकूँ प्राप्त नाही होय है, यह

नियमों वस्तुकी मर्यादा है। बहुरि ज्ञान है सो आप सत्स्वरूप वस्तु है, ताका निश्चयकरि अन्य-करि कहा राख्या? ताँ तिस ज्ञानके अरक्षा करनेस्वरूप किछु भी नाही है। ताँ तिस अरक्षाका भय ज्ञानीके काहेतें होय? नाही होय है। ज्ञानी तो अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपकूं निःशंक भया संता सदा आप अनुभवै है।

भावार्थ—ज्ञानी ऐसैं जाने है, जो सत्त्वरूप वस्तुका कदाचित् नाश नाही अर ज्ञान आप सत्तास्वरूप है। सो याका किछू ऐसा नाही है—जाकी रक्षा किये रहे; नातरि नष्ट होय जाय। ताँ ज्ञानीके अरक्षाका भय नाही, निःशंक भया संता आप स्वाभाविक अपना ज्ञानकूं सदा अनुभवै है। अब अगुप्तिभयका काव्य है।

शाङ्ख्यिकीहितच्छन्दः

स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपे न यच्छकः कोऽपि परप्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं चतुः।
अस्यागुप्तिरतो न काचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो निःशंकः सततं स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विन्दति ॥२६॥

अर्थ—ज्ञानी विचारे है, जो वस्तुका निजरूप है सो ही परमगुप्ति है। सो ताविषें पर है, सो कोई भी प्रवेश करनेकूं समर्थ नाही है। बहुरि ज्ञान है सो पुरुषका स्वरूप है सो अछत्रिम है, याँ याँके अगुप्ति किछू भी नाही है। ताँ तिन अगुप्तिका भय ज्ञानीके नाही है। याहीतें ज्ञानी निःशंक भया संता निरंतर आप स्वाभाविक अपना ज्ञानभावकूं सदा अनुभवै है।

भावार्थ—गुप्ति नाम जाँ काहूका प्रवेश नाही ऐसा गढ दुर्गादिकका है। तहां यह प्राणी निर्भय होय वसै। ऐसा गुप्त प्रदेश न होय चौडा होय ताकूं अगुप्ति कहिये। तहां बड़े प्राणीके भय उपजे। तहां ज्ञानी ऐसा जाने है, जो वस्तुका निजस्वरूप है, ताँ परमार्थकरि दूजे वस्तुका प्रवेश नाही, यह ही परमगुप्ति है। सो पुरुषका स्वरूप ज्ञान है। ताँ काहूका प्रवेश नाही ताँ ज्ञानीका काहेतें भय होय? स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपकूं निःशंक भया संता निरंतर अनुभवै है। अब भरणभयका काव्य है।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

प्राणोच्छेददुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नो छिद्यते जातुचित् ।
तस्यातो मरणं न क्रिञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो निःशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२७॥

अर्थ—ज्ञानी विचारे है, जो प्राणनिका उच्छेद होना, तिसकूं मरण कहे हैं । सो आत्माका ज्ञान है सो निश्चयकरि प्राण है सो ज्ञान है सो स्वयमेव शाश्वता है, यातें याका कदाचित् भी उच्छेद नाही होय है । यातैं तिस आत्मकै मरण किछू भी नाही है सो ज्ञानीकै ऐसैं विचारतें तिस मरणका भय काहेतैं होय ? तातैं सो ज्ञानी निःशंक भया संता, निरंतर अपना स्वाभाविक ज्ञानभावकूं आप सदा अनुभवे है ।

भावार्थ—इंद्रियादिक प्राण विनसैं ताकूं लोक मरण कहे हैं । सो आत्मकै इन्द्रियादिक प्राण परमार्थस्वरूप नाही निश्चयकरि ज्ञान प्राण है, सो अविनाशी है, ताका विनाश नाही । तातैं आत्मकै मरण नाही यातैं ज्ञानीकै मरणका भय नाही । यातैं ज्ञानी अपना ज्ञानस्वरूपकूं निःशंक भया संता निरंतर आप अनुभवे है । अब आकस्मिक भयका काव्य है ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

एकं ज्ञानमनाद्यनन्तमचलं सिद्धं किलैतत्स्वतो यावचावदिदं सदैव हि भवेत्तत्र द्वितीयोदयः ।
तन्नात्मस्मिकमत्र क्रिञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो निःशंकः सतत स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२८॥

अर्थ—ज्ञानी विचारे है जो ज्ञान है सो एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है, सो यह आपहीतैं सिद्ध है । सो जेतैं हे तेतैं सदा सो ही है, याविधैं दूजेका उदय नाही है, तातैं याविधैं अकस्मात् नवा किछू उपजे ऐसा किछू भी नाही है । ऐसैं विचारतैं तिस अकस्मात् होनेका भय काहेतैं होय ? नाही होय है । यातैं सो ज्ञानी निःशंक भया संता निरंतर अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वभावकूं सदा अनुभवे है

भावार्थ—जो कबहु अनुभवमें न आया ऐसा किछू अकस्मात् प्रगट हुवा भयानक पदार्थ,

ताकरि प्राणीकै भय उपजे, सो आकस्मिक भय है। सो आत्माका ज्ञान है सो अविनाशी अनादि अनंत अचल एक है। सो याविषै दूजेका प्रवेश नाही, नवीन अकस्मात् कछु होय नाही, सो ऐसा ज्ञानी आपकूं जाने, ताकै अकस्मात् भय काहेतैं होय ?। तातैं ज्ञानी अपना ज्ञानभावकूं निःशंक निरंतर अनुभवै है। ऐसे सप्त भय ज्ञानोकै नाही हैं। इहां प्रश्न—जो अवरितसम्यग्दृष्टि आदिककूं भी ज्ञानी कहे हैं, अर तिनिकै भयप्रकृतिका उदय है, ताके निमित्तैं भय भी देखिये है। सो ज्ञानी निर्भय कैसा है ? ताका समाधान—जो भयप्रकृतिके उदयके निमित्तैं भय उपजे है ताकी पीडा न सही जाय है। जातैं अंतरायके प्रबल उदयतैं निर्बल है, तातैं तिस भयका इलाज भी करे है। परंतु ऐसा भय नाही—जाकरि स्वरूपका ज्ञान श्रद्धान्तैं चिगि जाय। बहुरि भय उपजे है सो मोहकर्मकी भयनामा प्रकृतिका उदयका दोष है, ताका आप स्वामी होय, कर्ता न बने है ज्ञाता ही है। आगे कहे हैं, सम्यग्दृष्टीकै निःशंकितादि चिन्ह हैं, ते कर्मकी निर्जरा करे हैं। शंकादिक करि किया बंध नाही होय है। ताकी सूचनिकाका काव्य है।

मन्दाकान्ताछन्दः

दङ्कोन्कीर्णस्वरसनिचिन्तज्ञानसर्वस्वभाजः सम्यग्दृष्टेर्यदिह सकलं घ्नन्ति लक्ष्माणि कर्म ।
तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाकर्मणो नास्ति बन्धः पूर्वो पापं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरेव ॥२६॥

अर्थ—जातैं सम्यग्दृष्टिके निःशंकित आदि चिन्ह हैं ते समस्तकर्मकूं हणै हैं—निर्जरा करे हैं। तातैं फेरि भी इसका उदय होतैं नवीन कर्मका किञ्चिन्मात्र भी बंध नाही होय है। तिस कर्मका पहलै बंध भया था, ताके उदयकूं भोगवता संताकै ताकी नियमकरि निर्जरा ही होय है। कैसा है सम्यग्दृष्टि ? टंकोत्कीर्णवत् एक स्वभावरूप जो अपना निजरस, तिसकरि परिपूर्ण भया जो ज्ञान, ताका सर्वस्वका भोगनहारा है—आस्वादक है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि पहलै भयादिप्रकृति बांधी थी ताका उदयकूं भोगवै है, तौऊ ताके निःशंकितादि गुण प्रवर्तैं हैं, ते पूर्वकर्मकी निर्जरा करे हैं। अर शंकादिक करि कीया बंध नाही होय

है। अब इस कथनकूँ गाथामैं कहे हैं। तहां प्रथम ही निःशंकित अंगकी गाथा-
जो चत्वारिवि पाए छिंददि ते कम्ममोहबाधकरे।
सो णिस्संखो चेदा सम्मादिट्ठी सुणेदब्बो ॥३७॥

यश्चतुरोपि पादान् छिनत्ति तान् कर्ममोहबाधाकारान् ।
स निशंकरश्चेत्तयिता सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥३७॥

आत्मव्याप्तिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णैरुन्नायकभावमयत्वेन कर्मबंधशंकाकरमिथ्यात्वादिभावभावा-
निशंकरः, ततोऽस्य शंकाकृतो नास्ति बंधः। किं तु निर्जरैव।

अर्थ—जो आत्मा कर्मके बंधका कारण जो मोह, ताके करनेवाले मिथ्यात्वादि भावरूप
च्यारि पाय, तिनिकूँ निःशंक भया संता काटे है, सो आत्मा निःशंक सम्यग्दृष्टि जानना।
टीका—जातैं सम्यग्दृष्टि है सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमय है, तिस भावकरि कर्मबंधका
कारण शंकाके करनेवाले ऐसे मिथ्यात्व अविरति कथाय योग ए च्यारि भाव, तिनिका याकैं
अभाव है, तातैं निःशंक है, तातैं याकैं शंकाकरि किया हुवा बंध नहीं है। तो कहा है? निर्जरा
ही है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टिके कर्म उदय आवे है ताका आप स्वामीपणाका अभावतैं कर्ता न होय
है। तातैं भयप्रकृतिका उदय आवतैं भी शंकाका अभावतैं स्वरूपतैं व्युत नहीं होय है, निःशंक
है। तातैं याकैं शंकाकृत बंध नहीं होय है, कर्म रस दे खिरि जाय है। आगैं निष्कंक्षित गुणकी
गाथा है—

जो ण करेदि दु कंखं कम्मफले तहय सव्वधम्ममेसु ।
सो णिकंखो चेदा सम्मादिट्ठी सुणेदब्बो ॥३८॥

यो न करोति तु कांक्षां कर्मफलेषु तथा च सर्वधर्मेषु ।

स निष्कांक्षश्चेतयिता सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥३८॥

आत्मस्थितिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टकोत्कीर्णकज्ञायकभावसयत्वेन सर्वेष्वपि कर्मफलेषु सर्वेषु वस्तुधर्मेषु च कांक्षाभावान्निष्कांक्षस्ततोऽस्य कांक्षाकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ।

अर्थ—जो आत्मा कर्मके फलनिविष्टै तथा सर्व धर्मनिविष्टै वांछा नहीं करे है, सो चेतयिता आत्मा निष्कांक्ष सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जातै सम्यग्दृष्टि है सो टकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावसयपणा करि सर्व ही कर्मके फल-निविष्टै तथा सर्व ही वस्तुके धर्मनिविष्टै वांछाके अभावतै निष्कांक्ष है—निर्वांछक है । तातै याकै कांक्षाकरि किया हुवा बंध नहीं है । तो कहा है ? निर्जरा ही है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टीकै कर्मका फलकेविष्टै तथा सर्व धर्म कहिये कांच कंकणपणा आदि तथा निंदा प्रशंसा आदिके वचनरूप पुद्गलके परिणमन इत्यादि अथवा सर्वधर्म कहिये अन्यसतीनि-करि माने अनेक प्रकार सर्वथा एकांतरूप व्यवहार धर्मके भेद, तिनिविष्टै वांछा नाही है । तातै वांछाकरि होता जो बंध, सो याकै नाही है । वर्तमानकी पीडा नहीं सही जाय ताके भेटनेके इलाजकी वांछा चारित्रसोहके उदयतै है यहू ताका आप कर्ता न होय है, कर्मका उदय जाणि ताका ज्ञाता है, तातै वांछाकरि किया बंध नाही है । आगे निर्विचिकित्सागुणकी गाथा है ।

जो ण करोदि दु गुंछं चेदा सव्वेसिमेव धम्मणं ।
सो खलु णिव्विदिगिंछो सम्मादिट्ठी सुणेद्ववो ॥३९॥

यो न करोति जुगुप्सां सर्वेषामेव धर्माणां ।

स खलु निर्विचिकित्सः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥३९॥

आत्मख्यातिः—यतोहि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकरूपभावसत्त्वेन सर्वेभ्योऽपि वस्तुधर्मेषु जुगुप्साऽभावान्निर्विचिकित्सः ततोऽस्य विचिकित्साकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ।

अर्थ--जो जीव सर्व ही वस्तुके धर्मनिकी जुगुप्सा कहिये ग्लानि, ताहि न करे है, सो निश्चय-करि आत्मा निर्विचिकित्स कहिये विचिकित्सादोषरहित सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका--जातौ सम्यग्दृष्टि है सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावसयपणा करि सर्व ही वस्तुधर्मनि-विषै जुगुप्साके अभावतौ निर्विचिकित्स है, ग्लानितारहित है । तातौ याके विचिकित्साकरि किया बंध नाहीं होय है । तौ कहा है ? निर्जरा ही होय है ।

भावार्थ--सम्यग्दृष्टि वस्तुके धर्म जे क्षुधा तृषा शीत उष्ण आदि भाव तथा विद्या आदि मलिनद्रव्य, तिनिकेविषै ग्लानि नाहीं करे हैं । जुगुप्सानामा कर्मप्रकृतिका उदय आवे ताका आप कर्ता न होय है । तातौ जुगुप्साकरि किया याके बंध नाहीं है । प्रकृति रस दे खिरि जाय है । तातौ निर्जरा ही है । आगे अमूढदृष्टि अंगकी गाथा है ।

**जो हवदि असमूढो चेदा सब्धेषु कम्मभावेसु ।
सो खलु अमूढदिष्टी सम्भादिष्टी मुणेद्वो ॥४०॥**

यो भवति, असंमूढः चेतयिता सर्वेषु कर्मभावेषु ।

स खलु अमूढदृष्टिः सस्यदृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥४०॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावसत्त्वेन सर्वेभ्योऽपि भावेषु मोहाभावादमूढदृष्टिः ततोऽस्य मूढदृष्टिकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ।

अर्थ--जो जीव सर्वभावनिविषै असंमूढ कहिये मूढ नाहीं होय है, यथार्थवस्तुकुं जाने है, सो सम्यग्दृष्टि चेतयिता निश्चयकरि अमूढदृष्टि जानना ।

टीका--जातौ जो निश्चयकरि सम्यग्दृष्टि है, सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावसयपणा करि सर्व-

भावनिविष्ट मोहके अभावतः अमूढदृष्टि है। ताँतें याकै मूढदृष्टिकरि किया हुवा बंध नाही है। तौ कहा है? निर्जरा ही है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि सर्वपदार्थनिका स्वरूप यथार्थ जाने है, तिनियरि राग द्वेष मोहके अभावतः अयथार्थदृष्टि नाही पडे है, अर चारित्रमोहके उदयतः इष्टानिष्टभाव उपजे, ताँतुं उदयकी बरजोरी जानि तनि भावनिका कर्ता न होय है। ताँतें मूढदृष्टिकरि किया हुवा बंध नाही है। तौ कहा है? निर्जरा ही है। प्रकृति रस दे खिरि जाय है। सो निर्जरा ही है। अब उपगूहनगुणकी गाथा है।

जो सिद्धभक्तिजुत्तो उवगूहनगो दुःसव्वधस्माणां ।
सो उवगूहनगारी सम्मादिष्टी सुणेदव्वो ॥४१॥

यः सिद्धभक्तियुक्तः उपगूहनकस्तु सर्वधर्माणां ।

स उपगूहनकारी सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥४१॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णकङ्गायकभावमयत्वेन समस्तात्मशक्तीनाच्छुषुं हणादुपवृंहकः, ततोऽप्य जीवस्य शक्तिर्दौर्बल्यकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जैव ।

अर्थ—जो जीव सिद्धनिकी भक्तिकरि संयुक्त होय अर अन्य वस्तुके सर्वधर्मनिका उपगूहक कहिये गोपनेवाला होय, सो उपगूहनकारी सम्यग्दृष्टि जानता ।

टीका—जाँतें निश्चयकरि सम्यग्दृष्टि है, सो टंकोत्कीर्ण एक शायकस्वभावमयपणा करि आत्माकी समस्तशक्तिका उपवृंहण कहिये बधावनेतें उपवृंहक होय है। ताँतें याकै जीवकी शक्तीका दुर्बलपणाकरि किया बंध नाही है। तौ कहा है? निर्जरा ही होय है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि उपगूहनगुणकरि संयुक्त होय है। सो उपगूहन नाम छियावनेका है। सो निश्चयनय प्रधानकरि ऐसा कहा—जो अपना उपयोग सिद्धभक्तिमें लगावे अर सर्वधर्मनिका

उपगृहक होय, सो सिद्धभक्तिमें: उपयोग लगाया तब अन्य धर्मपरि दृष्टि ही न रही, तब सर्व ही छिपाये अर दूजा नाम उपगृहन कब्धा। सो अपना उपयोग सिद्धनिके स्वरूपमें लगाया तब अपना आत्माकी सर्व शक्ति बधाई, आत्मा पुष्ट भया सो दुर्बलताकरि बंध होय था, सो न होय है, तब निर्बारा ही होय। बहुरि जेतें अंतरायका उदय है, तैतें निबलाई है। परंतु याके अभिप्रायमें निबलाई नाही है। कर्मके उदयकूं जीतनेका अपनी शक्तिसारू महान् उद्यम होय है। आगे स्थितिकरण गुणकी गाथा है।-

उम्मंगं गच्छंतं सिवमगे जो ठवेदि अप्पाणं ।
सोठिदिकरणेण जुदो सम्मादिट्ठी मुणेदब्बो ॥४२॥

उन्मार्गं गच्छंतं शिवमार्गं यः स्थापयत्यात्मानं ।

स स्थितिकरणेन युक्तः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥४२॥

आत्मव्यतिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावमयत्वेन मार्गं एव स्थितिकरणत्वं स्थितिकारी ततोऽस्य मार्गव्यवनकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ।

अर्थ—जो जीव अपने आत्माकूं भी उन्मार्गं चालतेकूं मार्गविषे स्थापन करै, सो चेतयिता स्थितिकरणगुणयुक्त सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जातें सम्यग्दृष्टि है सो निश्चयकरि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावमय है, तातें जो अपना आत्मा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप मोक्षका मार्ग, तातें छूटै तो ताकूं तिस ही मार्ग-विषे स्थापै, सो स्थितिकारी है। तातें मार्गते छूटनेकरि किया याकै बंध नाही होय। तो कहा होय है ? निर्बारा ही होय है ।

भावार्थ—जो अपना आत्मा अपने स्वरूपरूप मोक्षमार्गते चिंगे, ताकूं तिस ही मार्गविषे

स्थापै, सो स्थितीकरणगुणयुक्त है। ताकै मार्गते छूटनेकरि बंध होय सो बंध नाही होय। उदय आये कर्म रस देकरि खिरि जाय है, ताते निर्जरा ही है। आगे वात्सल्यगुणकी गाथा है—

**जो कुणदि वच्छलरां तिणह साधूण मोक्खमग्गम्मि ।
सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी सुणेदव्वो ॥४३॥**

यः करोति वत्सलत्वं त्रयाणां साधूनां मोक्षमार्गं ।

स वात्सल्यभावयुक्तः सम्यग्दृष्टिज्ञोतव्यः ॥४३॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिं कोत्कीर्णं कजायकभाजमयत्वेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां सास्मादेद-
बुद्ध्या सम्यग्दर्शनमार्गवत्सलः, ततोऽस्य मार्गानुपलंभकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ।

अर्थ—जो जीव तीन जे साधु कहिये सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र अथवा आचार्य उपाध्याय साधुपदसहित आत्मा, तिनिका रूप जो मोक्षमार्ग, ताविये वात्सल्यभाव करे सो वत्सलभावकरि युक्त सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जाते निश्चयकरि सम्यग्दृष्टि है सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयपणा करि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रनिकू आपते अमेदबुद्धि करि भले प्रकार देखनेते मोक्षमार्गका वत्सल है अति-प्रीतियुक्त है ताते याकै मार्गकी अप्राप्ति करि किया कर्मका बंध नहीं है। तौ कहा है ? निर्जरा है ।

भावार्थ—वत्सलपणा नाम प्रीतिभावका है, सो मोक्षमार्गरूप अपना स्वरूपविये अनुरागयुक्त होय, ताकै मार्गकी अप्रीति करि किया कर्मका बंध नहीं, कर्म रस देकरि खिरि जाय है, ताते निर्जरा ही है। आगे प्रभावनागुणकी गाथा है—

**विज्जारहमारुढो मणोरहरएसु हणदि जो चेदा ।
सो जिणणाणपहावी सम्मादिट्ठी सुणेदव्वो ॥४४॥**

विद्यारथमारूढः मनोरथरयान् हति यश्चेतयिता ।

स जिनज्ञानप्रभावी सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातिव्यः ॥४४॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः श्रेयोकोत्कीर्णं कज्ञानभावसमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्तिप्रबोधेन प्रभावजननात्मभावकरः ततोस्य ज्ञानप्रभावनाप्रकर्षकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ।

अर्थ—जो जीव विद्यारूप रथविषै चढ्या मनरूप जो रथ चलनेका मार्ग, ताविषै भ्रमे है, सो जिनेश्वरका ज्ञानका प्रभावना करनेवाला सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जातै जो निश्चय करि सम्यग्दृष्टि है, सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयपणा करि ज्ञानकी समस्तशक्तिका फैलावने करि प्रभावके उपजावनेतै प्रभावना करनेवाला है । तातै याकै ज्ञानकी प्रभावनाका अप्रकर्ष कहिये वधावना नाहीं, ताकरि किया बंध नाहीं होय है । तौ कहा है ? निर्जरा ही है ।

भावार्थ—प्रभावना नाम उद्योत करना इत्यादिकका है, सो जो अपना ज्ञानकूं निरंतर अभ्यास करि प्रगट करे वधावे, ताकै प्रभावना अंग होय है । ताकै अप्रभावनाकृत कर्मका बंध नाहीं है, कर्म रस दे खिरि जाय है । तातै निर्जरा ही है । इहां गाथामै ऐसै कद्या—जो विद्यारूपी रथविषै आत्माकूं थापि भ्रमे, सो ज्ञानकी प्रभावनायुक्त सम्यग्दृष्टि है । सो यह निश्चय प्रभावना है । जैसे व्यवहार करि जिनविम्बकूं रथविषै स्थापि नगर वन आदि विषै भ्रमाय प्रभावना करै, तैसे जानना । ऐसै सम्यग्दृष्टिज्ञानीवै निःशंक्ति आदि गूण कर्मकी निर्जराके कारण कहे । ऐसे ही और भी सम्यक्त्वके गुण निर्जराके कारण जानना ।

बहुरि इहां निश्चयनयप्रधान कथन है, तातै आत्माहीके परिणाम निःशंकारूप आदिक करि कहे । ताका संक्षेप ऐसा—जो सम्यग्दृष्टि आत्मा अपना ज्ञानश्रद्धानविषै निःशंक होय भयके निमित्तै स्वरूपतै चिगे नाहीं अथवा सन्देहयुक्त न होय, ताकै निःशंकित गुण कहिये ॥१॥ बहुरि जो कर्मका फलकी वांछा न करै तथा अन्य वस्तुके धर्मनिकी वांछा न करै, ताकै निष्कांक्षितगुण होय

॥५॥ बहुरि जो वस्तुके धर्मनिविषै ग्लानि न करै, ताकै निर्विचिकित्सा गुण होय है ॥३॥ बहुरि जो स्वरूपविषै मूढ न होय यथार्थ जानै; ताकै अमूढदृष्टिगुण होय है ॥४॥ बहुरि आत्माकूं स्वरूपतै चिगताकूं स्थापै, ताकै स्थितीकरण गुण होय है ॥५॥ बहुरि जो आत्माकूं शुद्धस्वरूपमें लगावै आत्माकी शक्ति वधावै अन्य धर्मनिक्कूं गौण करै, ताकै उपगूहन गुण होय है ॥६॥ बहुरि जो अपना स्वरूपविषै विशेष अनुराग राखै, ताकै वात्सल्य गुण होय है ॥७॥ बहुरि जो आत्माका ज्ञानगुणकूं प्रकाशरूप प्रगट करै, ताकै प्रभावना गुण होय है ॥८॥ सो ए सर्व ही गुण इनिके प्रतिपक्षी दोषनि करि कर्मका बंध होय था, ताकूं न होने दे हें अर इनिकूं होतै चारित्रमोहका उदयरूप शंकादि प्रवतै तौ, तिनिकी निर्जरा ही होय है, बन्ध नाही है । जातै बन्ध तौ मिथ्यात्वसहित ही प्रधानता करि कद्या है ।

जो चारित्रमोहके उदयनिमित्ततै सम्यग्दृष्टीके सिद्धान्तमें गुणस्थाननिकी परिपाटीमें बन्ध कद्या है, सो वह भी बन्ध निर्जरारूप ही जानना । जातै सम्यग्दृष्टीके जैसे मिथ्यात्वके उदयमें बांध्या कर्म क्षरे है, तैसे ही नवीन बन्ध्या भी क्षरे है, याकै तिसका स्वासीपणाका अभाव है । तातै आगामी बन्धरूप नाही; निर्जरारूप ही है । जैसे कोई पुरुष पराया द्रव्य उधार ल्यावै तिसतै आपकै ममत्वबुद्धि नाही, वर्तमानमें तिस द्रव्यतै किछु कार्य करि लेना होय सो करि पैलेकूं करारकै करार दे है । जेतै अपने घरमें भी पड्या रहै तौ तिसतै ममत्व नाही । तातै तिस पुरुषके तिस द्रव्यका बन्धन नाही है । परकूं दिया बराबर ही है । तैसे ही ज्ञानी कर्मद्रव्यकूं जाने है, तातै ममत्व नाही है । सो छता भी निर्जरा सारिखा ही है तैसे जानना ।

बहुरि ए निःशंकित आदिक आठ गुण व्यवहारनयकरि व्यवहार मोक्षमार्गपरि लगाय लेणे । तहां जिनवचनविषै सन्देह नाही, भय आये व्यवहारदर्शनज्ञानचारित्रतै चिगता नाही, सो निःशंकितपणा है ॥१॥ बहुरि संसार देह भोगकी बांछाकरि तथा परमतकी बांछाकरि व्यवहारमोक्षमार्गतै चिगै नाही, सो निष्कांक्षितपणा है ॥२॥ बहुरि अपवित्र दुर्गन्धादिक वस्तुकै निमित्ततै

व्यवहारमोक्षमार्गकी प्रवृत्तिमें ग्लानि न करे, सो निर्विचिकित्सा है ॥३॥ बहुरि देव शास्त्र गुरु लोककी प्रवृत्ति अन्यमतादिक तत्त्वार्थका स्वरूपविषे मूढता न राखै, यथार्थ जानि प्रवर्ते सो अमूढ-दृष्टि है ॥४॥ बहुरि धर्मात्मामें कर्मके उदयतैं दोषः उपजे, ताकूं गौण करै अर व्यवहार मोक्षमार्गकी प्रवृत्तिकूं बधावै सो उपगूहन तथा उपबृंहण है ॥५॥ बहुरि व्यवहारमोक्षमार्गतैं चिगतेकूं थिरता करै सो स्थितिकरण है ॥६॥ बहुरि व्यवहार मोक्षमार्गमें प्रवर्तनेवालेतैं विशेष अतुराग होय, सो वात्सल्य है ॥७॥ बहुरि व्यवहारमोक्षमार्गका अनेक उपाय करि उद्योत करै, सो प्रभावना है ॥८॥ सो ए व्यवहारनय प्रधान करि कहै हैं । सो इहां निश्चयप्रधान कथनविषे इनिकी गौणता है । सम्यग्ज्ञानरूप प्रमाणदृष्टीमें दोऊ ही प्रधान हैं, स्याद्वादमतमें किछू विरोध नाही है । अब निर्जरा अधिकारकूं पूर्ण किया, सो निर्जराका स्वरूप यथार्थ जाननेवाला अर कर्मका नवीन बन्ध रोकि निर्जरा करनेवाला जो सम्यग्दृष्टि, ताकी महिमा करै हैं ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः ।

रुधन् बन्धं नवमिति निजैः सङ्गतोऽष्टाभिरंगैः प्राग्बद्धं तु क्षयमुपनयन्निर्जरोज्जृम्भणेन ।

सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यान्तमुक्तं ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाभोगरङ्गं विगाह्य ॥३०॥

इति निर्जरा निष्क्रान्ता ।

इति समयसारन्याख्यायामात्मल्यताौ पष्ठोऽङ्कः ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव है सो आप स्वयमेव अपने निजरसमें मस्त भया संता आदि मध्य अन्तकरि रहित सर्वव्यापक एकप्रवाहरूप धारावाहीज्ञानरूप होय करि अर आकाशका मथ्यरूप जो रङ्गभूमि अतिनिर्मल ताविषे अवगाहन करि नृत्य करै है । कैसा है सम्यग्दृष्टि ? नवीन बंधकूं तो पूर्वोक्त प्रकार रोकता संता है, बहुरि पहिली बांध्या था ताकूं अपने अष्ट अङ्गनिकरि सहित भया संता निर्जराके प्रगट होनेकरि नाशकूं प्राप्त करता संता है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टीकै शंकादिक करि किया नवीन बंध तो होय नाही अर आठ अंगनि

करि सहित है, तातें निर्गिराका उदय होनेकरि पूर्वबंधका नाश होय है। सो एक प्रवाहरूप ज्ञान-रूप रसका आप पान करि 'जैसे कोई मद पीयकरि मद्य भया नृत्यके अखाडेमें नृत्य करे है' तैसे निर्मल आकाशरूप रंगभूमिमें नृत्य करे है।

इहां कोई कहे—सम्यग्दृष्टिकै निर्जरा होना तो कहते आये अर वन्ध होना न कहा। सो गुणस्थाननिकी परिपाटीमें सिद्धान्तमें अविरतसम्यग्दृष्टीतें लगाय बंध कहा है, अर घातिकर्म-निका कार्य आत्माका गुण घात करना है, सो दर्शन ज्ञान सुख वीर्य इनि गुणनिका घात भी विद्यमान है, सो चरित्रमोहका उदय नवीन वन्ध भी करे ही है, अर मोहके उदयमें भी वन्ध न मानिये तो मिथ्यादृष्टीके मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीका उदय होते भी बंधका न होना क्यों न मानिये ? ताका समाधान—जो वन्ध होनेमें प्रधान मिथ्यात्व अनंतानुबंधीका उदय ही है अर सम्यग्दृष्टीके तिनिका उदयका अभाव है, सो चरित्रमोहके उदयतें यद्यपि सुखगुणका घात है अर अल्प स्थिति अनुभाग लिये मिथ्यात्व अनंतानुबंधी विना तथा तिनिका लारकी अन्य प्रकृति-विना घातिकर्मकी प्रकृतितिनिका तथा अघातिकर्मकी प्रकृतितिनिका बन्ध भी होय है। तौऊ जैसा मिथ्यात्व अनंतानुबंधीसहित होय तैसा होय नहीं। अनन्तसंसारका कारण तो मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी है, तिनिका अभाव भये पीछे तिनिका बन्ध होय नहीं। अर आत्मा ज्ञानी भया तब अन्य बंधकी कौन गिनती करे ? वृक्षकी जड़ कटै पीछे हरे पान रहनेका कहा अवधि ? तातें इस अथात्मशास्त्रविषें तो सामान्यपणै ज्ञानी अज्ञानी होनेहीका प्रधान कथन है। ज्ञानी भये पीछे किछु कर्म रहे हे ते सहज ही मिटते जायगे। जैसे कोई पुरुष दरिद्री था, सो झोपडीमें बसै था, ताकूं भाग्य उदयकरि बडा महलकी धनसहित प्राप्ति भई। तामें बहुत दिनका कजोडा भरथा था, सो या पुरुषने आय प्रवेश किया तिसही दिनतें यह तौ महलका धनी सम्पदावान् बणि गया। अब कजोडा झाडना है, सो अनुक्रमतें अपना बलके अनुसार झाडे हैं। जब सब झाड़ि जायगा उज्वल होय जायगा, तब परमानन्द भोगेहीगा, ऐसैं जानना। ऐसैं रंगभूमिमें

निर्जाराका प्रवेश भया था सो अपना स्वरूप प्रगट दिखाय निकसि गया । इहां ताई गाथा २३६
भई कलश १६२ भये ।

ऐसैं समयसार नाम ग्रंथकी आत्मख्याति नाम टीकाकी वचनिकाविषे
छठा निर्जारा अधिकार पूर्ण भया ॥६॥

सवैया तेईसा

सम्यकवंत महंत सदा समभाव रहै दुख संकट आये ।
कर्म नवीन बंधे न तवै अर पूख बंध झडे विन भये ॥
पूरण अङ्ग सुदर्शनरूप धरै निति ज्ञान बढे निज पाये ।
यों शिवसारग साधि निरंतर आनंदरूप निजातम थाये ॥ १ ॥

अथ बंधाधिकारः ।

दोहा—रगादिकतैं कर्मको बंध जानि मुनिराय । तवै तिनहि समभाव करि नमूँ सदा तिति पाय ॥१॥
आत्मख्यातिः—अथ प्रविशति बंधः ।

अब टीकाकारके वचन हैं, जो अब बंध प्रवेश करे है । जैसे नृत्यके अखाडेमें स्वांग प्रवेश
करे है, तैसे रंगभूमिमें बंधतत्त्वका स्वांग प्रवेश करे है । तहां प्रथम ही सर्व तत्त्वका यथार्थ जान-
नेवाला जो सम्यग्ज्ञान, सो बंधकूं दूरि करता संता प्रगट होय है ऐसे अर्थकूं ले मंगलरूप काव्य
कहे हैं ।

शाई लविकीडित्छन्दः ।

रागोद्गारमहासेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत् क्रीडन्तं रसभावनिर्भरमहानाट्येन बन्धं ध्रुनत् ।
आनन्दाश्रुतानित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयद्दीरोदारमनाकुलं निरुपधिज्ञानं समुन्मज्जति ॥१॥

अर्थ—ज्ञान है सो उदय होय है । कहा करता संता उदय होय है ? बंध है ताहि उडावता संता उदय होय है । कैसा है बंध ? रागका उद्गार जो उगलना उदय होना सो ही भया महा-रस, ताकरि समस्त जगतकूं प्रमत्त—प्रमादी—मतवाला करिकै अर रसके भावकरि भरथा जो बडा नृत्य, ताकरि नाचता है, ऐसा बंधकूं उडावता है । बहुरि आप ज्ञान कैसा है ? आनंदरूप अमृतका नित्य भोजन करनेवाला है । बहुरि अपनी जाननक्रियारूप स्वाभाविक अवस्था ताकूं प्रगटरूप नचावता संता उदय होय है । बहुरि धीर है, उदार है, निश्चल है, बडा जाका विस्तार है । बहुरि अनाकुल है—जामै किछू आकुलताका कारण नाहीं रहे है । बहुरि निरुपधि है—परि-भ्रतै रहित है—किछू परद्रव्यसंबंधी ग्रहणत्याग नाहीं है । ऐसा ज्ञान उदयकूं प्राप्त होय है ।

भावार्थ—बंधतत्व रंगभूमामै प्रवेश करे है, ताकूं ज्ञान उदायकरि आप प्रगट होय नृत्य करैगा, ताकी महिमा या काव्यमै प्रगट करी है । ऐसा ज्ञान अनंतस्वरूप आत्मा सदा प्रगट रहौ । आगै बंधतत्वका स्वरूप विचारे हैं । तहां प्रथम बंधका कारणकूं प्रगट कहे हैं । गाथा—

जह गाम कोवि पुरिसो णेहभत्तोडु रेणुवहुलम्मि ।
 ठाणम्मि ठाइदूणय करेदि सत्थेहि वायामं ॥१॥
 छिंददि भिंददि य तथा तालीतलकदलिवंसपिंडीओ ।
 सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दव्वाणसुवधादं ॥२॥
 उवधादं कुवंतस्स तस्स णाणाविहंहि करणेहि ।
 णिच्छयदो चित्तिज्जदु किं पच्चयगोदु तस्स रयबंधो ॥३॥
 जो सो दु णेहभावो तहमि गारे तेण तस्स रयबंधो ।
 णिच्छयदो विण्णोयं ण कायचेद्व्ठाहिं सेसाहिं ॥४॥

एवं मिच्छादिद्वी बद्धतो बहुविहासु चेद्व्यासु ।
रागादी उवओगे कुर्वंतो लिप्पदि रयेण ॥५॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषः स्नेहाभ्यक्तस्तु रेणुबहुले ।

स्थाने स्थित्वा करोति शस्त्रौर्व्यासं ॥१॥

छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीफलकदलीवंशपिडी ।

सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातं ॥२॥

उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।

निश्चयतश्चित्यतां किंप्रत्ययकस्तु तस्य रजौबन्धः ॥३॥

यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्ने तेन तस्य रजोबन्धः ।

निश्चयो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥४॥

एवं मिथ्यादृष्टिर्वर्तमानो बहुविधासु चेष्टासु ।

रागादीनुपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा ॥५॥

आत्मस्वयातिः—इह खलु यथा कश्चित् पुरुषः स्नेहाभ्यक्तः स्वभावत एव रजोबहुलायां भूमौ स्थितः अस्त्रव्यायाम-
कर्म कुर्वाणः, अनेकप्रकारकरणैः सचित्ताचित्त्वस्तूनि विघ्नन् रजसा वध्यते । तस्य कतमो बन्धहेतुः ? न तावत्स्वभावत
एव रजोबहुला भूमिः, स्नेहानभ्यक्तानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात् । न शस्त्रव्यायामकर्म, स्नेहानभ्यक्तानामपि तस्मात्
तत्प्रसंगाद् । नानेकप्रकारकरणानि, स्नेहानभिव्यक्तानामपि तैस्तत्प्रसंगात् । न सचित्ताचित्त्वस्तूपघातः, स्नेहानभिव्य-
क्तानामपि तस्मिन्तत्प्रसंगात् । ततो न्यायवलेनैवेतदायातं यत्स्मिन् पुरुषे स्नेहाभ्यगकरणं सम्बन्धहेतुः । एवं मिथ्यादृष्टिः,
आत्मनि रागादीन् कुर्वाणः स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके कायवाङ्मनःकर्म कुर्वाणोऽनेकप्रकारकरणैः
सचित्ताचित्त्वस्तूनि विघ्नन् कर्मरजसा वध्यते । तस्य कतमो बन्धहेतुः ? न तावत्स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुलो
लोकः, सिद्धानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात् । न कायवाङ्मनःकर्म, यथास्थितसंयतानामपि तत्प्रसंगात् । नानेकप्रकार-

करणानि, केवलज्ञानिनामपि तत्प्रसंगात् । न सचिच्चाचित्तवस्तूपधातः, समितितत्परणामपि तत्प्रसंगात् । ततो न्यायबले-
नैतदेवायातं यदुपयोगे रगादिकरणं संबन्धहेतुः ।

अर्थ—नाम कहिये प्रगटकरि कहे हैं, जो जैसे कोई पुरुष अपने देहके स्नेह कहिये तैलादिक लगायकरि, अर रज जहां बहुत ऐसे स्थानविषै तिष्ठिकरि अर शस्त्रनिकरि व्यायाम करे हे अभ्यास करे है । तहां तालवृक्षका पेड तथा केलीका पेड तथा वांसका पिंड इत्यादिकूं छेदे हे भेदे है । बहुरि सचित्त अचित्त द्रव्यनिका उपधात करे है । ऐसे नानाप्रकारके करणनिकरि उपधात करता तिस पुरुषकै निश्चयतैं विचारौ, ताकै रजका बंध लगे है, सो कौनसे कारणकरि लगे है ? तहां तिस नरका जो तैल आदिका सचिक्कणभाव है, तिसकरि ताका बंध लगे है, यह निश्चयतैं जानना । बहुरि वाकी कायकी चेष्टा हैं, तिनिकरि सो रजका बंध नहीं है, यह निश्चय है । ऐसे ही मिथ्यादृष्टि जीव बहुत प्रकारकी चेष्टाविषै वर्तमान है । सो अपना उपयोग-विषै रागादिक भावनिक्कूं करता संता कर्मरूप रजकरि लिपे है, बंध करे है ।

टीका—इस लोकमें निश्चयकरि जैसे कोई पुरुष स्नेह तैल आदिक, ताकरि अभ्यक्त कहिये मर्दनयुक्त भया संता, जामें अपने स्वभावतैं ही रज बहुत होय ऐसी भूमिविषै तिष्ठथा शस्त्रनिका व्यायाम कहिये अभ्यासरूप कार्यकूं करता संता अनेक प्रकारके कारणनिकरि सचित्त अचित्त वस्तूनिक्कूं खापता संता, तिस भूमीकी रजकरि बंधे है, लिपे है, ताकै विचारिये—जो बंधका कारण इनिमें कौन है ? तहां प्रथम तौ स्वभावहीतैं जामें रज बहुत ऐसी भूमि सो रजके बंधनेकूं कारण नहीं है । जो भूमि ही कारण होय तौ जिनिकै तैल आदिक नहीं लग्या अर तिस भूमीविषै तिष्ठै तिनिकै भी तिस रजका बंध लग्या चाहिये, सो है नहीं है । बहुरि शस्त्र-निका अभ्यास करना कर्म है, सो भी तिस रजके बंध लगनेकूं कासण नहीं है । जो शस्त्रनिका अभ्यास बंधनेका कारण होय, तौ जिनिकै तैल आदि लग्या नहीं, तिनिकै भी तिस शस्त्राभ्यास वरनेतैं रजका बंध लागै । बहुरि अनेक प्रकार करण ते भी तिस रजके बंधनेकूं कारण नहीं

है। जो ऐसे होय, तो जिनिकै तैल आदि न लग्या होय, तिनिकै भी तिनि करणनिकरि रजका बंध लागै। बहुरि सचित्त अचित्त वस्तूनिका उपघात है, सो भी तिस रजके लगनेकूं कारण नाहीं है। जो ऐसै होय तो जिनिकै तैल आदि लग्या नाहीं तिनिकै भी सचित्त अचित्तका घात करते संते रजका बंध लागै। तातैं न्यायका बलकरि ही यह आया, जो तिस पुरुषविषैं तैल आदि सचिक्कणका मर्दन करना है सो बंधका कारण है। ऐसे ही मिथ्यादृष्टि जीव अपना आत्माविषैं राग आदि भावनिकूं करता संता स्वभावहीतैं कर्मके योग्य जे पुद्गल तिनिकरि भरथा जो लोक, ताविषैं काय वचन मनकी क्रियाकूं करता संता अनेक प्रकारके करणनिकरि सचित्त अचित्त वस्तूनिक्कूं घातता संता, कर्मरूप रजकरि बंधे है। तहां विचारिये, बंधका कारण अतिशयवान् कौन है? तहां प्रथम तो स्वभावहीतैं कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि बहुत भरथा लोक बंधका कारण नाहीं है। जो तिनितैं बंध होय तो लोकमें सिद्ध भी तिष्ठे हैं, तिनिका भी बंधका प्रसंग आवे है। बहुरि काय वचन मनका क्रियास्वरूप योग हैं, ते भी बंधके कारण नाहीं हैं। जो तिनितैं बंध होय यथाख्यातसंयमीनिकी काय वचन मनकी क्रिया हैं, तिनिके भी बंधका प्रसंग आवे है। बहुरि अनेक प्रकारके करण है, ते भी बंधके कारण नाहीं हैं। जो तिनितैं बंध होय, तो केवलज्ञानीनिकै भी तिनिकरणनिकरि बंधका प्रसंग आवे है। बहुरि सचित्त अचित्त वस्तूनिका उपघात है, सो भी बंधका कारण नाहीं है। जो तातैं बंध होय, तो जे साधु समिति-विषैं तत्पर हैं, यत्नरूप प्रवर्तैं हैं, तिनिके भी सचित्त अचित्तके घाततैं बंधका प्रसंग आवे है, तातैं न्यायका बलकरि ही यह आया—जो उपयोगविषैं रागादिकका करना है, सो ही बंधका कारण है।

भावार्थ—इहां निश्चयनय प्रधान करि कथन है। सो जहां निर्बाध हेतुकरि सिद्ध होय, सो ही निश्चय, सो बंधका कारण विचारिये, सो निर्बाध यह ही सिद्ध भया—जो मिथ्यादृष्टि पुरुष राग द्वेष मोह भावनिकूं अपने उपयोगविषैं करे है सो ये रागादिक ही बंधके कारण हैं। अर अन्य

जो कर्मयोग्य पुद्गलनिर्तै भरचा लोक तथा मन वचन कायके योग तथा अनेक कारण तथा चेतन अचेतनका घात ये बंधके कारण नाहीं हैं। जो इन्तै बंध होय, तौ सिद्धनिके तथा यथाख्यातचारित्रवालेकै तथा केवलज्ञानीनिकै तथा समितिरूप प्रवर्तते मुनिनिकै बंधका प्रसंग आवै है, अर तिनिकै बंध है नाहीं, ताँ यह हेतुमें व्यभिचार भया। ताँ बंधका कारण रागादिक ही हैं यह निश्चय है। इहाँ समितिरूप प्रवर्तनेवाले मुनिका नाम तौ लिया अर अविर्त देशविरतका नाम न लिया। सो इनिके बाह्यसमितिरूप प्रवृत्ति नाहीं। ताँ चारित्रमोहसंबंधी रागतै किंचित् बंध होय है, ताँ सर्वथा बंधके अभावकी अपेक्षामें इनिका नाम न लिया, सो अंतरंग अपेक्षा ये भी निर्बन्ध ही जानने। आगै इस अर्थका कलशरूप काव्य है।

पृथ्वीछन्दः

न कर्मबहुलं जगन्न चलनात्मकं कर्मदानेककरणानि वा न चिदचिद्व्यथो न बन्धकृत् ।
यदैक्यसुयोगभूः ससुपयाति रागादिभिः स एव किल केवलं भवति बन्धहेतुर्नृणाम् ॥२॥

अर्थ—कर्मबंधका करनेवाला कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि बहुत भरचा जो जगत् कहिये लोक सो कारण नाहीं है। बहुरि चलनेस्वरूप जे कायवचनमनकी क्रिया कर्मरूप योग, ते भी कारण नाहीं हैं। बहुरि अनेक रीतिके कारण, ते भी कारण नाहीं हैं। बहुरि चेतन अचेतनका वध कहिये घात सो भी कारण नाहीं है। तौ कहा है? जो उपयोगभू कहिये आत्मा, सो रागादिकनिकरि सहित एकताका भावकू प्राप्त होय है, सो ही एक पुरुषनिकै बंधका कारण है।

भावार्थ—इहाँ निश्चयनयकरि एक रागादिकहीकू बंधका कारण कह्या है। आगै सम्यग्दृष्टि उपयोगविषै रागादिककू नाहीं करे है, उपयोगके अर रागादिकके भेद जानि रागादिकका स्वामी नाहीं होय है, ताँ ताँकै पूर्वोक्त चेष्टाँ बंध नाहीं होय है ऐसैं कहे हैं। गाथा—

जह पुण सो चैव णरो येह सव्यह्नि अवणिये संते ।
रेणुबहुलम्मि ठाणे करेदि सत्थेहि वायामं ॥६॥

छिंददि भिंददि य तथा तालीतलकदलिवंसपिंडीओ ।
 सच्चित्ताचित्ताणं करोदि द्वाणसुवघादं ॥७॥
 उवघादं कुवंतस्स तस्स गाणाविहेहिं करणेहिं ।
 णिच्छयदो चिंतिज्जहु किंपच्चयगो ण तस्स रयबंधो ॥८॥
 जो सो दु णेहभावो तद्धि गारे तेण तस्स रयबंधो ।
 णिच्छयदो विण्णोयं ण कायचेद्धाहिं सेसाहिं ॥९॥
 एवं सम्मादिद्वी बद्धंतो बहुविहेसु जोगेसु ।
 अकरंतो उवओगे रागादी णेव वज्झदि रयेण ॥१०॥

यथा पुनः स चैव नरः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति ।

रेणुबहुले स्थाने करोति शस्त्रैर्व्यापामं ॥६॥

छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिंडीः ।

सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणासुपघातं ॥७॥

उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।

निश्चयतो विज्ञेयं किंप्रत्ययको न रजोबंधः ॥८॥

यः स, अस्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबंध ।

निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥९॥

एवं सम्यग्दृष्टिर्वर्तमानो बहुविधेषु योगेषु ।

अकुर्वन्नुपयोगे रागादीन न लिप्यते रजसा ॥१०॥

आत्मख्याति:—यथा स एव पुरुषः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति तस्यामेव स्वभावात् एव खोबहुलायां भूसौ तदेव शब्दव्यापामकर्म क्रुयाणस्तैरेवानेकप्रकारकरणैस्तान्येव सचिचाचित्तवस्तूनि विभ्रन् रजसा न वध्यते स्नेहाभ्यङ्गस्य वन्य-हेतोरभावात् । तथा सम्यग्दृष्टिः, आत्मनि रागादीनक्रुर्वाणः सन् तस्मिन्नेव स्वभावात् एव कर्मयोग्यपुद्गलवहुले लोके तदेव कायावाङ्मनःकर्म कुर्वाणः, तैरेवानेकप्रकारकरणैः, तान्येव सचिचाचित्तवस्तूनि विभ्रन् कर्मरजसा न वध्यते राग-योगस्य बंधहेतोरभावात् ।

अर्थ-बहुरि सो ही नर जैसे तिस स्नेह तैलादिक सर्वकूं दूरि किये संते बहुत रजके स्थान-विषैं शस्त्रनिका अभ्यास करे है, बहुरि तेसे ही तालदृक्षके तलकूं तथा केलीकूं तथा बांसका विडाकूं छेदे है, भेदे है, सचित्त अचित्त द्रव्यनिका उपघात करे है, तहां उपघात करतेके ताके नाना प्रकार करणनिकरि करताकै निश्चयतैं जानना, जो रजका बंधना कौन कारणतैं नाहीं होय है ? तिस नरके जो सचिक्कगतासूं रहितपणा है सो ही निश्चयतैं चाकी कायसंबंधी अन्य चेष्टाविना रजका नाहीं बंधनेका कारण है । ऐसे ही सम्यग्दृष्टि बहुत प्रकार योगनिविषैं वर्तमान है, सो उप-योगविषैं रागादिककूं नाहीं करता संता वतैं है, यातैं कर्मरजकरि नाहीं लिपे है ।

टीका-जैसैं सो ही पुरुष स्नेह कहिये तैलादिककी चिकणाईं सर्व ही दूरि किये संते, स्वभाव हीतैं जामें रजकी बहुलता ऐसी तिस ही भूमिविषैं, तनि ही शस्त्रनिका अभ्यासकूं करता संता, तनि ही अनेक प्रकारके करणनिकरि, तनि ही सचित्त अचित्त वस्तूनि कूं हणता घात करता संता रजकरि नाहीं बंधे है । जातैं याकैं बंधका हेतु जो सचिक्कणपणाका मर्दन, ताका अभाव है । तैसैं ही सम्यग्दृष्टि पुरुष है सो आत्माविषैं रागादिककूं नाहीं करता संता, स्वभाव हीतैं कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि भरथा ऐसा तिस ही लोकविषैं, तिस ही काय वचन मनकी क्रियाकूं करता संता, तनि ही अनेक प्रकारके करणनिकरि, तनि ही सचित्त अचित्त वस्तूनि का घात करता संता कर्मरूप रजकरि नाहीं बंधे है । जातैं याकैं बंधका कारण जो रागका योग, ताका अभाव है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टिके पूर्वाक्त सर्व संबन्ध होते भी रागका संबन्धका अभाव है, ताँते कर्मबन्ध नाही होय है। याका समर्थन पूर्वे कह ही आये है अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शब्दलविक्रीडितच्छन्दः

लोकः कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु न परिस्यन्दात्मकं कर्म तत् तान्यस्मिन्करणानि सन्तु विदचिद्व्यपादनं चास्तु तत् ।
रागादीनुपयोगभूमिसनयन् श नं भवन्केवलं वन्धं नैव कुतोऽयुपैत्ययमहो सम्यग्दृगात्समा श्रुवः ॥३॥

अर्थ—तिस कारणतेँ सो कर्मनिकरि भरथा पूर्वाक्त लोक है सो होहू, बहुरि सो मन वचन कायके चलनस्वरूप कर्मरूप योग है सो होहू, बहुरि ते पूर्वाक्त करण होहू, बहुरि सो पूर्वाक्त चैतन्य अचैतन्यका व्यापादान कहिये घात करना होहू, यह सम्यग्दृष्टि है सो रागादिककूं उपयोग-भूमिमें नाही प्राप्त करता संता अर केवल एक ज्ञानरूप होता संता, तिनि पूर्वाक्त कोई ही कारणतेँ बंधकूं प्राप्त नाही होय है, यह निश्चल सम्यग्दृष्टि है, अहो ! देखो !! यह सम्यग्दर्शनकी अद्भुत महिमा है ।

इहां सम्यग्दृष्टिका अद्भुत माहात्म्य कहा है। अर लोक, योग, करण, चैतन्य अचैतन्यका घात ए बंधके कारण न कहे हैं। तहां ऐसा मति जानूं—जो परजीवकी हिसातेँ बंध न कहा, ताँते स्वच्छंद होय हिसा करना। इहां अबुद्धिपूर्वक कदाचित् परजीवका घात भी होय, ताँते बंध न होय है। अर जहां बुद्धिपूर्वक जीव मारनेके भाव होहिंगे तहां तो अपने उपयोगतेँ रागादिकका सद्भाव आवैगा, तहां हिसातेँ बंध होयहीगा। जहां जीवकूं जीवावनेका अभिप्राय होय, ताकूं भी निश्चयनयमें मिथ्यात्व कहे हैं, तो मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों न होगा? ताँते कयनकूं नयविभागकरि यथार्थ समझि श्रद्धान करना। सर्वथा एकांत तो मिथ्यात्व है। अब इस अर्थकूं दृढ करनेकूं व्यवहारनयकी प्रवृत्ति करावनेकूं काव्य कहे हैं।

पृथ्वीछन्दः

तयाऽपि न निर्गलं चरितमीक्षते ज्ञानिनां तदायतनमेव सा किल निर्गला व्यष्टितिः ।
अकामस्तकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां द्रयं न हि विरुध्यते किमु करोति जानाति च ॥४॥

अर्थ—तथापि कहिये लोक आदि कारणनिर्ते बंध कब्या नाहीं' अर रागादिकहीते बंध कब्या, तौऊ ज्ञानीनिकू निरगल कहिये मर्यादरहित स्वच्छंद प्रवर्तना योग्य न कब्या है। जाते निरगल प्रवर्तना है सो बंधका ही ठिकाना है, ज्ञानीनिके बिनावांछा कर्म कार्य होय है, सो बंधका कारण न कब्या है, जाते जानै भी है अर कर्मकू करे भी है, यह दोऊ क्रिया कहां विरोधरूप नाहीं है? करना अर जानना तौ निश्चयते विरोधरूप ही है।

भावार्थ—पहली काव्यमें लोक आदि बंधके कारण न कहे तहां ऐसे मति जानिये—जो वाद्यव्यवहारप्रवृत्ति बंधके कारणनिर्ते सर्वथा ही निषेधी है, जो ज्ञानीनिके अबुद्धिपूर्वक वांछा-विना प्रवृत्ति होय है, ताते बंध न कब्या है। ताते ज्ञानीनिकू स्वच्छंद प्रवर्तना तौ न कब्या है, वेमर्याद प्रवर्तना तौ बंधका ही ठिकाना है। जाननेमें अर करनेमें तौ विरोध है, ज्ञाता रहेगा तौ बंध न होगा, कर्ता होगा तौ बंध होयहीगा। अब कहे हैं—जो जाने हे सो करे नाहीं' हे अर जो करे हे सो जाने नाहीं' है, जो करे हे सो कर्मका राग हे अर राग हे सो अज्ञान हे अर अज्ञान हे सो बंधका कारण हे। ऐसे काव्यमें कहे हैं।

वसन्ततिलकाछन्दः

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु जानात्ययं न खलु तत्कल कर्मरागः ।
रागं त्वबोधमयमध्यमसायमाहुर्मिथ्याद्यः स नियतं स हि गन्धहेतुः ॥५॥

अर्थ—जो जाने है, सो करे नाहीं है। बहुरि जो करे है, सो जाने नाहीं' है। बहुरि जो करे है, सो निश्चयते यह कर्मराग है बहुरि जो राग है, ताकू मुनि हैं ते अज्ञानमय अब्यवसाय कहे हैं। सो यह मिथ्यादृष्टीके होय है, सो नियमते बंधका कारण है। अब मिथ्यादृष्टिका आशयकू गाथामें प्रगटकरि कहे हैं। गाथा—

जो मरणदि हिंसामि य हिंसिजामि य परेहि सत्तेहि ।
सो मूढो अण्णाणी गाणी एत्तोदु विवरीदो ॥११॥

यो मन्यते हिनस्मि हिंस्ये च परैः सत्त्वै ।
स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥१॥

आत्मख्यातिः—परजीवानहं हिनस्मि परजीवैर्हिंस्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञान स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वा-
न्मिथ्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्सम्यग्दृष्टिः ।
कथमयमध्यवसायोऽज्ञानं ? इति चेत्—

अर्थ—जो पुरुष ऐसैं माने है, में परजीवकूं हणूं हूं, मारूं हूं, बहुरि परजीवनिकरि में हणया जाऊं हूं, पर मोकूं मारे है, सो पुरुष मूढ है, मोही है, अज्ञानी है । बहुरि ज्ञानी यातैं विपरीत है, ऐसैं नाहीं माने है ।

टीका—परजीवनिकूं में हणूं हूं । बहुरि परजीवनिकरि में हणया जाऊं हूं । ऐसा अध्यवसाय कहिये निश्चयरूप जाका आशय है, सो निश्चयतैं अज्ञान है । सो ऐसा अध्यवसाय जाकै होय सो अज्ञानी है । इस अज्ञानीपणातैं मिथ्यादृष्टि है । बहुरि जाकै ऐसा आशयरूप अज्ञान नाहीं है सो ज्ञानीपणातैं सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थ—जाकै ऐसा आशय है “जो परजीवकूं में मारूं हूं, अर पर मेरेताई मारे हूं” सो ऐसा आशय अज्ञान है । तातैं सो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है । अर जाकै यह आशय नाहीं, सो ज्ञानी है, सम्यग्दृष्टि है । यहां ऐसा जानना—जो निश्चयनयकरि कर्ताका स्वरूप यह है, जो आप स्वाधीन जिस भावरूप परिणमैं ताकूं तिस भावका कर्ता कहिये । सो परमार्थकरि कोऊ काहूकै मरण करे नाहीं है । जो परकरि परका मरण माने है, सो अज्ञानी है । निमित्तनैमित्तिकभावतैं कर्ता कहना व्यवहारनयका वचन है, सो यथार्थ मानना सम्यग्ज्ञान है । आगे पूछे है, यह अध्यवसाय अज्ञान कैसा है ? ताका उत्तररूप गाथा कहे हें । गाथा—

आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरोहिं पणत्तं ।
 आउं ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कदं तेसिं ॥१२॥
 आउक्खयेण मरणं जीवाणां जिणवरोहिं पणत्तं ।
 आउं न हरंति तुह कह ते मरणां कदं तेहिं ॥१३॥

आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तं ।
 आयुर्न हरसि त्वं कथं त्वया मरणं कृतं तेषां ॥१२॥
 आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तं ।
 आयुर्न हरन्ति तव कथं ते मरणं कृतं तैः ॥१३॥

आत्मख्यातिः—मरणं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मक्षयेणैव तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात् स्वायुःकर्म च नान्येनान्यस्य हतुं शक्यं तस्य सोपभोगैर्नैव क्षीयमाणत्वात् । ततो न कथंचनापि, अन्योऽन्यस्य मरणं कुर्यात् । ततो हिनस्मि हिंस्ये चेत्यध्यवसायो द्रुवमज्ञानं ।

जीवनाध्यवसायस्य तद्विपक्षस्य का वार्ता ? इति चेत्—

अर्थ—जीवनिकै मरण है सो आयुर्कर्मके क्षयतै होय है । यह जिनेश्वरदेवने कथा है । सो हे भाई, तू माने है “जो मैं परजीवकूं मारूं हूं” सो यह अज्ञान है । जातै तू परजीवका आयु-कर्म हरे नाहीं है । तातैं तिनिकै मरणकूं तूने कैसे किया ? वहुरि जीवनिकै मरण आयुर्कर्मके क्षयकरि होय है । ऐसैं जिनेश्वरदेवने कथा है । अर हे भाई ! तू ऐसैं माने है “जो मैं परजीव-निकरि मारया जाऊं हूं” सो यह तेरा अज्ञान है । जातैं परजीव तेरा आयुर्कर्म हरे नाहीं । तातैं तिनितैं तेरा मरण कैसेा किया ?

टीका—निश्चयकरि जीवनिकै मरण है सो अपने आयुर्कर्मके क्षयहीकरि होय है, जो आयुका

क्षय न होय, तौ तिसकै मरण करनेकूं कोऊ न समर्थ होय । बहुरि अपना आयुकर्म्म अन्यकै, अन्यकरि हरनेका असमर्थपणा है । आयुकर्म्म तौ अपना उपभोगहीकरि क्षयरूप होय है, तातैं अन्य है सो अन्यकै मरण काहू प्रकार भी करे नहीं है । तातैं जो ऐसा माने है, अभिप्राय करे है, जो में परजीवकूं हणूं हं, तथा परजीव मोकूं हणे हैं, सो यह अध्यवसाय निश्चयकरि अज्ञान है ।

भावार्थ—जो जीवकै मान्य होय अर तिस मान्यरूप कार्य न होय सो ही अज्ञान, सो मरण आपकै परका किया होय नहीं, परकै आपका किया होय नहीं, अर यह प्राणी माने सो ही अज्ञान है, यह निश्चयनय प्रधान कथन है । बहुरि परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावकरि पर्यायका उत्पाद व्यय होय ताकूं जन्ममरण कहिये है । तहां जाके निमित्ततैं होय ताकूं ऐसैं कहिये, जो याने याकूं मारथा, सो यह कहना व्यवहार है । सो इहां ऐसा मति जानूं—जो व्यवहारका सर्वथा निषेध है । जे निश्चयकूं न जाने तिनिका अज्ञान मेटनेकूं कह्या है । याकूं जाने पीछे दोऊ नयके अविरोध जानि यथायोग्य नय मानना । फेरि पूछे है, जो मरणके अध्यवसायकूं तौ अज्ञान कह्या सो जान्या, अर तिस मरणका प्रतिपक्षी जो जीवनेका अध्यवसाय, ताकी कहा वार्ता है ? ऐसैं पूछै उत्तर कहे हैं । गाथा—

जो मरणदि जीवमिय जीविज्जामिय परेहि सत्तेहिं ।
सो मूढो अगणणी गणी एत्तोडु विवरीदो ॥१४॥

यो मन्यते जीवयामि जीव्ये चापरैः सत्त्वैः ।

स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥१४॥

आत्मरूप्यातिः—परजीवानहं जीवयामि परजीवैर्जीव्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानि-
त्वान्मिच्छ्याद्यद्यदि । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्पद्यद्यदि ।

कथममध्यवसायो ज्ञानमिति चेत् ?

अर्थ—जो जीव ऐसै माने है, जो में परजीवनिकू जीवाऊं हों, बहुरि परजीव माकू जीवावे हें, सो मूढ है, मोही है, अज्ञानी है । बहुरि ज्ञानी यातें विपरीत है, ऐसै नाही माने, यातें उलटा माने है ।

टीका—परजीवनिकू में जीवाऊं हों, बहुरि परजीव मेरे ताई जीवावे हें, ऐसा अध्यवसाय कहिये निश्चयरूप आशय है, सो निश्चयकरि अज्ञान है । सो यह जाकै होय सो जीव अज्ञानी-पणातें मिथ्यादृष्टि है । बहुरि जाकै यह अध्यवसाय नाही है सो जीव ज्ञानीपणातें सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थ—जो ऐसै माने हें, जो मोकू पर जीवावे हें, अर मैं परकू जीवाऊं हों, सो यह अज्ञान है, जाकै यह अज्ञान है सो मिथ्यादृष्टि है । जाकै यह अज्ञान नाही सो सम्यग्दृष्टि है । आगे पूछे है, जो यह जीवावनेका अध्यवसाय अज्ञान कैसा है ? ताका उत्तर कहे हें । गाथा—

आउउदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्वण्हू ।
आउं च ण देसिं तुमं कंहं तए जीविदं कदं तेसिं ॥१५॥
आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्वण्हू ।
आउं च ण दित्ति तुहं कंहं णु ते जीविदं कदं तेहिं ॥१६॥

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणन्ति सर्वज्ञाः ।

आयुरुच न ददासि त्वं कथं त्वया जीवितं कृतं तेषां ॥१५॥

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणन्ति सर्वज्ञाः ।

आयुश्च न ददाति तव कथं तु ते जीवितं कृतं तैः ॥१६॥

आत्मव्याप्तिः—जीवितं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मादयेनैव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात् । आयुः कर्म

च नान्येनान्यस्य दत्तुं शक्यं तस्य स्वपरिणामेनैव, उपाज्यमाणत्वात् । ततो न कथञ्चनापि अन्योऽन्यस्य जीवितं कुर्यात् । अतो जीवयामि जीव्ये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं ।

दुःखसुखकराध्यवसायस्यापि, एषैव गतिः—

अर्थ—जीव है सो अपनी आयुके उदयकरि जीवे है, ऐसैं सर्वज्ञ देव कहे हैं । तहां हे भाई, परजीवकूं तु आयुर्कर्म नाही दे है, तो तैनें तिनि परजीवनिका जीवित कैसा किया ? बहुरि जीव है सो अपना आयुर्कर्मके उदयतैं जीवे है, ऐसैं सर्वज्ञ देव कहे हैं । तहां हे भाई, परजीव लोकूं आयुर्कर्म नाही दे हैं, तो तिनिनें तेरा जीवित कैसा किया ?

टीका—जीवनिका जीवित है सो अपना आयुर्कर्मके उदयहीकरि है जो आयुका उदयका अभाव होय, तो तिस जीवितका होनेका अशम्यपणा है । बहुरि अपना आयुर्कर्म अन्यके अन्यकरि देनेका असमर्थपणा है तिस आयुर्कर्मका अपने परिणामहोकरि उपजायवापणा है तौतैं अन्य है सो अन्यके जीवितकूं कोई प्रकार भी नाही करे है । यतैं परकूं में जीवाजं हों तथा पर मोकूं जीवावै हैं ऐसा अध्यवसाय है सो निश्चयकरि अज्ञान है ।

भावार्थ—पूर्व मरणके अध्यवसायमें कब्जा सो ही जानना । आगे कहे हैं, जो दुःखसुख करनेका अध्यवसायकी भी याही गति है । गाथा—

जो अप्पणादु मरणादि दुःखिदसुखिदे करेमि सत्तेति ।
सो मूढो अण्णाणी णाणो एत्तोदु विवरीदो ॥१७॥

य आत्मना तु मन्यते दुःखितसुखितान् करोमि सत्वानिति ।

स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥१७॥

आत्मख्यातिः—परजीवानहं दुःखितात् सुखिताश्च करोमि । परजीवैर्दुःखितः सुखितश्च क्रियेहं, इत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं । स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्प्रदृष्टिः ।

कथमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्—

अर्थ-जो जीव ऐसे माने है, जो मैं परजीवनिकुं आपकरि दुःखी सुखी करूं हूं। सो जीव मूढ है, मोही है, अज्ञानी है। बहुरि ज्ञानी है सो यतैं विपरीत है, यतैं उलटां माने है।

टीका-परजीवनिकुं मैं दुःखी करूं हूं, बहुरि सुखी करूं हूं, बहुरि परजीव मोकू सुखी दुःखी करे हैं ऐसा अध्यवसाय है सो निश्चयकरि अज्ञान है। सो यह अज्ञान जाकै है सो अज्ञानी है तातैं सो सिध्यादृष्टि है। बहुरि जाकै यह अज्ञान नाही है, सो ज्ञानीपणतैं सम्यग्दृष्टि है।

भावार्थ-जाकै ऐसा मान्य है जो मैं परजीवकू सुखी दुःखी करौं हों अर मोकू परजीव सुखी दुःखी करे हैं सो यह मानना अज्ञान है, जाकै यह है सो अज्ञानी है, जाकै यह नाही सो ज्ञानी है; सम्यग्दृष्टि है। आगे पूछे है, यह अध्यवसाय अज्ञान कैसा है? ताका उत्तर कहे हैं।

गाथा-

कर्मणिमित्तं सब्बे दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सत्ता ।
 कम्मं च ण देसि तुमं दुक्खिदसुहिदा कहं कदा ते ॥१८॥
 कम्मणिमित्तं सब्बे दुक्खिदसुहिदा हवंदि जदि सत्ता ।
 कम्मं च ण देसि तुमं कह तं सुहिदो कदो तेहिं ॥१९॥
 कम्मोदयेण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सव्वे ।
 कम्मं च ण देसि तुमं कह तं दुहिदो कदो तेहिं ॥२०॥

कर्मनिमित्तं सर्वे दुःखितसुखिता भवंति यदि सत्त्वाः ।

कर्म च न ददासि त्वं दुःखितसुखिताः कथं कृतास्ते ॥१८॥

कर्मनिमित्तं सर्वे दुःखितसुखिता भवंति यदि सत्त्वाः ।

कर्म च न ददासि त्वं कथं त्वं सुखितः कृतस्तेः ॥१९॥

कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवति यदि सर्वे ।

कर्म च न ददासि त्वं कथं त्वं दुःखितः कृतस्तैः ॥२०॥

आत्मव्याप्तिः—सुखदुःखे हि तावज्जीवानां स्वकर्मोदयेनैव तदभावे तयोर्भविषुमशक्यत्वात् । स्वकर्म च नान्येनास्य
'दंतुः शक्य तस्य स्वपरिणामेनैवोपाज्यमाणत्वात् । ततो न कथंचनापि, अन्योन्यस्य सुखदुःखे कुर्यात् । अतः सुखित-
दुःखितोचं श्रौमि । सुखितदुःखितश्च क्रिये चेत्यध्यनसायो ब्रुवमज्ञानं ।

अर्थ—जीव हैं ते, सर्व ही अपने कर्मके उदय करि दुःखी सुखी होय हैं । जो ऐसे हैं तो हे भाई ! तिनिं जीवनिंकू कर्म तो तूं नाहीं दे है । तो ते दुःखी सुखी कैसे क्रिये ? बहुरि जीव हैं ते सर्व ही अपने कर्मके उदय करि दुःखी सुखी होय हैं । जो ऐसे हैं, तो हे भाई ! ते जीव तींकू कर्म तो दे नाहीं, तिनिनैं तोकू दुःखी कैसे क्रिया ? बहुरि जीव हैं ते सर्व ही अपने कर्मका उदय करि दुःखी सुखी होय हैं, जो हे भाई ! ऐसे हैं तो ते जीव कर्म तो तोकू दे नाहीं, तो तोकू तिनिनैं सुखी कैसे क्रिया ।

टीका—सुखदुःख हैं ते प्रथम ही जीवनिंकै अपने कर्मके उदय हो करि होय हैं । जातैं कर्मके उदयका अभाव होतैं तिनि सुख दुःखनिका उदय होनेका असमर्थपणा है । बहुरि अपना कर्म है सो अन्यकू अन्यकरि देनेकू असमर्थ है, तिस कर्मके अघना परिणामही करि उपजवापना है । तातैं अन्यकै अन्य है सो सुखदुःख काहू प्रकार भी नाहीं करे है । यातैं जाकै ऐसा अर्थवसाय है, जो में परजीवनिंकू सुखी दुःखी करौं हों, बहुरि परजीवनिं करि में सुखी दुःखी क्रियां सो यह अर्थवसाय निदय्य करि अज्ञान है ।

भावार्थ—जैसा आशय होय तैसा कार्य न होय, सो ऐसा आशय अज्ञान है । सो सर्वजीव अपने अपने कर्मके उदय करि सुखी दुःखी होय है, सो जो जैसे माने में परकू सुखी दुखी करौं हों, अर मोकू पर सुखी दुःखी करे हैं, सो यह मानना निदय्यनय करि अज्ञान है अर निमित्त-निमित्तिकभाव है ताके आश्रय सुखदुःख करनेवाला कहना सो व्यवहार है, सो निदय्यकी

दृष्टिमें गौण है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य है।

समय

३६२

वसन्ततिलका छन्दः

सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीयकर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥६॥

अर्थ—इस लोकमें जीवतिके मरण जीवित दुःख सुख हैं ते सर्व ही सदाकाल नियमतें अपने अपने कर्मके उदयतें होय हैं। बहुरि जो परपुरुष है सो परके मरण जीवित दुःख सुख करे है यह मानना है सो अज्ञान है। फेरि इस ही अर्थकूं दृढ करते संते अगिले कथनकी सूचनिका रूप काव्य कहे हैं।

वसन्ततिलका छन्दः

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥७॥

अर्थ—यह पूर्वोक्त मानना अज्ञान है, ताही प्राप्त होय करि जे पुरुष परतैं परकें मरण जीवित सुख दुःख होना देखें हैं, माने हैं, ते पुरुष “मैं इनि कर्मनिकूं करूं हूं” ऐसा अहंकाररूप रसकरि कर्मनिकूं करनेके इच्छुक हैं, कर्म करनेकी मारने जीवावनेकी सुखी दुःखी करनेकी वांछा करे हैं ते नियमकरि मिथ्यादृष्टि हैं। आप ही करि अपना घात जिनिकै पाइये है ऐसे हैं।

भावार्थ—जे परकूं मारने जीवावनेका तथा सुखदुःख करनेका अभिप्राय करे हैं, ते मिथ्या-दृष्टि हैं। अर अपना स्वरूपतें च्युत भये रागी द्वेषी मोही होय आपही करि आपका घात करे हैं, तातैं हिंसक हैं। आगे इस अर्थकूं गायामें कहे हैं। गायाम्—

जो मरदि जोय दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सब्वो ।
तह्वा दु मारिदोदे दुहाविदो चेदि णहु मिच्छा ॥२१॥

जो ण मरदि णय दुहिदो सोविय कम्मोदयेण खलु जीवो ।
तह्मा ण मरिदोदे दुहाविदो चेदि णहु मिच्छा ॥२१॥

यो त्रियते यश्च दुःखितो जायते कर्मोदयेन स सर्वः ।

तस्मात्तु मारितस्ते दुःखितो वेति न खलु मिथ्या ॥२१॥

यो न त्रियते न च दुखितो भवति सोपि च कर्मोदयेन खलु जीवः ।

तस्मान्न मारितो नो दुःखितो वेति न खलु मिथ्या ॥२२॥

आत्मख्यातिः—यो हि त्रियते जीवति वा दुःखितो भवति सुखितो भवति च स खलु कर्मोदयेनैव उदसावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वात् ततः, मयायं मारितः, अयं जीवितः अयं दुःखितः कृतः, अयं सुखितः कृतः, इति परमं मिथ्यादृष्टिः ।

अर्थ—जो मरे है वहुरि दुःखी होय है सो सर्व कर्मके उदय करि होय है । ताँ तरे "मैं मारया, मैं दुःखी किया" ऐसा अभिप्राय है, सो मिथ्या नाही है कहा ? मिथ्या ही है । वहुरि जो मरे नाही है वहुरि दुःखी नाही होय है सो भी कर्मके उदयही करि होय है । ताँ तरे यह अभिप्राय है "जो मैं मारया नाही अर दुःखी न किया" सो यह भी अभिप्राय कहा मिथ्या नाही है ? मिथ्या ही है ।

टीका—निश्चयकरि मरे है तथा जीवे है अथवा दुःखी होय है तथा सुखी होय है सो अपने कर्मके उदयकरि होय है । तिस कर्मके उदयका अभाव होतै तिस जीवके तैसे मरण जीवन सुख दुःख होनेका असमर्थपणा है । ताँ मैं यह मारया, यह मैं जीवाया, यह मैं दुःखी किया, यह मैं सुखी किया ऐसे मानता संता जीव मिथ्यादृष्टि है ।

भावार्थ—कोऊ काहूका मारया मरे नाही, जीवाया जीवे नाही, सुखी दुःखी किया सुखी

दुःखी होय नहीं। यातें मारने जीवावने आदिका अभिप्राय करे सो तौ मिथ्यादृष्टि ही होय, यह निश्चयका वचन है। इहां व्यवहारनय गौण है। याका कलशरूप श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बन्धहेतुर्विपर्ययात् । य एवाध्यवसायोऽयमज्ञानात्माऽस्य दृश्यते ॥८॥

अर्थ--मिथ्यादृष्टिका जो यह अध्यवसाय है सो अज्ञानरूप प्रत्यक्ष दीखे है, सो ही यह अभिप्राय मिथ्या विपर्ययस्वरूप है तातें बंधका कारण है।

भावार्थ--झूठा अभिप्राय सो ही मिथ्यात्व, सो ही बंधका कारण ऐसैं जानना। आगे यह ही अध्यवसाय बंधका कारण हं ऐसैं गाथामें कहे हैं। गाथा—

एसा दु जो मदी दे दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति ।

एसा दे मूढमदी सुहासुहं बंधदे कम्मं ॥२३॥

एषा तु या मत्तिस्ते दुःखितसुखितान् करोमि सत्वानिति ।

एषा ते मूढमतिः शुभाशुभं बन्धाति कर्म ॥२३॥

आत्मस्थितिः—परजीवानहं हिनस्मि न हिनस्मि दुःखयामि सुखयामि इति य एवायमज्ञानमयोऽस्यवसायो मिथ्यादृष्टेः स एव स्वयं रागादिरूपत्वात्तस्य शुभाशुभवन्धहेतुः ।

अथाध्यवसायं बंधहेतुत्वेनावधारयति—

अर्थ--हे आत्मन् ! तेरी जो यह बुद्धि है जो में जीवनिक्कू सुखी दुःखी करूं हूं, सो यह तेरी मूढबुद्धि है, मोहस्वरूप है। सो यह ही बुद्धि शुभ अर अशुभ कर्मनिक्कू बांधे है।

टीका--परजीवनिक्कू में हणू हूं, दुःखी करूं हूं, सुखी करूं हूं ऐसा जो यह अज्ञानमय अध्यवसाय है, सो यह मिथ्यादृष्टिके होय है। सो ही स्वयं रागादिरूपणतैं तिसके शुभाशुभवन्धका कारण है।

भावार्थ—मिथ्या अध्यवसाय बंधका कारण है। आगे मिथ्या अध्यवसायकू बंधका कारणपणा-
करि नियमरूप कहे हैं। गाथा—

दुःखिदसुहिदे सत्ते करेमि जं एस मज्झवसिदं ते ।
तं पावबंधगं वा पुणणस्स य बंधगं होदि ॥२४॥
मारमि जीवावेमिय सत्ते जं एव मज्झवसिदंते ।
तं पावबंधगं वा पुणणस्स य बंधगं होदि ॥२५॥

दुःखितसुखितान् सत्वान् करोमि यदेवमध्यवसितं ते ।
तत्पापबंधकं वा पुण्यस्य च बंधकं वा भवति ॥२४॥
मारयामि जीवयामि च सत्वान् यदेवमध्यवसितं ते ।
तत्पापबन्धकं वा पुण्यस्य बन्धकं वा भवति ॥२५॥

आत्मख्यातिः—य एवायं मिथ्यादृष्टेरज्ञानजन्मा रागमयोध्यवसायः स एव बंधहेतुः, इत्यवधारणीयं न च पुण्य-
पापत्वेन द्वित्वाद्बंधस्य तद्द्वित्वंतरमन्वेष्टव्यं ? एकेनैवानेनाध्यवसायेन दुःखयामि, मारयामि, इति सुखयामि, जीवया-
मीति च द्विधा शुभाशुभाहकाररसनिर्भरतया द्वयोरपि पुण्यपापयोर्बन्धहेतुत्वस्याविरोधात् ।
एवं हि हिंसाध्यवसाय एव हिंसेत्यापातं—

अर्थ—हे आत्मन् ! तेरा यह अध्यवसित है—अभिप्राय है, जो मैं जीवनिकू दुःखी सुखी करूं
हूं, सो ही यह अभिप्राय पापबंधक है तथा पुण्यका बंधक है। बहुरि में जीवनिकू मारूं हूं
अथवा जीवाऊं हूं जो तेरा यह अध्यवसित है—अभिप्राय है, सो भी पापका बंधक है तथा
पुण्यका बंधक है।

टीका—जो यह मिथ्यादृष्टिके अज्ञानतैं जाका जन्म भया ऐसा रागमय अध्यवसाय है सो
ही यह बंधका कारण है, ऐसैं अवधारण करना नियम जानना। बहुरि बंधके पुण्यपापपणाकरि

दोषयणाकरि दोषयणा है, सो याके दोषयणेंतें कारणका भेद नाही हेरणा जो पुण्यबंधका कारण तो अन्य है अर पापबंधका कारण किछु और है । एक ही इस अध्यवसायकरि दुःखी करूं हूं, मारूं हूं ऐसा तथा सुखी करूं हूं, जीवाऊं हूं ऐसा दोष प्रकार शुभ अशुभ अहंकाररसकरि भरथापणाकरि पुण्यपाप दोऊहीनिका बंधका कारणपणाका अवरोध है । एक ही अध्यवसायकरि पुण्यपाप दोऊका बंध है ।

भावार्थ—यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बंधका कारण है । तहां शुभ अध्यवसाय तो जीववना सुखी करना ऐसा है वहरि मारना दुःखी करना यह अशुभ अध्यवसाय है । सो अहंकाररूप मिथ्याभाव दोऊहीमें है, तातें ऐसा न जानना, जो शुभका कारण तो और है अर अशुभका कारण तो और है । अज्ञानमयपणाकरि दोऊ अध्यवसाय एक ही है । आगे कहे हैं जो ऐसैं होतैं अध्यवसाय ही बंधका कारण होतैं जो यह हिंसाका अध्यवसाय है, सो ही हिंसा है, यह आया । गाथा—

अज्ज्ञवसिदेण बंधो सतो मारे हि माव मारे हि ।
एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥२६॥

अध्ववसितेन बन्धः सत्वान् मारयतु मा वा मारयतु ।

एष बन्धसमासो जीवानां निश्चयनयस्य ॥२६॥

आत्मव्यतिः—परजीवानां स्वकर्मोदयवैचित्र्यवशेन प्राणव्यपरोपः कदाचिद् भवतु, कदाचिन्मा भवतु । य एव हिनस्मीत्यहंकाररसनर्भरो हिंसायामध्यवसायः स एव निश्चयतस्तस्य बंधहेतुः, निश्चयेन परभावस्य प्राणव्यपरोपस्य परेण कर्तुं भगवन्वत्वात् ।

अथाध्यवसायं पापपुण्योर्वन्धहेतुत्वेन दर्शयति—

अर्थ—निश्चयनयका यह पक्ष है, जो जीवनिष्कं मारो अथवा मति मारो, यह जीवनिष्कं कर्मबंध है सो अध्यवसायहीकरि है, यह ही बंधका संक्षेप है ।

टीका—परजीवनिके प्राणनिका वियोग है सो अपना कर्मका उदयका विचित्रपणाका वशि-
करि है । सो कदाचित् होऊ अथवा कदाचित् मति होऊ जो “यह मैं हूँ” ऐसा अहंकार-
रसकरि भरथा हिंसाके विषे अध्यवसाय है—अभिप्राय है सो ही निश्चयतै तिस अभिप्रायवाले
पुरुषके बंधका कारण है, जातै निश्चयनयकी पक्षमें परका भाव जो प्राणनिका वियोग करना, सो
परके करनेकू असमर्थपणा है ।

भावार्थ—निश्चयनयकरि परका प्राणनिका वियोग करना परका किया होय नाहीं, ताके
कर्मके उदयकी विचित्रताकरि कदाचित् होय है, कदाचित् नाहीं होय है तातै जो ऐसा माने है—
अहंकार करे है “जो मैं परजीवकू मारूं हूँ” सो यह अहंकाररूप अध्यवसाय है । सो अज्ञानमय
है । सो यह ही हिंसा है, अपना विशुद्धचैतन्य प्राणका घात है अर यह ही बंधका कारण है,
यह निश्चयनयका मत है । इहां व्यवहारनयकू गौणकरि कथा जानना, सो कथंचित् जानना ।
सर्वथा एकांतपक्ष है सो मिथ्यात्व है । आगे यह हिंसाका अध्यवसाय कथा तैसैं ही तिसहीकू
अन्य कार्यनिविषे भी पुण्यपापका बंधका कारणपणाकरि प्रत्यक्ष दिखावे है । गाथा—

एवमलिये अदत्तो अवद्मचरे परिगहे चैव ।
कीरदि अज्झवसाणं जं तेण दु वज्झदे पावं ॥२७॥
तहय अचोजे सच्चे वंभे अपरिगहतणे चैव ।
कीरदि अज्झवसाणं जं तेण दु वज्झदे पुगणं ॥२८॥

एवमलीकेऽदत्तेऽब्रह्मचर्ये परिग्रहे चैव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पापं ॥२७॥

तथापि च सत्ये दत्ते ब्रह्मणि, अपरिग्रहत्वे चैव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पुण्यं ॥२८॥

आत्मख्यातिः—एवमयमज्ञानात् यो यथा हिंसायां विधीयतेऽध्यवसायः, तथा असत्यादत्ताब्रह्मपरिग्रहेषु यश्च विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पापबंधहेतुः यस्तु अहिंसायां यथा विधीयते, अध्यवसायः । तथा यश्च सत्यदत्तब्रह्मापरिग्रहेषु विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पुण्यबंधहेतुः ।

न च बाह्यवस्तु द्वितीयोऽपि बंधहेतुरिति शक्यं वक्तुं—

अर्थ—एवं कहिये पूर्वे हिंसाका अध्यवसाय कइया तैसे ही अलीक कहिये असत्य अदत्त कहिये चोरी आदिकरि विना दिया परधनका लेना, अब्रह्मचर्य कहिये स्त्रीका संसर्ग, परिग्रह कहिये धन-धान्यादिक इनिविषैं जो अध्यवसान कीजिये; तिसकरि तौ पापका बंध होय है । बहुरि तैसे ही सत्यविषैं, दिया लेनेविषैं, ब्रह्मचर्यविषैं, अपरिग्रहविषैं जो अध्यवसान कीजिये, तिसकरि पुण्यका बंध होय है ।

टीका—एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार यह अज्ञानतैं जो जैसे हिंसाविषैं अध्यवसाय करिये तैसे ही असत्य, अदत्त, अब्रह्म, परिग्रह इनिविषैं जो अध्यवसाय कीजिये, सो सर्व ही केवल एक पाप-बंधहीका कारण है । बहुरि जो अहिंसाविषैं जैसे कीजिये तैसे ही सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनिविषैं भी अध्यवसाय कीजिये, सो सर्व ही केवल एक पुण्यबंधहीका कारण है ।

भावार्थ—जैसा हिंसाविषैं अध्यवसाय पापबंधका कारण कइया, तैसा असत्य, अदत्त, अब्रह्म परिग्रह इनिविषैं अध्यवसाय पापबंधका कारण है । बहुरि जैसा अहिंसाविषैं अध्यवसाय पुण्यका कारण है, तैसा सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनिविषैं पुण्यबंधका कारण है । ऐसे पांच पापका अभिप्राय तौ पापबंध करे है अर पांच व्रत एकदेश सर्वदेशविषैं अभिप्राय है सो पुण्यबंध करे है । आगे कहे हैं 'जो बाह्यवस्तु है, सो दूसरा बंधका कारण है नाहीं' कोई जानेगा कि, जैसा अध्यवसान बंधका कारण है, तैसा बाह्यवस्तु है सो भी दूसरा बंधका कारण है' सो ऐसे 'नाहीं' है । एक अध्यवसाय ही बंधका कारण है । गाथा—

वस्तुं पडुच्च जं पुण अज्झवसाणं तु होदि जीवाणं ।
ण हि वत्थुदो दु वंधो अज्झवसाणेण वंधोत्ति ॥२९॥

वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानां ।

न च वस्तुतस्तु वंधोऽध्यवसानेन बन्धोस्ति ॥२९॥

आत्मख्यातिः--अध्यवसानमेव बंधहेतुर्न तु बाह्यवस्तु तस्य बंधहेतोरध्यवसानस्य हेतुत्वेनैव चरितार्थत्वात् । तर्हि किमर्थो बाह्यवस्तुप्रतिषेधः ? अध्यवसानप्रतिषेधार्थः । अध्यवसानस्य हि बाह्यवस्तु, आश्रयभूतं । न हि बाह्यवस्त्वनाश्रित्य, अध्यवसानमात्मानं लभते । यदि बाह्यवस्त्वनाश्रित्यापि, अध्यवसान जायेत तदा यथा वीरसूतस्याश्रयभूतस्य श्रयभूतस्य सद्भावे वीरसूतं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायेत, तथा बंध्यासूतस्याश्रयभूतस्यासद्भावेऽपि बंध्यासूतं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायेत । न च जायेत । ततो निराश्रयं नास्त्यध्यवसानमिति नियमः । तत एव चाध्यवसानाश्रयभूतस्य बाह्यवस्तुनोऽप्यंतप्रतिषेधः, हेतुप्रतिषेधंनैव हेतुमत्प्रतिषेधात् । न च बंधहेतुहेतुत्वे सत्यपि बाह्यं वस्तु बंधहेतुः स्यात् इयांसमिति परिणतयतींद्रपदव्यापाद्यमानवेगापतत्कालचोदितकुल्लिङ्गवत् बाह्यवस्तुनो बन्धहेतुहेतोरबन्धहेतुत्वेन बन्धहेतुत्वस्यानैकान्तिकत्वात् । अतो न बाह्यवस्तु जीवस्यातद्भावो बन्धहेतुः । अध्यवसानमेव तस्य तद्भावो बन्धहेतुः ।

एवंविधहेतुत्वेन निर्धारितस्याध्यवसानस्य स्वार्थक्रियाकारित्वाभावेन मिथ्यात्वं दर्शयति—

अर्थ--जीवनिकै अध्यवसानं होय है सो वस्तुकूं प्रतीत्यकरि अवलंब्यकरि होय है । बहुरि वस्तुतैं बंध नाही है, अध्यवसानहीकरि बंध है ।

टीका--अध्यवसान है सो ही बंधका कारण है । बहुरि बाह्यवस्तु है सो बंधका कारण नाही है । जातैं बंधका कारण जो अध्यवसान, ताका कारणपणाकरि ही बाह्यवस्तुकै चरितार्थपणा है बाह्य वस्तु तौ अध्यवसानहीका कारण है बंधका कारण नाही । तहां पूछे है जो बाह्यवस्तु बंधका कारण नाही ; तौ ताका निषेध कौन अर्थी कीजिये है ? जो बाह्यवस्तुका प्रसंग मति करो त्याग करो । ताका समाधान करे है--जो अध्यवसानका प्रतिषेधके अर्थि बाह्यवस्तुका प्रतिषेध है-त्याग कराईय है । जातैं बाह्यवस्तु है सो अध्यवसानका आश्रयभूत है । बाह्यवस्तुका आश्रयविना अध्यवसान

अपना स्वरूपकं नहीं पावे है—नाहीं उपजे है । जो बाह्यवस्तुका आश्रय न लेकर भी अध्यवसान उपजै, तो जैसे सुभटकी माताका पुत्र जो सुभट, ताका सद्भाव होतै, तिसका आश्रय लेकर काहूकै अध्यवसान होय है, जो सुभटकी माताका पुत्रकूं में हणूं हूं, तैसे ही वांझका पुत्रका सद्भाव न होते भी तिसके आश्रय भी “में वंध्यासुतकूं मारूं हूं” ऐसा अध्यवसान उपजै ? सो तो नाहीं उपजे है । सो ऐसे विना आश्रय अध्यवसान उपजे नाहीं । वंध्याका पुत्र ही नाहीं, तो मारनेका अध्यवसाय कैसा उपजै ? तातें यह नियम है—जो बाह्यवस्तु विना निराश्रय अध्यवसान उपजै नाहीं, याहीतैं अध्यवसानका आश्रयभूत जो बाह्यवस्तु, ताका अत्यंत प्रतिषेध है, तातें हेतु जो कारण, ताका प्रतिषेधकरि ही हेतुमान् जो कार्य, ताका प्रतिषेध है यह न्याय है । बाह्यवस्तु अध्यवसानका हेतु है, तातें ताका प्रतिषेधकरि अध्यवसानका प्रतिषेध होय है । वधुरि बाह्यवस्तुके बंधका हेतु जो अध्यवसान, ताका हेतुपणा होतै भी बाह्यवस्तु बंधका हेतु नाहीं है । यामें व्यभिचार है । जातें कोई मुनीं द्र ईर्यासमितिरूप प्रवर्तें है ताके चरणकरि हणया गया जो कालका प्रेरया अतिवेगकरि शीघ्र आय पडया कोई उडता जीव, ताके मरनेतें मुनीं द्रकूं हिंसा न लागै; तैसे अन्य वस्तु भी बंधके कारण मानै, ते अबंधके भी कारण हैं, तातें बाह्यवस्तुकै बंधका कारणपणा माननेविषैं अनैकांतिक हेत्वाभासपणा है व्यभिचार आवै है । यातें निश्चयकरि बाह्यवस्तुकै बंधका कारणपणा निर्वाध सिद्ध होय नाहीं । यातें जीवके बाह्यवस्तु अतद्भावरूप है, सो बंधका कारण नाहीं । तद्भावरूप अध्यवसान है सो ही बंधका कारण है ।

भावार्थ—बंधका कारण निश्चयनयकरि अध्यवसान ही है । अर बाह्यवस्तु है सो अध्यवसानका आलंबन है । तिनिकूं आलंब्यकरि अध्यवसान उपजै है, तातें अध्यवसानको कारण कहिये है । विनाबाह्यवस्तु निराश्रय अध्यवसान उपजे नाहीं, याहीतैं बाह्यवस्तुका त्याग कराया है । अर बंधका कारण बाह्यवस्तु कहिये, तो यामें व्यभिचार आवै है । जो कोई जायगां कारण

अर कोई जायगा न दीखे, ताकूँ व्यभिचार कहिये । जैसे कोई मुनि ईयांसमितिँ यत्तौँ गमन करै था, अर ताके पादतलै कोई उडता जीव आय पड्या मरि गया, तौ ताकी हिंसा मुनींद्रकूँ न लागै । सो इहां बाह्यदृष्टिकरि देखिये तौ हिंसा भई, परंतु मुनीकै हिंसाका अध्यवसान नाही, ताँ बंधका कारण नाही तैसेँ अन्य भी बाह्यवस्तु जानना । अर बाह्यवस्तुविना निराश्रय अध्यवसान न होय, ताँ ताका निषेध है ही । आगेँ कहे हैं—जो या प्रकार बंधका कारणपणा करि निश्चयक्रिया जो अध्यवसान, ताकै अपनी अर्थक्रियाका करनेवालापणा नाही है, ताँ याकै मिथ्यापणा है । जाकै अर्थक्रियाकारिपणा नाही, सो ही मिथ्या जो किया चाहिये सो होय नाही, सो चाहि करना झूठा है, ऐसा दिखावे हैं । गाथा—

**दुखिवदसुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि ।
जा एसा तुज्झ मदी णिरच्छया सा हु दे मिच्छा ॥३०॥**

दुःखितसुखितान् जीवान् करोमि बन्धामि तथा विमोचयामि ।

सा एषा तव मतिः निरर्थिका सा खलु अहो मिथ्या ॥३०॥

आत्मव्याप्तिः—प्राग् जीवान् दुःखयामित्यादि बंधयामि वा यदेतदध्यवसानं तत्सर्वमपि परमात्मस्य परस्मिन्व्याप्तियमाणत्वेन स्वार्थक्रियाकारित्वाभावात् खलुसुमं लुनामीत्यध्यवसाननन्यिथ्यारूपं केवलमात्मनोऽनर्थार्थैव ।

इतो नाध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि ? इति चेत्—

अर्थ—हे भाई, तेरी ऐसी बुद्धि है, जो मैं जीवनिक्कूँ दुःखी सुखी करूं हूं तथा बंधावूं हूं, छुड़ावूं हूं सो यह बुद्धि मूढमति है—मोहस्वरूप है, निरर्थक है—जाका विषय सत्यार्थ नाही, ताँ निश्चय करि मिथ्या है ।

टीका—परजीवनिक्कूँ दुःखी करूं हूं, सुखी करूं हूं, इत्यादि तथा बंधाऊं हूं छुड़ावूं हूं इत्यादि जो यह अध्यवसान है, सो सर्व ही मिथ्या है । जाँ परभावका परविषे व्यापार नहोने-

पणाकरि स्वार्थ क्रियाकारिपणाका अभाव है । परभाव परविषै प्रवेश करै नहीं । तारै जैसे कोई कहै 'मैं आकाशका फूलकूं बुटूँ हूँ' ऐसा अध्यवसान करै सो झूठा होय, तैसेँ मिथ्यारूप है सो केवल आपके अनर्थहीके अर्थि है, परकै किछु भी करनेवाला नहीं है ।

भावार्थ—जाका विषय नहीं सो निरर्थक है । सो परकूँ दुःखी सुखी आदि करनेकी बुद्धि करै, सो पर याका क्रिया दुःखी सुखी होय नहीं, तब बुद्धि निरर्थक भई, सो यह बुद्धि मिथ्या है । आगै फेरि पूछे है जो यह अध्यवसान अपनी अर्थ क्रियाका करनेवाला कैसेँ नहीं ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

अञ्जवसाणणिमित्तं जीवा वज्झंति कम्मणा जदि हि ।
सुञ्चंति मोक्खमग्गे ठिदा य ते किं करोसि तुमं ॥३१॥

अध्यवसाननिमित्तं जीवा बध्यन्ते कर्मणा यदि हि ।
सुच्यन्ते मोक्षमार्गे स्थिताश्च तत् किं करोषि त्वं ॥३१॥

आत्मस्थितिः—यत्किल बंधयामि मोचयामीत्यध्यवसानं तस्य हि स्वार्थक्रिया यद्वन्धनं मोचनं जीवानां । नीवस्तु, अस्याध्यवसायस्य सद्भाववेऽपि सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः, अभावाच्च बध्यते न मुच्यते । सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्भावात्तस्याध्यवसायस्याभावेऽपि बध्यते मुच्यते च, यतः परत्रार्थकिञ्चरत्वान्नेदमध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि ततश्च मिथ्यैवेति भावः ।

अर्थ—हे भाई ! जो जीव हैं ते अध्यवसान है निमित्त जिनकूँ ऐसे कर्मकरि बंधे हैं । बहुरि मोक्षमार्गविषै तिष्ठथा कर्मकरि छूटे हैं । जो ऐसेँ है, तो तू कहा करेगा ? तेरा तो बांधने छोड़नेका अभिप्राय विफल गया ।

टीका—हे भाई ! तेरी यह बुद्धि है, जो मैं प्रगटपूणें बंधाऊँ हूँ, छुड़ावूँ हूँ, ऐसा अध्यवसान है ताकी अर्थक्रिया जीवनिका बांधना छोड़ना है । सो जीव तो इस अध्यवसायका सद्भाव

होते भी अपना सरागवीतरागपरिणामके अभावतैं न बंधे हैं न छूटे हैं । बहुरि अपना सराग-वीतराग परिणामके सद्भावतैं तिस तेरे अध्यवसायका अभाव होते भी बंधे हैं तथा छूटे हैं; तातैं परविषैं तो यह अकिंचित्कर है—किछू भी करनेवाला नाही । तातैं यह अध्यवसान स्वार्थ-क्रियाकारि नाही है । तातैं मिथ्या ही है, ऐसा भाव है ।

भावार्थ—जो हेतु किछू भी न करै ताकूं अकिंचित्कर कहिये है, सो यहू बांधने छोडनेका अध्यवसानतैं परविषैं किछू भी न किया । जातैं याकै नाही होतैं तो जीव अपने सरागवीतराग-परिणामकरि बंधमोक्षकूं प्राप्त होय । बहुरि याकै होतैं भी जीव अपने सरागवीतराग परिणामके अभाव होतैं बंधमोक्षकूं नाही प्राप्त होय । तातैं अध्यवसान परविषैं अकिंचित्कर है, तातैं स्वार्थ-क्रियाकारि नाही, मिथ्या है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य है तथा अगिले कथनकी सूचनिका रूप श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः । तत्किञ्चनापि नैवास्ति नात्माऽऽत्मानं करोति यत् ॥६॥

अर्थ—आत्मा है सो इस निष्फल निरर्थक अध्यवसायकरि मोह्या हुवा आपकूं अनेकरूप करे है । सो ऐसा पदार्थ कोई जगतमें नाही है—जिसरूप आपकूं नाही करै, सर्वहीरूप करे है । भावार्थ—यह आत्मा मिथ्या अभिप्रायकरि भूल्या हुवा चतुर्गतिसंसारमें जेती अवस्था हैं; जेते पदार्थ हैं, तिनिसर्वस्वरूप आपकूं भया माने है । अपना शुद्धस्वरूपकूं नाही पहिचाने है । आगे इस अर्थकूं प्रगटरूप गाथामैं कहे हैं । गाथा--

नीचे लिखी पांच गाथाओंकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

कायेण दुस्ववेमिय सते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मणेण जदि सत्ता ॥१॥

सर्वे करेदि जीवो अञ्जवसाणेण तिरियणरेइए ।
देवमणुवेपि सर्वे पुण्णं पावं अणेयविहं ॥३२॥

वाचाए दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मणेण जदि सत्ता ॥२॥
मणसाए दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मणेण जदि सत्ता ॥३॥
सच्छेण दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मणेण जदि सत्ता ॥४॥

कायेन दुःखयामि सत्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥
वाचा दुःखयामि सत्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥
मनसा दुःखयामि सत्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ।
शास्त्रेण दुःखयामि सत्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि जीवाः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—कायेण इत्यादि स्वकायपापोदयेन जीवाः दुःखिताः भवन्ति यदि चेत् । तेषां जीवानां स्वकीयपाप-
कर्मो दयभावे भवतो किमपि कर्तुं नायाति इति हेतोः मनोवचनकार्यैः शब्दैश्च जीवान् दुःखितान् करोमि इति रे

धरमाधम्मं च तथा जीवाजीवे अलोगल्लोणं च ।
सर्वे करोदि जीवो अज्झवसारोण अप्पाणं ॥३३॥

दुरात्मन् स्वदीया मतिमिथ्या । परं किं तु स्वस्थभावच्युतो भूत्वा त्वं पापमेव वधासि इति ।

अर्थ—ये जीव अपने पापकर्मके उदयसे दुःखित होते हैं इसलिये हे जीव ! तेरो जो यह भावना है कि—मैंने मन वचन काय या शस्त्रसे इन्हें दुःखित किया है सो सर्व मिथ्या है कारण—यदि उनके पापकर्मका उदय नहीं हो तो तेरे प्रयत्नसे भी उनको दुःख नहीं पहुँच सक्ता ।

अथ सुखिता अपि निश्चयेन स्वकीयशुभकर्मोदये सति भवतीति कथयति—

कार्येण च वायाइव मणेण सुहिदे करेमि संत्तेति ।
एवंपि हवदि मिच्छा सुहिदा कम्ममाण जदि सत्ता ॥५॥

कायेन च वाचा वा मनसा सुखितान् करोमि सत्वानिति ।
एवमपि भवति मिथ्या सुखिनः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—स्वकीयकर्मोदयेन जीवा यदि चेत् सुखिता भवति न च त्वदीयपरिणामेन तर्हि मनोवचनकार्य-
जीवान् सुखितानहं करोमि इति भवदीया मतिमिथ्या । एवं तत्राध्यवसानं स्वार्थकं न भवति । परं किं तु निरुपाराण-
परमचिद्ध्योतिःस्वभावे स्वशुद्धात्मतत्त्वमश्रद्धानः, तथैवाज्ञानेन अभावयन्त्र तेन शुभपरिणामेन पुण्यमेव वधाति इत्यर्थः ।

अर्थ—जीव अपने शुभकर्मोदयसे सुखी होते हैं किसी दूसरे जीवके प्रयत्नसे नहीं इसलिये हे जीव ! तेरा यह सोचना कि मैंने इन्हें सुखी किया है, मिथ्या है ।

अथ स्वस्थभावप्रतिपक्षभूतेन च रागाद्यध्यवसानेन मोहितः सर्वयं जीवः समस्तमपि परद्रव्यमात्मनि नियोजयति
इत्युपदिशति—

सर्वान् करोति जीवान्धवसानेन तिर्यङ्न्रेयिकान् ।
 देवमनुजांश्च सर्वान् पुण्यं पापं च नैकविधं ॥३२॥
 धर्मायुर्मं च तथा जीवाजीवीं अलोकलोकं च ।

सर्वान् करोति जीवः अन्धवसानेन आत्मानं ॥३३॥

आत्मव्यतिः—यथाप्येव क्रियासर्भहिंसाध्वसानेन द्विभक्तं, इतराध्वमार्गैरितरं च; आत्मात्मानं कुर्यात्, तथा विपच्यमाननारकाध्वमसानेन नारकं, विपच्यमानतिर्यग्ध्वमसानेन तिर्यं चं, विपच्यमानमनुष्याध्वमसानेन मनुष्यं, विपच्यमानदेवाध्वमसानेन देवं, विपच्यमानसुखादिपुण्याध्वमसानेन पुण्य, विपच्यमानदुःखादिपापाध्वमसानेन पापमात्मानं कुर्यात् । तथैव च ज्ञानमानधर्माध्वमसानेन धर्मं, ज्ञानमानधर्माध्वमसानेनायुर्मं, ज्ञानमानजीवाध्वमसानेन जीवं, ज्ञानमानजीवाध्वमसानेन जीवं, ज्ञानमानलोकार्थमसानेन लोकं, ज्ञानमानलोककाशाध्वमसानेनलोकं ताशमात्मानं कुर्यात् ।

अर्थ—जीव है सो अन्धवसानकरि आपके तिर्यंच नारक देव मनुष्य ए सर्व ही पर्याय हैं तिनिकूं करे है । बहुरि पुण्य पाप हैं तिनिसर्वहीकूं अनेक प्रकार आपकें करे है । बहुरि धर्म अधर्म तथा जीव अजीव तथा लोक अलोक इनि सर्वहीकूं इस अन्धवसानकरि आपरूप करे है ।

टीका—जैसे यह आत्मा पूर्वोक्त क्रिया है गर्भ कहिये मध्य जाके पेसा हिंसाका अन्धवसानकरि आपकूं हिंसक करे है । बहुरि अहिंसाका अन्धवसानकरि अहिंसक करे है । बहुरि अन्य अन्धवसानकरि अन्य बहुत प्रकार करे है । तैसे ही विपच्यमान कहिये उदयमें आया जो नारकका अन्धवसान, ताकरि आपकूं नारकी करे है । बहुरि उदय आया जो तिर्यंचका अन्धवसान, ताकरि आपकूं तिर्यंच करे है । बहुरि उदय आया जो मनुष्यका अन्धवसान, ताकरि आपकूं मनुष्य करे है । बहुरि उदय आया जो देवका अन्धवसान, ताकरि आपकूं देव करे है । बहुरि उदय आया जो सुख आदि पुण्यका अन्धवसान, ताकरि पुण्यरूप आपकूं करे है । बहुरि उदय आया जो दुःख आदि पापका अन्धवसान, ताकरि आपकूं पापरूप करे है । तैसे ही जाननेमें आया जो धर्म, ताका अन्धवसानकरि आपकूं धर्मरूप करे है । बहुरि जाणया हुवा अधर्मका अन्धवसानकरि

आपकूँ अथर्मरूप करे है । बहुरि जाणया हुवा अन्य जीवका अध्यवसानकरि आपकूँ अन्यजीवरूप करे है । बहुरि जाणया हुवा पुद्गलका अध्यवसानकरि आपकूँ पुद्गल करे है । बहुरि जाणया हुवा लोकाकाशका अध्यवसानकरि आपकूँ लोकाकाश करे है । बहुरि जाणया हुवा अलोकाकाशका अध्यवसानकरि आपकूँ अलोकाकाश करे है । ऐसैं सर्वस्वरूप आपकूँ अध्यवसानकरि करे है ।

भावार्थ--यहू अध्यवसान अज्ञानरूप है, ताँ अपना परमार्थरूप नहीं जानता । आत्मा आपकूँ अनेक अवस्थारूप करे है, तिनिविषैं आया मानि प्रवर्ते है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं तथा अगिले कथनकी सूचनिका है ।

इन्द्रवज्रछन्दः

विरमाद्विमक्तोऽपि हि यत्रभावादत्मानमाल्मा विदधाति विश्वम् ।

मोहैककन्दोऽध्यवसाय एष नास्तीह येषा यतयस्त एव ॥१०॥

अर्थ--यह आत्मा समस्त द्रव्यनिर्तें भिन्न है, तौज जिस अध्यवसायके प्रभावतैं आपकूँ समस्त स्वरूप करे है, सो यह अध्यवसाय कैसा है ? मोह है एक कंद जाका । सो यह अध्यवसाय जिनिकैं नहीं है, ते यति हैं मुनि हैं । आगे कहे हैं यह अध्यवसाय जिनिकैं नहीं ते मुनि कर्मतैं नहीं लिपे हैं । गाथा-

एदाणि गत्थि जेसिं अञ्जवसाणाणि एवमादीणि ।
ते असुहेण सुहेण य कर्मण सुणी ण लिपंति ॥३४॥

एतानि न सति येषामध्यवसानान्येवमादीनि ।

तेऽशुभेन शुभेन वा कर्मणा मुनयो न लिपंति ॥३४॥

आत्मख्यातिः--एतानि किल यानि त्रिविधान्यध्यवसानानि समस्तान्यपि शुभाशुभकर्मवन्धनिमित्तानि स्वयमज्ञानदिरूपत्वात् । तथा हि यदिदं हिनस्मीत्याद्यध्यवसानं तच्चज्ञानमयत्वेन आत्मनः सदहेतुकज्ञाप्यैकक्रियस्य रागद्वेष-

विपाकमयीनां हननादिक्रियाणां च विशेषज्ञानेन विविकत्वात्माऽज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविकत्वात्माऽदर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं, विविकत्वात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रं । यद्युनरेष धर्मो ज्ञायत इत्याद्यथ्यवमानं तदप्यज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञानैकरूपस्य ज्ञेयमयानां धर्मादिरूपाणां च विशेषज्ञानेन विविकत्वात्माऽज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविकत्वात्मा-दर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं विविकत्वात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रं । ततो बंधनिमित्ताद्येवैतानि समस्तान्यथ्यवमानानि । येषामेवैतानि न विद्यन्ते त एव मुनिशुद्धराः ! केचन सदहेतुकज्ञाप्यैकक्रियं सदहेतुकज्ञाप्यैकरूपां सदहेतुकज्ञानैकरूपं च विविकत्वात्मानं जानन्तः सम्यक्प्रथतोऽनुचरन्तश्च स्वच्छस्मच्छदोषदमंदंतज्यो त्रियोऽत्यंतमज्ञानादिरूपत्वामावात् शुभे-नाशुभेन वा कर्मणा खलु न लिखेरत् ।

अर्थ-ए पूर्वोक्त अध्यवसान जिनिकै नाहीं हैं तथा या प्रकारके अन्य भी अध्यवसानः जिनिकै नाहीं हैं, ते मुनिराज अशुभ तथा शुभकर्मकरि नाहीं लिपे हैं ।

टीका-ए पूर्वोक्त अध्यवसान हैं ते तीन प्रकार हैं । अज्ञान अदर्शन अचारित्र । ऐसे ते समस्त ही शुभ अशुभ कर्मबंधके निमित्त हैं । जाते ए आप स्वयं अज्ञानादिरूप हैं । कैसे हैं । सो कहिये हैं । जो यह में परजीवकूं हणूं हूं इत्यादिक अध्यवसाय है सो अज्ञानादिरूप होय है । जाते आत्मा तौ ज्ञायक है, तिसपणाकरि ज्ञसिक्रियामात्र ही है, ताते सद्रू पद्रव्यदृष्टिकरि अहेतुक काहूते उपज्या नाहीं ऐसा नित्यरूप ज्ञसि कहिये जाननेमात्र ही है एक क्रिया जाके ऐसा है । बहुरि हनना घातना आदि क्रिया हैं ते राग द्वेषका उदयमय हैं । ऐसे आत्माके अर घातने आदि क्रियाके विशेष न जाननेकरि भिन्न आत्माकूं जान्या नाहीं, ताते में परजीवकूं घातूं हूं ऐसा ; अध्यवसान अज्ञान है । बहुरि ऐसे ही भिन्न न्यारा आत्माका न देखना, अद्वानः नहोना ताते अध्यवसान मिथ्यादर्शन है । बहुरि ऐसे ही भिन्न न्यारा आत्माका अनाचरणते अध्यवसान ही अचारित्र है । बहुरि यह धर्मद्रव्य है सो मोकरि जानिये है ऐसा अध्यवसाय है, सो भी अज्ञाना-दिरूप ही है । जाते आत्मा तौ ज्ञानमय है, तिसपणा करि ज्ञानमात्र ही है । जाते सद्रू पद्रव्य-दृष्टिकरि अहेतुक कहिये जाका कारण कोऊ नाहीं ऐसा ज्ञानमात्र ही है एकरूप जाका ऐसा है ।

बहुि धर्मादिकरूप हैं ते श्रेयस्य हैं। ऐसै ज्ञानज्ञेयका विशेष न जाननेकरि भिन्न न्यारा आत्माका अज्ञानतै में धर्मकूं जानूं हूं ऐसा भी अज्ञानरूप अध्यवसान है। बहुि भिन्न आत्माका न देखनेकरि श्रद्धान न होनेकरि यह अध्यवसान मिथ्यादर्शन है। बहुि भिन्न आत्माका अनाचरणतै यह अध्यवसान अचारित्र है। तातैं ए अध्यवसान हैं ते समस्त ही बंधके निमित्त हैं। सो जिनिकै ए अध्यवसान विद्यमान नाही हैं, तेही मुनि प्रधान हैं। तिनिकूं मुनिकुञ्जर कहिये। ते केई विरले हैं। ते कैसे हैं ? सर्व अन्यद्रव्यभावनितैं भिन्न आत्मा सत्तारूप द्रव्यदृष्टीकरि काहू तैं उपज्या नाही, तातैं अहेतुक एक ज्ञायकभावस्वरूप अर सत्ता अहेतुक एकज्ञानरूप ऐसा आत्माकूं जानते संते हैं। बहुि तिसहीकूं सम्यक्प्रकार देखते श्रद्धान करते संते हैं। बहुि तिसहीकूं आचरते संते हैं। बहुि निर्मल स्वच्छंद स्वाधीनप्रवृत्तिरूप उदयकूं प्राप्त होता अमद-प्रकाशरूप हे अंतरंगज्योतिःस्वरूप जिनिकै ऐसे हैं। तातैं अज्ञान आदिके अत्यंत अभावतैं शुभ तथा अशुभकर्मकरि ते नाही लिपे हैं।

भावार्थ—यह अध्यवसान है ते में परकूं हणूं हूं ऐसे हैं, तथा में परद्रव्यकूं जानूं हूं ऐसे हैं, सो आत्माके अर रागादिकके तथा आत्माके अर ज्ञेयरूप अन्यद्रव्यके जेतैं भेद न जाने, तैतैं प्रवतैं हैं। सो भेदविज्ञानविना मिथ्याज्ञानरूप है तथा मिथ्यादर्शनरूप है तथा मिथ्याचारित्ररूप है। ऐसे तीन प्रकार प्रवतैं हैं। सो जिनिकै नाही ते मुनिकुंजर हैं। ते आत्माकूं सम्यक् जाने हैं, सम्यक् श्रद्धे हैं, सम्यक् आचरे हैं। तातैं अज्ञानके अभावतैं सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्ररूप भये संते कर्मनितैं नाही लिपे हैं। आगे पूछे है कि अध्यवसान बारबार कहते आये, सो यह अध्यवसान कहा है ? याका रूप नीकै समझी नाही ऐसै पूछे अध्यवसानका रूप प्रगटकरि दिखवै हैं। गाथा—

बुद्धी बवसाओविय अज्झवसाणं मदीय विणयाणं ।
इकट्ठमेव सव्वं चित्तं भावोय परिणामो ॥३५॥

बुद्धिव्यवसायोऽपि वा अध्यवसानं मतिश्च विज्ञानं ।

एकार्थमेव सर्वं चित्तं भावश्च परिणामः ॥३५॥

आत्मख्यातिः—स्वपर्योरविवेके सति जीवस्याध्यवसितिमात्रमध्यवसानं । तदेव च बोधनमात्रत्वाद् बुद्धिः । न्यव-
सानमात्रत्वात् व्यवसायः । मननमात्रत्वान्मतिज्ञानं । चेतनामात्रत्वाच्चित्तं । चित्तोभवनमात्रत्वाद् भावः । चित्तः परिणम-
नमात्रत्वात् परिणामः ।

नीचे लिसी गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

जा संकल्पवियप्पो ता कम्मं कुणद असुहसुहजणायं ।
अप्पसरूवा रिद्धी जाय ण हियए परिप्फुरइ ॥

यात्रत्संकल्पविकल्पौ तावत्कर्म करोत्यशुभशुभजनकं ।

आत्मस्वरूपा ऋद्धिः यावत् न हृदये परिस्फुरति ॥

तात्पर्यवृत्तिः—यावत्कालं बहिर्विषये देहपुत्रकलत्रादौ यमेतिरूपं संकल्पं करोति अभ्यंतरे हर्षविषादरूपं विकल्पं च करोति तावत्कालमनंतज्ञानादिसमृद्धिरूपमात्मानं हृदये न जानाति । यावत्कालमित्यर्थंभूत आत्मा हृदये न परिस्फुरति, तावत्कालं शुभाशुभजनकं कर्म करोतीत्यर्थः ।

अर्थ—जब तक आत्मा आत्मासे भिन्न शरीर पुत्र और स्त्री आदिमें यह मेरे हैं इस प्रकार संकल्प करता है तथा अन्तरंगमें हर्ष विषादरूप विकल्प करता है तबतक अनंतज्ञानादि संपत्तिरूप आत्माको हृदयमें नहीं जानता है और तबतक शुभाशुभ कर्मको करता रहता है ।

अर्थ—बुद्धि व्यवसाय बहुरि अध्यवसान बहुरि मति विज्ञानचित्त भाव बहुरि परिणाम ए सर्व एकार्थ ही हैं, नाम भेद है, इतिका अर्थ न्यारा नहीं ।

टीका—आपका अर परका दोऊका भेदज्ञान न होते संते जो जीवकी अध्यवसिति कहिये निश्चितमात्र होय सो अध्यवसान है । सो ही बोधनमात्रपणातैं बुद्धि है बहुरि सो ही व्यवसान कहिये निश्चयमात्रपणातैं व्यवसाय है । सो ही जाननेमात्रपणातैं मति है । बहुरि सो ही विश्वसि-मात्रपणातैं विज्ञान है । बहुरि सो ही चेतनमात्रपणातैं चित्त है । बहुरि सो ही चेतनका भवन-मात्रपणातैं भाव है । बहुरि सो ही परिणमनमात्रपणातैं परिणाम है । ए सर्व ही एकार्थ हैं ।

भावार्थ—ए बुद्धि आदि आठ नाम कहे, ते सर्व ही चेतन आत्मके परिणाम हैं । सो जेतैं आपापरका भेदज्ञान न होय तेतैं परविषैं अर आपविषैं एकपणाका निश्चयरूप बुद्धि आदिक होय हैं । सो ही अध्यवसान नाम है । आगैं अगिले कथनकी सूचनिकाके अर्थरूप काव्य कहे हैं, “जो अध्यवसान त्यागनेयोग्य कहा है, सो तहां ऐसी संभावना है, जो व्यवहारका त्याग कराया है, निश्चयनयका ग्रहण कराया है” ऐसैं कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जितैः तन्मध्ये व्यवहार एव निखिलोच्यन्याश्रयस्त्याजितः ।
सम्यङ्निश्चयमेकमेव तदमी निरुक्त्यमाक्रम्य किं शुद्धानयने महिंश्चि न जिजे वदन्ति सन्तो धृतिम् ॥११॥

अर्थ—सर्व ही वस्तुनिविषैं जो समस्त अध्यवसान है, सो जिनभगवान् त्यागने योग्य कहा है । सो आचार्य कहे हैं, हम ऐसे माने हैं “जो परके आश्रय प्रवर्तता जो व्यवहार सो सर्व ही छुड़ाया है” तातैं हम उपदेश करे हैं—जो सपुरुष हैं, ते सम्यक्प्रकार एक निश्चयहीकूं निष्कल्प जैसे होय तैसैं निश्चल अंगीकार करिके अर शुद्धज्ञानयनस्वरूप अपना महिमा आत्मस्वरूप, ताविषैं थिरता क्यों नहीं धारे हैं ?

भावार्थ—जिनेश्वर देव अन्य पदार्थनिविषैं आत्मबुद्धिरूप अध्यवसान छुड़ाया है, सो यह

पराश्रित सर्व ही व्यवहार छुड़ाया है ऐसे जानूँ, ताँतें शुद्धज्ञानस्वरूप अपना आत्मा, ताविषैं धिरता राखियो, ऐसा शुद्धनिश्चयका ग्रहणका उपदेश है। आचार्य आश्चर्य भी किया है—जो भगवान् अध्यवसानकूं छुड़ाया, तो अब सत्पुरुष याकूं छोडि अपने स्वरूपविषैं क्यों नहीं लिष्टे हैं ? यह हमारे अचिरज है। आगैं इस अर्थकूं गाथामैं कहे हैं गाथा—

**एवं व्यवहारणओ पडिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण ।
णिच्छयणयसल्लीणा मुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥३६॥**

एवं व्यवहारणयः प्रतिषिद्धो जानीहि निश्चयनयेन ।

निश्चयनयसंलीना मुनयः प्राप्नुवन्ति निर्वाणं ॥३६॥

आत्मव्यतिः—आत्माश्रितो निश्चयनयः, पराश्रितो व्यवहारणयः । तत्रैवं निश्चयनयेन पराश्रितं समस्तसम्यक्सानं बंधहेतुत्वेन मुमुक्षोः प्रतिपेथता व्यवहारणय एव किल प्रतिषिद्धः, तस्यापि पराश्रितत्वाविशेषात् । प्रतिपेथ्य एवं चापं, आत्माश्रितनिश्चयनयाश्रितानामेव मुच्यमानत्वात्, पराश्रितव्यवहारणयस्यैकतिनामुच्यमानेनाभव्येनाश्रियमाणत्वाच्च ।

कथमभव्येनाश्रियते व्यवहारणयः ? इति चंत-

अर्थ-एवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार अध्यवसानरूप व्यवहारणय है, सो निश्चयनयकरि प्रतिपेथरूप जानू । जे मुनिराज निश्चयके आश्रित हैं, ते निर्वाणकूं प्राप्त होय हैं ।

टीका-इहां निश्चयनय है सो तो आत्माकूं आश्रित है । बहुरि परकूं आश्रित है सो व्यवहारणय है । सो जैसे परके आश्रित समस्त अध्यवसान परकूं अर आपकूं एक मानना सो बंधका कारणपणाकरि मोक्षके इच्छककूं छुड़ावता जो निश्चय, ताकरि तैसे ही निश्चयतैं व्यवहारणय ही प्रतिपेथा है छुड़ाया है । जातैं जैसे अध्यवसान पराश्रित है, तैसे व्यवहारणय भी पराश्रित है, यामैं विशेष नहीं । जातैं ऐसा सिद्ध होय है, जो यह व्यवहारणय प्रतिपेथनेयोग्य ही है ।

जातें जे आत्माश्रित निश्चयनयकूँ आश्रितपुरुष हैं, तिनिकै ही कर्मते छूटवापना है। बहुरि पराश्रित जो व्यवहारनय ताकै तौ एकांतकरि कर्मते नही छूटता जो अभव्य, ताकरि भी आश्रीयमाणपणा है।

भावार्थ—आत्मकै परके निमित्तते अनेक भाव होय हैं, ते सर्व व्यवहारनयके विषय हैं, तातें व्यवहारनय तौ पराश्रित है। अर जो एक अपना स्वाभाविकभाव है, सो निश्चयनयका विषय है। तातें निश्चयनय आत्माश्रित है। सो अध्यवसान भी व्यवहारनयका ही विषय है। तातें अध्यवसानका त्याग सो व्यवहारनयका ही त्याग है। सो निश्चयनयकूँ प्रधानकरि व्यवहारनयका त्यागका उपदेश है। जातें जे निश्चयके आश्रय प्रवर्तें हैं, ते तौ कर्मते छूटे हैं अर जे एकांतकरि व्यवहारनयहीके आश्रय प्रवर्तें हैं, ते कर्मते कबहू नही छूटे हैं। आगे पूछे है, जो अभव्यकरि भी व्यवहारनय कैसे आश्रय कीजिये है? ऐसे पूछे उत्तर कहे हैं। गाथा—

वदसमिदी गुत्तीओ शीलतवं जिणवेहिं पणतं ।
कुवंतोवि अभविओ अरणाणी मिच्छंदिट्ठीय ॥३७॥

व्रतसमितिगुत्तयः शीलतपो जिनवरैः प्रज्ञतं ।

कुर्वन्नप्यभव्योऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिस्तु ॥३७॥

आत्मख्यातिः—शीलतपःपरिपूर्णं त्रिगुप्तिपञ्चसमितिपरिकलितमहिंसादिपंचमहाव्रतरूपं, व्यवहारचारित्रं, अभव्योऽपि कुर्यात् तथापि स निश्चारित्रोऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिरेव निश्चयचारित्रहेतुभूतज्ञानश्रद्धाशून्यत्वात् ।

तरस्यैकादशांगज्ञानमस्ति ? इति चेत्

अर्थ—व्रत समिति गुप्ति शील तप जिनेश्वरदेवनें कहे हैं। तिनिकूँ करता संता भी अभव्य-जीव है सो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही है।

टीका—शीलतपकरि परिपूर्ण, तीन गुप्ति पांच समितिकरि संयुक्त, अहिंसादिक पांच महा-

वत्ररूप ऐसा व्यवहारचारित्र्यकूं अभव्य भी करे है। तौऊ सो अभव्य चारित्र्यकरि रहित ही है, अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही है। जातैं निश्चयचारित्र्यका कारण स्वरूप जो ज्ञान श्रद्धान, ताकरि ताकै शून्यपणा है।

भावार्थ—अभव्य जीव महाव्रत समिति गुप्तिरूप व्यवहारचारित्र्य पालै तौऊ निश्चयसम्य-ज्ञान श्रद्धान विना सो सम्यक्चारित्र्य नाम न पावे है। तातैं सो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही रहे है। आगै शिष्य कहे है, “जो ताकै ग्यारह अंगका ज्ञान होय है,” ताकूं अज्ञानी कैसे कथा? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

मोक्षखं असद्वहंतो अभवियसत्तो दु जो अर्धीएज्ज ।
पाठो ण करेदि गुणं असद्वहंतस्स णाणं तु ॥३८॥

मोक्षमश्रद्धानोऽभव्यसत्त्वस्तु योधीयीत ।

पाठो न करोति गुणमश्रद्धानस्य ज्ञानं तु ॥३८॥

आत्मख्यातिः—मोक्षं हि न तावदभव्यः श्रद्धे च शुद्धज्ञानमयात्मज्ञानगूढ्यत्वात् । ततो ज्ञानमपि नासौ श्रद्धे च, ज्ञानमश्रद्धानश्चाचारधेः सादृशांगं श्रुतमधीयानोऽपि श्रुताध्ययनगुणाभावात् ज्ञानी स्यात् स किल गुणः श्रुताध्यय-नस्य यद्विचित्तवस्तुभूतज्ञानमयात्मज्ञानं तच्च विचित्तवस्तुभूतं ज्ञानमश्रद्धानस्याभव्यस्य श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत ततस्तस्य तद्गुणाभावः, ततश्च ज्ञानश्रद्धानाभावात् सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ।

तस्य धर्मश्रद्धानमस्तीति चेत्—

अर्थ—जो अभव्यजीव है, सो शास्त्रका पाठ पढे है परंतु मोक्षतत्त्वका श्रद्धानकूं नाहीं करता संता है, तातैं सो ज्ञान श्रद्धान नाहीं करता पुरुषकै गुण नाहीं करे है।

टीका—अभव्यजीव है सो प्रथम तो निश्चयकरि मोक्षकूं नाहीं श्रद्धान करे है। जातैं शुद्ध-ज्ञानमय जो आत्मा, ताका ज्ञानकरि अभव्यकै शून्यपणा है, अभव्यकै शुद्धात्माका ज्ञान होय

नाहीं' तातें अभव्य ज्ञानकू' भी नाही' श्रद्धानरूप करे है। बहुरि ज्ञानकू' नाही' श्रद्धान करता संता अभव्य है सो आचारंगकू' आदि लेकरि ग्यारह अंगरूप श्रुतकू' पढता संता भी शास्त्रका पढनेका जो गुण है, ताका अभावतैं ज्ञानी नाही' होय है। शास्त्र पढनेका यह गुण है, जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्माका ज्ञान होय सो तिस भिन्न वस्तुभूत ज्ञानकू' नाही' श्रद्धान करता जो अभव्य, ताकै शास्त्रके पढनेकरि आत्मज्ञान करनेकू' नाही' समर्थ हूजिये है। तातैं ताकै शास्त्र पढनेका सो भिन्न आत्माका जानना गुण है सो नाही' है। तातैं सांचे ज्ञानश्रद्धानके अभावतैं सो अभव्य अज्ञानी ही है, यह नियम है।

भावार्थ—अभव्य जीव ग्यारह अंग पढै तौऊ ताकै शुद्ध आत्माका ज्ञान श्रद्धान न होय, तातैं ताकै शास्त्र पढना गुण न किया, तातैं सो अज्ञानी ही है। आगे शिष्य फेरि कहे है 'तिस अभव्यके धर्मका तौ श्रद्धान होय है, सो कैसेँ निबेधिये ?' ताका उत्तर कहे है। गाथा—

सद्वहदिय पत्तयदिय रोचेदिय तह पुणोवि फासेदि ।
धम्मं भोगणिमित्तं णहु सो कम्मफलप्रणिमित्तं ॥३९॥

श्रद्धाति प्रत्येति च रोचयति तथा पुनश्च स्पृशति ।

धर्मं भोगनिमित्तं न खलु स कर्मक्षयनिमित्तं ॥३९॥

आत्मख्यातिः—अभव्यो हि नित्यकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धत्, नित्यज्ञानचेतनामात्रं न तु श्रद्धत्ते नित्यमेव भेदे विज्ञानानर्हत्वात् । ततः स कर्ममोक्षनिमित्तं ज्ञानमात्रं भूतार्थं धर्मं न श्रद्धत्ते भोगनिमित्तं शुभकर्ममात्रमभूतार्थमेव श्रद्धत्ते । तत एवाप्तौ, अभूतार्थधर्मश्रद्धानप्रत्ययनरोचनस्पर्शनरूपरितनत्रैक्यभोगमात्रमास्कंदन्न पुनः कदाचनपि विद्युच्यते ततोऽस्य भूतार्थधर्मश्रद्धानाभावात्, श्रद्धानमपि नास्ति एवं सति तु निरुचयनस्य व्यवहारनयप्राप्तियेधो युज्यत एव ।

कीदृशौ प्रतिपेध्यप्राप्तियेधकौ व्यवहारनिरुचयनयाविति चेत्—

अर्थ—सो अभव्य जीव धर्मकू' श्रद्धान करे है, प्रतीति करे है, रोचे है, तथा सर्वो है। परंतु

संसारके भोगके निमित्त धर्म है ताकूँ ही श्रद्धे है, ताहीकूँ प्रतीति करे है, ताहीकूँ रोचे है, ताहीकूँ स्पर्शे है। अर कर्मक्षयका निमित्त धर्म है ताकूँ नाहीं श्रद्धे है, नाहीं प्रतीति करे है, अर कर्मक्षयका निमित्त धर्म है ताकूँ नहीं रोचे है, नाहीं स्पर्शे है।

टीका—अभव्य जीव है सो नित्य ही कर्मफलचेतनारूप वस्तूकूँ श्रद्धे है। बहुरि नित्यज्ञानचेतनामात्र वस्तूकूँ नाहीं श्रद्धे है। जाँतैं अभव्य जीव नित्य ही आपापरका भेदविज्ञानके योग्य नाहीं है; ताँतैं सो अभव्य ज्ञानमात्र भूतार्थ सत्यार्थ धर्म जो कर्मक्षयका निमित्त है, ताकूँ नाहीं श्रद्धे है। अर शुभकर्ममात्र असत्यार्थ धर्म है, सो भोगका निमित्त है, ताकूँ श्रद्धे है; ताँतैं ही यहू अभव्य अभूतार्थ धर्मका श्रद्धान प्रतीति रोचना स्पर्शना इतिकरि उपरिले ग्रैवेयकर्ताईके भोगमात्रनिकूँ पावे है, बहुरि कर्मतेँ कदाचित् भी नाहीं छूटे है। ताँतैं याके भूतार्थ सत्यार्थ धर्मका श्रद्धानका अभावतैं साचा श्रद्धान भी नाहीं है। ऐसैं होतैं निश्चयनयके व्यवहारनयका प्रतिषेध युक्त ही है।

भावार्थ—अभव्यजीव कर्मफलचेतनाकूँ जाने है अर ज्ञानचेतनाकूँ जाने नाहीं; जाँतैं याके भेदज्ञान होनेकी योग्यता नाहीं है, ताँतैं शुद्ध आत्मिककर्मका श्रद्धान याके नाहीं अर शुभकर्महीकूँ धर्म श्रद्धे है, ताका फल ग्रैवेयकर्ताईके भोग पावे है, अर कर्मका क्षय नाहीं होय है, ताँतैं याके सत्यार्थधर्मका भी श्रद्धान न कहिये अर याहीतैं निश्चयनयके व्यवहारनयका निषेध है। इहाँ एता और जानना—जो यह हेतुवारूप अनुभवप्रधान ग्रंथ है, ताँतैं भव्य अभव्यका अनुभवकी अपेक्षा निर्णय है अर यह ही अहेतुवाद आगमतेँ मिलाइये तब अभव्यके सूक्ष्मकेवलीगम्य ऐसा ही व्यवहारनयकी पक्षका आशय रहिजाय है, सो छद्मस्थके अनुभवगोचर नाहीं भी होय है, परंतु सर्वज्ञदेव जाने है। ताकूँ केवलव्यवहारकी पक्षतैं सर्वथा एकांतरूप मिथ्यात्व रहै, ताँतैं अभव्यका यह आशय सर्वथा न मिटै, ताँतैं अभव्य ही है। आगे पूछे हैं, जो निश्चयनय तौ व्यवहारका प्रतिषेधक कदा अर निश्चयके व्यवहारनय प्रतिषेधनेयोग्य कदा, सो

• दोऊ ही कैसे हैं ? ऐसे पूछे निरुत्तरव्यवहारका स्वरूप प्रगट कहे हैं । गाथा-

आयारादीणां जीवादीदंसणं च विणणोयं ।
छज्जीवाणं रक्खा भणदि चरित्तं तु ववहारो ॥४०॥
आदा खु मज्झणणे आदा मे दंसणे चरित्तो य ।
आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥४१॥

आचारादिज्ञानं जीवादिदर्शनं च विज्ञेयं ।

षट्जीवानां रक्षा भणति चरित्रं तु व्यवहारः ॥४०॥

आत्मा खलु मम ज्ञानमात्मा मे दर्शनं चरित्रं च ।

आत्मा प्रत्याख्यानं आत्मा मे संवरो योगः ॥४१॥

आत्मख्यातिः—आचारादिशब्दश्रुतं ज्ञानस्याश्रयश्रुतत्वात् ज्ञानं, जीवादयो नवपदार्था दर्शनस्याश्रयत्वाद्दर्शनं, षट्जीवनिकायश्चारित्रस्याश्रयत्वात् चरित्रं, व्यवहारः । शुद्ध आत्मा ज्ञानाश्रयत्वाद् ज्ञानं, शुद्ध आत्मा दर्शनाश्रयत्वाद् दर्शनं, शुद्ध आत्मा चारित्र्याश्रयत्वाच्चारित्र्यमिति निरुचयः । तत्राचारादीना ज्ञानाश्रयत्वस्यानैकान्तिकत्वाद् व्यवहारनयः प्रतिषेध्यः । निरुचयनयस्तु शुद्धस्यात्मनो ज्ञानाश्रयत्वस्यैकान्तिकत्वात् तस्यतिषेधकः । तथाहि—नाचारादिशब्दश्रुतं एकात्मैव ज्ञानस्याश्रयः, तत्सद्भावेष्वप्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्याभावात् । न जीवादयः पदार्था दर्शनस्याश्रयाः तत्सद्भावेष्वप्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन दर्शनस्याभावात् । न षट्जीवनिकायः चारित्रस्याश्रयस्तत्सद्भावेष्वप्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन चारित्रस्याभावात् । शुद्ध आत्मैव ज्ञानस्याश्रयः, आचारादिशब्दश्रुतसद्भावेष्वसद्भावेषु वा तत्सद्भावैरेव ज्ञानस्य सद्भावात् । शुद्ध आत्मैव दर्शनस्याश्रयः, जीवादिपदार्थसद्भावेष्वसद्भावेषु वा तत्सद्भावैरेव चारित्रस्य सद्भावात् । शुद्ध आत्मैव चारित्रस्याश्रयः षट्जीवनिकायसद्भावेष्वसद्भावेषु वा तत्सद्भावैरेव चारित्रस्य सद्भावात् ।

अर्थ—आचारांग आदि शास्त्र है सो तौ ज्ञान है, बहुरि जीवादि तत्त्व है सो दर्शन है, बहुरि छह कायकी जीवनिकी रक्षा है सो चारित्र है; ऐसैं तौ व्यवहारनय कहे है । बहुरि निश्चय

करि मेरा आत्मा ही ज्ञान है, बहुरि मेरा आत्मा ही दर्शन है, बहुरि मेरा आत्मा ही चारित्र है, बहुरि मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, बहुरि मेरा आत्मा ही संवर है, बहुरि मेरा आत्मा ही योग है, समाधि है, ध्यान है ऐसैं निश्चयनय कहे है ।

टीका—आचारांगकूं आदि लेकरि शब्दश्रुत है, सो ज्ञान है, जातैं यह ज्ञानका आश्रय है । बहुरि जीवकूं आदि लेकरि नव पदार्थ हैं, ते दर्शन हैं, जातैं ए दर्शनके आश्रय हैं । बहुरि छह जीवनिकी रक्षा है, सो चारित्र है, जातैं यह चारित्रका आश्रय है । ऐसैं तो व्यवहारनयके वचन हैं । बहुरि शुद्ध आत्मा है, सो ज्ञान है, जातैं ज्ञानका आश्रय आत्मा ही है । बहुरि शुद्ध आत्मा है, सो ही दर्शन है, जातैं दर्शनका आश्रय आत्मा ही है । बहुरि शुद्ध आत्मा है, सो ही चारित्र है, जातैं चारित्रका आश्रय आत्मा ही है । ऐसैं निश्चयनयके वचन हैं । तहां आचारांग आदिककैं ज्ञानादिकका आश्रयपणाका अन्कांतिकपणा है, व्यभिचार है । आचारांग आदिक तो होय अर ज्ञान आदिक नाहीं भी होय, तातैं व्यवहारनय प्रतिपेधने योग्य है । बहुरि निश्चयनय है, सो शुद्ध आत्माके ज्ञानादिकका आश्रयपणाका एकांतिकपणा है, जहां शुद्ध आत्मा है, तहां ही ज्ञानदर्शनचारित्र है । तातैं तिस व्यवहारनयका प्रतिपेध करनेवाला है । सो ही हेतुकरि कहे हैं, आचारादि शब्दश्रुत है, सो एकांतकरि ज्ञानका आश्रय नाहीं है, जातैं आचारांगादिकका अभव्य जीवके सद्भाव होतैं भी शुद्ध आत्माका अभावकरि ज्ञानका अभाव है । बहुरि जीव आदि नवपदार्थ हैं ते दर्शनका आश्रय नाहीं है, जातैं अभव्यके तिनिका सद्भाव होतैं भी शुद्धात्माका अभावकरि दर्शनका अभाव है । बहुरि छह जीवनिकी रक्षा है, सो चारित्रका आश्रय नाहीं है, जातैं ताका सद्भाव होतैं भी अभव्यके शुद्धात्माका अभावकरि चारित्रका अभाव है । बहुरि शुद्ध आत्मा है, सो ही ज्ञानका आश्रय है, जातैं आचारांगादि शब्दश्रुतका सद्भाव होतैं तथा असद्भाव होतैं भी शुद्धात्माका सद्भावहीकरि ज्ञानका सद्भाव है । शुद्ध आत्मा है सो ही दर्शनका आश्रय है, जातैं जीवादिपदार्थनिका सद्भाव होतैं तथा असद्भाव होतैं भी शुद्धात्माका

सद्भावहीकरि दर्शनका सद्भाव है। बहुरि शुद्ध आत्मा ही चारित्रका आश्रय है, जातै छह जीविकी रक्षाका सद्भाव होतै तथा असद्भाव होतै भी शुद्धात्माका सद्भावहीकरि चारित्रका सद्भाव है।

भावार्थ—आचारांगादि शब्दश्रुतका जानना तथा जीवादिपदार्थका जानना तथा छह कायके जीविकी रक्षा इनिके होतै भी अभव्यके ज्ञानदर्शनचारित्र न होय है, तातै व्यवहारनय तौ प्रतिषेध्य है। बहुरि शुद्धात्माके होतै ज्ञानदर्शनचारित्र होय ही हैं, तातै निश्चयनय याका प्रतिषेधक है, तातै शुद्धनय उपादेय कह्या है। आगै अगिले कथनकी सूचनिकाका काव्य कहेहैं।

उपजातिच्छन्दः

रगादयो बन्धनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः

आत्मा परो वा किमु तन्निमित्त मिति ग्रणुन्नाः पुनरेवमाहुः ॥१२॥

अर्थ—इहां शिष्य फेरि पूछे है, जो रागादिक हैं ते तौ बंधके कारण कहे, बहुरि ते शुद्ध-चैतन्यमात्र मह जो आत्मा तातै अतिरिक्त कहिये भिन्न कहै-न्यारे कहे, तहां तिनिके होनेमें आत्मा निमित्त है कि पर कोई निमित्त है? ऐसैं प्रेरे हुए आचार्य फेरि आगाने याका उत्तर दृष्टांत कहे हैं। गाथा—

नीचे लिखी गाथाओंकी आत्मरूपाति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई। तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है।

आधाकम्मादीया पुगलद्ववस्स जे इमे दोसा ।
कह ते कुव्वदि गाणी परद्ववगुणा हु जे शिच्चं ॥
आधाकम्मादीया पुगलद्ववस्स जे इमे दोसा ।
कहमणुमणदि अण्णेण कीरमाणा परस्स गुणा ॥

जह फलियमणि विमुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहिं ।
राइज्जदि अरणेहिं दु सो रत्तादियेहिं दवेहिं ॥४२॥

आधाकर्माद्याः पुद्गलद्रव्यस्य ये इमे दोषाः ।

कथं तान् करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणाः खलु ये नित्यं ॥

आधाकर्माद्याः पुद्गलद्रव्यस्य ये इमे दोषाः ।

कथमनुमन्यते अन्येन क्रियमाणाः परस्य गुणाः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—स्वयं पाकेमोत्पन्न आहार आधाकर्माद्येनोच्यते तत्प्रभृतिव्याख्यानं करोति--आधाकर्माद्या ये इमे दोषाः, कथंभूताः ? शुद्धात्मनः मन्नाशात्परस्याभिन्नस्याहाररूपपुद्गलद्रव्यस्य गुणाः । पुनरपि कथंभूताः ? तस्यैवाहार-पुद्गलस्य पचनपाचनादिक्रियारूपाः तान्निश्चयेन कथं करोतीति ज्ञानीति प्रथमगाथार्थः । अनुमोदयति वा कथमिति द्वितीय गाथार्थः परेण गृह्येन क्रियमाणान्, न कथमपि । कस्मात् ? निर्विकल्पयमाधो सति आहारविषयमनोवचन-कायकृतकारितानुमननाभावात् इत्याधाकर्माद्येनारूपेण गाथाद्वयं गतं ।

अर्थ—अपने आप, पाकसे उत्पन्न हुये आहारको “आधाकर्म” नामसे कहा गया है । आधा-कर्म आदि पुद्गलद्रव्यके गुण हैं उनको यह ज्ञानी आत्मा स्वयं कैसे कर सकता है तथा किस प्रकार दूसरोंसे किये हुये उन दोषोंकी अनुमोदना कर सकता है अर्थात् ज्ञानी शुद्ध आत्मासे भिन्न पुद्गलद्रव्यके गुण आधाकर्म आदिको न तो स्वयं करता है और न दूसरोंसे किये हुआकी अनुमोदना ही करता है ।

आहारग्रहणात्पूर्वं तस्य पात्रस्य निमित्तं यत्किमव्यशानपानादिकं कृतं तदोपदेशिकं भण्यते तेनोपदेशिकेन सह तदेवाधाकर्म पुनरपि गाथाद्वयेन कथ्यते—

आधाकम्मं उद्देशियं च पोषगलमयं इमं दव्वं ।
कह तं मम होदि कदं जं णिच्चमचेदणं वुत्तं ॥

एवं गाणी सुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहि ।
राइज्जदि अरणोहिं दु सो रागादीहिं दोसेहि ॥४३॥

आधाकर्म उद्देशियं च पोगलमयं इमं द्रव्यं ।
कह तं मम कारविदं जं णिच्चमचेदणं वुत्तां ॥

आधाकर्मौ पदेशिकं च पुद्गलमयमेतद्द्रव्यं ।
कथं तन्मम भवति कृतं यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥
आधाकर्मौ पदेशिकं च पुद्गलमयमेतद् द्रव्यं ।
कथं तन्मम कारितं यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥

तात्पर्यवृत्तिः—यदिदमाहारकपुद्गलद्रव्यमाधाकर्मरूपमौपदेशिकं च चेतनगुद्धाल्पद्रव्यपृथक्त्वेन नित्यमेवाचेतनं भणितं तत्कथं मया कृतं भवति कारितं वा कथं भवति ? न कथमपि । कस्माद्देतोः ? निरुचयरत्नत्रयलक्षणभेदज्ञाने सति आहारविषये मनोवचनकायकृतकारितानुमानाभावात् । इत्यौपदेशिकव्याख्यानमुख्यत्वेन च गाथाद्वयं गतं ।

अयमन्नाभिप्रायः पश्चात्पूर्वं संग्रतिकाले वा योग्याहारादिविषये मनोवचनकायकृतकारितानुमतत्वरूपैर्नवभिर्विकल्पैः शुद्धास्तेषां परकृताहारादिविषये बंधो नास्ति यदि पुनः परकीयपारिणामेन बंधो भवति तर्हि क्वापि काले निर्वाणं नास्ति । तथा चोक्तं ।

गावकोडिकम्मसुद्धो पच्छापुरदोय संपदियकाले ।
परसुहदुक्खसण्णित्तं वज्झदि जदि गत्थि णिव्वाणं ॥

अर्थ—आधाकर्म आहारक पुद्गलद्रव्यरूप है इसलिये चेतनशुद्धात्सद्रव्यसे पृथक् है अतः वे कैसे मेरे होसकते हैं या मैं उनरूप कैसे हो सकता हूं ? अर्थात् नहीं हो सकता हूं क्योंकि मेरा

लक्षण भिन्न भिन्न है और इसीलिये आधाकर्म आदि अचेतनको न करा सकता हूं न उनकी अनुमोदना ही कर सकता हूं । यहांपर यह अभिप्राय समझना चाहिये कि

यथा स्फटिकमणिः शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।

रज्यतेऽन्यैस्तु स रक्तादिभिर्द्रव्यैः ॥४२॥

एवं ज्ञानी शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।

रज्यतेऽन्यैस्तु स रागादिभिर्दोषैः ॥४३॥

आत्मस्थितिः—यथा सखु केवलः स्फटिकोपलः परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्त-
त्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते । परद्रव्येणैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्ध-
स्वभावात्प्रच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्यते । तथा केवलः किलात्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभा-
त्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते परद्रव्येणैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादि-
निमित्तभूतेन शुद्धस्वभावत्वाच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्येत, इति तावद्भवस्तुस्वभावः ।

अर्थ—जैसा स्फटिकमणि आप शुद्ध है, सो रागादि कहिये लड़ाई आदि रंगरूप आप ही
तौ नहीं परिणमे है, अन्य लाल काला आदि द्रव्यनिकरि लड़ाई आदि रंगरूप परिणमे है ।
तैसा ही याही प्रकार ज्ञानी है सो आप शुद्ध है, सो रागादि भावनिकरि. आप ही तौ नहीं
परिणमे है, अन्य जे रागादि दोष, तिनिकरि रागादि रङ्ग कोजिये है ।

टीका—जैसा निश्चयकरि केवल एकला स्फटिकपाषाण है सो आप परिणामस्वभावरूप
होते संते भी अपना शुद्धस्वभावपाषाणिकरि तौ रागादिनिमित्तपाषाणका अभावतै रागादिकरि आप.
नहीं परिणमे है, आप ही आपके रागादिपरिणाम होनेका निमित्त नहीं है । बहुरि परद्रव्य.
स्वयं रागादिभावकूं प्राप्त हुवापाषाणकरि स्फटिकके रागादि निमित्तभूत है । ताकरि, शुद्धस्वभावतै
च्युत होता संता ही रागादिककरि परिणमिये है । तैसा केवल एकला आत्मा है सो परिणाम-

वर्तमान भूत भविष्यत कालमें वा योग्य आहारदि विषयमें नक्कोटि विकल्पसे मेरा आत्मा शुद्ध
है, उसके परकृत आहारदिके विषयमें बन्ध नहीं होता है । यदि उसके भी बन्ध माना जायगा
तो किसी भी कालमें आत्माका निर्वाण नहीं हो सका है ।

स्वभावरूप होते सते भी आपके शुद्धस्वभावपणाकरि रागादिनिमित्तपणाका अभावतें आप ही रागादि भावनिकरि नहीं परिणमे है आपके आप ही रागादिपरिणामका निमित्त नाही है, परद्रव्य स्वयं रागादिभावकूं प्राप्त हुवापणाकरि आत्मके रागादिकका निमित्तभूत है, ताकरि शुद्धस्वभावतें च्युत होता संता ही रागादिककरि परिणमिये है। ऐसा ही वस्तूका स्वभाव है।

भावार्थ—आत्मा एकाकी तौ शुद्ध ही है, परंतु परिणामस्वभाव है। जैसा परका निमित्त मिलै तैसा परिणमे भी है। तातें रागादिकरूप परिणमे है। सो परद्रव्यका निमित्तकरि परिणमे है। तहां स्फटिकमणिका दृष्टांत है—जो स्फटिकमणि आप तौ केवल एकाकार शुद्ध ही है, परंतु परद्रव्यका ललाई आदिका डंक लागै तब ललाई आदिरूप परिणमे है, सो यह वस्तूहीका स्वभाव है। यहां किछु अन्य तर्क नाही है। अब इस अर्थका कलशरूप श्लोक है।

उपजातिलन्दः

न जातु रागादिनिमित्तभानमात्माऽऽत्मनो याति यथाऽर्कान्तः ।

तस्मिन्निति परसङ्ग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तात् ॥१३॥

अर्थ—आत्मा है सो आपके रागादिकका निमित्तभावकूं कटाचित् न प्राप्त होय है, तिस आत्माविषै रागादिकका निमित्त परद्रव्यका संग ही है, इहां सूर्यकांतमणिका दृष्टांत है—जैसे सूर्यकांतमणि आप ही तौ अभिरूप नाही परिणमे है, तिसविषै सूर्यका बिंब अभिरूप होनेकूं निमित्त है, तैसे जानना। यह वस्तूका स्वभाव उदयकूं प्राप्त है काहूका किया नाही है। आगे कहे हैं, जो ऐसा वस्तूका स्वभावकूं जानता संता ज्ञानी रागादिककूं आपके नाही करे है ऐसा सूचनिकाका श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः । रागादीन्नात्मतः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥१४॥

अर्थ—जैसे अपने वस्तुस्वभावकूं ज्ञानी है सो जाने है, तिस कारणकरि सो ज्ञानी रागादिककूं

आपकै नाहीं करे है, ताँतै रागादिकका कारक नाहीं है । आगे ऐसै ही गाथामें कहे हैं । गाथा-
णवि रागदोसमोहं कुव्वदि णाणी कसायभावं वा ।
सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसिं भावाणं ॥४४॥

नापि रागद्वेषमोहं करोति ज्ञानी कषायभावं वा ।

स्वयमेवात्मनो न स तेन कारकस्तेषां भावानां ॥४४॥

आत्मलयातिः—यथोक्तवस्तुस्वभावं जानच ज्ञानी शुद्धस्वभावोदेच न प्रच्यवते, ततो रागद्वेषमोहादिभावैः स्वयं न परिणमते न परेणापि परिणम्यते, ततच्छंकोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावो ज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानामकर्तैवेति नियमः ।

अर्थ—ज्ञानी है सो आप ही आपकै राग द्वेष मोह तथा कषायभाव नाहीं करे है, तिस कारणकरि सो ज्ञानी तिवि भावनिका कारक कहिये करनेवाला—कर्ता नाहीं है ।

टीका—जैसा कब्हा तैसा वस्तूका स्वभाव जानता संता ज्ञानी है सो अपना शुद्धस्वभावतै ही नाहीं छुटे है, ताँतै राग द्वेष मोह आदि भावनिकरि आपै आप नाहीं परिणमे है अर परकरि भी नाहीं परिणमिये है, ताँतै टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप ज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावनिका अकर्ता ही है, ऐसा नियम है ।

भावार्थ—ज्ञानी भया, तब वस्तूका ऐसा स्वभाव जान्या, जो आप तौ आत्मा शुद्ध है—द्रव्य-दृष्टिकरि अपरिणमनस्वरूप है, पर्यायदृष्टिकरि परद्रव्यके निमित्ततै रागादिरूप परिणमे है, सो अब आप ज्ञानी तितिभावनिका कर्ता न हो है, उदय आवै तिनिका ज्ञाता ही है । आगे कहे हैं “अज्ञानी ऐसा वस्तूका स्वभाव नाहीं जाने है, ताँतै रागादिक भावनिका कर्ता होय है,” याकी सूचनिकाका श्लोक है ।

असुप्तुच्छन्दः

इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः । रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ॥१५॥

अर्थ—अज्ञानी है सो ऐसा अपना वस्तुस्वभावकू नोही' जाने है, तिस कारणकरि सो अज्ञानी रागादिकभावनिक्कू आपकै करे है, यातें तिनिका कारक होय है । अब इस अर्थकी गाथा कहे हैं । गाथा—

रागह्यि य दोसद्दमि य कसायकम्मसु चैव जे भावा ।
तेहिं दु परिणममाणो रायादी बंधदि पुणोवि ॥४५॥

रागे दोषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।

तैस्तु परिणमणानो रागादीन् बध्नाति पुनरपि ॥४५॥

आत्मलयातिः—यथोक्त वस्तुस्वभावजनंस्त्वज्ञानी शुद्धस्वभावादातंसारं ग्रच्युत एव । ततः कर्मविपाकप्रभवं राग-
द्वेषमोहादिभावैः परिणमणानोऽज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानां कर्ता भवन् बध्नात एवेति प्रतिनियमः । ततः स्थित-
मेतत्—

अर्थ—राग बहुरि द्वेष बहुरि कषायकर्म इनिक्कू होते संते जे भाव होय हैं, तिनिकरि परिणमता संता, अज्ञानी रागादिककू फेरि फेरि बांधे है ।

टीका—जैसा कखा तैसा वस्तूका स्वभावकू नोही जानता संता अज्ञानी है सो अपना शुद्ध-
स्वभावतै अनादिसंसारतै लगाय च्युत ही है, छूटि रखा है तातें कर्मके उदयकरि भये जे राग
द्वेष मोहादिक भाव, तिनिकरि परिणमता संता, अज्ञानी राग द्वेष मोहादि भावनिका कर्ता होता
संता कर्मनिकरि बांधे ही है ऐसा नियम है ।

भावार्थ—अज्ञानी वस्तूका स्वभाव तौ यथार्थ जाने नोही अर कर्मका उदयकरि जैसा भाव
होय, तिसकू आपा जानि परिणमै, तब तिनिका कर्ता भया संता आगामी फेरि फेरि कर्म बांधे
है यह नियम है । आगै कहे हैं, जो इस हेतुतै यह ठहरी, ताकी गाथा—

रागस्त्रियं य दोसस्त्रियं कसायकर्मसु चैव जे भावा ।
ते मम दु परिणामंतो रागादी बंधदे चेदा ॥४६॥

रागे च दोषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।

तन्मम तु परिणामानो रागादीन् वञ्चति चेत्तयिता ॥४६॥

आत्मव्यतिः—य इमे किलाज्ञानिनः पुद्गलकर्मनिमित्ता रागद्वेषमोहादिपरिणामास्त एव भूयो रागद्वेषमोहा-
दिपरिणामनिमित्तस्य पुद्गलकर्मणो बंधहेतुरिति ।

कथमात्म्या रागादीनामकारकः ? इति चत—

अर्थ—राग बहुरि द्वेष बहुरि कषाय कर्म इतिकुं होते संते जे भाव होंय तिनिकरि परिणामता
संता, आत्मा रागादिकनिकुं बांधे है ।

टीका—निश्चयकरि जे ए अज्ञानीके पुद्गलकर्म हैं निमित्त जिनिकुं ऐसे राग द्वेष मोह आदि
भावनिका कर्ता होता संता कर्मनिकरि बंधे ही है, ऐसा परिणाम है; ते ही फेरि राग द्वेष मोह
आदि परिणामकुं निमित्त जो पुद्गलकर्म, ताके बंधके कारण होय हैं ।

भावार्थ—अज्ञानीके कर्मेके निमित्ततै राग द्वेष मोह आदिक परिणाम होय हैं, ते फेरि आगामी
कर्मबंधके कारण होय हैं । आगे फेरि पूछे है, ऐसैं है, जो अज्ञानीके रागादिक फेरि कर्मबंधके
कारण हैं, तौ आत्मा रागादिकका अकारक ही है, ऐसैं कैसे कह्या है? ताका समाधान कहे हैं ।
गाथा—

अपडिक्कमणं दुविहं अपचचखाणं तहेव विण्णयं ।
एदेणुवदेसेण दु अकारणो वणिणदो चेदा ॥४७॥
अपडिक्कमणं दुविहं दव्वे भवे अपचचखाणंपि ।
एदेणुवदेसेण दु अकारणो वणिणदो चेदा ॥४८॥

जाव ण पच्चक्खाणं अपडिक्कमणं च दव्वभावाणं ।
कुव्वदि आदा ताव दु कत्ता सो होदि णादव्वं ॥४९॥

अप्रतिक्रमणं द्विविधमप्रत्याख्यानं तथैव विज्ञेयं ।

एतेनोपदेशेनाकारको वर्णितश्चेत्तयिता ॥४७॥

अप्रतिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये भावे तथैवाप्रत्याख्यानं ।

एतेनोपदेशेनाकारको वर्णितश्चेत्तयिता ॥४८॥

यावन्नप्रत्याख्यानसप्रतिक्रमणं च द्रव्यभावयोः ।

करोत्यात्मा तावत्तु कर्ता स भवति ज्ञातव्यः ॥४९॥

आत्मख्यातिः—आत्मा अनात्मनां रागादीनामकारक एव, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्विविधोपदेशान्यथानुपपत्तेः । यः खलु, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्रव्यभावभेदेन द्विविधोपदेशः स द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावं प्रथयन्नकर्तृत्वमात्मनो ज्ञापयति । तत एतत् स्थितं परद्रव्यं निमित्तं नैमित्तिका आत्मनो रागादिभावाः । यद्येवं नेष्येत तदा द्रव्याप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोः कर्तृत्वनिमित्तत्वोपदेशोऽनर्थक एव स्यात् तदनर्थकत्वे त्वेकस्यैवात्मनो रागादिभावनिमित्तत्वापत्तौ नित्यकर्तृत्वात्सुयंगान्मोक्षाभावः असंजंच ततः परद्रव्यमेवात्मनो रागादिभावनिमित्तमस्तु तथा सति तु रागादीनामकारक एवात्मा, तथापि यावन्निमित्तभूतं द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च तावन्नैमित्तिकभूतं भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावत्तु भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च तावत्कैवल्यं स्यात् । यदैव निमित्तभूतं द्रव्यं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदैव नैमित्तिकभूतं भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च । यदा तु भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदा साक्षादकर्तृत्वं स्यात् ।

द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावोदाहरणं चैतत् ।

अर्थ—अप्रतिक्रमण दोय प्रकार जानना, तैसें ही अप्रत्याख्यान दोय प्रकार जानना, इस उपदेशकरि चेतयिता—आत्मा अकारक कया है । सो अप्रतिक्रमण दोय प्रकार—एक तो द्रव्यविधे, एक भावविधे, बहुरि तैसें ही अप्रत्याख्यान दोय प्रकार—एक द्रव्यविधे, एक भावविधे, इस

उपदेशकरि चेतयिता-आत्मा अकारक कथा है, जैतें आत्मा द्रव्यविषै अर भावविषै अप्रतिक्रमण अर अप्रत्याख्यान करै है, तैतें सो आत्मा कर्ता होय है यह जानना ।

टीका-आत्मा है सो आपहीकरि रागादिभावनिका अकारक ही है । जातें आप ही कारक होय तो अप्रतिक्रमण अर अप्रत्याख्यान इनिका द्रव्यभावकरि दोय प्रकारका उपदेशकी अप्राप्ति आवे है-जो निश्चयकरि अप्रतिक्रमण अर अप्रत्याख्यानका दोय प्रकार भेदका उपदेश है, सो यह उपदेश द्रव्यके अर भावके निमित्तनैमित्तिकभावकूं विस्तारता संता, आत्माके अकर्तापणाकूं जनवै है, तातें यह ठहरया, जो परद्रव्य तो निमित्त है अर नैमित्तिक आत्माके रागादिकभाव है, जो ऐसैं न मानिये तो द्रव्य अप्रतिक्रमण अर द्रव्य अप्रत्याख्यान इनिके कर्तापणाका निमित्तपणाका उपदेश है सो अर्थक ही होय, अर इस उपदेशके अनर्थकपणा होते संते एक आत्माहीके रागादिभावका निमित्तपणाकी प्राप्ति होतै सदा नित्यकर्तापणाका प्रसंग आवै, तातें मोक्षका अभाव ठहरै, तातें आत्माके रागादिभावनिका निमित्त परद्रव्य ही होऊ, तैसैं होतैं आत्मा रागादिभावनिका अकारक ही है, यह सिद्ध भया तौऊ जैतें रागादिकका निमित्तभूत परद्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नाहीं करै, तैतें नैमित्तिकभूत रागादिकभावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न होय, बहुरि जैतें इनि भावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न होय, तैतें रागादि भावनिका कर्ता ही है, बहुरि जिसकाल रागादिभावनिका निमित्तभूत द्रव्यनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करे है, तिसही काल नैमित्तिकभूत रागादिभावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय है, बहुरि जिसकाल इनि भावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान भया, तिस काल साक्षात् अकर्ता ही है ।

भावार्थ-प्रतिक्रमण प्रत्याख्यानका द्रव्यभावके भेदकरि दोय प्रकारका उपदेश है । सो इहां शुद्धनयप्रधान कथन है । तातें निबंधप्रधानकरि वर्णन है । तहां अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान ऐसा कथा है. सो अतीतकालमें परद्रव्यका ग्रहण किया, ताकूं अब भला जानै, ताका संस्कार रहै, ममत्व रहै, सो तो द्रव्य अप्रतिक्रमण है । अर तिस परद्रव्यके ग्रहणके निमित्ततैं रागादिकभाव

भये श्रे, तिनिकूं वर्तमानमें भला जानै, तिनिसूं ममत्व संस्कार रहै, सो भाव अप्रतिक्रमण है। बहुरि आगामी कालमें परद्रव्यकी बांछाकरि ममत्व राखे सो द्रव्य अप्रत्याख्यान है। बहुरि तिनिके निमित्ततैं आगामी कालमें रागादिभाव होयगै तिनिकी बांछा राखै, ममत्व राखै, सो भाव अप्रत्याख्यान है। सो यह द्रव्य अप्रतिक्रमण भाव अप्रतिक्रमण, बहुरि द्रव्य अप्रत्याख्यान भाव अप्रत्याख्यान ऐसा दोय प्रकारका उपदेश है, सो द्रव्यभावके निमित्तनैमित्तिक भावकूं जनावे है। परद्रव्य तौ निमित्त है अर नैमित्तिक रागादिक भाव हैं; सो जेतैं निमित्तभूत परद्रव्यका अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान या आत्माकै है, तेतैं तौ रागादिभावनिका अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है। अर जेतैं रागादिभावनिका अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, तेतैं रागादिभावनिका कर्ता ही है। अर जिस काल निमित्तभूत परद्रव्यका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करै, तिसकाल नैमित्तिक रागादिभावनिका भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय। बहुरि रागादिभावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय तब साक्षात् अकर्ता ही है। ऐसैं आत्मा स्वयमेव तौ रागादिभावनिका अकर्ता ही है। यह परद्रव्यका निमित्त कहनेतैं जानिये है। आगै द्रव्यके अर भावके निमित्तनैमित्तिक भावका उदाहरण यह है, सो गायामें कहे हैं। गायामें—

आधाकम्मादीया पुगलदव्वस्स जे इमे दोसा ।
कह ते कुव्वदि पाणी परदव्वगुणादु जे णिच्चं ॥५०॥
आधाकम्मं उद्दिसियं च पुगलमयं इमं दव्वं ।
कह तं मम होदि कयं जं णिच्चमचेदणं वुत्तं ॥५१॥

अधःकर्माधाः पुद्गलद्रव्यस्य य इमे दोषाः ।
कथं तान्करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यं ॥५०॥

अधःकर्माद्देशिकं च पुद्गलभयमिदं द्रव्यं ।

कथं तन्मम भवति कृतं यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥५१॥

आत्मख्यातिः--यथाधःकर्मेनिष्पन्नमुद्देशानिष्पन्नं च पुद्गलद्रव्यनिमित्तभूतमप्रत्याचक्षणी । नैमित्तिकभूतं बंधसाधकं भावं न प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्याचक्षणास्तन्नमित्तकं भावं न प्रत्याचष्टे । यथा चाधःकर्मादीनि पुद्गलद्रव्यदोषान्न नाम करोत्यात्मा परद्रव्यपरिणामत्वे सति, आत्मकार्यत्वाभावात् ततोऽधःकर्माद्देशिकं च पुद्गलद्रव्यं न मम कार्यं नित्यमचेतनत्वे सति मत्कार्यत्वाभावात् इति तत्त्वज्ञानपूर्वकं पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतं प्रत्याचक्षणी नैमित्तिकभूतं बंधसाधकं भावं प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याचक्षणास्तन्नमित्तकं भावं प्रत्याचष्टे एवं द्रव्यभावयोरस्ति निमित्तनैमित्तिकभावः ।

अर्थ—अधःकर्माकू आदि लेकरि जे ए पुद्गलद्रव्यके दोष हैं, तिनिकू ज्ञानी कैसें करै ? जातै ए नित्य ही सदा पुद्गलद्रव्यके गुण हैं । बहुरि यह अधःकर्म अर उद्देशिक है सो पुद्गलमय द्रव्य है, ज्ञानी यह जाने है, जो यह मेरा किया कैसें होय ? जो सदा अचेतन कथा है ।

टीका—जैसें अधःकर्माकरि निपज्या बहुरि उद्देशकरि निपज्या जो आहार आदिक पुद्गल द्रव्य, सो भावनिकू निमित्तभूत है । जैसा भक्षण करै तैसा भाव होय, सो ऐसें द्रव्यकू अप्रत्याख्यानरूप करता त्याग न करता जो मुनि, सो तिस द्रव्यके नैमित्तिकभूत जे भाव, ते बंधके साधक हैं, तिनिकू भी त्याग न करे है; तैसें ही समस्त परद्रव्यकू जो त्यागै नाही है, सो तिसके निमित्ततै होते भावनिकू भी नाही त्यागे है । बहुरि जैसें अधःकर्म आदिक पुद्गलद्रव्यनिकू आत्मा नाही करे है, जातै ए पर पुद्गलद्रव्यके परिणाम है, तिसपणाकू होतै आत्माके कार्यपणाका इनिके अभाव है; तातै ज्ञानी ऐसें जानै “जो अधःकर्म उद्देशिक पुद्गलद्रव्य हैं, ते मेरे कार्य नाही हैं, जातै ए नित्य ही अचेतनपणाके होतै मेरे कार्यपणाका इनिके अभाव है” ऐसें तत्त्वज्ञानपूर्वक निमित्तभूत पुद्गलद्रव्यकू त्याग करता संता मुनि बंधका साधक जो नैमित्तिकभूतभाव, ताकू भी त्यागे है, तैसें ही समस्त परद्रव्यकू त्याग करता संता तिस परद्रव्यके

निमित्तते होते भावनिष्कृं भी त्यागे है, ऐसै द्रव्यभावके निमित्तनैमित्तिकभाव हैं ।

भावार्थ—यह द्रव्यकै अर भावकै निमित्तनैमित्तिकपणा उदाहरणकरि दृढ किया है । जैसे लौकिकजन कहे हैं—जो जैसा दाणा खाय, तैसी बुद्धि उपजै । तैसें ही शास्त्रमें उदाहरण है—जो पापकर्मकरि आहार निपजै, ताकूं अधःकर्मनिष्पन्न कहिये तथा जो आहार किसीके निमित्त निपजै, ताकूं उद्वे शिक कहिये । सो ऐसा आहार जो पुरुष सेवै, ताके तैसे ही भाव होय । ऐसा द्रव्यभावका निमित्तनैमित्तिकभाव है, तैसा ही समस्तद्रव्यनिका निमित्तनैमित्तिकभाव जानना । ऐसै होते जो परद्रव्यकूं ग्रहण करे है ताकै रागादिभाव भी होय हैं, तिनिका कर्ता भी होय है, तब कर्मका बंध भी करै है । बहुरि जब ज्ञानी होय है, तब काहूके ग्रहण करनेका राग नाहीं, तब रागादिरूप परिणमन भी नाहीं, तब आगामी बंध भी नाहीं, ऐसै ज्ञानी परद्रव्यका कर्ता नाहीं है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहि परद्रव्यके त्यागनेका उपदेश करे हैं ।

शार्दूलविकीर्णितछन्दः

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्य समग्रं वलाचनमूलं बहुभावसन्ततिप्रियासुदृष्टुं कामः समम् ॥

आत्मानं समुपैति निर्भरहृत्पूर्णेकसंचिद्युतं येनोन्मूलितवन्ध एव भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥१६॥

अर्थ—जो पुरुष ऐसै परद्रव्यके अर अपने भावके निमित्तनैमित्तिकपणा विचारिकरि, तिस परद्रव्यसमस्तकूं अपना बल—पराक्रम-उद्यमकरि, त्याग करिके, अर सो परद्रव्य है मूल जाका ऐसी बहुत भावनिकी संतति-परिपाटीकूं दूर युगपत् उडावनेकूं चाहता संता अतिशयकरि बहता प्रवाहरूप धारावाही पूर्ण एकसंवेदन, तिसकरि युक्त जो अपना आत्मा, ताहि प्राप्त होय है । जिस कारणकरि उन्मूलित किये हैं—मूलतै उपाडे हैं कर्मके बंधन जानै ऐसा भगवान् यह आत्मा आपहीविषै स्फुरायमान प्रगट होय है ।

भावार्थ—परद्रव्यके अर अपने भावके निमित्तनैमित्तिकभाव जानि, समस्त परद्रव्यकूं त्यागै, तब समस्तरागादि भावनिकी संतति कटि जाय, अब आत्मा अपना ही अनुभव करता संता

कर्मके बंधनकूँ काटि आपहीविषै प्रकाशरूप प्रगटे है । तातै अपना हित चाहे हैं ते ऐसै करो । अब बंध अधिकार पूर्ण किया, ताके अंतमंगलरूप ज्ञानकी महिमाका अर्थरूप कलशकाव्य कहे हैं ।

मन्दक्रान्ताछन्दः

रागादीनामुदयमदयं दारयत्काराणाना कार्यं बन्धं विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य ।

ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत् तद्बद्धद्वत्प्रसरसपरः कोऽपि नास्या वृणोति ॥१७॥

इति बंधो निष्क्रान्तः ।

इति समयसारन्याख्यायात्मात्मख्यातो सप्तमोऽङ्कः ।

अर्थ—यह ज्ञानज्योति है सो क्षेप्या है—दूरि किया है अज्ञानरूप अंधकार जानै सो तैसेँ सम्यक्प्रकार सज्या जैसेँ याका प्रसर कहिये फैलना अवर कोई आवरे नाहीं सो यह ऐसा पहलै कहा करिकेँ सज्या सो कहे हैं । पहलै तो बंधके कारण जे रागादिकभाव, तिनिका उदयकूँ जैसेँ निर्दयी काहूकूँ विदारै तैसेँ तिनिकूँ विदारता संता प्रगट्या, पीछै जब कारण दूरी भये, तब तिनिका कार्य जो कर्मका ज्ञानावरण आदि अनेक प्रकार बंध ताकूँ अब तत्काल ही दूरि करिकेँ अर सज्या है ।

भावार्थ—ज्ञान प्रगट होय है जब रागादिक न रहै, तिनिका कार्य बंध न रहै, तब फेरि-याकूँ आवरणेवाला कोई न रहै, सदाकाल प्रकाशरूप रहै । ऐसैँ रंगभूमिमें बंधका स्वांग प्रवेश-किया था, सो ज्ञानज्योति प्रगट भया, तब बंध स्वांग दूरि करि निकसि गया ।

सबैया तेईसा

जो नर कोय परै खमाहि सचिक्रमण अंग लगै वह गाटे, त्योँ मतिहीन जु राग विरोध लिये विचरे तब बंधन वाटे । पाय समै उपदेश यथारथ रागविरोध तजै निज चाटे, नाहि बंधे तब कर्मसमूह जु आप गहै परभावनि काटे ॥१॥

ऐसैँ इस समयसारनाम ग्रंथकी आत्मख्याति नामा टीकाकी वचनिकाविषैँ बंध नामा सातमाँ अधिकार पूर्ण भया । इहां ताईँ गाथा २८७ भई । कलश १७९ भये ॥

अथ मोक्षाधिकारः ।

दोहा—कर्मबंध सब काटिके पट्टे चें मोक्ष सुधान । नमूँ सिद्ध परमात्मा करूँ ध्यान अमलान ॥१॥

आत्मलयातिः—अथ प्रविशति मोक्षः ।

अब टीकाकारके वचन हैं, जो इहां मोक्षतत्त्व प्रवेश करे है । प्रबंध--जैसे नृत्यके अखाड़ेमें स्वांग प्रवेश करे है । तहां ज्ञान सर्व स्वांगका जानेवाला है, तातें सम्यग्ज्ञानकी महिमारूप मंगल अधिकारका आदिविषे काव्य कहे हैं ।

शिवरिणीछन्दः

द्विधाहृत्य प्रज्ञाक्रकचदलनाद् बन्धपुरुषौ नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषमुपलम्भैकनियतम् ।

इदानीमुन्मज्जन् सहजपरमानन्दसरसं परं पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥१॥

अर्थ—अब बंधपदार्थके अनंतर पूर्णज्ञान है सो प्रज्ञारूप करोतकरि दलन कहिये विदारणतैं बंध अर पुरुषकूं द्विधा कहिये न्यारे न्यारे दोय करि अर पुरुषकूं साक्षात् मोक्षकूं प्राप्त करता संता जयवंत प्रवर्तें है । कैसा है पुरुष ? उपलंभ कहिये अपना स्वरूपका साक्षात् अनुभवन, ताहीकरि निश्चित है । बहुरि ज्ञान कैसा है ? उदय होता जो अपना स्वाभाविक परम आनंद, ताकरि सरस है रस भरथा है, बहुरि पर कहिये उत्कृष्ट है, बहुरि कीये हैं समस्त करने योग्य कार्य जानै--अब कछु करना न रखा है ।

भावार्थ—ज्ञान है सो बंधपुरुषकूं जुड़े करि पुरुषकूं मोक्ष प्राप्त करता संता अपना संपूर्णरूप प्रगटकरि जयवंत प्रवर्तें है, याका सर्वाच्छ्रयणा कहना यह ही मंगलवचन है । ओगें कहे हैं, जो मोक्षकी प्राप्ति कैसैं होय है । तहां प्रथम तौ जो बंधका छेद न करै हैं अर बंधका स्वरूप ही जाणि संलुट्ट हैं, ते मोक्ष न पावें हैं । गाथा --

जह गाम कोवि पुरिसो बंधणियहि चिरकालपडिवद्धो ।
 तिव्वं मंदसहावं कालं च वियाणदे तस्स ॥ १ ॥
 जइ गवि कुव्वदि छेदं ण सुंचदि तेण कम्मबंधेण ।
 कालेण बहुएणवि ण सो गारो पावदि विमोक्खं ॥ २ ॥
 इय कम्मबंधणाणं पयेसपयडिड्ढिद्वीयअणुभागं ।
 जाणंतोवि ण सुंचदि सुंचदि सव्वेज्ज जदि सुद्धो ॥ ३ ॥

यथा नाम कश्चिदपुरुषो बंधनके चिरकालप्रतिबद्धः ।

तीव्रं मंदस्वभावं कालं च विजानाति तस्य ॥ १ ॥

यदि नपि करोति छेदं न मुच्यते तेन कर्मबंधेन ।

कालेन बहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विमोक्षं ॥ २ ॥

इति कर्मबंधानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनुभागं ।

जानन्नपि न मुंचति मुंचति सर्वांन् यदि विशुद्धः ॥ ३ ॥

आत्मव्याप्तिः—आत्मबंधयोर्द्विधाकरणं मोक्षः, बंधरूपज्ञानमात्रं तद्धेतुरित्येके तदसत् न कर्मबद्धस्य बंधस्वरूप-
 ज्ञानमात्रं मोक्षहेतुः अहेतुत्वात् निगडादिबद्धस्य बंधस्वरूपज्ञानमात्रवत् एतेन कर्मबंधग्रंथरचनापरिज्ञानमात्रसंतुष्टा
 उत्प्राप्यते—

अर्थ—अहो देखो ! जैसें कोऊ पुरुष बंधनबिधैं बहुत कालका बंध्या, तिस बंधनका तीव्र मंद
 गाढा ढीला स्वभावकुं जाने है, वहुरि तिसका कालकुं जाने है, जो एता कालका बंध्या है, अर
 जो तिस बंधनकुं आप काटै नाही है तो तिस बंधनके वशी भया ही रहे है, तिसकरि छूटै नाही
 है, बहुत भी कालकरि सो पुरुष बंधनैं छूटना ऐसा मोक्ष नाही पावे है । तैसें ही जो पुरुष कर्मके

बंधनका प्रदेशबंध स्थितिबंध प्रकृतिबंध अनुभागबंध याप्रकार है ऐसे जानता संता है, सो भी कर्मते नहीं छूटै है, बहुरि जो आप रागादिकूं दूरि करि शुद्ध होय, तौ छूटै है ।

टीका—आत्माका अर बंधका द्विधाकरण कहिये न्यारा न्यारा करना सो मोक्ष है । तहां कई ऐसे कहे हैं जो बंधका स्वरूपका ज्ञानमात्रहीतें मोक्ष है, बंधका स्वरूप जानना सो ही मोक्षका कारण है सो यह कहना असत्य है, जातैं ऐसा अनुमानका प्रयोग है जो कर्मकरि बंधे पुरुषकै बंधका स्वरूपका ज्ञानमात्र ही मोक्षका कारण नहीं है । जातैं यह जानना ही कर्मते छूटनेका कारण नहीं है, जैसे बेडी आदि करि बंध्या पुरुषके तिस बेडी आदि बंधनका स्वरूपका ज्ञानेमात्रपणा ही बेडी आदि काटनेका कारण नहीं होय है, तैसे ही कर्मका बंधका स्वरूप जाननेमात्रहीतें कर्मबंधतें छूटै नहीं ह । इस कथनकरि कर्मके बंधका प्रपंच कहिये विस्तार तिसकी रचना अनेक प्रकार होना तिसका जाननेमात्रकरि जे कई अन्यमती आदि मोक्ष माने हैं, ते इसका ज्ञानमात्रहीविषे संतुष्ट हैं, तिनिका उत्थापन कीजिये हैं ।

भावार्थ—कई अन्यमती ऐसे माने हैं, जो बंधका स्वरूप जानतेतैं ही मोक्ष है तिनिका कहनेका इस कथनकरि निराकरण जानना । जाननेमात्रतें बंध कटै नहीं । बंध तौ काटया कटै । आगे कहे हैं, जो बंधकी चिंता किये भी बंध कटै नहीं । गाथा—

जह बंधे चिंतंतो बंधणबद्धो ण पावदि विमोक्खं ।
तह बंधे चिंतंतो जीवोवि ण पावदि विमोक्खं ॥४॥

यथा बंधं चिंतयन् बंधनबद्धो न प्राप्नोति विमोक्षं ।

तथा बंधं चिंतयन् जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्षं ॥४॥ ।

आत्मरूपातिः—बंधचिंताप्रबंधो मोक्षहेतुरित्यन्ये तदप्यसत् न कर्मबद्धस्य बंधचिंताप्रबंधज्ञानमात्रं मोक्षहेतुरहेतुत्वात् निगडादिवद्धस्य बंधचिंताप्रबंधवत् । एतेन कर्मबंधविषयचिंताप्रबंधात्मकविद्युद्बन्धमध्यानांशुद्भयो बोध्यते ।

यथा बंधांश्छित्त्वा च बंधनबद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षं ।
तथा बंधांश्छित्त्वा च जीवः सम्प्राप्नोति विमोक्षं ॥५॥

आत्मस्थितिः—कर्मबद्धस्य बंधच्छेदो मोक्षहेतुः, हेतुत्वात् निगडादिबद्धस्य बंधच्छेदवत् एतेन उभयेऽपि पूर्व-
आत्मबंधयोर्द्विधाकरणे न्यायाय ते ।

किमयमेव मोक्षहेतुः ? इति चेत् ।

अर्थ—जैसे बंधनतैं बंध्या पुरुष है सो बंधनकूं छेदिकरि मोक्षकूं पावे है, तैसे ही कर्मके बंधनकूं छेदिकरि, जीव मोक्षकूं पावे है ।

टीका—कर्मके बंधका बंधनकूं छेदना मोक्षका कारण है, जातैं यह छेदना ही तहां कारण है । जैसे बेडी सांकल आदिकरि बंध्या पुरुषकै सांकलका बंध काटना छूटनेका कारण है, तैसे इस कथनकरि पहिलै कहे थे जे दोय पुरुष—एक तौ बंधका स्वरूप जाननेवाला अर एक बंधकी चिंता करनेवाला—तिनि दोऊनिकूं आत्माका अर बंधका न्यारा करनेविषै प्रेरणा करि व्यापार कराइए है—उपदेशकरि उद्यम कराया है । फेरि पूछे है जो कर्मबंधनका छेदना मोक्षका कारण कथा, सो एतवान्मात्र ही मोक्षका कारण है, कहा ? ऐसे पूछे उत्तर कहे हैं । गाया—

बंधाणं च सहावं वियाण्डुं अप्पणो सहावं च ।
बंधेसु जो ण रज्जदि सो कम्मविसुक्खणं कुणदि ॥६॥

बंधानां च स्वभावं विज्ञायात्मनः स्वभावं च ।

बंधेषु यो न रज्यते स कर्मविमोक्षणं करोति ॥६॥

आत्मस्थितिः—य एव निर्विकारचैतन्यमत्कारमात्रमात्मस्वभावं तद्विकारकारकं बंधानां च स्वभावं विज्ञाय बंधेभ्यो विरमति स एव सकलकर्ममोक्षं कुर्यात् । एतेनात्मबंधयोर्द्विधाकरणस्य मोक्षहेतुत्वं नियम्यते ।

केनात्मबंधो द्विधा क्रियते ? इति चेत्—

अर्थ—बंधनिका स्वभावकू जानिकरि बहुरि आत्माका स्वभावकू जानिकरि अर जो पुरुष बंधनिविषे विरक्त होय है, सो पुरुष कर्मनिका विमोक्षण करे है ।

टीका—जो पुरुष निश्चयकरि निर्विकार चैतन्यचमत्कारमात्र तौ आत्माका स्वभाव अर तिस आत्माके विकारका करनेवाला बंधनिका स्वभाव इनि दोऊनिकू विशेषकरि जानिकरि अर तिनि बंधनिते विरक्त होय है, सो ही पुरुष समस्त कर्मका मोक्षकू करे है । इस कथनकरि आत्माका अर बंधका न्यारा न्यारा द्विधा करनेके मोक्षका कारणपणाका नियम किया है । दोऊका न्यारा न्यारा करना ही मोक्षका कारण नियमकरि है । ऐसे नियमकरि कइया है । आगे फेरि पूछे हैं, जो आत्मा अर बंध ए दोऊ किसकरि द्विधा कहिये न्यारे कीजिये ? ऐसे पूछे उत्तर कहे हैं । गाथा—

जीवो बंधोय तथा छिज्जति सलक्खणोहिं गियएहिं ।
पण्णाछेदणएणदु छियणा णाणत्तमावण्णा ॥७॥

जीवो बंधश्च तथा छियते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्यां ।
प्रशाछेदकेन तु छिन्नौ नानात्वमापन्नौ ॥७॥

आत्मव्यतिः—आत्मबन्धयोर्द्विधाकरणे कार्ये कर्तुं रात्मनः करणमीमांसायां निश्चयतः स्वतो भिन्नकरणासंभवात् भगवती प्रज्ञैव छंदनात्मकं करण । तथा हि तौ छिन्नौ नानात्वमवश्यमेवापद्येते ततः प्रज्ञैवात्मबंधयोर्द्विधाकरणं । ननु कथमात्मबंधौ चेत्यचेतकभावेनान्यतप्रत्यासत्तेरेकीभूतौ भेदविज्ञानाभावादेकचेतकवद् व्यवहियमाणौ प्रज्ञया छेतुं उच्येते ? नियतस्वलक्षणद्वरूमांतःसाधिसावधाननिपातनादिति बुध्येमहि । आत्मनो हि समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्चैतन्यं स्वलक्षणं तत्तु प्रवर्तमान यद्यदभिव्याप्य प्रवर्तते निवर्तमानं च यद्यदुपादाय निवर्तते तत्तत्समस्तमपि सहस्रदृष्टं क्रम-प्रवृत्तं वा पर्यायजातमात्मेति लक्षणीयं तदेकलक्षणलक्ष्यत्वात्, समस्तसहस्रप्रवृत्तानंतपर्यायाविनाभावित्वाच्चैतन्यस्य चिन्मात्र एवात्मा निश्चेतन्यः, इति यावत् । बंधस्य तु आत्मद्रव्यसाधारणा रगादयः स्वलक्षणं । न च रगादय आत्म-

द्रव्यासाधारणतां विभ्रानाः श्रुतिभासते नित्यमेव चैतन्यत्वमत्कारादतिरिक्तत्वेन श्रुतिभासमानत्वात् । नच यावदेव समस्त-
स्वपर्यायव्यापि चैतन्यं प्रतिभाति ? रागादीन्तरेणापि चैतन्यस्यात्सलाभसंभावनात् । यत्तु रागादीनां चैतन्येन सहैवो-
त्कृत्वा तन्त्रेयचैतकभावप्रत्यासत्तेरेव नैकद्रव्यत्वात्, चेत्यमानस्तु रागादिरात्मनः श्रदीप्यमानो घटादिः श्रदीपस्य श्रदी-
पकतामिव चेतकतामेव श्रथयेन्न पुनारागादीनां, एवमपि तयोरत्यंतप्रत्यासत्त्या भेदसंभावनाभावनानादिरस्येकत्वव्याभोहः
स तु श्रथयैव छिद्यत एव ।

आत्प्रगंधी द्विधाकृत्वा किं कर्तव्यं ? इति चेत् ।

अर्थ—जीव अर बंध दोऊ अपने अपने निश्चतस्वलक्षणनिकरि बुद्धिरूपी छैनीकरि जैसे छेदे तैसें छेदिये हुये नानापणाकूं प्राप्त होय जाय न्यारे न्यारे होय जांय ।

टीका—आत्मा अर बंधका द्विधाकरण कहिये न्यारा न्यारा करना नामा जो कार्य, ताविषैं करनेवाला जो कर्ता आत्मा, ताकै करणका विचार कीजिये तब निश्चयनयथकी आपतैं न्यारा करण नामा कारकका तौ असंभव है । तातैं भगवती कहिये ज्ञानस्वरूप जो प्रज्ञा बुद्धि, सो ही छेदनस्वरूप करण है, तिस प्रज्ञाहीकरि ते दोऊ आत्मा अर बंध छेदे हुये नानापणाकूं अवश्य प्राप्त होय हैं—अवश्य न्यारे न्यारे होय जाय हैं । तातैं प्रज्ञाहीकरि आत्मा अर बंधका न्यारा न्यारा करना है । इहां प्रश्न है—जो आत्मा अर बंध ए दोऊ तौ चेतकचेत्यभावकरि अत्यंत प्रत्यासत्ति कहिये निकटताकरि एकसे होय रहे है । आत्मा तौ चेतक है अर बंध चेत्य है । सो दोऊ एकरूप भये अनुभवमें आवे है । सो भेदविज्ञानके अभावतैं एक चेतक ही जो व्यवहारमें प्रवर्तते देखिये हैं, ते प्रज्ञाकरि कैसें छेदनेकूं समर्थ हूजिये ? ताका समाधान आचार्य करे हैं—जो हम ऐसें जाने हैं, आत्मा अर बंधका निश्चितस्वलक्षणकी सूक्ष्म जो अन्तःसन्धि कहिये अन्तरंगकी मिली हुई सन्धि, ताविषैं इस प्रज्ञा छैनीकूं सावधान होयकरि पटकनेतैं दोऊ न्यारे न्यारे होय जाय हैं । तहां आत्माका तौ निजलक्षण निश्चयकरि समस्त अन्य द्रव्यनितैं असाधारणपणातैं जो अन्यमें न पाइये है ऐसा चैतन्य स्वलक्षण है, सो यह चैतन्य स्वलक्षण है, सो प्रवर्तता संता जिस जिस

पर्यायकू व्याप्यकरि प्रवर्तते है बहुरि निवृत्तता संता जिस जिस पर्यायकू ग्रहणकरि निवृत्त होय है, सो सो समस्त सहवर्ती अर क्रमवर्ती पर्यायनिका समूह, सो आत्मा है ऐसा लखने योग्य है, यह लक्षण समस्त गुणपर्यायनिमै व्यापक है। सो सर्व ही गुणपर्यायनिका समुदाय आत्मा है ऐसा इस लक्षणतै जानना। जातै आत्मा तिस ही एक लक्षणतै लक्ष्य है। बहुरि चैतन्यके समस्त सहवर्ती अर क्रमवर्ती जे अनंतपर्याय, तिनितै अविनाभावीपणा है। तातै चिन्मात्र ही आत्मा है, ऐसा निश्चय करना, ऐसा दूसरा व्याख्यान है।

बहुरि बंधका स्वलक्षण आत्मद्रव्यतै असाधारण रागादिक हैं। जातै ए रागादिक हैं ते आत्मद्रव्यतै साधारणपणाकू धारते नाही प्रतिभासे हैं। इनिके सदा ही चैतन्यचमत्कारतै भिन्न-पणाकरि प्रतिभासमानयणा है। बहुरि जेता कुछ समस्त अपने पर्यायनिमै व्यापनेस्वरूप चैतन्य-प्रतिभासे है, तेते ही रागादिक नाही प्रतिभासे हैं, रागादिकविना भी चैतन्यका आत्मलाभ कहिये स्वरूप पावना संभवे है। बहुरि जो रागादिकका चैतन्यकरि सहित ही उपजना दीखे है, सो यह चैत्यचेतकभाव कहिये ज्ञेयज्ञायकभाव. ताके अत्यंत प्रत्यासत्ति कहिये अतिनिकटता, तातै दीखे है, एकद्रव्यपणातै नाही है। तहां चैत्यमान कहिये ज्ञेयरूपज्ञानमै आवतै जे रागादिक, ते आत्मके चेतकता कहिये ज्ञायकपणाहीकू विस्तारे हैं। बहुरि रागादिकपणाकू नाही विस्तारे हैं। जैसे दीपकेके घटादिक प्रकाशने योग्य होते प्रदीपकपणाहीकू विस्तारे हैं, बहुरि घटादिक-पणाकू नाही विस्तारे हैं, तैसे जानना। बहुरि ऐसे होते भी आत्मा अर बंध दोऊके भयंत प्रत्यासत्ति—निकटताकरि भेदकी संभावनाका अभाव है—भेद दीखे नाही है, तातै इस अज्ञानीके अनादिकालतै एकपणाका व्यामोह है—भ्रम है, सो ऐसा व्यामोह प्रज्ञाहीकरि छेद्या ही जाय है।

भावार्थ—आत्मा अर बंध दोऊकू लक्षणभेदकरि पहिचानि बुद्धिरूपी छैनीकरि छेदि न्यारे न्यारे करने। जातै आत्मा तौ अमूर्तिक, अर बंध सूक्ष्मद्रुगलपरमाणुनिका स्कंध, यातै दोऊ

ही न्यारे छद्मस्थके ज्ञानमें आवै नहीं। एक स्कंध दीखे, याहीतें अनादि अज्ञान है। सो श्रीगुरुनिका उपदेश पायकरि इतिका लक्षण न्यारा ही अनुभवकरि जानना। जो चैतन्यमात्र तौ आत्माका लक्षण है अर रागादिक बंधका लक्षण है, ते भी ज्ञेयज्ञायकभावकी अतिनिकटताकरि एकसे होय रहे दीखे हैं, सो तीक्ष्णबुद्धिरूपी छैनी इनिकुं भेदि न्यारे न्यारे करनेका शस्त्र है, ताकुं इनिकी सूक्ष्मसंधीकुं हेरि सावधान निष्प्रमाद होय पटकणी, तिसकुं पडते ही दोऊ न्यारे न्यारे दीखने लागै, तब आत्माकुं ज्ञानभावमें ही राखना अर बंधकुं अज्ञानभावमें राखना। ऐसैं दोऊकुं भिन्न करना। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहै हैं।

स्रग्धराछन्दः

प्रब्राह्मिणी शितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः ह्यः मेऽन्तःसन्धिबन्धे निपतति रससादात्मकर्मोभयस्य ॥

आत्मान मयमन्तः स्थिरविशदलसद्गाम्नि चैतन्यपूरे बन्धं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्यौ ॥२॥

अर्थ—आत्मा अर बंधकुं भिन्न करनेकुं यह प्रज्ञा है सो तीक्ष्ण छैनी है। सो जे प्रवीण पुरुष हैं ते सावधान प्रमादरहित भये संते आत्मा अर कर्म इनि दोऊनिका सूक्ष्म जो अन्तः कहिये मांहिला संधीका बंधन, ताविषैं याकुं कोई प्रकार यत्नकरि ऐसैं पटके है सो यह बुद्धिरूपी छैनी तहां पडी हुई शीघ्र ही समस्तणैं भिन्न भिन्न करती पडे है। सो आत्माकुं तौ अंतरंगविषैं स्थिर अर विशदलसत् कहिये स्पष्ट प्रकाररूप वैदीप्यमान है धाम कहिये तेज जाका ऐसा जो चैतन्यका पूर प्रवाह, ताविषैं मग्न करती संती पडै है। बहुरि बंधकुं अज्ञानभावविषैं निश्चल नियमतैं करती संती पडे है।

भावार्थ—इहां आत्मा अर बंधका भिन्न भिन्न करना नामा कार्य है। ताका कर्ता आत्मा है। अर करणविना कर्ता काहेकरि कार्य करै ? तातैं करण चाहिये। अर निश्चयनयकरि कर्ता-तैं भिन्न करण होय नहीं। तातैं आत्मतैं अभिन्न यह बुद्धि, इस कार्यविषैं करण है। सो आत्माके अनादि बंध ज्ञानावरणादि कर्म हैं। तिनिका कार्य भावबंध तौ रागादिक हैं। अर

नोकर्म शरीरादिक हैं। सो बुद्धिकरि आत्माकूं शरीरतें तथा ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मतें तथा रागादिक भावकर्मतें भिन्न एक चैतन्यभावमात्र अनुभवकरि ज्ञानहीमें लीन राखना, यह ही भिन्न करना याहीतें सर्व कर्मका नाश होय, सिद्धपदकूं प्राप्त होय है, ऐसैं जानना। आगे फेरि पूछे है, जो आत्मा अर बंधकूं द्विधा करि अर कहा करना ? ऐसैं पूछे उत्तर कहे हैं। गाथा—

**जीवो बंधोय तहा छिज्जति सलक्खणेहिं णियणुहिं ।
बंधो छेदेदव्वो सुद्धो अप्पाय धेतव्वो ॥८॥**

जीवो बंधश्च तथा छिद्यते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्यां ।
बंधश्छेत्तव्यः शुद्ध आत्मा गृहीतव्यः ॥८॥

आत्मव्यतिः—आत्मबंधौ हि तावन्नित्यतस्वलक्षणविज्ञानेन सर्वथैव छेत्तव्यौ ततो रागादिलक्षणः समस्त एव बंधो निर्मोक्तव्यः, उपयोगलक्षणशुद्ध आत्मैव गृहीतव्यः। एतदेव किलात्मबंधयोर्द्विधाकरणस्य प्रयोजनं यद्वंधवत्यगेन शुद्धात्मोपादानं ।

अर्थ—जीव अर बंध ए दोऊ अपने अपने निश्चित निजलक्षणनिकरि तैसैं भिन्न कीजिये, जैसैं बंध तौ छेदि भिन्न करना अर शुद्ध आत्माकूं ग्रहण करना ।

टीका—आत्मा अर बंध दोऊ प्रथम तौ अपना अपना निश्चित निजलक्षण है ताका विज्ञानकरि सर्वप्रकार ही भिन्न करने, पीछे रागादिक हैं लक्षण जाका ऐसा समस्त ही बंधकूं तौ छोडना, अर उपयोग है लक्षण जाका ऐसा शुद्ध आत्मा एकला ही ग्रहण करना। यह ही निश्चयकरि आत्मा अर बंधका द्विधाकरणका प्रयोजन है; जो बंधका त्याग करि शुद्ध आत्माका ग्रहण करना ।

भावार्थ—शिव्य पूछा था, जो आत्मा अर बंधकूं द्विधा करि कहा करना ? ताका यह उत्तर दिया, जो बंधका तौ त्याग करना अर शुद्धात्माका ग्रहण करना। आगे पूछे है—आत्मा अर

बंधाकू प्रज्ञाकरि तो भिन्न किये अर आत्माकूं ग्रहण काहेकरि कीजिये ? ताका प्रश्नोत्तरकी गाथा कहे हैं ।

कह सो धिप्पदि अप्पा पण्णाए सो दु धिप्पदे अप्पा ।
जह परणाए विभत्तो तह परणाएव धित्तव्वो ॥९॥

कथं स गृह्यते आत्मा प्रज्ञया स तु गृह्यते आत्मा ।

यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥९॥

आत्मव्याप्तिः—ननु केन शुद्धोयमात्मा गृहीतव्यः ? प्रज्ञयैव शुद्धोयमात्मा गृहीतव्यः, शुद्धस्यात्मनः स्वयमात्मानं गृह्यतो विभजत इव प्रज्ञैककरणत्वात् अतो यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ।

कथमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्यः इति चर्त—

अर्थ—शिष्य पूछे है, सो यह शुद्ध आत्मा काहेकरि ग्रहण कीजिये ? आचार्य उत्तर कहे हैं—प्रज्ञाहीकरि यह शुद्ध आत्मा ग्रहण कीजिये । जैसे पहले प्रज्ञाकरि भिन्न किया, तैसे प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना ।

टीका—शिष्यका प्रश्न, जो यह शुद्ध आत्मा काहेकरि ग्रहण करना ? गुरु उत्तर कहे हैं—जो यह शुद्ध आत्मा प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना । आप स्वयं शुद्ध आत्माकूं ग्रहण करता जो शुद्ध आत्मा, ताकै पहले भिन्न करताकै प्रज्ञा ही एक करण था, तैसे ही ग्रहण करताकै भी सो ही प्रज्ञा एक करण है, भिन्न करण नहीं । यतैं जैसे पहले प्रज्ञाकरि भिन्न किया था, तैसे प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना ।

भावार्थ—भिन्न करनेमें अर ग्रहण करनेमें न्यारा करण नहीं है । ततैं प्रज्ञाहीकरि तो भिन्न किया अर प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना । आगे फेरि पूछै है “जो यह आत्मा प्रज्ञाकरि कौन प्रकार ग्रहण करना ?” ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

परणाणु धेतुव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो ।
अवसेसा जे भावा ते मज्झपणित्त णादव्वा ॥१०॥

प्रकथा कर्मान्वयो यत्नेयित्ता संजं नु निव्वयनः ।

अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञाननाः ॥१०॥

शान्त्यर्थाः—मोदि विपत्तयान्तावन्ति यथा पतिवदन्तो, ता मो. रूप । यत्नी यत्तित्ता सन्-
पत्तलक्षणा चत्तियिमा मज्जा; ये पतिवन्तो चोत्तियमपि भावतस्य चत्तियिमा योत्तियोत्तियं यो वित्ताः ।
योत्तिये मनेर नमेरना एव मनेर मयापि । यो एव मयापि इवो अन्तरित्तकामनयेरे, तेरान्त्य
एव वेरेरे, वेवमाली वेरो, वेवमाली वेरे, वेवमाली वेरो, वेवमाली वेरो, वेवमाली वेरो, वेवमाली वेरो,
वेवे । अथा न वेरो, न वेवमाली वेरो, न वेवमाली वेरो, न वेवमाली वेरो, न वेवमाली वेरो, न वेवमाली वेरो,
वेवमाली वेरो, न वेवमाली वेरो । हिं सर्वियुद्धिजातो मतोअंन ।

अर्थ—जो चेतयित्ता कहिये चेतनस्वरूप आत्मा है, सो निजयत्ते में ही ऐसे प्रज्ञाकरि महण
करने योग्य है । अवशेष ने भाव हैं, वे मेरे पर हैं, इस प्रकार आत्माकुं महण सूना जानना ।

टीका—निव्वयकरि जो नियमध्वच्छरण कहिये निद्रियत निजअणुं अवलोकन करनेबालो
प्रज्ञा है, तिसकरि चेतन्यस्वरूप आत्माकुं निद्रि बिया या, सो ही यह में हो, यहुरि से यह
अवशय अन्य अपने स्वच्छरणकरि लवने योग्य व्यक्तास्वरूप भाव हैं, ते सारे ही चेतयित्ता आत्माका
व्यापक जो चेतकरुणा, ताका व्याप्यणामें नारी आते भाव हैं, ते मोते अवलोकन भिन्न हैं, ताते
में ही मुक्ताहीकरि मेरे ही अर्थ मुक्तामें मोरिये ही मोदीकुं महण करो हो, यहुरि प्रगट महण करो
हो । सो आत्माके चेतना ही है एक क्रिया ताके निरूपणाकरि हेतु ही हो । चेतना संताही
चेतु ही । चेतना संता ही करि चेतु ही । चेतना संताहीके अर्थ चेतु ही । चेतना संताहीके
चेतु ही । चेतना संताहीके चेतु ही । चेतना संताहीके चेतु ही । अथवा न चेतु ही । न चेतना

संता चेतूं हों। न चेतता संताहीकरि चेतूं हों। न चेतता संताके अर्थ चेतूं हों। न चेतता संतातैं चेतूं हों। न चेतता संताविषैं चेतूं हों। न चेतता संताकूं चेतूं हों। तो कहा हों? सर्व विशुद्ध चैतन्यमात्र भाव हों।

भावार्थ—जिस प्रज्ञाकरि आत्माकूं बंधतैं भिन्न किया था, तिसहीकरि यह चैतन्यस्वरूप आत्मा में हों, अन्य अवशेष भाव हैं ते मोतैं न्यारे—पर हैं, ऐसैं ग्रहण करना सो अभिन्न षट्कारक लगावनेमें मोकूं, मोहीकरि, मेरे ही अर्थ, मोतैं, मोविषैं ग्रहण करूं हों। सो ग्रहण करना कहा है? चेतनकी चिस्वरूप किया ही है। ताकरि चेतूं हों—जानूं हों अनुभवूं हों ऐसैं लगाय, फेरि इति कारकनिके भेदका भी निषेध किया। जो में शुद्ध चैतन्यमात्र भाव हों, सो एक अभेद हों—द्रव्यदृष्टिकरि कर्ता कर्म आदि षट्कारकका भी भेद मोविषैं नहीं है। तातैं नाहीं चेतूं हों इत्यादि लगावना। ऐसैं बुद्धिकरि ग्रहण करना। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

भित्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलाद् भेतुं कियच्छक्यते चिन्मुद्राङ्कितनिर्विभागमहिमा शुद्धश्रिदेवास्पहम् ।
भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि भिद्यन्तां न भिदाऽस्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥३॥

अर्थ—ज्ञानी कहे है। जो भेदनेकूं—न्यारे करनेकूं समर्थ हूजिये, तिस सर्वकूं निजलक्षणके बलतैं भेदिकरि अर में चैतन्यचिह्नकरि चिह्नित विभागरहित है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध चैतन्य ही हों। बहुरि जो कर्ता कर्म करण सम्प्रदान अपादान अधिकरण ये षट्कारक अर सत्त्व असत्त्व नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व अनेकत्व आदिक धर्म अर ज्ञान दर्शन आदिक गुण ए भेदरूप हैं, तो भेदरूप होऊ। विशुद्ध समस्त विभावनितैं रहित एक अर विमु कहिये सर्व गुणपर्यायनिमें व्यापक ऐसा चैतन्यभावविषैं तो किछू भेद है नाहीं।

भावार्थ—जो इस चैतन्यभावतैं अन्य अपने स्वलक्षणकरि भेदे गये ते तो भेदरूप किये अर

कारकभेद अर धर्मभेद हैं तो होऊ । शुद्ध चैतन्यमात्रविषे तो किछू भेद है नाहीं । शुद्धनयकरि आत्माकूं ऐसा अभेदरूप ग्रहण करना । अगै कहे हैं, जो शुद्ध चैतन्यमात्र तौ ग्रहण कराया तथा सामान्यचेतना है सो दर्शनज्ञानसामान्यमय है, ताँतें अनुभवमें दर्शनज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव ऐसा करना । गाथा—

पण्णाए धित्तव्वो जो दृढा सो अहं तु णिच्छयदो ।
 अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥११॥
 पण्णाए धित्तव्वो जो णादा सो अहं तु णिच्छयदो ।
 अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥१२॥

प्रज्ञया गृहीतव्यो यो दृष्टा सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥११॥

प्रज्ञया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥१२॥

आत्मख्यातिः—चेतनया दर्शनज्ञानविकल्पानतिक्रमणञ्च त्रिविद्युत्त्वमिव दृष्टत्वं ज्ञातृत्वं चात्मनः स्वलक्षणमेव ततोहं दृष्टारमात्मानं गृह्णामि यत्किल गृह्णामि तत्पश्याम्येव, पश्यन्नेव पश्यामि, पश्यतेव पश्यामि, पश्यते एव पश्यामि, पश्यत एव पश्यामि, पश्यत्येव पश्यामि, पश्यंतमेव पश्यामि । अथवा—न पश्यामि, न पश्यन् पश्यामि, न पश्यता पश्यामि, न पश्यते पश्यामि, न पश्यतः पश्यामि, न पश्यति पश्यामि, न पश्यंतं पश्यामि । किंतु सर्वविद्युद्धो दृष्ट्मात्रो भावोऽस्मि । अपि च—ज्ञातारमात्मानं गृह्णामि यत्किल गृह्णामि तज्जानाम्येव, जानन्नेव जानामि, जानतेव जानामि, जानते एव जानामि, जानत एव जानामि, जानत्येव जानामि, जानतमेव जानामि । अथवा—न जानामि न जानन् जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, न जानतो जानामि, न जानतं जानामि । किंतु सर्वं विद्युद्धो ज्ञप्ति-मात्रो भावोऽस्मि । ननु कथं चेतना दर्शनज्ञानविकल्पौ नातिक्रामति येन चेतयिता दृष्टा ज्ञाता च स्यात् ? उच्यते—

चेतना तावत्प्रतिभास्वरूपा सा तु सर्वेषामेव वस्तूनां सामान्यविशेषात्मकत्वात् द्रूरूपं नातिक्रामति । ये तु तस्या द्वे रूपे ते दर्शनज्ञाने, ततः सा नातिक्रामति । यद्यतिक्रामति ? सामान्यविशेषातिक्रांतत्वाच्चेतनेव न भवति । तदभावे द्वौ दीपौ-स्वगुणोच्छेदाच्चैतनस्याचेतनतापत्तिः, व्यापकाभावे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा । ततस्तदोपभयादर्शनज्ञानात्मिकैव चेतनाभ्युपगंतव्या ।

अर्थ—प्रज्ञाकरि ऐसैं ग्रहण करना, जो द्रष्टा कहिये देखनेवाला, सो तौ निश्चयतैं में हौं, अवशेष जे भाव हैं, ते मेरे पर हैं, ऐसैं जानना । बहुरि प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना, जो ज्ञाता कहिये जाननेवाला हौं, सो तौ निश्चयतैं में हौं, अवशेष जे भाव हैं, ते मेरे पर हैं, ऐसैं जानना ।

टीका—जातैं चेतनाकै दर्शनज्ञानके भेदका उल्लंघन नाहीं है, तातैं चेतकपणाकी ज्यौं दर्शकपणा अर ज्ञातापणा आत्माका निजलक्षण ही है, तातैं ऐसैं अनुभवन करना जो में देखनेवाला आत्माकूं ग्रहण करूं हौं, जो निश्चयतैं ग्रहण करूं हौं, सो देखूं ही हौं, देखता संता ही देखूं हौं, देखता करि ही देखूं हौं, देखताके अर्थि ही देखूं हौं, देखतातैं ही देखूं हौं, देखतेविषैं ही देखूं हौं, देखतेकूं ही देखूं हौं । अथवा न देखूं हौं, न देखतां संता देखूं हौं, न देखतेकरि देखूं हौं, न देखतेके अर्थि देखूं हौं, न देखतेतैं देखूं हौं, न देखतेविषैं देखूं हूं । न देखताकूं देखूं हूं । तौ कहा हौं ? सर्वविशुद्ध एक दर्शनमात्र भाव में हौं । ऐसैं तौ दर्शनपरि कर्त्ता कर्म करण सम्प्रदान अपादान अधिकरण लगाय, फेरि तिनिका नियेधकरि अर एक दर्शनमात्र भावस्वरूप आत्माकूं अनुभवनरूप करना । बहुरि तैसैं ही ज्ञानपरि लगावना, जो जाननेवाला ज्ञाता आत्माकूं में ग्रहण करूं हौं । जो ग्रहण करूं हौं, सो निश्चयतैं जानूं ही हौं, जानता संता ही जानूं हौं, जानताकरि ही जानूं हौं, जानताके अर्थि जानूं हौं, जानतातैं ही जानूं हौं, जानताविषैं ही जानूं हौं, जानताकूं ही जानूं हौं, अथवा न जानूं हौं, न जानता संता जानूं हौं, न जानताकरि जानूं हौं, न जानताके अर्थि ही जानूं हौं, न जानतातैं जानूं हौं, न जानताकेविषैं जानूं हौं, जानूं हौं । तौ कहा हौं ? सर्वविशुद्ध एक जाननक्रियामात्र भाव में हौं । ऐसैं

ज्ञानपरि षट्कारक भेदरूप लगाय, फेरि अभेदरूप करनेकू कारकभेदका निषेध करि, एक ज्ञानमात्र आपका अनुभवन करना ।

भावार्थ—पहलै तौ सामान्य चेतनाका अनुभवन कराया । सो आत्माकू प्रज्ञाकरि ग्रहण करना पहलै कब्जा था, सो चेतनाका अनुभवन करना ही ग्रहण करना है—किछू अन्य वस्तुका ग्रहण करना नहीं है । बहुरि अनुभवन करना, अनुभवन करनेवाला, अनुभवन जाकरि कीजिये इत्यादि षट्कारक भेदरूप कहिकारि अभेदविवक्षामै कारकभेदका निषेध किया, एक शुद्ध चेतना-मात्र ही कब्जा था । अर अब इहां चेतनासामान्य है सो दर्शनज्ञानविशेषकू नहीं उल्लंघि वतै है । ताँतै द्रष्टा अर ज्ञाताका अनुभवन कराया । तहां भी षट्कारकरूप भेद अनुभवनकरि पीछै अभेद अनुभवन अपेक्षा कारकभेद दूरि करि द्रष्टा ज्ञातामात्रका अनुभवन कराया है ।

इहां शिष्य पूछे है, जो चेतना दर्शनज्ञानभेदकू कैसेँ नहीं उल्लंघे है ? जाकरि चेतयिता आत्मा द्रष्टा ज्ञाता होय । ताका उत्तर कहे हैं । प्रथम तौ चेतना है सो प्रतिभास्वरूप है, सो ऐसी चेतना है सो दोयरूपपणाकू नहीं उल्लंघि वतै है । जाँतै सर्व ही वस्तुका सामान्यविशेष-रूप स्वरूप है । सो चेतना भी वस्तु है, सो सामान्य विशेषरूपकू कैसेँ उल्लंघे ? सो ताँके दोयरूप हैं ते दर्शन ज्ञान हैं, ताँतै सो चेतना तिन दर्शन ज्ञान दोऊनिकू नहीं उल्लंघे है । बहुरि जो इनि दोयरूपकू उल्लंघे तौ सामान्यविशेषरूपका उल्लंघवापणाँ चेतना ही न होय है । तिस चेतनाके अभावतै दोय दोष आवै—एक तौ अपने गुणका उच्छेद होनेतै चेतनकै अचे-तनपणाकी प्राप्ति आवै, अर दूसरा व्यापक जो चेतना, ताका अभाव होतै, व्याप्य जो चेतन आत्मा ताका अभाव होय है । ताँतै तिन दोषनिके भयतै चेतना दर्शनज्ञानस्वरूप ही अंगिकार करनी । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

अद्वैताऽपि हि चेतना जगति चेद्दृग्ज्ञप्तिरूपं त्यजेत् तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्साऽस्तित्वमेव त्यजेत् ।

तस्यागे जडता चित्तोऽपि भवति न्याय्यो विना न्यायका दात्सा चान्त्युपैति तेन नियतं दृग्ज्ञप्तिरूपास्तु चित्त ॥४॥

अर्थ—जगतविषे निश्चयकरि चेतना अद्वैत है तोऊ जो दर्शनज्ञानरूपकूं छोडे तो सामान्य-विशेषरूपके अभावतें सो चेतना अपना अस्तित्पनाहीकूं छोडै । बहुरि जब चेतना अपना अस्तित्त्वकूं छोडै, तब चेतनके जडता होय है । बहुरि व्याप्य जो आत्मा, सो व्यापक जो चेतना, तिसविना अंतकूं प्राप्त होय । आत्माका नाश होय । तातें नियमतें चेतना है सो दर्शनज्ञान-स्वरूप ही होऊ ।

भावार्थ—वस्तुका स्वरूप सामान्य विशेषरूप है, सो चेतना भी वस्तु है, सो दर्शनज्ञान-विशेषकूं छोडै, तो वस्तुपणाका नाश होय, तब चेतनाका अभाव होतै, के तो चेतनके जडपणा आवै, के चेतना आत्माकी सर्व अवस्थामें पावै ? तातें व्यापक है अर आत्मा चेतना ही है । तातें चेतनाके व्याप्य है सो व्यापकके अभावतें व्याप्य जो चेतन आत्मा ताका अभाव होय है । तातें चेतना दर्शनज्ञानस्वरूप ही माननी । इहां तात्पर्य ऐसा—जो सांख्यमती आदि कई सामान्यचेतनाहीकूं मानि एकांत कहे हैं, तिनिका निषेध करनेकूं वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेष-रूप है, सो चेतनाकूं सामान्यविशेषरूप अंगीकार करनी ऐसा जनाया है । आगे कहे हैं, चेतनाका तो चिन्मय एक भाव है अर अन्य परभाव हैं, सो चिन्मयभाव तो उपादेय है अर परभाव हेय है, सो यह सूचनिका अगिले कथनकी है, ताका श्लोक है ।

इन्द्रवज्राच्छन्दः

एकश्चित्तश्चिन्मय एव भावो भावाः परे ये किल ते परेयाम् ।

ब्रह्मस्तत्तश्चिन्मय एव भावो भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥५॥

अर्थ—चैतन्यका तो एक चिन्मय ही भाव है, अर अन्य भाव हैं, ते प्रगटपणै परके भाव हैं । तातें एक चिन्मयभाव है सो ही ग्रहण करनेयोग्य है, बहुरि जे परभाव हैं, ते सर्व ही त्यागने-योग्य हैं । अब इस उपदेशकी गाथा कहे हैं । गाथा—

को शाम भण्डिज्ज बुहो णाहुं सव्वे परोदये भावे ।
मञ्झमिणं ति य वयणं जाणंतो अप्पयं सुद्धं ॥१३॥

को नाम भणेद् बुधः ज्ञात्वा सर्वान् परोदयान् भावान् ।

समेदमिति वचनं जानन्नात्मानं शुद्धं ॥१३॥

आत्मस्थितिः—यो हि परात्मनोर्नियतस्वलक्षणविभागप्राप्तित्तया प्रज्ञया ज्ञानी स्यात् स खल्वेकं चिन्मात्रं भाव-
मात्मीयं जानाति शेषांश्च सर्वान् भावान् परकीयान् जानाति । एवं जानन् कथं परभावान्ममामी इति ब्रूयात् परात्म-
नोर्निश्चयेन स्वस्वामिसंबंधस्यासंभवात् । अतः सर्वथा चिद्भाव एव गृहीतव्यः शेषाः सर्वे एव भावाः प्रहातव्या इति
सिद्धांतः ।

अर्थ—ज्ञानी है सो अपना स्वरूपकू जानिकरि अर सर्व ही परके भावनिक्कू जानिकरि अर
ए मेरे हैं ऐसा वचन कौन कहै ? ज्ञानी पंडित तो नाहीं कहै । कैसा है ज्ञानी ? अपना शुद्ध
आत्माकू जानता संता है ।

टीका—जो पुरुष आत्मा अर परका निश्चितस्वलक्षणके विभागविषे पडनेवाली जो प्रज्ञा
ताकरि ज्ञानी होय है, सो पुरुष निश्चयकरि एक चैतन्यमात्र अपना भाव ताकू तो अपना जाने
है । बहुरि बाकीके सर्व ही भावनिक्कू परके जाने है । ऐसैं जानता संता परके भावनिक्कू “ए
मेरे हैं” ऐसैं कैसैं कहै ? ज्ञानी तो नाहीं कहै । जातैं परके अर आपके निश्चयकरि स्वस्वा-
मिण्याका संबंधका असंभव है । जातैं सर्वथा चिद्भाव ही एक ग्रहण करने योग्य है । अवशेष
सर्व ही भाव त्यागने योग्य हैं ऐसा सिद्धांत है ।

भावार्थ—लोकमें भी यह न्याय है, जो सुबुद्धि न्यायवान् होय, सो परके धनादिककू
अपना न कहै । तैसैं ही सम्यग्ज्ञानी है सो समस्त ही परद्रव्यकू अपना बनावे नाहीं । अपना
निजभावहीकू अपना जानि ग्रहण करे है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्तचित्तैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहम् ।
एते ये तु सखुलमन्ति विविधा भावाः पृथग्लक्षणाः तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥६॥
अर्थ—उज्वल है उत्कट है चित्तका चरित्र जिनका ऐसे मोक्षके अर्थि पुरुष हैं, ते यह सिद्धांत सेवन करो—जो मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परमज्योति ही सदा ही हौं, अर ए ने अनेक प्रकारके भिन्नलक्षणरूप भाव हैं, ते मैं नहीं हौं । जातैं ते समग्र कहिये सारे ही मेरे परद्रव्य हैं । भावार्थ सुगम है । आगै कहे हैं, जो परद्रव्यकूं ग्रहण करे है, सो अपराधवान है, बंधमें पड़े है । अर जो निजद्रव्यमें संतुष्ट है सो निरपराधी है, बंधे नहीं है । ऐसी सूचनिकाका अगिले कथनका श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् वक्ष्यते चापराधवान् । वध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृतो यतिः ॥७॥
अर्थ—जो परद्रव्यकूं ग्रहण करता संता है, सो तो अपराधवान् है, सो बंधमें पड़े है । बहुरि अपने ही द्रव्यविषै संवररूप है संतुष्ट है परद्रव्यकूं नहीं ग्रहण करे है सो यतीश्वर अपराधरहित है, सो बंधे नहीं । आगै इस कथनकूं दृष्टांतपूर्वक गाथामें कहे हैं । गाथा—

तेयादी अवराहे कुव्वदि जो सो ससंकिदो होदि ।
मा वज्जेऽहं केणवि चोरोत्ति जणम्मि विवरंतो ॥१४॥
जो ण कुणदि अवराहे सो णिस्संको दु जणवदे भमदि ।
णवि तस्स वज्जिइदुं जे चिंता उपज्जदि कयावि ॥१५॥
एवं हि सावराहो वज्जामि अहं तु संकिदो चेदा ।
जो पुण णिरवराहो णिस्संकोहं ण वज्जामि ॥१६॥

स्तेयादीनपराधान् करोति यः स शंक्तिो भवति ।
 मा बन्धे केनापि चौर इति जने विवृण्वन् ॥१४॥
 यो न करोत्यपराधान् स निशंकस्तु जनपदे भवति ।
 नापि तस्य बद्धुं अहो चिंतोत्वद्यते कदाचित् ॥१५॥
 एवं हि सापराधो बन्धेऽहं तु शंक्तिश्च तेयिता ।
 यदि पुनर्निरपराधो निशंकोऽहं तु बन्धे ॥१६॥

आत्मस्थितिः—यथात्र लोके य एव परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यैव बंधशंका संभवति । यस्तु शुद्धः सन् तं न करोति तस्य सा न संभवति । तथात्मापि य एवाशुद्धः सन् परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यैव बंधशंका संभवति यस्तु शुद्धः संस्त न करोति तस्य सा न संभवति, इति नियमः । अतः सर्वथा सर्वपरकीयभावपरिहारेण शुद्ध आत्मा गृहीतव्यः, तथा सत्येव निरपराधत्वात् ।

कोहि नामायमपराधः ?—

अर्थ—जो पुरुष चोरी आदि अपराधनिकूं करे है, सो ऐसैं शंकासहित हुवा भ्रमे है, जो यह चोर है ऐसैं जानि मोकूं कोई मति बांधी ल्यो । ऐसी शंकासहित लोककेविषैं विचरे है । बहुरि जो किछू अपराध नाहीं करे है, सो पुरुष देशविषैं निःशंक भ्रमे है । ताकै बंधनेकी चिंता कदाचित् नाहीं उपजी है । ऐसैं में जो अपराध सहित हों तौ मेरी शंका है, जो 'में बंधू' ऐसी शंकायुक्त आत्मा होय है । बहुरि जो में निरपराध हों तौ निशंक हों, न बंधूगा, ऐसैं ज्ञानी विचारे है ।

टीका—जैसैं या लोकविषैं जो पुरुष परद्रव्यका ग्रहण है लक्षण जाका ऐसा अपराधकूं करे है तिसहीके बंधकी शंका संभवे है । बहुरि जो अपराध नाहीं करे है, ताकै तौ शंका नाहीं संभवे है । तैसैं आत्मा भी जो अशुद्ध हुवा संता परद्रव्यका ग्रहण है लक्षण जाका ऐसा अपराधकूं करे है, तिसहीके बंधकी शंका संभवे है । बहुरि जो आत्मा शुद्ध भया संता तिस अप-

राथकूँ नाहीं करे है ताकै सो शंका नाहीं संभवे है, यह नियम है । यातैं सर्वथा सर्वपरद्रव्यके भावका परिहार करि शुद्ध आत्मा ग्रहण करना । तैसेँ किये ही निरपराधपणा है ।

भावार्थ—चोरी आदि अपराध करै, तो बंधनकी शंका होय । निरपराधकै शंका काहेकूँ होय ? तैसेँ ही आत्मा परद्रव्यका ग्रहरूप अपराध करै, तो बंधकी शंका होय ही । आपकूँ शुद्ध अनुभवै परकूँ नाहीं ग्रहै तो बंधकी शंका काहेकूँ होय ? तातैं परद्रव्यकूँ छोडि शुद्ध आत्माका ग्रहण करना तत्र निरपराध होय है । आगै पूछे है, जो यह अपराध कहा है ? ताका उत्तर अपराधका स्वरूप कहे हैं । गाथा—

संसिद्धिराधसिद्धी साधिदमाराधिदं च एयट्टो ।
अवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि अवराहो ॥१७॥
जो पुण णिरवराहो चेदा णिस्संकिओ दु सो होदि ।
आराणाए णिच्चं वट्टेहिं अहं तु जाणंतो ॥१८॥

संसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधितं चैकार्थं ।

अपगतराधो यः खलु चेत्तयिता स भवत्यपराधः ॥१७॥

यः पुनर्निरपराधश्चेत्तयिता निश्शंक्तिस्तु स भवति ।

आराधनया नित्यं वर्तते अहमिति जानन् ॥१८॥

आत्मव्याप्तिः—परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः, अपगतो राधो यस्य भावस्य सोऽपराध-
स्तेन सह यश्चेत्तयिता वर्तते स सापराधः स तु परद्रव्यग्रहणसद्भावेन शुद्धात्मसिद्धयभावाद्बन्धशंकासंभवे सति स्वयमशु-
द्धत्वादनाराधक एव स्यात् । यस्तु निरपराधः स समग्रपरद्रव्यपरिहारेण शुद्धात्मसिद्धिसद्भावाद् बन्धशंकाया असंभवे सति,

उपयोगैकलक्षणशुद्ध आत्मैक एवाहमिति निश्चिन्तन् नित्यमेव शुद्धात्मसिद्धिलक्षणपाराधनया वर्तमानत्वाद्दाराधक एव स्यात् ।

अर्थ—संसिद्धि राध सिद्ध साधित आराधित ए शब्द एकार्थ हैं, ताँ जो चेतयिता आत्मा अपगतराध कहिये राधसूँ रहित होय सो आत्मा अपराध है । बहुरि जो आत्मा अपराध नाहीं निरपराध है, सो निःशंक हं-शंकारहित है । आपकूँ मैं हौँ ऐसैं जानता संता आराधनाकरि वतैं है ।

टीका—परद्रव्यका परिहार करिके जो शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधन सो राध कहिये, तहां जिस चेतयिता आत्मके राध कहिये शुद्ध आत्माकी सिद्ध अथवा साधन अपगत कहिये दूरिवर्ती होय सो आत्मा अपराध है । अथवा याका दूसरा समासविग्रह ऐसा—जिस भावका राध दूरवर्ती होय, तिस भावकूँ अपराध कहिये सो तिस अपराधकरि जो आत्मा वतैं सो आत्मा सापराध है, सो ऐसा आत्मा परद्रव्यके ग्रहणका सद्भावतैं शुद्ध आत्माकी सिद्धीके अभावतैं ताके बंधकी शंकाका संभव हौतैं आप स्वयं अशुद्धपणतैं अनाराधक ही है—आराधना करने-वाला नाहीं है । बहुरि जो आत्मा अपराधरहित निरपराध है, सो समस्त परद्रव्यपरिग्रहका परिहार करिके शुद्ध आत्माकी सिद्धीके सद्भावतैं ताके बंधकी शंकाका असंभवकूँ हौतैं ऐसा निश्चय करता वतैं—जो मैं उपयोग ही है एक लक्षण जाका ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही है । सो आत्मा नित्य ही शुद्ध आत्माकी सिद्धि है लक्षण जाका ऐसी आराधनाकरि वर्तमान होय है ताँ आराधक ही है ।

भावार्थ—संसिद्धि राध सिद्धि साधित आराधित इनि शब्दनिका अर्थ एक ही है । सो इहां राध नाम शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधनका है, सो जाकै यह नाहीं, सो आत्मा सापराध है । अर यह जाकै होय, सो निरपराध है । सो सापराध है ताकै बंधकी शंका संभवे है, ताँ अनाराधक है । अर निरपराध है सो निःशंक भया अपने उपयोगमें लीन होय, तब

बंधकी शंका नहीं। अर समयदर्शन ज्ञान चारित्र तपका एक भावरूप निश्चय आराधनाका आराधक ही है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीवृत्तम्

अनवरतमनन्तैर्बध्द्यते सापराधः सृश्रति निरपराधो बन्धनं जातु नैव ।
नियतमयमशुद्धं स्वं भजन्सापराधो भवति निरपराधः साधुशुद्धात्मसेवी ॥८॥

अर्थ—जो आत्मा सापराध है, सो तौ निरंतर अनंतपुद्गलपरमाणुरूप कर्मनिकरि बंधे है। बहुरि जो निरपराध है, सो बंधनकूं कदाचित् नहीं स्पशे है। बहुरि यह सापराध आत्मा है, सो तौ अपने आत्माकूं नियमकरि अशुद्ध ही सेवता सापराध ही होय है। बहुरि जो निरपराध है, सो भले प्रकार शुद्ध आत्माका सेवनेवाला होय है। आगे व्यवहारनयका आलंबी तर्क करे है—जो इस शुद्ध आत्माका सेवतका प्रयास कहिये खेद ताकरि कहा है? जातैं प्रतिक्रमण आदि प्रायश्चित्त है। ताकरि ही आत्मा निरपराध होय है। जातैं सापराधके तौ अप्रतिक्रमणादि हैं, सो अपराधके दूरि करनेवाले नहीं हैं, तातैं तिनिकूं विषकुंभ कहे हैं। बहुरि निरपराधके प्रति-क्रमणादिक हैं ते तिस अपराधके दूरि करनेवाले हैं, तातैं तिनिकूं अमृतकुंभ कहे हैं। सो ही व्यवहारका कहेनेवाला आचारसूत्रविषै कहा है। उक्तं च गाथा—अप्यडिक्रमणमपडिसरणं, अप्यडिहारो अधारणा चैव। अणियत्ती य अणिदागट्ठा सोहीय विसकुंभो ॥१॥ पडिक्रमणं पडिसरणं परिहरणं धारणा णियत्तीय। णिंदा गरुहा सोही अट्टविहो अमयकुंभो दु ॥२॥ अर्थ—अप्रतिक्रमण, अप्रतिशरण, अपरिहार, अधारणा, अनिच्छति, अनिंदा, अगर्हा, अशुद्धि ऐसैं आठ प्रकार करिके लौं दोषका प्रायश्चित्त करना, सो तौ विषकुंभ है—जहरका भरया घडा है। बहुरि प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, परिहार, धारणा, निच्छति, निंदा, गर्हा शुद्धि ऐसैं आठ प्रकारकरि लगे दोषका प्रायश्चित्त करना, सो अमृतकुंभ है। ऐसैं व्यवहारनयके पक्षीनैं तर्क किया, ताका समाधान आचार्य निश्चयनयकूं प्रधानकरि कहे हैं। गाथा—

पण्डिकमणं पण्डिसरणं परिहरणं धारणा णियत्तीय ।
 णिंदा गरुहा सोहिय अट्टविहो होदि विसकुंभो ॥१९॥
 अपण्डिकमणं अपण्डिसरणं अपण्डिहारो अधारणा चैव ।
 अणियत्तीय अणिंदा अगरुहा विसोहिय असयकुंभो ॥२०॥

प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारो धारणा निवृत्तिश्च ।

निंदा गर्हा शुद्धिः अष्टविधो भवति विषकुंभः ॥१९॥

अप्रतिक्रमोऽप्रतिसरणं परिहारोऽधारणा चैव ।

अनिवृत्तिश्चाणिंदाऽगर्हाऽशुद्धिरमृतकुंभः ॥२०॥

आत्मव्यतिः—यस्तानदज्ञानिजनसाधरणोऽप्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्मनिद्वयभानस्वभावात्स्वेन स्वयमेवापगधत्ता-
 द्विषकुंभ एव किं विचारेण । यस्तु द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिः स सर्वापराधविपापदाकरुणसमर्थत्वेनामृतकुंभोऽपि प्रति-
 क्रमणादिविलक्षणप्रतिक्रमणादिरूपा तार्तीयक्री भूमिमपश्यतः स्वकार्यकरणासमर्थत्वेन विपक्षकार्यकरित्वाद्द्विषकुंभ एव
 स्यात् । अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीयभूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूपत्वेन सर्वापराधत्रिपदोपाणां सर्वे कृपत्वात् माक्षास्व-
 यममृतकुंभो भवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि, अमृतकुंभत्वं साधयति । तयैव च निरपराधो भवति चेत्-
 यिता । तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादेरप्यपराध एव । अतस्तृतीयभूमिकयैव निरपराधत्वमित्यवतिष्ठते तत्राप्यर्थ एवायं
 द्रव्यप्रतिक्रमणादिः, ततो मेति संस्था यत्यतिक्रमणादीन् श्रुतिरूपा जयति किंतु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न मुंचति
 अन्यदीयप्रतिक्रमणाद्यगोचराप्रतिक्रमणादिरूपं शुद्धात्मसिद्धिलक्षणमतिदुष्कर किमपि करिष्यति । वक्ष्यते
 चात्रैव—

अर्थ—प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार धारणा बहुरि निवृत्ति, निंदा, गर्हा, शुद्धि ऐसे आठ
 प्रकार तौ विषकुंभ हैं । जातें यामें कर्तापणाकी बुद्धि संभवे है । अर कर्तापणा है सो बंधका
 कारण है । बहुरि अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, बहुरि अनिवृत्ति, अनिंदा,

अगर्ह, अशुद्धि ऐसे आठ प्रकार अमृतकुंभ हैं। जाते इहां कर्तापणाका निषेध है, किछू ही न करना। तातें बंधतें रहित है।

टीका—जो प्रथम अज्ञानी जन ते साधारण अप्रतिक्रमणादिक है, सो तो शुद्धात्माकी सिद्धीका अभाव स्वभावरूप है, तातें स्वयमेव अपराध दोषरूप ही है, तातें ताका विचार करि लौ कहा ? वह तो पहलै ही त्यागने योग्य है। बहुरि जो द्रव्य प्रतिक्रमणादिक है, सो सर्व अपराध-रूपणातें विषके अनुक्रमकरि मेटनेविषै समर्थपणाकरि अमृतकुंभ भी व्यवहार आचारसूत्रमें कइया है। तौऊ प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि दोऊते विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमण आदि स्वरूप तीसरी भूमिकुं नार्हीं देखनेवाले पुरुषके दोषका काटना जो अपना कार्य, ताके करनेविषै अस-मर्थपणाकरि विपक्ष जो बंध ताका कार्य करनेवालापणातें प्रतिक्रमणादिक है, सो विषकुंभ ही है। बहुरि अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि है, सो आप स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरूप है, तिस-पणाकरि सर्व अपराधरूप विषके दोष, तिनिकी सर्वकी मेटनेवाली है। तातें साक्षात् आप स्वयं अमृतकुंभ है, सो ऐसे ही तीया भूमि व्यवहार करिकै द्रव्यप्रतिक्रमणादिकके भी अमृतकुंभ-पणाकुं साधे है। तिस तीसरी भूमीही करि चेतयिता आत्मा निरपराध होय है। इस तीसरी भूमीकाका अभाव होतें द्रव्यप्रतिक्रमणादिक है, सो भी अपराध ही है। यातें यह ठहरी—जो अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमीहीकरि निरपराधपणा है, ताकी प्राप्तिके अर्थ ही यह द्रव्य-प्रतिक्रमणादिक है, तातें ऐसे मति भानो, जो निश्चयनयका शास्त्र है, सो द्रव्य प्रतिक्रमणादिककुं छुड़ावै है, तौ कहा कहे है ? द्रव्यप्रतिक्रमणादिकहीकरि आत्मा बंधतें नार्हीं छूटै है। इस सिवाय अन्य भी प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदिकै अगोचर अप्रतिक्रमणादिरूप शुद्धात्माकी सिद्धि है लक्षण जाका अर करना जाका अतिकठिन ऐसा किछू करावै है, सो इहां ही आगे कहसी, ताकी गाथा—कम्मं जं पुव्वकथं । सुहासुहमणेयविथरविसेसं । तत्तो णियत्तए अप्पयं तु जो सो

पङ्क्तिमणं । इत्यादिक निश्चयप्रतिक्रमणादिक स्वरूप आगे कहसी । तहां इस गाथाका भी अर्थ लिखियेगा ।

भावार्थ—व्यवहारनयकै आलंबी कही जो लगे दोषका प्रतिक्रमणादिकरि ही आत्मा शुद्ध होय है, तो पहले ही शुद्धात्माका आलंबनका खेदकरि कहा है ? शुद्ध भये पीछे ताका आलंबन होय, पहलै ही तो आलंबनका खेद निष्फल है । ताकूं आचार्य समझावे हैं—जो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक हैं ते दोषके मेटनेवाले हैं, परंतु शुद्ध आत्माका स्वरूप प्रतिक्रमणादिरहित है । ताका आलंबविना तो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक हैं ते दोष स्वरूप ही हैं । दोषकूं मेटनेकूं समर्थ नहीं । जातैं निश्चयकी सापेक्षसहित तो व्यवहारनय मोक्षमार्गमें है अर केवल व्यवहारहीका पक्ष तो मोक्षमार्गमें नहीं, बंधहीका मार्ग है । तातैं ऐसैं कहा है, जो अज्ञानीके जे अप्रतिक्रमणादिक हैं, ते तो विषकुंभ है ही, तिनिकी तो कहा कथा ? परंतु जे व्यवहारचारित्रमें प्रतिक्रमणादिक कहे हैं ते भी निश्चयनयकरि विषकुंभ ही हैं । जातैं आत्मा तो प्रतिक्रमणादिककरि रहित शुद्ध अप्रतिक्रमणादिस्वरूप है ऐसैं जानना । अब इस कथनका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

अतो इताः प्रमादिनो गताः सुखासीनतां प्रलीनं चापलश्रुन्मीलितमालंबन— ।

आत्मन्येवालानितं च चित्तमाप्तपूर्णविज्ञानघनोपलब्धेः ॥६॥

अर्थ—इस कथनतैं सुखकरि बैठनेपणाकूं प्राप्त भये ऐसे प्रमादीजीवनिकूं तो ताडे हैं । जे निश्चयनयका आश्रय ले प्रमादी होय प्रवतैं, तिनिकूं ताडिकरि उद्यम लगावे हैं । बहुरि चपलपणाका प्रलय किया है । जे स्वच्छंद वतैं तिनिका स्वच्छंदपणा मेटथा है । बहुरि आलंबनकूं उपाडथा है । जे व्यवहारकी पक्षकरि परद्रव्यका तथा द्रव्यप्रतिक्रमणादिका आलंबन ले संतुष्ट होय है, तिनिका आलंबन छुड़ाया है । बहुरि चित्तकूं आत्माहीविषै आलानित किया है, थांन्या है । व्यवहारके आलंबनमें अनेक प्रवृत्तीमें चित्त भ्रमे था, सो शुद्ध आत्माहीविषै लगाया है । जहां ताई संपूर्ण विज्ञानघन आत्माकी प्राप्ति न होय, तहां ताई चैतन्यमात्र आत्माविषै चित्त

लया रहै ऐसैं थां-था है, ऐसैं जानना । अब कहे हैं, जो इहां निश्चयनकरि प्रतिक्रमणादिककूं तो विषकुंभ कब्हा अर अप्रतिक्रमणादिककूं अमृतकुंभ कब्हा, ताकूं कोई उलटी समझि प्रतिक्रमणादिककूं छोडि प्रमादी होय ताकूं समझावनेकूं कलशरूप काव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकाष्टचम्प

यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं शणीतं तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।

तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नद्योऽधः किन्नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निःप्रमादः ॥१०॥

अर्थ—अहो भाई, जहां प्रतिक्रमणहीकूं विष कब्हा, तहां काहेतैं अप्रतिक्रमण अमृत होय ? तातैं यह जन नीचै नीचै पडता संता प्रमादरूप क्यों होय है ? निःप्रमादी भया संता ऊंचा ऊंचा क्यों नाहीं चढे है ।

भावार्थ—आचार्य कहे हैं, जो अज्ञानावस्थामैं जो अप्रतिक्रमणादिक था, ताकी तौ कथा ही कहा ? इहां तौ निश्चयनयकूं प्रधानकरि अर द्रव्यप्रतिक्रमणादिक शुभ प्रवृत्तिरूप थे, तिनिकी पक्ष छुडावनेकूं तिनिकूं तौ विषकुंभ कहे हैं । जातैं ए कर्म बंधके ही कारण हैं, बहुरि अप्रतिक्रमणप्रतिक्रमणतैं रहित तीसरी भूमि शुद्ध आत्मस्वरूप है, सो प्रतिक्रमणादितैं रहित है । तातैं तहांके अप्रतिक्रमणादिककूं अमृतकुंभ कब्हा है । तिस भूमीविषैं चढावनेकूं उपदेश किया है सो प्रतिक्रमणादिककूं विषकुंभ कहे सुणिकरि जो प्रमादी होय है ताकूं कहे हैं यह जन नीचा नीचा क्यों पड़े है ? तीसरी भूमिमैं ऊंचा ऊंचा क्यों नाहीं चढे है ? जहां प्रतिक्रमणकूं विषकुंभ कब्हा, तहां तौ तिसका निषेधरूप अप्रतिक्रमण ही अमृतकुंभ होयगा । सो यह अप्रतिक्रमणादिक अज्ञानीकै होय, सो न जानना, तीसरी भूमिका शुद्ध आत्मासयी जाननी । आगे इस अर्थकूं दृढ करते संते काव्य कहे हैं ।

पृथ्वीवृत्तम्

प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः कथाभरगौरवादलसतां प्रमादी यतः ।

अतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते वाऽचिरात् ॥११॥

अर्थ—जाते कथायका भर कहिये भार, ताका गौरव कहिये भारथापणा, ताते अलसता कहिये आलसपणा, ताकूं प्रमाद कहिये है। सो ऐसे प्रमादकरि युक्त अलसभाव होय, सो शुद्ध-भाव कैसे होय ? याते आत्मिकरसकरि भरथा स्वभावविषे निश्चल होता संता मुनि है सो परमशुद्धताकूं प्राप्त होय है। बहुरि शीघ्र ही थोरे ही कालमें कर्मबंधते छूटे है।

भावार्थ—प्रमाद तो कथायका गौरवते होय है सो प्रमादीके शुद्धभाव होय नाहीं। जो मुनि उद्यमकरि स्वभावमें प्रवर्तते है सो शुद्ध होयकरि मोक्षकूं प्राप्त होय है। अब मुक्त होनेका अनुक्रमके अर्थरूप काव्य कहे हैं अर मोक्षका अधिकार पूर्ण करे हैं।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

त्यक्तयाञ्छुद्धिविधायि तत्कल परद्रव्यं ममग्रं स्वयं से द्रव्ये रतिमेति यः स नियतं समापराधच्युतः।

वन्धवंसमुपेत्य नित्यमृदितः स्वयोजित्च्छोच्छलच्चैतन्यामृतपूरणमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥१२॥

अर्थ—जो पुरुष निश्चयकरि अशुद्धताका करनेवाला जो परद्रव्य, ताकूं सर्वकूं छोड़करि अर आप अपने निजद्रव्यविषे रतीकूं प्राप्त होय है—लीन होय है, सो पुरुष नियमते सर्व अपराधते रहित भया संता, बंधका नाशकूं प्राप्त होयकरि नित्य उदयरूप भया संता अपना स्वरूपका प्रकार-रूप ज्योतिकरि निर्मल उच्छलता जो चैतन्यरूप अमृतका प्रवाह, ताकरि पूर्ण है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध होता संता कर्मनिते छूटे है।

भावार्थ—पहले समस्त परद्रव्यका त्याग करि अपना निजद्रव्य आत्मस्वरूपविषे लीन होय है, सो सर्व रागादिक अपराधते रहित होय आगामी बंधका नाश करे है अर नित्य उदयरूप केवलज्ञानकूं पाय शुद्ध होय सर्व कर्मका नाशकरि मोक्षकूं प्राप्त होय है, यह मोक्ष होनेका अद्भुत क्रम है। ऐसे मोक्षका अधिकार पूर्ण भया, ताके अंत मंगलरूप ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहे हैं।

बन्धच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमक्षयमेतन्नित्तपोद्योतरुद्रिततसहजावस्थमेकान्तशुद्धम् ।
एकाकारस्तरसभरतोऽत्यन्तगम्भीरधीरं पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीनं महिम्नि ॥१३॥

इति मोक्षो निष्क्रांतः ।

इति समयसारव्याख्यायात्मात्मव्याप्तौ अष्टमोऽंकः ।

अर्थ—यह ज्ञान है सो पूर्ण भया संता वैदीप्यमान प्रगट भया । कहा करता संता प्रगट भया ? कर्मका बंध था ताके छेदतैं अविनाशी अतुल जो मोक्ष, ताकूं प्राप्त होता संता । बहुरि कैसा प्रगट भया ? नित्य है उद्योत प्रकाश जाका ऐसी प्रफुल्लित भई है स्वाभाविक अवस्था जाकी । बहुरि कैसा प्रगट भया ? एकान्तशुद्ध कहिये ताकै कर्मका मूल न रखा अत्यंत शुद्ध भया प्रगट भया । बहुरि कैसा प्रगट भया ? एक जो अपना ज्ञानमात्र आकार, ताका निजरसका भरतैं अत्यंत गंभीर है अर धीर है—जाकी थाह नाहीं अर जामें किछू आकुलता नाहीं । बहुरि प्रगट होयकरि कहा किया ? अचल जो कोई प्रकार चलै नाहीं ऐसी आपकी महिमा, ताविषैं लीन भया ।

भावार्थ—यह ज्ञान प्रगट भया सो कर्मका नाश करि मोक्षरूप होता अपनी स्वाभाविक अवस्थारूप अत्यंत शुद्ध समस्त लोयाकारकूं गौण करि ज्ञानका प्रकाश “जाका थाह नाहीं जामें आकुलता नाहीं” ऐसा प्रगट वैदीप्यमान होयकरि अपनी महिमाविषैं लीन भया । ऐसैं रंग-भूमिविषैं मोक्षतत्त्वका स्वांग आया था; सो ज्ञान प्रगट भया, मोक्षका स्वांग निसरि गया ।

सवैया—ज्यों नर कोय परयो हृदबंधन बंधस्वरूप लखै दुखकारी ।

चित्त करै निति कैम कटै यह तौऊ छिदैं नहि नै कटिकारी ॥

छेदनकूं गहि आयुध धाय चलाय निशंक करै दुय धारी ।

यों बुध बुद्धि धसाय दुधा करि कर्मरु आत्म आप गहारी ॥१॥

ऐसैं इस समयसारग्रंथकी आत्मव्यातिनामा टीकाकी वचनिकाविषैं आठमा मोक्षनामा अधिकार पूर्ण भया ॥८॥ इहां तांई गाथा ३०७ भई । कलश १९२ भये ।

अथ सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारः ।

दोहा—सर्वविशुद्ध युज्ञानमय सदा आत्मराम । परकं करै न भोगवै जानै जपि तसु नाम ॥१॥

इहां मोक्षतत्त्वका स्वांग निकसनेके अनंतर सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करे है । रंगभूमिविषे जीवाजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष ए आठ स्वांग आये । तिनिका नृत्य भया । अपना अपना स्वरूप दिखाय निकसि गये । अब सर्व स्वांग दूरि भये एकाकार सर्व-विशुद्धज्ञान प्रवेश करे है । तहां प्रथम ही मंगलरूप ज्ञानपुंज आत्माकी महिमाका काव्य कहे हैं ।

मन्दक्रान्ताछन्दः

नीत्वा सम्यक्प्रलयसखिलान्कृतं भोक्त्रादिभावात् दूरीभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्षप्रकल्पतः ।
शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलाच्चिदङ्कोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुञ्जः ॥१॥

अर्थ—ज्ञानका पुञ्ज आत्मा है, सो स्फुरायमान प्रगट होय है । कहा करि प्रगट होय है ? समस्त ही कर्ता अर भोक्ता इत्यादिक भाव हैं तिनि सर्वहीकूं भलै प्रकार प्रलय कहिये नाशकूं प्राप्त करी प्रगट होय है । बहुरि कैसा है ? प्रतिपद कहिये वारंवार नाशकूं प्राप्त करि प्रगट होय है । कर्मके क्षयोपशमके निमित्तै अनेक अवस्था होय हैं; तिनप्रति बंधमोक्षकी ज्यौं कल्पना प्रवृत्ति ताँतें दूरीभूत है—दूरीवर्ती है । बहुरि शुद्ध है शुद्ध है । दोयवार कहनेतैं रागादिक मल अर आवरण दोऊतैं रहित है बहुरि कैसा है ? अपना निजरस जो ज्ञानरस, ताका विसर कहिये फैलना, ताकरि आपूर्ण कहिये भरया ऐसा पवित्र अर अचल है अर्चि कहिये दीप्ति—प्रकाश जाका । बहुरि कैसा है ? टंकोत्कीर्ण है प्रगट महिमा जाकी ।

भावार्थ—शुद्धनयका विषय ज्ञान स्वरूप आत्मा है, सो कर्ताभोक्तापणाका भावसूं रहित है । बहुरि बंधमोक्षकी रचनाकरि रहित है, अर परद्रव्यतैं अर सर्व परद्रव्यके भावन्तितैं रहित है, ताँतें शुद्ध है । अर अपने निजरसका प्रवाहकरि पूर्ण वैदीयमान ज्योतिरूप टंकोत्कीर्ण जाकी

महिमा है। सो ऐसा ज्ञानपुञ्ज आत्मा प्रगट होय है। अब सर्व विद्युद्धज्ञानकूं प्रगट करे है। तहां प्रथम ही कर्ता-भोक्ताभावतें न्यारा दिखावे हैं, ताकी सूचनिकाका इलोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चित्तो वेदयितृत्ववत् । अज्ञानादेव कर्ताऽयं तदभावादकारकः ॥२॥

अर्थ—इस चित्स्वरूप आत्माका कर्तापणा स्वभाव नहीं है। जैसे वेदयितृत्व कहिये भोक्ता-पणा स्वभाव नहीं है, तैसें सो यह आत्मा कर्ता मानिये है, सो अज्ञानतें मानिये है। अरु जब अज्ञानका अभाव होय है, तब अकारक कहिये कर्ता नहीं है। अगे आत्माका अकर्तापणा दृष्टांतपूर्वक सिद्ध करे हैं। गाथा—

द्वियं जं उपज्जदि गुणेहि तंतेहि जाणसु अणरणं ।
 जह कडयादीहिं दु पज्जएहिं कणयं अणणमिह ॥१॥
 जीवस्साजीवस्सय जे परिणामा दु देसिदा सुत्ते ।
 तं जीवमजीवं वा तेहिमणणं वियाणाहि ॥२॥
 ण कुदोवि विउपणो जह्मा कज्जं ण तेण सो आदा ।
 उप्पादेदि ण किंचिवि कारणमवि तेण ण सो होदि ॥३॥
 कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि ।
 उपंजंतिय णियमा सिद्धी दु ण दिस्सदे अयणा ॥४॥

द्रव्यं बहुत्वथते गुणैस्तैर्जानीह्यनन्यत् ।

यथा कटकादिभिस्तु पर्यायैः कनकमनन्यदिह ॥१॥

जीवस्याजीवस्य तु ये परिणामास्तु दर्शिताः सूत्रे ।
ते जीवमजीवं वा तैरनन्यं विजानहि ॥२॥
न कुतश्चिदभ्युत्पन्नो यस्मात्कार्यं न तेन स आत्मा ।
उत्पादयति न किञ्चित्कारणमपि तेन न स भवति ॥३॥
कर्म प्रतीत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि ।
उत्पद्यंते नियमात्सिद्धिस्तु न दृश्यतेऽन्या ॥४॥

आत्मव्यतिः—जीवो हि तावत्कमनियमितत्वपरिणामैरुत्पद्यमानो जीव एव नाजीवः, एवमजीवोऽपि कमनिय-
मितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानोऽजीव एव न जीवः, सर्वद्रव्याणां स्वपरिणामैः सह तादात्म्यात् कंठणादियपरिणामैः काञ्चन-
वत् । एवं हि जीवस्य स्वपरिणामैरुत्पद्यमानस्याप्यजीवेन सह कायकारणभावो न सिद्ध्यति सर्वद्रव्याणां द्रव्यांतरणो-
त्पाद्योत्पादकभावभावात् । तदसिद्धौ चाजीवस्य जीवकर्मत्वं न सिद्ध्यति । तदसिद्धौ च कर्तृकर्मणोरन्यपेक्षसिद्ध-
त्वात्—जीवस्याजीवकर्तृत्वं न सिद्धति, अतो जीवोऽकर्ता अत्रचिठते ।

अर्थ—जो द्रव्य अपना गुणनिकरि उपजे है, सो तिनि गुणनिकरि अन्य मति जानूं तिनि
गुणमय ही है । जैसें सुवर्ण है सो अपना कटक आदि पर्यायनिकरि लोकमें अन्य नहीं है—कट-
कादि हं सो सुवर्ण ही है । तैसें ही द्रव्य जानूं । ऐसें जीवके अर अजीवके जे परिणाम सूत्र-
विषे कहे हैं, तिनि परिणामनिकरि तिस जीव अजीवकूं अनन्य जानूं—अन्य मति जानूं । परि-
णाम हैं ते द्रव्य ही हैं । याँतें सो आत्मा कोईतें उपज्या नहीं है, ताँतें तो काहूका किया कार्य
नहीं है । बहुरि काहू अन्यकूं उपजावै नहीं है, ताँतें काहूका कारण भी नहीं है । बहुरि यह
न्याय है जो कर्मकूं प्रतीत्यकरि कर्ता है तैसें ही कर्ताकूं प्रतीत्यकरि कर्म उपजे है यह नियम
है । अन्यप्रकार कर्ताकर्मकी सिद्धि नहीं देखिये है ।

टीका—जीव है सो तो प्रथम ही क्रमकरि अर नियमित निश्चित अपने परिणाम तिनि-
करि उपजता संता जीव ही है, अजीव नाहां है । ऐसें ही अजीव है सा भी क्रमहीकरि' अर

निश्चित जे अपने परिणाम तिनिकरि उपजता संता अजीव ही है, जीव नहीं है। जातें सर्व ही द्रव्यनिकै अपने परिणामनिकरि सहित तादाल्य है, कोई ही अपने परिणामनितैं अन्य नहीं, ऐसे परिणाम तिनिकू छोडि अन्यमें जाय नहीं। जैसे कंकणादि परिणामनिकरि सुवर्ण उपजे है, सो कंकणादिकतैं अन्य नहीं है तिनितैं तादाल्यस्वरूप है; तैसें सर्व द्रव्य हैं। ऐसे ही अपने परिणामनिकरि उपजता जो जीव, ताके अजीवकरि सहित कार्यकारणभाव नहीं सिद्ध होय है। जातैं सर्व द्रव्यनिकै अन्य द्रव्यकरि सहित उत्पाद्य अर उत्पादकभावका अभाव है अर तिस कार्यकारणभावकी सिद्धि न होतैं अजीवकै जीवका कर्मपणा न सिद्ध होय है अर अजीवकै जीवका कर्मपणा न होतैं कर्ताकर्मके अनन्यापेक्षसिद्धिपणातैं जीवकै अजीवका कर्तापणा न ठहरथा। यातैं जीव है सो परद्रव्यका कर्ता न ठहरथा अकर्ता ठहरथा।

भावार्थ—सर्वद्रव्यनिके परिणाम न्यारे न्यारे हैं। अपने अपने परिणामनिके सर्व कर्ता हैं। ते तिनिके कर्ता हैं, ते परिणाम तिनिके कर्म हैं। निश्चयकरि कोईकै काहूतैं कर्ताकर्मसंबंध नहीं है। तातैं जीव अपने परिणामनिका कर्ता है, अपना परिणाम कर्म है। तैसें ही अजीव अपना परिणामनिका कर्ता है, अपना परिणाम कर्म है। ऐसें अन्यके परिणामनिका जीव अकर्ता है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं। अर जीव अकर्ता है, तौऊ याकै बंध होय है सो यह अज्ञानकी महिमा है, ऐसें कहे हैं।

शिखरिणीछन्दः

अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः स्फुरच्चिज्ज्योतिर्भिक्षुरितभुवनाभोगभुवनः।

तथाऽप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बन्धः प्रकृतिभिः स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥३॥

अर्थ—ऐसें जीव है सो अपने निजरसतैं विशुद्ध है। यातैं परद्रव्यका तथा परभावनिका अकर्ता ठहरथा। कैसा है जीव ? स्फुरायमान होता-फैलता जो चैतन्यज्योति, तिनिकरि व्याप्त भया है भुवन कहिये लोकका आभोग कहिये मय्य जाकरि ऐसा है भवन कहिये होना जाका।

ऐसा है तौऊ याके इस लोकविधे प्रगट कर्मप्रकृतिलिकरि बंध होय है । सो यह निश्चयकरि अज्ञानका कोई ऐसा ही सहिना है, सो बडा गहन है—ताका थाह न पाइये । भावार्थ—शुद्धनयकरि जीव परब्रव्यका कर्ता नाही अरु सर्व ज्ञेयनिविधे जाका ज्ञान व्यापनेवाला है, तौऊ याके कर्मका बंध होय है सो यह कोई अज्ञानका बडा सहिमा है । अगै इस अज्ञानका सहिमाकूं प्रगट करे हैं । गाथा—

चेदा दु पयड्विबट्टं उपपज्जदि विणस्सदि ।
 पयडीवि चेदथट्टं उपपज्जदि विणस्सदि ॥५॥
 एवं बंधो दुगहंपि अरणोणपच्चयाण हवे ।
 अपयणो पयडी एय संसरो तेण जायदे ॥६॥

चेतयिता तु प्रकृत्यर्थमुत्पद्यते विनश्यति ।
 प्रकृतिरपि चेतकार्थमुत्पद्यते विनश्यति ॥५॥
 एवं बंधो द्वयोरन्योन्यप्रत्ययाद्भवेत् ।
 आत्मनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते ॥६॥

आत्मरूपातिः—अय हि आ संसारत एव श्रतिनयतस्त्वलक्षणाभिन्नानि परमात्मनोरेकत्वाध्यासस्य करणात्कर्ता स चेतयिता प्रकृतिनिमित्तमुत्पादविनाशवासादयति । प्रकृतिरपि चेतयित्तिनिमित्तमुत्पादविनाशवासादयति । एवं मनयोरआत्मप्रकृत्योः कर्तृकर्मभावात्पेप्यन्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावेन द्वयोरपि बंधो दृष्टः, ततः संसारः, तत एव च तयोः कर्तृकर्मव्यवहारः—

अर्थ—चेतयिता कहिये चेतनेवाला आत्मा है सो तौ प्रकृति कहिये ज्ञानाचरणादि कर्मकी प्रकृति ताके निमित्तते उपजे है तथा विनसे है । तथा प्रकृति भी तिस चेतनेवाले आत्माके

निमित्तों उपजे विनसे हे, आत्माके परिणामके निमित्तों तैसे ही परिणमे हे । ऐसे दोऊके आत्माके अर प्रकृतिकै परस्पर निमित्तों बंध होय है । बहुरि तिस बंधकरि संसार उपजे है ।

टीका—यह चेतयिता आत्मा है सो अनादि संसारतें लगाय अर आपका अर बंधका न्यारा न्यारा लक्षणका भेदज्ञान न होनेकरि परके अर आत्माके एकपणाका निश्चित अभिप्रायके करनेतें परद्रव्यका कर्ता भया संता प्रकृति जो ज्ञानावरणादि कर्मकी प्रकृति, ताके निमित्तों उपजना विनशना करे हे । बहुरि प्रकृति भी आत्माके निमित्तों उत्पत्ति-विनाशकूं प्राप्त होय है—आत्माके परिणामके अनुसार परिणमे है । ऐसे इनि आत्माके अर प्रकृतिकै दोऊनिकै पर-मार्थतें कर्ताकर्मपणाका भावका अभाव होतें भी परस्पर निमित्तनेमित्तिकभावकरि दोऊहीके बंध देखिये है । बहुरि तिस बंधतें संसार है, ताहीतें दोऊकै कर्ताकर्मका व्यवहार प्रवर्तें है ।

भावार्थ—आत्माके अर प्रकृतिकै परमार्थतें कर्ताकर्मपणाका अभाव है, तौऊ परस्पर निमित्त-नेमित्तिकभावनें कर्ताकर्मका भाव है, तातें बंध है, बंधतें संसार हे ऐसा व्यवहार है । आगे कहै कि जेतें आत्मा प्रकृतिके निमित्तों उपजना विनशना न छोडै, तेंतें अज्ञानी मिथ्यादृष्टि असंयत है । गाथा—

जाएसो पयडियठं चेदगो ण विमुंचदि ।
अयाणओ हवे तावं भिच्छादिद्वी असंजदो ॥७॥
जदा विमुंचदे चेदा कम्मणल्लमणंतयं ।
तदा विमुत्तो हवदि जाणणे पस्सगो सुणी ॥८॥

यावदेष प्रकृत्यर्थं चेतयिता नैव विमुंचति ।

अज्ञायको भवेत्तावन्मिथ्यादृष्टिरसंयतः ॥७॥

पणाका ज्ञानकरि बहुरि अपना अर परका एकपणाका दर्शन श्रद्धानकरि बहुरि अपनी अर परकी एकपणाकी परिणतिकरि प्रकृतिके स्वभावविषै तिष्ठे है । ताँ प्रकृतिके स्वभावकूं अहंबुद्धिपणाकरि आप अनुभवता संता कर्मके फलकूं वेदे है—भोगवे है । बहुरि ज्ञानी है सो शुद्ध आत्माके ज्ञानके लइभावतै अपना अर परका विभागका ज्ञानकरि बहुरि अपना अर परका विभागका दर्शन श्रद्धान करि बहुरि अपनी परकी विभागरूप परिणतिकरि प्रकृतिके स्वभावतै अपस्त भया है—दूरिचती भया है अर अपना शुद्ध आत्माकूं एकहीकूं अहंबुद्धिपणाकरि आप अनुभवे है । सो ऐसै अनुभवन करता संता उदय आया जो कर्मका फल, सो ज्ञेयमात्रपणातै ताकूं जाने ही है । बहुरि ताकूं अहंपणाकरि अनुभवन करनेका असमर्थपणातै वेदे नाहीं है भोगवै नाहीं है ।

भावार्थ—अज्ञानीके तो शुद्ध आत्मा ज्ञान नाहीं है, ताँ जैसा कर्म उदय आवै तिसहीकूं आपा जानि भोगवै है । बहुरि ज्ञानीके शुद्ध आत्मानुभव भया, ताँ प्रकृतीका उदय आवै ताकूं अपना स्वभाव जाने नाहीं, ताका ज्ञाता ही रहै—भोक्ता नाहीं होय है । अर इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शाद् लविक्रीडितछन्दः

अज्ञानी प्रकृतिस्स्मावनिरतो नित्यं भवेद्देको ज्ञानीतु गृह्णतिनमानपितो नो जातु चिद्देकः ।
इत्येव नियमं निरुच्य निष्णुरज्ञानिता त्यज्यतां शुद्धैकालमये महस्याचलितैरसौव्यतां ज्ञानिता ॥५॥

अज्ञानी वेदक एवेति नियम्यते—

अर्थ—अज्ञानी जन है सो तो प्रकृतिस्वभावविषै रागी है लीन है, ताहीकूं अपना स्वभाव जाने है, ताँ सदाकाल ताका वेदक है—भोक्ता है । बहुरि ज्ञानी है सो प्रकृतिस्वभावविषै विरगी है—विरक्त है, ताकूं परका स्वभाव जाने है, ताँ कदाचित् भी वेदक नाहीं है—भोक्त नाहीं है । सो आचार्य उपदेश करे हैं—जो जे निष्णु प्रवीण पुरुष हैं, ते ज्ञानीपणाका अर अज्ञानीपणाका

ऐसा नियम निरूपणकरि विचारिकरि अज्ञानीपणाकूं तौ छोड़ो । अर शुद्ध 'आत्मासय जो एक मह—तेज—प्रताप, ताविषै निश्चल होयकरि ज्ञानीपणाकूं सेवन करो । आगै अज्ञानी है सो वेदक ही है—भोक्ता ही है ऐसा नियम कहे हैं । गाथा—

ण सुयदि पयडिमभवो सुदुवि अज्ज्ञाइदूण सच्छाणि ।
गुडदुद्धंपि पिवंता ण परणया णिव्विसा होति ॥१०॥

न मुंचति प्रकृतिमव्यः सुष्ठुप्यधीत्य शास्त्राणि ।

गुडदुग्धमपि पिवंतो न पन्नगा निर्विषा भवति ॥१०॥

नीचे लिखी गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

जो पुण गिरावराहो चेदा णिस्संकिदो दु सो होदि ।
आराहणाय णिच्चं वट्टदि अहमिदि वियाणंतो ॥

यः पुनर्निरपराधचेतयिता निश्शंकितस्तु स भवति ।
आराधनया नित्यं वर्तते अहमिति विजानन् ॥

तात्पर्यवृत्ति:—जो पुण गिरावराहो चेदा णिस्संकिदो दु सो होदि—अरु चेतयिता ज्ञानी जीवः स निरपराधः सन् परमात्पाराधनविषये निश्शंको भवति । निश्शंको भूत्वा कि करोति ? आहारणायं णिच्चं वट्टदि अहमिदि वियाणतो—निर्दोपरमात्पाराधनारूपया निश्चयाराधनया नित्यं सर्वकालं वर्तते । कि कुर्वन् ? अग्नराज्ञानादिरूपोऽहमिति निर्बिक्ल्पसमाधौ स्थित्वा शुद्धात्मानं सम्पूजान् परमसमरसी भावेन चतुर्भवरि इति ।

अर्थ—जो ज्ञानी जीव है वह निरपराध होता हुआ परमात्माके आराधनमें निःशंक होता है और मैं अनंतज्ञान स्वरूप हूँ” ऐसी निर्बिक्ल्प समाधीमें स्थित होकर परम समरसी भावका अनुभव करता है ।

आत्मख्यातिः—यथात्र विषयरो विषभावं स्वयमेव न मुं चति, विषभावमोचनसमर्थसशर्करशीरयानाच्च न मुं चति । तथा किलाभव्यः प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव न मुं चति प्रमोचनसमर्थद्रव्यश्रुतज्ञानाच्च न मुं चति, नित्यमेव भावश्रुतज्ञान-लक्षणशुद्धात्मज्ञानाभावेनान्नित्वात् । अतो नियम्यते ज्ञानी प्रकृतिस्वभावे सुस्थित्वाद्देदक एव ।

अर्थ—अभव्य है सो प्रकृति कहिये कर्मका उदयस्त्रभाव है ताही न छोडे है । जो भलै प्रकार अस्यास करि 'शास्त्रनिकू' पढे है, तौऊ प्रकृति बदले नाहीं है । जैसे सर्प है सो गुडसहित दूधकूं पीवता संता भी निर्विष नाहीं होय है ।

टीका—जैसे इस लोकविषे सर्प है, सो अपना विषभाव, ताही आपै आप भी नाहीं छोडे है । बहुरि विषभावेके मेटनेकूं समर्थ ऐसा मिश्रीसहित दूधके पीवनेते भी नाहीं छोडे है । तैसें प्रगटपणै अभव्य है सो प्रकृतिका स्वभावकूं स्वयमेव भी नाहीं छोडे है, बहुरि प्रकृतिस्वभावके छुडावनेकूं समर्थ जो द्रव्यश्रुत शास्त्रका ज्ञान, तातैं भी नाहीं छोडे है । जातैं याकै नित्य ही भावश्रुतज्ञानस्वरूप जो शुद्धात्मज्ञान, ताका अभावकरि अज्ञानीपणा है । यातैं ऐसा नियम कीजिये है, जो अज्ञानी प्रकृतिस्वभावविषे तिष्ठवापणातैं वेदक ही है—कर्मका भोक्ता ही है ।

भार्यार्थ—अज्ञानी कर्मका फलका भोक्ता ही है यह नियम कब्बा । तहां अभव्यका उदाहरण युक्त है, जाका ऐसा स्वयमेव स्वभाव है, यह नियम कब्बा । तहां अभव्य जो बाढकारण मिले भी कर्मका उदयका भोगेनेका स्वभाव नाहीं बदले है । तातैं अज्ञानीकै भोक्तापणाका नियम बणे है । आगै कहे हैं, जो ज्ञानी कर्मफलका अवेदक ही है ऐसा नियम कीजिये है । गाथा—

शिवेदसमावगणो गाणी कम्मफलं वियाणादि ।
महुरं कंडुवं बहुविहमवेदको तेण पणत्तो ॥११॥

निवेदसमापन्नो ज्ञानी कर्मफलं विजानाति ।

मधुरं कटुकं बहुविधमवेदको तेन प्रज्ञप्तः ॥११॥

आत्मव्याप्तिः—ज्ञानी तु निरस्तभेदभावश्रुतज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानसद्भावेन परतोऽत्यन्तविविक्तत्वात् प्रकृतिस्वभाव स्वयमेव मुंचति ततो मधुरं मधुरं वा कर्मफलश्रुदितं ज्ञावृत्त्वात् केवलमेव जानाति, न पुनर्ज्ञाने सति परद्रव्यस्याहंतया-
जुभविमुयोग्यत्वाद् दयते। अतो ज्ञानी प्रकृतिस्वभावविरक्तत्वादेवेदक एव।

अर्थ—ज्ञानी है सो निर्वेद कहिये वैराग्य, ताकूं प्राप्त है, सो कर्मके फलकूं जाने है। जो मधुर कहिये मीठा है तथा कटुक कहिये कडवा है ऐसैं अनेक प्रकार है ताकूं जाने है, तातैं अवेदक है—भोक्ता नाही है।

टीका—ज्ञानी है सो दूरि भया है भेद जामें, ऐसा जो अभेदरूप भावश्रुतज्ञान है, सो स्वरूप जाका ऐसा जो शुद्धात्मा, ताका ज्ञानका सद्भावकरि परतैं अत्यंत विरक्त है। तातैं ऐसा ज्ञानी प्रकृतिस्वभाव जो कर्मका उदयका स्वभाव, ताहि स्वयमेव छोडे है, तिसरूप नाही परिणमे है। तातैं मीठा कडवा जो सुखदुःखरूप कर्मका फल उदय आया, ताकूं, ताकूं केवल जाने ही है। जातैं ज्ञानीका ज्ञातापणा स्वभाव है, तातैं कर्ता नाही बने है। भोक्ता नाही बने है। ज्ञान होते संते परद्रव्यका अहंबुद्धिकरि अनुभवनेका अयोग्यपणा है, तातैं वेदक नाही है—भोक्ता नाही होय है। यातैं ज्ञानी प्रकृतिस्वभावतैं विरक्त है, तिसपणाकरि अवेदक ही—भोक्ता नाही है।

भावार्थ—जो जातैं विरक्त होय ताकूं अपने कश तो भोगवै नाही अर परवशतैं भोगवै तो ताकूं परमार्थकरि भोक्ता न कहिये। इस न्यायतैं ज्ञानी प्रकृतिस्वभाव जो कर्मका उदय, ताकूं अपना जानै नाही; तातैं विरक्त है, सो स्वयमेव तो भोगवे ही नाही अर उदयकी वरजोरी तैं परवश हुवा अपनी निबलाईतैं भोगवे तो ताकूं परमार्थकरि भोक्ता न कहिये, व्यवहार करि भोक्ता कहिये। ताका इहां शुद्धनयतैं अधिकार नाही। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

६०

वसन्ततिलकाछन्दः

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम् ।
जानपरं करणवेदनयोरभावात् शुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥६॥

अर्थ-ज्ञानी है सो कर्मकू स्वतंत्र होय करै नाही है । तैसे ही वेदे नाही है । केवल तिस कर्मस्वभावकूं जाने ही है । ऐसे केवल जानता संता करनेका अर वेदनेका अभावतै शुद्ध-स्वभावके विषे निश्चित है सो निश्चयकरि मुक्त ही है-कर्मनितै छुट्या ही कहिये ।

भावार्थ-ज्ञानी कर्मका स्वाधीनपणे कर्ता भोक्ता नाही केवल ज्ञाता ही है । तातै शुद्ध स्वभावरूप भया संता मुक्त ही है । जो कर्म उदय आवै भी है तो ज्ञानीका कहा करै ? जेतै निबलाई रहै जेतै कर्म जोर चलावो, सबलाई क्रमतै वधाय कर्मका निर्मूल नारा करेहीगा । ओणै इस ही अर्थकूं फेरि दृढ करे हैं । गाथा-

गवि कुव्वदि गवि वेददि पाणी कम्ममाइ बहु पयाराइ ।

जाणदि पुण कम्मफलं बंधं पुण्णं च पावं च ॥१२॥

नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि ।
जानाति पुनः कर्मफलं बंधं पुण्यं च पापं च ॥१२॥

आत्मख्यातिः-ज्ञानी हि कर्मचेतनाशून्यत्वेन कर्मफलचेतनाशून्यत्वेन च स्वयमकृतत्वादेवदयितृत्वाच्च न कर्म करोति न वेदयते च । किंतु ज्ञानचेतनामयत्वेन केवल ज्ञातृत्वात्कर्मबंधं कर्मफलं च शुभमशुभं वा केवलमेव जानाति ।
इत एतत् ?

अर्थ-ज्ञानी है सो बहुत प्रकारके कर्मनिकू करै नाही है । बहुरि कर्मके फलकूं पुण्यकूं पापकूं जाने है ।

टीका-ज्ञानी है सो कर्मचेतनाकरि शून्य है । बहुरि कर्मफलचेतनाकरि शून्य है । तिसपणा-करि स्वयं स्वतंत्र होय कर्ता नाही होय है । बहुरि स्वयं वेदक भी न होय है । तातै कर्मकूं करै

नाहीं है, वेदें नाहीं है, तो कहा है ? । ज्ञानी ज्ञानचेतनामय है, तिसपणाकरि केवल ज्ञाता ही है, तिसपणातें कर्मका बंध बहुरि कर्मका शुभ तथा अशुभफल ताकूं केवल जाने ही है । आगे पूछे है, जो यह जानना कैसा ह ? काहेतें है ? ताका उत्तर दृष्टांतपूर्वक कहे हैं । गाथा—

**द्विष्टी सयंपि पाणं अकारयं तह अवेदयं चैव ।
जाणदि य बंधमोक्खं कम्ममुदयं णिज्जरं चैव ॥१३॥**

दृष्टिः स्वयमपि ज्ञानमकारकं यथाऽवेदकं चैव ।

जानाति च बंधमोक्षं कर्मोदयं निर्जरां चैव ॥१३॥

आत्मख्यातिः—यथात्र लोके दृष्टिदृश्यादयतविभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात् दृश्य न करोति न वेदयते च, अन्यथाधिदर्शनात्संधृक्षणवत् स्वयं ज्वलनकरणस्य, लोहपिंडवत्स्वयमेवौष्ण्यानुभवनस्य च दुर्निवारत्वात् । किंतु केवलं दर्शनमात्रस्वभावत्वात् तन्सर्वं केवलमेव पश्यति तथा ज्ञानमपि स्मय दृष्टित्वात् कर्मणोऽत्यंतविभक्तत्वेन निश्चयतस्तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्कर्म न करोति न वेदयते च । किंतु केवलं ज्ञानमात्रस्वभावत्वात्कर्मबंध मोक्षं वा कर्मोदयं निर्जरां वा, केवलमेव जानाति ।

अर्थ--जेसैं दृष्टि कहिये नेत्र है सो देखनेयोग्य पदार्थकूं देखे है, तिनिका कर्ता भोक्ता नाहीं है । तेसैं ही ज्ञान है सो बंध, मोक्ष, कर्मका उदय, निर्जरा इतिकूं जाने ही है; करनेवाला भोग-नेवाला नाहीं है ।

टीका--जेसैं इस लोकमें दृष्टि कहिये नेत्र है सो दृश्य कहिये देखनेयोग्य पदार्थ तिनितें अत्यंत भिन्नपणातें तिनिके करनेकूं अर वेदनेकूं असमर्थ है; तिसपणाकरि दृश्यपदार्थकूं करे 'नाहीं' है, वेदें नाहीं है । जो ऐसैं न होय तो अर्माकूं प्रज्वलित करनेवालाकीज्यौं अर लोहका पिंड अग्नीतें प्रज्वलित तसायमान होय है ताकी ज्यौं अग्नीके देखनेतें नेत्रके कर्ता--भोक्तापणा अवश्य आवै तो कहा है ? दृष्टीका केवल दर्शनमात्र स्वभाव है । तातें तिस दृश्यकूं केवल देखे ही है । तेसैं ही

ज्ञान है सो भी आप दृष्टिवत् ही है, ताँ कर्मते अत्यंतभिन्नपणातँ निश्चयतँ तिस कर्मका करना अर भोगनाविषै असमर्थ है. तिसपणातँ कर्मकू करै नाही है, भोगवै नाही है । तौ कहा है ? केवल ज्ञानमात्रस्वभावपणातँ कर्मके बंधकू तथा मोक्षकू तथा कर्मके उदयकू तथा कर्मकी निर्ज-
राकू केवल जाने ही है ।

भावार्थ-ज्ञानका स्वभाव नेत्रकीड्योँ दूरितँ जाननेका है, ताँ करना भोगना ज्ञानकै नाही । जो करना भोगना माने है, सो अज्ञान है । इहां कोई पूछे जो ऐसा तो केवलज्ञान है; अर जबताई मोहकर्मका उदय है तवताई तो सुखदुःखरागादिरूप परिणमे ही है; अर दर्शनावरण ज्ञानावरण वीर्योँ तरायका उदय है तहांताई अदर्शन अज्ञान असमर्थपणा होय ही है; केवल-ज्ञान पहले ज्ञाता द्रष्टा कैसेँ कहिये ? ताका समाधान-जो पहले तौ कहते ही आवे है तौ स्वतंत्र होय करै भोगवै ताकू परमार्थतँ कर्ता भोक्ता कहिये है, सो जब मिथ्यादृष्टिरूप अज्ञानका अभाव भया, तब परद्रव्यका स्वामीपणाका अभाव भया, तब आप ज्ञानी भया, स्वतंत्रपणें तौ काहूका कर्ता भोक्ता होय नाही । अर आपकी निवलाईकरि कर्मउदयकी बरजोरीकरि जो कार्य होय है, ताँ परमार्थदृष्टीमें कर्ता भोक्ता न कहिये है । अर तिसके निमित्तै कछू नवीनकर्मरज लागे भी है, तौ ताकू इहां बंधमें न गणिये है । जो संसार है सो तौ मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व गये पीछे संसारका अभाव ही होय है, समुद्रमें बूंदकी कहा गणती ?

बहुरि एता और जानना-जो केवलज्ञानी तौ साक्षात् शुद्धालम्ब्यरूपही है अर श्रुतज्ञानी भी शुद्धनयके अवलम्बनतँ आरमाकू तैसा ही अनुभवे है, प्रत्यक्ष परोक्षका ही भेद है । सो याके ज्ञानश्रद्धानकी अपेक्षा तौ ज्ञातादृष्टापणा ही है, बहुरि चारित्रकी अपेक्षा ज्ञातिपक्षी कर्मका जेता उदय है तेता घात है; सो याका नारा करनेका उद्यम है । जब कर्मका अभाव होसी, तब साक्षात् यथाख्यात चारित्र होसी, तब केवलज्ञानकी प्राप्ती होसी । बहुरि सभ्यदृष्टिकू ज्ञानी कहिये है सो मिथ्यात्वका अभावहीकी अपेक्षा कहिये है । जो अपेक्षा न लीजिये, तौ ज्ञान सामान्य

करि तौ सर्व ही जीव ज्ञानी हैं बहुरि विशेष अपेक्षा ही लीजिये तौ जहां तांई कश्चिन्मात्र भी अज्ञान रहे, जैतें ज्ञानी न कह्या जाय, जैसे सिद्धांतमें भाव लगाये है तहांतांई केवलज्ञान न उपजे, तैतें बारमा गुणस्थानतांई अज्ञानभाव लगाया है । तातें इहां ज्ञानी अज्ञानी कइना सम्यक्व्यभिध्यात्त्व हीकी अपेक्षा जानना । आगै जे सर्वथा एकांतके आशयतें आत्माकूं कर्ता ही माने हैं, तिनिकूं निषेधे हैं, ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

ये तु कर्तारमात्मान पश्यन्ति तमसा तताः । सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षताम् ॥ ७ ॥

अर्थ—ये पुरुष अज्ञान अंधकारकरि आच्छादे हुये आत्माकूं कर्ताही माने हैं, ते मोक्षकूं चाहते हैं, तौऊ तिनिकै सामान्यजन—लौकिकजनकीज्यौं मोक्ष नहीं होय है ॥ अब इस अर्थकूं गाथाकरि कहे हैं ॥ गाथा—

लोगस्स कुणदि विहणू सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते ।
समणार्णपिय अप्पा जदि कुब्बदि छव्विहे काए ॥१४॥
लोगसमणारणमेवं सिद्धंतं पाडि ण दिस्सदि विससो ।
लोगस्स कुणदि विण्हू समणार्णं अप्पओ कुणदि ॥१५॥
एवं ण कोवि मुक्खो दीसइ दुण्हंपि समणलोयाणं ।
णिच्चं कुब्बंताणं सदेव मणुआसुरे लोगे ॥१६॥

लोकस्य करोति विष्णुः सुरनारकर्तिर्यद्भसानुषान् सत्त्वान् ।
श्रमणानामप्यात्मा यदि करोति षड्विधान् कायान् ॥१४॥

लोकश्रमणानामेवं सिद्धांतं प्रति न दृश्यते विशेषः ।
लोकस्य करोति विष्णुः श्रमणानामप्यात्मा करोति ॥१५॥
एवं न कोऽपि मोक्षो दृश्यते लोकश्रमणानां द्वयेषां ।
नित्यं कुर्वतां सदैवं मनुजान् सुरान् लोकान् ॥१६॥

आत्मव्यापतिः—ये आत्मानं कर्तारमेव पश्यन्ति ते लोकोत्तरिका अपि न लौकिकतामतिवर्तन्ते । लौकिकानां परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिकायाणि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि करोति इत्यपसिद्धांतस्य समत्यात् । तत्तस्तेषां मात्मनो नित्यकर्तृत्वाभ्युपगमात्—लौकिकानामपि लोकोत्तरिकणामपि नास्ति मोक्षः ।

अर्थ—देव नारक तिर्यच मनुष्यप्राणी हैं तिनिकुं लोककै तो विष्णु करे है ऐसी मान्य है । बहुरि श्रमण जे यति तिनिकैभी ऐसी मान्य होय, जो पट्कायके जीवनिकुं आत्मा करे है । तो लोकका अर श्रमणनिका दोऊनिका एक सिद्धांत ठहरया, किछु विशेष न देखिये है । जाँत लौकिकके विष्णु करे है, श्रमणनिके आत्मा करे है ऐसैं दोऊ कर्ताकी माननेमें समान भये । ऐसैं लोकके अर श्रमणनिके दोऊनिके कोईभी मोक्ष नाही देखिये है । जाँत देव मनुष्य असुर सहित लोकनिकुं जीवनिकुं नित्य दोऊ करते संते प्रवर्तें हैं, तिनिकै काहेका मोक्ष होय ?

टीका—जे पुरुष आत्माकूं कर्ताही माने हैं, ते लोकोत्तरिक हैं—लोकतैं दूरिवर्ति बाह्य भये हैं । तोऊ लौकिकपणाकूं नाही उल्लंघि वर्ते हैं । जाँत लौकिकजननिकै तो परमात्मा विष्णु सुरनारक आदि कार्यानिकुं करे हैं । बहुरि तैं लोकबाह्य भये ऐसे मुनि तिनिके अपना आत्मा तनि सुरनारक आदिकुं करे हैं ऐसैं अपसिद्धांत कहिये अन्यथा माननेका दोऊकै समानपणा है । ताँतें ते आत्माकूं नित्य कर्तापणाके माननेतैं लौकिकजनकीज्यौं लोकोत्तरिक मुनि हैं तोऊ लौकिकजन ही हैं, तिनिकै मोक्ष नाही होय है ।

भावार्थ—जे आत्माकूं कर्ता माने हैं ते मुनि होय तोऊ लौकिकजनसारिखेही हैं । जाँत लोक

ईश्वरकूँ कर्ता माने है तिन मुनिनिनै आत्माकूँ कर्ता मान्या ऐसैं दोऊकी माननी समान भई । ताँ जौ लौकिकजनके सो मोक्ष नाहीं, तैसेँ तिस मुनिके मोक्ष नहीं कर्ता होगा । सो कार्यके फलकूँ भोगवेहीगा जो फल भोगवेगा ताँके काहेका मोक्ष ? आगे कहे हैं, जो परद्रव्यका अर आत्माका किछुभी संबंध नाही है, ताँ कर्ताकर्मसंबंधभी नाही है, ऐसेँ श्लोकमें कहे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यात्मतत्त्वोः । कर्तृकर्मत्वसम्बन्धाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥८॥

अर्थ—परद्रव्यका अर आत्मतत्त्वका सर्व ही संबंध नाही है, ऐसेँ कर्ताकर्मपणाका संबंधका अभावकूँ होतै परद्रव्यका कर्तापणा काहेते होय ?

भावार्थ—परद्रव्यका अर आत्माका किछुभी संबंध नाही, तब कर्ताकर्मसंबंध काहेकूँ होय ? ऐसेँ होतै कर्तापणा कहेकूँ होय ? आगे व्यवहारनयके वचनकरि कहिये हैं, जो परद्रव्य मेरा है सो जे व्यवहारहीकूँ निश्चय माने हैं, ते अज्ञानतै माने हैं, याकूँ दृष्टांतपूर्वक कहे हैं । गाथा—

ववहारभासिदण दु परदव्वं मम भणंति विदिदत्था ।
जाणंति शिच्छयेण दु णय इह परमाणुमित्त मम किंचि ॥१७॥
जह कोवि णरो जंपदि अह्माणं गामविसयपुरहं ।
णय होंति ताणि तस्स दु भणदिय मोहेण सो अप्पा ॥१८॥
एमेव मिच्छदिट्ठी णाणी णिस्संसयं हवदि एसो ।
जौ परदव्वं मम इदि जाणंतो अप्पयं कुणदि ॥१९॥
तह्मा ण मेति णच्चा दोहं एदुाण कत्ति ववसाओ ।
परदव्वे जाणंतो जाणे जौ दिट्ठिरहिदाणं ॥२०॥

व्यवहारभाषितेन तु परद्रव्यं मम भणंत्यविदितार्थाः
 जानंति निश्चयेन तु नचेह परमाणुमात्रमपि किंचित् ॥१७॥
 यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माकं ग्रामविषयपुराण्टुं ।
 न च भवंति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ॥१८॥
 एवमेव मिथ्यादृष्टिज्ञानी निस्संशयं भवत्येषः ।
 यः परद्रव्यं ममेति जानन्नात्मानं करोति ॥१९॥
 तस्मान्न मे इति ज्ञात्वा द्वयेषामप्येतेषां कर्तृव्यवसायं ।
 परद्रव्ये जानन् जानीयाद् दृष्टिरहितानां ॥२०॥

आत्मख्यातिः—अज्ञानिन एव व्यवहारविमूढा परद्रव्यं ममेदमिति पश्यति । ज्ञानिनस्तु निश्चयप्रतिबुद्धाः परद्रव्य-
 कृणिकामात्रमपि न ममेदमिति पश्यति । ततो यथात्र लोके कश्चिद् व्यवहारविमूढः परकीयग्रामवासी ममायं ग्राम इति
 पश्यन् मिथ्यादृष्टिः । तथा ज्ञान्यपि कश्चिद् व्यवहारविमूढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पश्येत् तदा सोऽपि निस्संशयं
 परद्रव्यमात्मानं कुर्वाणो मिथ्यादृष्टिरेव स्यात् । अतस्तत्त्वं जानन् पुरुषः सर्वत्र परद्रव्यं न मममेति ज्ञात्वा लोकप्रमाणानां
 द्वयेषामपि योऽयं परद्रव्ये कर्तृव्यवसायः, स तेषां सम्यग्दर्शनरहितत्वादेव भवति इति मुनिश्चितं जानीयात् ।

अर्थ—अविदितार्थं कहिये नाही जान्या है पदार्थका स्वरूप ज्यौनै, ते पुरुष व्यवहार कहे
 वचन लेकरि कहे हैं, जो परद्रव्य मेरा है । वहुरि जे निश्चयकरि पदार्थका स्वरूप जाने हैं, ते कहे
 हैं, जो परद्रव्य परमाणुमात्र भी किछू मेरा नाही है । व्यवहारका कहना ऐसा है—जैसे कोई
 पुरुष कहे मेरा ग्राम है, मेरा देश है, मेरा नगर है, मेरा राजका देश है, तहां निश्चय विचारिये
 तौ ते ग्राम आदिक ताके नाही हैं; वह आत्मा मोहकरि मेरा मेरा कहे हैं । ऐसे ही जो ज्ञानी
 होयकरि भी जो परद्रव्यकूं परद्रव्य जानता संता भी कहे है जो परद्रव्य मेरा है, ऐसे आपकूं
 परद्रव्यमय करे है, सो निःसंदेह मिथ्यादृष्टि होय है । तातें ज्ञानी है सो परद्रव्य मेरा नाही है

ऐसैं जानिकरि अर जो परद्रव्यविषैं लौकिकजनकैं अर मुनिकैं जो कर्तापणाका व्यापार होय तो ऐसैं जानै, जो ए सम्यग्दर्शनकरि रहित है ।

टीका—जे व्यवहारहीविषैं विमूढ है ते ही अज्ञानी हैं, ते ही यह परद्रव्य मेरा है ऐसैं देखे है कहे हैं । बहुरि ज्ञानी हैं ते निश्चयनयकार प्रतिबुद्ध भये हैं, ते परद्रव्यकूं कणिकामात्रकूं भी यह मेरा है ऐसैं नाही देखे हैं, तातैं जैसें या लोकमें कोई व्यवहारविषैं विमूढ परके ग्राममें वसनेवाला कहे “ यह मेरा ग्राम है” ऐसैं देखतासंता मिथ्यादृष्टि कहिये । तैसें जो ज्ञानी भी कोई प्रकारकरि व्यवहारविषैं विमूढ होयकरि ‘यह परद्रव्य मेरा है’ ऐसैं देखे, तो तिसकाल सो भी परद्रव्यकूं आप करता संता मिथ्यादृष्टि ही होय । यातैं जो तत्त्वकूं जानता पुरुष है, सो सब ही परद्रव्य मेरा नाही है ऐसैं जानिकरि अर लौकिकजन अर श्रमणजन इनि दोजनिके भी जो यह परद्रव्यविषैं कर्तापणाका निश्चय है, तो सो तिनिके सम्यग्दर्शनका रहितपणाहीतैं होय है, ऐसैं निश्चय जाने है ।

भावार्थ—ज्ञानी भी होय अर फेरि व्यवहारकरि मोही होय, तो, लौकिकजन होऊ तथा मुनिजन होऊ, दोऊके परद्रव्यका कर्तापणा आवै, तब मिथ्यादृष्टि होय है, ऐसैं ज्ञानी जानै है । अब इस ही अर्थके कलशरूपकाव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण भाद्धं सम्वन्ध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।

तत्कर्तृकर्मघटनाऽस्ति न वस्तुभेदे पश्यन्त्यकर्तुं मुनयश्च जनाश्च तत्त्वम् ॥६॥

अर्थ—जाकारणतैं एकवस्तुकैं अन्यवस्तुकरि सहित इस लोकमें संबन्ध है, सो समस्त ही निषेधा है; तातैं जहां वस्तुभेद है तहां कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति ही नाही है । तातैं लौकिकजन भी अर मुनिजन भी वस्तुके तत्त्व कहिये यथार्थस्वरूप ऐसा ही देखो, जो कोई काहूका कर्ता नाही, परद्रव्य परका अकर्ता ही श्रद्धामैं ल्यावो । आगे कहे हैं जो पुरुष ऐसा वस्तुस्वभावका नियम

नाहीं जाने है; ते अज्ञानी भये कर्मकूं करे हैं, ते भावकर्मके कर्ता होय हैं, ऐसैं अपने भावकर्मका कर्ता अज्ञानतैं चेतन ही है, ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

वसन्ततिलकाछन्दः

श्रे तु स्वभाननियमं कलयन्ति नेमज्ञानमग्नहसो वत ते वराकाः ।

कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ॥१०॥

अर्थ—जे पुरुष वस्तुका स्वभावका पूर्वोक्त नियमकूं नाहीं जाने हैं, तिनिका आचार्य खेद करि कहे हैं । अहो अज्ञानविषैं मग्न भया है मह कहिये पुरुषार्थ—पराक्रमरूप तेज जिनिका ते वराक कहिये रांक भये संते कर्मकूं करे हैं, ज्ञानतैं छूटि गये हैं तातैं दूसरी तीसरी भावकर्मका आप चेतन ही कर्ता होय है, अन्य नाहीं है ।

भावार्थ—जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है सो वस्तुका स्वरूपका नियम तो जाने नाहीं अरु परद्रव्यका कर्ता बनै, तब आप अज्ञानरूप परिणमैं, तब अपना भावकर्मका कर्ता अज्ञानी ही है, अन्य नाहीं है । आगें इस कथनकूं युक्तिकरि साधैं हैं । गाथा—

मिच्छता जदि पयडी मिच्छादिडी करेदि अप्पाणं ।
तहमा अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्ता ॥२१॥

नीचे लिखी गाथाकी आत्मख्याति संसृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई ।

सम्मत्ता जदि पयडी सम्मादिडी करेदि अप्पाणं ।
तहमा अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्तो ॥

सम्यक्त्वं यदि प्रकृतिः सम्यदृष्टिं करोत्यात्मानं ।

तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारकः प्रासः ॥

अहवा एसो जीवो पोगगलदव्वस्स कुगदि मिच्छत्तं ।
 तहमा पोगगलदव्वं मिच्छादिट्ठी ण पुण जीवो ॥२२॥
 अह जीवो पयडी विय पोगगलदव्वं कुणंति मिच्छत्तं ।
 तहमा दोहि कयं तं दोण्णिवि भुंजंति तस्स फलं ॥२३॥
 अह ण पयडी ण जीवो पोगगलदव्वं करेदि मिच्छत्तं ।
 तहमा पोगगलदव्वं मिच्छत्तं तंतु ण हु मिच्छा ॥२४॥

मिथ्यात्वं यदि प्रकृतिर्मिथ्यादृष्टिं करोत्यात्मानं ।

तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारकः प्रासः ॥२१॥

अथैवैपः जीवः पुद्गलद्रव्यस्य करोति मिथ्यात्वं ।

तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टिर्न पुनर्जीवः ॥२२॥

अथ जीवः प्रकृतिरपि पुद्गलद्रव्यं कुरुते मिथ्यात्वं ।

तस्मात् द्वाभ्यां कृतं द्वावपि भुंजाते तस्य फलं ॥२३॥

अथ न प्रकृतिर्न च जीवः पुद्गलद्रव्यं करोति मिथ्यात्वं ।

तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं तंतु न खलु मिथ्या ॥२४॥

आत्मखयातिः—जीव एव मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता तस्याचेतनप्रकृतिकार्यत्वे चेतनत्वानुयंगात् । स्वस्यैव जीवो मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता जीवेन पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावकर्मणि क्रियमाणे पुद्गलद्रव्यस्य चेतनानुयंगात् । न च जीवश्च प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादिभावकर्मणो द्वौ कर्तारौ जीववदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलभोगानुयंगात् । न च जीवश्च प्रकृतिश्च मिथ्यात्वभावकर्मणो द्वौ कर्तारौ स्वभामत एव पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादि—भावानुयंगात् । ततो जीवः कर्ता सस्य कर्म कार्यमिति सिद्धं ।

अर्थ—जीवके मिथ्यात्वभाव होय है ताकूँ विचारे है—जो निश्चयकरि यह कौन करे है ? तहां जो मिथ्यात्वनामा मोहकर्मकी प्रकृति पुद्गलद्रव्य है, सो यह प्रकृति आत्माकूँ मिथ्यादृष्टि करे है । ऐसैं मानिये तौ सांख्यमतीकूँ कहे हैं—प्रकृति तौ तेरे मतमें अचेतन है, सो, अहो सांख्य-मती, अचेतन प्रकृति जीवकै मिथ्यात्वभावका करनेवाला ठहरया । सो यह बने नाही । अथवा ऐसैं मानिये, जो यह जीव है सो पुद्गलद्रव्यकै मिथ्यात्वकूँ करे है । तो ऐसैं माने पुद्गलद्रव्यकी मिथ्यादृष्टि ठहरै, जीव मिथ्यादृष्टि न ठहरै, सो यह भी बने नाही । अथवा ऐसैं मानिये जो जीव अर प्रकृति ए दोऊ पुद्गलद्रव्यकै मिथ्यात्वकूँ करे है । तो दोऊकरि किया ताका फल दोऊ ही भोगवै ऐसैं ठहरै, सो यह भी बने नाही । अथवा ऐसैं मानिये, जो पुद्गलद्रव्यनामा मिथ्या-त्वकूँ प्रकृति भी न करे है अर जीव भी न करे है, तो पुद्गलद्रव्य ही मिथ्यात्व है । सो ऐसैं मानना कहां मिथ्या झूठा नाही है । तातैं यह सिद्ध होय है—जो मिथ्यात्वनामा जीवका भाव-कर्म ताका कर्ता तौ अज्ञानी जीव है अर याके निमित्ततैं पुद्गल द्रव्यमें मिथ्यात्वकर्मकी शक्ति निपजी है ।

टीका—मिथ्यात्व आदि भाव कर्म है, ताका कर्ता जीव ही है । जातैं तिसकूँ अचेतन जो प्रकृति, ताका कार्य मानिये तौ तिस भावकर्मकै भी अचेतनपणाका प्रसंग आवेहै । बहुरि मिथ्यात्व आदि भावकर्मका कर्ता जीव आपके ही आप है । जो जीवकरि पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्व आदि भावकर्म किये मानिये, तो भावकर्म चेतन है, सो पुद्गलद्रव्यकै चेतनपणाका प्रसंग आवे है । बहुरि जीव अर प्रकृति दोऊ ही मिथ्यात्व आदि भावकर्मके कर्ता नाही है, जातैं प्रकृति अचेतन है, ताकै भी जीवकी ज्यों ताका फल भोगनेका प्रसंग आवे है । बहुरि ये दोनूँ अकर्ता भी नाही, जातैं पुद्गलद्रव्यकै अपने स्वभावहीतैं मिथ्यात्व आदि भावका प्रसंग आवे है । तातैं मिथ्यात्व आदि भावकर्मका जीव कर्ता है अर अपना भावकर्म है सो अपना कार्य है यह सिद्ध भया ।

भावार्थ—भावकर्मका कर्ता जीव ही सिद्ध किया, सो इहां ऐसा जानना—जो परमार्थते अन्य द्रव्य अन्यद्रव्यका भावका कर्ता नाहीं है। तातें जे चेतनके भाव हैं, तिनिका चेतन ही कर्ता होय। सो यह जीवके अज्ञानतें मिथ्यात्व आदि भावरूप परिणाम हैं ते चेतन हैं, जड नाहीं हैं। शुद्धनयकरि तिनिकूं चिदाभास भी कहे हैं। तातें चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही होय, यह परमार्थ है। तहां अभेददृष्टिमें तो शुद्धचेतनमात्र जीव है अरु कर्मके निमित्ततें परिणाम तब तिनि परिणामनिकरि युक्त होय। तब परिणामपरिणामीका भेददृष्टिमें अपने अज्ञानभाव परिणाम हैं, तिनिका कर्ता जीव ही है। अरु अभेददृष्टिमें कर्ताकर्मभाव ही नाहीं है, शुद्धचेतनामात्र जीवस्तु है। या प्रकार यथार्थ समझना। जो चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितलन्दः

कार्यत्वाद्कृत न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योद्धारज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलशुभावावुपपन्ना कृतिः।
नैकस्याः प्रकृतेरविचलसनाज्जीवोऽस्य कर्ता ततो जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न तद्युद्गलः ॥११॥

अर्थ—कर्म है सो कार्य है, तातें विना किया होय नाहीं। बहुरि सो कर्म जीवका अरु प्रकृतिका दोऊका क्रिया नाहीं। जातें प्रकृति तो जड है, ताकै अपने अपने कार्यका फलका भोगनेका प्रसंग आवे है। बहुरि एक प्रकृतिकी ही कृति कहिये कार्य नाहीं है। जातें प्रकृति तो अचेतन है अरु भावकर्म चेतन है। तातें इस भावकर्मका कर्ता जीव ही है। यह जीव हीका कर्म है। जातें चेतनके अनुग कहिये चेतनतें अन्यरूप हैं—चेतनके परिणाम हैं। अरु पुद्गल है सो ज्ञाता नाहां है। तातें पुद्गलके नाहीं है।

भावार्थ—चेतनकर्म चेतनहीकै होय, पुद्गल जड है, ताकै चेतनकर्म कैसे होय? आगे जे कई भावकर्मका भी कर्ता कर्महीकूं माने हैं, तिनिकूं समझावनेकूं स्याद्वादकरि वस्तुकी मर्यादा कहे हैं। ताकी सूचनिकाका काव्य है।

कर्मव प्रवितर्क्य कर्तृहताकैः क्षित्वाऽऽत्मनः कर्तृतां कर्त्ताऽऽस्यैव कथञ्चिदित्यचलिता कैश्चित् श्रुतिः कोपिता ।
तेषामुद्धतमोहदुष्टद्विषयिणां बोधस्य संशुद्ध्यै स्याद्वाद्वाद्वात्तित्वन्वयविजया वस्तुस्थितिः स्प्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—कई आत्माके घातक सर्वथा एकान्तवादी तिनिये कर्महीकू कर्त्ता विचारि अर आत्माके कर्त्तापणा दूरि करि अर यह आत्मा कथंचित् कर्त्ता है ऐसै कहनेवाली निर्वाध श्रुति कहिये जिनेश्वरकी वाणी है, ताकू कोप उपजाया, ऐसै सर्वथा एकान्तवादी हैं । ते कैसे हैं ? उद्धत उक्त तीव्र उदय भया जो मोह मिथ्यात्व ताकरि मुद्धित भई है बुद्धि जिनकी तिनिका बोध कहिये ज्ञान ताकी सम्यक्प्रकार शुद्धिके अर्थ वस्तुकी मर्यादा कहिये है । कैसी कहिये है ? स्याद्वाद्वाकै प्रतिबन्ध कहिये प्रबन्ध ताकरि पाइये है विजय कहिये निर्वाधसिद्धि जानै ।

भावार्थ—कई वादी सर्वथा एकान्तकरि कर्मका कर्त्ता कर्महीकू कहे हैं । अर आत्माकू अकर्त्ता ही कहे हैं । ते आत्माका स्वरूपके घातक हैं । अर जिनवाणी है सो स्याद्वाद्वाकरि वस्तुकू निर्वाध साथे है, सो वाणी आत्माकू कथंचित् कर्त्ता कहे है, सो तनि सर्वथा एकान्ती-निरि वाणीका कोप है । तिनिकी बुद्धि मिथ्यात्वकरि मूढ़ि रहे है । तिनिके मिथ्यात्वके दूरि करनेकू आचार्य कहे हैं । स्याद्वाद्वाकरि जैसी वस्तुसिद्धि होय है, तैसै कहिये है । गाथा—

कर्ममेहि दु अरणाणी किज्जदि गाणी तहेव कम्मोहिं ।
कम्मोहिं सुवाविज्जदि जग्गाविज्जदि तहेव कम्मोहिं ॥२५॥
कम्मोहिं सुहाविज्जदि दुक्खाविज्जदि तहेव कम्मोहिं ।
कम्मोहिय मिच्छन्तं णिज्जदि य असंजयं चव ॥२६॥

कर्ममेहिं भमाडिज्जदि उद्दढमहं चावि तिरियलोयम्मि ।
 कर्ममेहि चैव किज्जदि सुहासुहं जेतियं किंचि ॥२७॥
 जह्वा कम्मं कुव्वदि कम्मं देदित्ति हरदि जं किंचि ।
 तह्वा सव्वे जीवा अकारया हुंति आवण्णा ॥२८॥
 पुरुसिच्छियाहिलासी इच्छी कम्मं च पुरिसमहिलसदि ।
 एसा आयरियपरंपरागदा एरिसी दु सुदी ॥२९॥
 तह्मा ण कोवि जीवो अवहमयारी दु तुहम सुवदेसे ।
 जह्मा कम्मं चैवहि कम्मं अहिलसदि जं भणियं ॥३०॥
 जह्मा घादेदि परं परेण घादिज्जदेदि सापयडी ।
 एदेणच्छेण दुकिर भणदि परघादणामेत्ति ॥३१॥
 तह्मा ण कोवि जीवो उवघादगो अत्थि तुहम उवदेसे ।
 जह्मा कम्मं चैवहि कम्मं घादेदि जं भणियं ॥३२॥
 एवं संखुवदेसं जेदु परूवित्ति एरिसं समणा ।
 तेसिं पयडी कुव्वदि अप्पा य अकारया सव्वे ॥३३॥
 अहवा मणसि मज्झं अप्पा अप्पाण अप्पणो कुणदि ।
 एसो मिच्छसहावो तुहमं एवं भणंतस्स ॥३४॥

अप्या णिच्चो असंखिज्जपदेशो देसिदो दु समयम्मि ।
 णवि सो सक्कदि तत्तो हीणो अहियोव काटुं जे ॥३५॥
 जीवस्स जीवरूवं विच्छरदो जाण लोगमित्तं हि ।
 तत्तो किं सो हीणो अहियोव कदं भणसि दब्बं ॥३६॥
 जह जाणगोटु भावो णाणसहावेण अत्थि देदि मदं ।
 तह्मा णवि अप्या अप्पयं तु समयप्पणो कुणदि ॥३७॥

कर्मभिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथैव कर्मभिः ।

कर्मभिः स्वाप्यते जागर्यते तथैव कर्मभिः ॥२५॥

कर्मभिः सुखीक्रियते दुःखीक्रियते च कर्मभिः ।

कर्मभिश्च मिथ्यात्वं नीयते नीयतेऽसंयमं चैव ॥२६॥

कर्मभिर्त्रास्यते उर्ध्वमथश्चापि तिर्यग्लोकं च ।

कर्मभिश्चैव क्रियते शुभाशुभं यावत्किञ्चित् ॥२७॥

यस्मात् कर्म करोति कर्म ददाति कर्म हरीतीति किञ्चित् ।

तस्मात्तु सर्वजीवा अकारका भवंत्यापन्नाः ॥२८॥

पुरुषः स्थ्यभिलाषी स्त्रीकर्म च पुरुषमभिलषति ।

एषाचार्यपरंपरागतेर्दंशी श्रुतिः ॥२९॥

तस्मान्न कोऽपि जीवोऽब्रह्मचारी युष्माकमुपदेशे ।

यस्मात्कर्मैव हि कर्माभिलषतीति यद्भूषणितं ॥३०॥

यस्माद्धंति परं परेण हन्यते च सा प्रकृतिः ।
 एतेनार्थेन भण्यते परघातं नामेति ॥३१॥
 तस्मान्न कोऽपि जीव उपघातको युष्माकमुपदेशे ।
 यस्मात्कर्मैव हि कर्म हंतीति भणितं ॥३२॥
 एवं सांख्योपदेशे ये तु प्ररूपयंतीदृश श्रमणाः ।
 तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानश्चाकारकाः सर्वे ॥३३॥
 अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति ।
 एष मिथ्यास्वभावस्तैवैतन्मन्यमानस्य ॥३४॥
 आत्मा नित्योऽसंख्येयप्रदेशो दर्शितस्तु समये ।
 नापि स शक्यते ततो हीनोऽधिकश्च कर्तुं यत् ॥३५॥
 जीवस्य जीवस्वरूपं विस्तरतो जानीहि लोकमात्रं हि ।
 ततः स किं हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यं ॥३६॥
 अथ ज्ञायकस्तु भावो ज्ञानस्वभावेन तिष्ठतीति मतं ।
 तस्मान्नाप्यात्मात्मानं स्वयमात्मनः करोति ॥३७॥

आत्मख्यातिः—कर्मवात्मानमज्ञानिन करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव ज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तः । कर्मैव स्वापयति निद्राख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव जागरयति निद्राख्यकर्मोदयक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तः । कर्मैव सुखयति सद्ब्रह्माख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव दुःखयति असद्ब्रह्माख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव मिथ्यादृष्टि करोति मिथ्यात्वकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव वासंयतं करोति चारित्र्यमोहाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैवोद्बन्धाधिस्तियगलोक अस्यति आनुप्व्याख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तः अपरमपि यद्वावृत्किचिच्छुभाशुभभेदं तत्रावत्सकलमपि कर्मैव करोति अशस्ताप्रशस्ताराख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । यत एवं समस्तमपि स्वतंत्रं कर्म करोति कर्म ददाति कर्म हरति च ततः सर्व एव जीवाः

नित्यमेवैकान्तकारि एवेति निश्चिनुमः । किंच—श्रुतिरत्येनमर्थमाह पुंवेदाख्यं कर्म स्त्रियमभिलपति स्त्रीवेदाख्यं कर्म पुमांसमभिलपति इति वाक्येन कर्मण एव कर्माभिलापकत्वं त्वसमर्थनेन जीवस्यात्राहकत्वं त्वसमर्थनेन प्रतिषेधात् । तथा यत्परेण हंति, येन च परेण हन्यते तत्परघातकर्मैति व.क्येन कर्मण एव कर्मघातकत्वं त्वसमर्थनेन जीवस्य घातकत्वं त्वप्रतिषेधाच्च सर्वथैवाकत्वं त्वज्ञापनात् । एवमीदृशं सांख्यसमयं स्वप्नज्ञापराधेन ह्यत्रार्थमुद्घुसमानाः केचिच्छ्रमणाभासाः प्रकुर्यान्ति तेषां प्रकृतेरेकान्तेन कर्तृत्वाभ्युपगमेन सर्वेषामेव जीवानामेकान्तेनाकत्वं त्वापत्तः—जीवः कर्तेति कोपो दुःशक्यः परिहर्तुः । यस्तु कर्म, आत्मनो ज्ञानादिसर्वभावान् पर्यायरूपान् करोति, आत्मा त्वात्मानमेवैकं करोति ततो जीवः कर्तेति श्रुतिकोपो न भवतीत्यभिप्रायः स मिथ्यैव । जीवो हि द्रव्यरूपेण तावन्नित्योऽसंख्येयप्रदेशो लोकपरिमाणश्च । तत्र न तावन्नित्यस्य कार्यत्वमुपपन्नं कृतकत्वनित्यत्वयोरैकत्वविरोधात् । न चावस्थिताऽसंख्येयप्रदेशस्य पुद्गलस्कंधस्येव प्रदेशप्रक्षेपणाकर्षणद्वारेणापि कार्यत्वं प्रदेशप्रक्षेपणाकर्षणे सति तस्यैकत्वव्याघातात् । न चापि सकललोकवस्तु-विस्तारपरिमितनियतनिजाभोगसंग्रहरय प्रदेशसंकोचनविकाशद्वारेण तस्य कार्यत्वं, प्रदेशसंकोचविकाशयोरपि शुष्काद्-चर्मवत्प्रतिनियतनिजविस्ताराद्धीनाधिकस्य तस्य कर्तृमशयन्त्वात् । यस्तु वस्तुस्वभावस्य सर्वथापेद्रुमशक्यत्वात् ज्ञायको भवति च मिथ्यात्वादिभावाः ततस्तेषां कर्मैव कर्तृग्रहण्यत इति वासनोन्मेषः स तु गिरतरामात्मानं करोतीत्यभ्युपगमय्येऽनादिज्ञेयज्ञानशून्यत्वात् ज्ञानस्वभावावस्थितत्वेऽपि कर्मज्ञाना मिथ्यात्वादिभावानां ज्ञान-तावधावचदादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञानपूर्णत्वादात्मानमेवात्मेति जानतो विशेषोपेक्षया ज्ञानरूपस्य ज्ञानपरिणामस्य करणात्कर्तृत्वमनुमंतव्यं गममानस्य केवलं ज्ञातृत्वात्माशदकर्तृत्वं स्यात् ।

अर्थ—जीव है सो कर्मनिकरि अज्ञानी कीजिये है । बहुरि तैसें ही कर्मनिकरि जगदीये है । बहुरि तैसें ही कर्मनिकरि सुवाइये है । तैसें ही कर्मनिकरि जगाइये है । कर्मनिकरि सुखी कीजिये है । कर्मनिकरि मिथ्यात्व प्राप्त कीजिये है । बहुरि कर्मनिकरि असंयम प्राप्त कीजिये है । कर्मनिकरि ऊर्ध्वलोकमें तथा अधोलोकमें भ्रमाइये है । जो किछु शुभ अशुभ है, सो कर्मनिहीकरि कीजिये है । जातें कर्म करे है, कर्म बे है, कर्म हरि ले है,

जो किछू करे है, सो कर्म ही करे है। तातें सर्व जीव हैं ते अकारक प्राप्त भये—जीव कर्ता नहीं। बहुरि यह आचार्यनिकी परंपराकरि चली आई श्रुति है, सो भी कहे हैं—जो पुरुष वेदकर्म हं, सो तौ स्त्रीका अभिलाषी है बहुरि स्त्रीवेदनामा कर्म है, सो पुरुषकूं अभिलाषे है—चाहे है। तातें कोई भी जीव अन्नद्वचारी नहीं। हमारा उपदेशविषे ऐसा है, जातें कर्म है सो ही कर्मकूं अभिलाषे है—चाहे है ऐसैं कथा है। जातें परकूं हणे है परकरि हणिये है सो भी प्रकृति ही है। तिस ही अर्थकरि प्रगटकरि कहिये है—जो यह परघातनामा प्रकृति है। तातें हमारा उपदेशविषे कोई भी जीव उपघात करनेवाला नाही है। जातें कर्म है सो ही कर्मकूं वाते है ऐसैं कथा है। ऐसे जे केई श्रमण जति ऐसा सांख्यमतका उपदेशकूं प्ररूपे हैं, तिनिके प्रकृति ही करे है, आत्मा हैं ते सर्व ही अकारक है ऐसा आया अथवा आचार्य कहे हैं—जो आत्माका कर्तापणाका पक्ष साधनेकूं तूं ऐसैं मानेगा जो मेरा आत्मा है सो आपके आपकूं करे है ऐसैं कर्तापणाका पक्ष भी मानू हो। तौ तेरा ऐसैं जाननेका यह मिथ्या स्वभाव है। जातें आत्मा नित्य असंख्यतद्देशी सिद्धांत-विषे कथा है, तिसतें हीन अधिक करनेकूं समर्थ नाहीं हूजिये है। जीवका जीवरूप विस्तार अपेक्षा निश्चयकरि लोकमात्र जानू। सो ऐसा जीवद्रव्य तिस परिणामतें हीन तथा अधिक कैसें करे है ? बहुरि ऐसैं मानिये जो ज्ञायकभाव है सो ज्ञानस्वभावकरि तिष्ठे है, तौ ताही हेतूतें ऐसा आया—जो आत्मा आपके आपकूं स्वयमेव नाहीं करे है। तातें कर्तापणा साधनेकूं विवक्षा पलटिकरि पक्ष कथा सो बन्या नाही, तातें कर्मका कर्ता कर्महीकूं माने तौ स्याद्वादतें विरोध ही आवेगा, तातें कथंचित् अज्ञान अवस्थामें अपने अज्ञानभावरूप कर्मका कर्ता मानै स्याद्वादतें विरोध नाहीं है।

टीका—तहां पूर्वपक्ष ऐसा है—जो कर्म ही आत्माकूं अज्ञानी करे है, जातें ज्ञानावरण कर्मका उदय विना तिस अज्ञानकी अप्राप्ति है, बहुरि कर्म ही आत्माकूं ज्ञानी करे है, जातें ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम विना ज्ञानकी अप्राप्ति है। बहुरि कर्म ही आत्माकूं सुवाणै है, जातें निद्रानामा

कर्मका उदय विना निद्राकी अप्राप्ति है, वहुरि कर्म ही आत्माकूं जगावे हैं, जातें निद्रानामा कर्मका क्षयोपशम विना जागनेकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं सुखी करे है जातें साता-वेदनीयनामा कर्मका उदय विना सुखकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं दुःखी करे है, जातें असातावेदनीयनामा कर्मका उदय विना दुःखकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं मिथ्यादृष्टि करे है जातें मिथ्यात्वकर्मका उदय विना मिथ्यात्वकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं असंयमी करे है, जातें चारित्रमोहनामा कर्मका उदय विना असंयमकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं उर्ध्वलोकमें अधोलोकमें तिर्यचलोकमें भ्रमावे है, जातें अनु र्वीनामा कर्मका उदय विना भ्रमणकी अप्राप्ति है। वहुरि और भी ज्यों क्यों जेता शुभ अशुभ है, सो तेता सर्व ही कर्म ही करे है, जातें प्रशस्त अप्रशस्त रागनामा कर्मका उदय विना तिनिशुभाशुभकी अप्राप्ति है। जातें या प्रकार समस्तहीकूं कर्म स्वतंत्र होय करे है, कर्म ही वे है, कर्म ही हरि ले है, तातें हम ऐसा निश्चय करे हैं, जो सर्व ही जीव हैं ते नित्य ही सदा ही एकांतकरि अकर्ता ही हैं वहुरि विशेष कहिये—जो श्रुति कहिये वाणी शास्त्र भी इस ही अर्थकूं कहे है, जो पुरुषवेदनामा कर्म है सो तो स्त्रीकूं अभिलाषे हे—चाहे है, वहुरि स्त्रीवेदनामा कर्म है सो पुरुषकूं अभिलाषे है—चाहे है, ऐसे वाच्यकरि कर्मके ही कर्मका अभिलाषका कर्तापणाका समर्थनकरि जीवकै अद्रव्यचारीपणाका कर्तापणाका प्रतिषेधतें भी कर्महीकै कर्तापणा आया, जीव अकर्ता ही सिद्ध भया। वहुरि ऐसे ही जो परकूं हणै है, वहुरि जो परकरि हणिये है, सो परघातनामा कर्म है, ऐसे वचनकरि कर्महीके कर्मका घातका कर्तापणाका समर्थनकरि जीवकै घातका कर्तापणाका प्रतिषेधतें सर्वथा जीवकै अकर्तापणा जनाया है। या प्रकार ऐसा सांख्यका मत केई “श्रमणाभास कहिये यति नहीं अर यतीसे कहावे ते” अपनी बुद्धिके अपराधकरि सूत्रके अर्थकूं ऐसे विपरीत जानते सते सूत्रका अर्थ प्ररूपण करे है। ऐसा पूर्वपक्ष है।

अब आचार्य कहे हैं—जे ऐसे पक्ष करे हैं, तिनिकै एकांतकरि प्रकृतिका कर्तापणा माननेकरि

सर्व ही जीवनिके एकांतकरि अकर्तापणाकी प्राप्ति आवनेतें जीव कर्ता है ऐसी जो श्रुति कहिये भगवन्तकी वाणी ताका कोप आवे है । सो दूरि करनेकूं योग्य नहीं है । बहुरि वाणीका कोप दूरि करनेकूं जो ऐसैं कहै—जो कर्म है सो तौ आत्माके अज्ञानादि सर्वपर्ययरूप भाव हैं तिनिकूं करे है । बहुरि आत्मा है सो एक अपने आत्माहीकूं द्रव्यरूप करे है, तातें जीव कर्ता है । ऐसा श्रुति कहिये वाणीका वचन मानिये है, तातें वाणीका कोप नहीं होय है, ऐसा अभिप्राय करे तौ सो यह अभिप्राय स्थिथा है । जातें जीव है सो प्रथम तौ द्रव्यरूपकरि नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है, लोकपरिमाण है, तहां नित्यका कार्यपणा बने नहीं । जातें कृत कहिये कृत्रिमयस्तूका अर नित्यपणाका परस्पर एकपणाका विरोध है; नित्य कृत्रिम होय नहीं । बहुरि एक आत्मा अवस्थित असंख्यातप्रदेशी है ताके जैसें पुद्गलके स्क्बंधमें परमाणु आय बैठे हैं अर निकसि जाय हैं; ताके कार्यपणा बने है । तैसें याके कार्यपणा नहीं बने है जातें प्रदेशनिका आवना अर निकसि जाना होय तौ अवस्थित असंख्यातप्रदेशरूप एकपणाका व्याघात होय, बहुरि सकल लोकरूपी घरमात्र विस्तार परिमाण निश्चित अपना समस्तपणाका संग्रहरूप आत्माके प्रदेशनिका संकोचना अर फैलना तिस द्वारकरि भी ताके कार्यपणा बने नहीं । जातें प्रदेशनिका संकोचना अर फैलना इनि दोऊनिकेभी सूके आले चामडेकी ज्यों नित्यरूप अपना जो प्रदेशनिका विस्तार है तातें ताका हीनाधिक करनेका असमर्थपणा है । बहुरि जो ऐसे अभिप्रायमें वाराना होय जो वस्तुका स्वभावका सर्वथा भेटनेका असमर्थपणा है, तातें ज्ञायकभाव है सो तौ ज्ञानस्वभावहीकरि सदाकाल ही तिष्ठे है. सो तैसें तिष्ठता आत्मा मिथ्यात्वादि भावनिका कर्ता न होय है । जातें ज्ञायकपणाका अर कर्तापणाका अत्यंत विरुद्धपणा है, अर मिथ्यात्व आदिभाव हैं ते होय ही हैं, तातें तिनिका कर्ता कर्म ही है ऐसी प्ररूपणा कीजिये है । तहां आचार्य कहे हैं—ऐसी वासनाका उधडना है सो ही पहले कह्या था 'जो आत्मा आत्माकूं करे है तातें कर्ता है' तिस माननेकूं अतिशयकरि हणे है घाते है । जातें सदाकाल ज्ञायक मान्या तब आत्मा अकर्ता ही भया, तातें

हम कहे हैं ऐसा अनुमान करना—जो ज्ञायकभावकै सामान्य अपेक्षाकरि ज्ञानस्वभावरूप अवस्थितपणा होतै भी कर्मतै उपलै जे स्थित्यात् आदि भाव, तिनिका ज्ञानका समयविषै अनादिहीतै ज्ञेयका अर ज्ञानका भेदविज्ञानका शून्यपणातै परकू आत्मा जानता संताके विशेष अपेक्षाकरि अज्ञानस्वरूप जो ज्ञानका परिणाम, ताके करनेतै कर्तापणा है, यह अनुमान करने योग्य है, तो कहाँताई करना ? जेतै जिस कालतै ज्ञेयज्ञानका भेदविज्ञानका पूर्णपणातै आत्माहीकू आत्मा जानताकै विशेष अपेक्षाकरि भी ज्ञानरूप ही ज्ञानपरिणामकरि परिणमता संताके केवल ज्ञातापणातै साक्षात् अकर्तापणा होय, तैतें कर्तापणाका अनुमान करना ।

भावार्थ—केई जैनके मुनि भी स्याद्वादवाणीमें नीका न समझिकरि सर्वथा एकांतका अभिप्राय करै तथा विवक्षा पलटिकरि कहे—जो आत्मा तो भावकर्मका अकर्ता ही है, कर्म-प्रकृतिका उदय है सो ही भावकर्मकू करै है । अज्ञान, ज्ञान, सोवना, जागना, सुख, दुःख, स्थित्यात्, असंयम च्यारी गतिमें भ्रमण जे किछू शुभ अशुभ जेतैक भाव हैं ते सर्व कर्म करै है । जीव तो अकर्ता है । ऐसा ही शास्त्रका अर्थ करै—जो वेदका उदयतै स्त्रीपुरुषका विकार होय है, बहुरि अपयात परयात प्रकृति उदयतै परस्पर घात प्रवर्तै है । ऐसा एकांतकरि जैसे सांख्यमती सर्व प्रकृतिका कार्य माने हैं पुरुषकू अकर्ता माने हैं, तैसें बुद्धिके दोषकरि जैनी मुनीनिका भी मानना आया । तब जैनवाणी स्याद्वाद है, तातें सर्वथा एकांत माननेवालेपरि वाणीका कोप अवश्य होयगा । बहुरि वाणीके कोपके भयतै विवक्षा पलटिकरि कहे—जो आत्मा अपना आत्माका कर्ता है, तातें भावकर्मका कर्ता तो कर्म ही है अर अपना कर्ता आत्मा है, ऐसे कथंचित् कर्ता आत्माकू कहैते वाणीका कोप न होयगा, तो वह कहना तो मिथ्या है । आत्मा द्रव्यकरि नित्य है, लोकपरिमाण असंख्यातप्रदेशी है । सो यामें तो किछू नवीन करनेकू है नाहीं । नाहीं काहूकू करै अर भावकर्मरूप पर्याय हैं तिनिका कर्ता कर्म बतावै तो आत्मा तो अकर्ता ही रखा, तब वाणीका कोप कैसें मिट्या ? ताते आत्माकै कर्तापणा अर अकर्तापणाकी विवक्षा यथार्थ

मानना ही स्याद्वाद मानना सांचा होय है। सो ऐसा है—जो आत्माके ज्ञायक स्वभाव तो सामान्य अपेक्षाकरि है ही, परंतु ज्ञानविशेषकी अपेक्षा आपापरका भेदविज्ञान विना परकू आत्मा जाने है, सो इस अज्ञानरूप अपना भावका कर्ता है। अर जब तिस ज्ञानविशेषकी अपेक्षा करि आपापरका भेदविज्ञान होय, तिस ही कालतें लगाय भेदविज्ञानकी पूर्णता भये आपकू आप जानै अर ज्ञानपरिणामकरि परिणमैं तब केवल ज्ञाता भया साक्षात् अकर्ता होय है ऐसैं मानना सत्यार्थ स्याद्वादका प्ररूपण है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविकीर्तितछन्दः

मा कृत्तारिसमी सृशन्तु पुर्यं सांख्या इवाप्यार्हताः कृत्तारं क्लथन्तु तं क्लि मदा भेदानयोधादयः ।

ऊर्ध्वं तद्भूतवोधधामनियतं प्रत्यक्षमेतं स्वयं पश्यन्तु च्युतकृत् भवमचलं ज्ञातारमेकं परं ॥१३॥

अर्थ—आर्हत कहिये अर्हतेके मतके जैनी जन हैं ते आत्माकू सर्वथा अकर्ता सांख्यमती-निकी ज्यों मति मानू। तिस आत्माकू भेदविज्ञान भये पहले कर्ता मानू अर भेदज्ञान भये ताके उपरि उद्धत ज्ञानमंदिरविषैं निश्चयत नियमरूप कर्तापणाकरि रहित निश्चल एक ज्ञाता ही आपे आप प्रत्यक्ष देखो।

भावार्थ—सांख्यमती पुरुषकू सर्वथा एकांतकरि अकर्ता शूद्ध उदासीन चेतन्यसात्र माने हैं। सो ऐसैं मानेतैं पुरुषकै संसारका अभाव आवे है। अर प्रकृतिकै संसार माने तो प्रकृति तो जड है, ताके सुखदुःख आदिका संवेदन नाहीं। ताके काहेका संसार ? इत्यादि दोष आवे हैं। यतैं सर्वथा एकांत वस्तूका स्वरूप नाहीं। तातैं ते सांख्यमती मिथ्यादृष्टि हैं। तैसें जैनी भी माने हैं तो मिथ्यादृष्टि होय, हैं। तातैं आचार्य उपदेश करे हैं—जो, सांख्यमतीनिकी ज्यों जैनी आत्माकू सर्वथा अकर्ता मति मानू। जहांताई आपापरका भेदविज्ञान न होय, तहांताई तो रागादिक अपने चेतनरूप भावकर्मनिका कर्ता मानू। अर भेदविज्ञान भये पीछे शुद्धविज्ञानयन सनस्त कर्तापणाके अभावकरि रहित एक ज्ञाता ही मानू ऐसैं एक ही आत्माके विषैं कर्ता अकर्ता दोऊ भाव

विवक्षाके वशतँ सिद्ध होय हैं । यह स्याद्वादमत जैनीनिका है । अर वस्तुस्वभाव ऐसा ही है । कल्पना नाहीं है । ऐसँ मानै पुरुषकै संसार मोक्ष आदिकी सिद्धि है । सर्वथा एकांत माननेविषँ सर्व निश्चय व्यवहारका लोप होय है ऐसँ जानना । आगे बौद्धमती क्षणिकवादी हैं, ते ऐसँ माने हैं, जो, कर्ता तो अन्य है अर भोक्ता अन्य है । तिनिके सर्वथा एकांत माननेसँ दूषण दिखावे हैं । अर स्याद्वादकरि जैसे वस्तुस्वरूप कर्ताभोक्तापणा है तैसेँ दिखावे हैं । तहां प्रथम ही ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

मालिनीछन्दः

क्षणिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं निजमनसि-विधत्ते कर्तृभोक्त्रोर्भिर्भेदं ।
अपहरति विमोहं तस्य नित्यमृतौघैः स्वयमयमभिर्षिचंश्चिचमत्कार एव ॥१४॥

अर्थ—एक कहिये बौद्धमती क्षणिकवादी है सो आत्मतत्त्वकू क्षणिक कल्पिकरि अर अपना मनविषँ कर्ता अर भोक्ताविषँ भेद माने है । करै और है, भोगवै और है ऐसँ माने है । ताका विमोह कहिये अज्ञानकू यह चैतन्यचमत्कार है सो ही आप दूरी करे है । कहा करता संता ? नित्यरूप अमृतका ओघनिकरि सिंचता संता ।

भावार्थ—क्षणिकवादी कर्ताभोक्ताविषँ भेद माने हैं, पहिले क्षण था सो दूजे क्षण नाहीं ऐसँ माने हैं । सो आचार्य कहे हैं । जो हम ताकू कहा समझावें ? यह चैतन्य ही ताका अज्ञान दूरी करेगा । जो अनुभवगोचर नित्यरूप है । पहिले क्षण आप है, सो ही दूजे क्षणमें कहे हैं । मैं पहिले था, सो ही हौं, ऐसा स्मरणपूर्वक प्रत्यभिज्ञान, ताकी नित्यता दिखावे हैं । इहां बौद्धमती कहे, जो पहिले क्षण था, सो ही मैं दूजे क्षण हौं, यह मानना तो अनादि अविद्यातँ भ्रम है, यह मिटै तब तत्त्व सिद्ध होय. समस्त क्लेश मिटै । ताकू कहिये, जो, हे बौद्ध, तँ प्रत्यभिज्ञानकू भ्रम बताया, तौ जो अनुभवगोचर है सो भ्रम ठहरया । तौ तेरा मानना क्षणिक है । सो भी अनुभवगोचर है । सो यह भी भ्रम ही ठहरया । जातँ अनुभव अपेक्षा दोऊ ही समान हैं

तातैं सर्वथा एकांत मानना तौ दोऊ ही भ्रम है—वस्तुस्वरूप नाहीं । हम कथंचित नित्यानित्या-
त्मक-वस्तुस्वरूप कहे हैं, सो सत्यार्थ है । आगे ऐसे ही क्षणिक माननेवालेकूं शुक्तिकरि निवेधे हैं ।

अनुपपन्नछन्दः

वृत्त्यंभेदतोऽत्यन्त वृत्तिमन्वाशकल्पनात् । अन्यः करोति शुक्तं अन्यः इत्येकान्तार्थान्तु मा ॥१५॥

अर्थ—वृत्त्यंश कहिये क्षणक्षणप्रति अवस्थाभेद हैं, तिनिकूं वृत्त्यंश कहिये । तिनिके अत्यंत
कहिये सर्वथा भेद न्यारे न्यारे वस्तु माननेतैं वृत्तिमत् कहिये जामें अवस्था पाइये ऐसा आश्रय-
रूप वृत्तिमान् वस्तु, ताका नाशकी कल्पनातैं ऐसैं माने हैं, जो करै और है अर भोगवै और
है । सो आचार्य कहे हैं, जो ऐसा एकांत मति प्रकाशो । जहां अवस्थायान् पदार्थका नाश भया,
तहां अवस्था कोनके आश्रय होय ? ऐसा दोऊका नाश आवे है, तब शून्यका प्रसंग होय है ।
अब अनेकांतकूं प्रगट करि इस क्षणिकवादकूं स्पष्ट करि निवेधे हैं । गाथा—

केहि चिदु पज्जयेहिं विणस्सदे णेव केहिचिदु जीवो ।
जहमा तहमा कुव्वदि सो वा अण्णो व णंयंतो ॥३७॥
केहिचिदु पज्जयेहिं विणस्सदे णेव केहिचिदु जीवो ।
जहमा तहमा वेददि सोवा अण्णो व णंयंतो ॥३८॥
जो चैव कुणदि सो चैव वेदको जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णादब्बो मिच्छादिट्ठी अणारिहिदो ॥३९॥
अण्णो करेदि अण्णो परिभुंजदि जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णादब्बो मिच्छादिट्ठी अणारिहिदो ॥४०॥

कैश्चित्पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित्तु जीवः ।
यस्मात्तस्मात्करोति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥३७॥
कैश्चित्पर्यायैः—विनश्यति नैव कैश्चित्तु जीवः ।
यस्मात्तस्माद्देदयति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥३८॥
य एव करोति स एव वेदको यस्यैष सिद्धांतः ।
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥३९॥
अन्यः करोत्यन्यः परिभुं के यस्य एष सिद्धांतः ।
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥४०॥

आत्मख्यातिः—यतो हि प्रतिसमय संभवदगुरुलघुगुणपरिणामद्वारेण नित्यत्वाच्च जीवः कैश्चित्तु न विनश्यतीति द्विरुभावो जीवस्सभावः । ततो य एव करोति स एवान्यो वा वेदयते । य एव वेदयते स एवान्यो वा करोतीति नास्त्येकांतः । एवमेकांतंऽपि यस्तत्क्षण वर्तमानस्यैव परमार्थसत्त्वेन वस्तुत्वमिदं वस्तुत्वमव्याप्तं शुद्धनयलोभादजुद्धैकांते स्थित्वा य एव करोति स एव न वेदयते । अन्यः करोति अन्यो वेदयते इति पश्यति स मिथ्यादृष्टिरेव दृष्टव्यः । क्षणिकत्वेऽपि वृत्त्यंशानां वृत्तिम-
तश्चैतन्यचमत्कारस्य टंकांस्कीर्णस्यैवांतःप्रतिभाममानत्वात् ।

अर्थ—जातौ जीव नामा पदार्थ है सो कई पर्यायनिकरि तौ विनस है । बहुरि कई पर्याय-
निकरि नाहीं विनसे है । तातौ सो ही जीव कर्ता होय है अथवा सो ही कर्ता न होय है,
अन्य कर्ता होय है । ऐसा स्याद्वाद है—एकांत नाहीं है । बहुरि जातौ जीव हे सो कई पर्याय-
निकरि विनसे है बहुरि कई पर्यायनिकरि नाहीं विनस है । तातौ सो ही जीव भोगवे है—
भोक्ता होय है अथवा सो ही भोक्ता न होय है, अन्य भोगवे है । ऐसा स्याद्वाद है—एकांत
नाहीं है । बहुरि जाका ऐसा सिद्धांत है—मत है, जो जीव करे है, सो ही नाहीं भोगवे है,
अन्य ही भोगवे है, सो जीव मिथ्यादृष्टि जानना, अरहंतका मतका नाहीं है । बहुरि जाका

ऐसा सिद्धांत है, जो अन्य करे है अर अन्य भोगवे है, सो जीव मिथ्यादृष्टि जानना, अरहंतका मतका नाहीं है ।

टीका—जातैं जीव है सो समयसमयप्रति संभवता अगुरुलघुगुणका परिणाम तिसका द्वारकरि तौ क्षणिक है । बहुरि अचलित चैतन्यका अन्वयरूप गुणकरि द्वारकरि नित्य है तिसपणतैं केई पर्यायनिकरि तौ विनसे है बहुरि केई पर्यायनिकरि नाहीं विनसे है । ऐसैं दोय स्वभावरूप जीवका स्वभाव है । तातैं जो ही करे है सो ही भोगवे है अथवा सो ही नाहीं भोगवे है, अन्य भोगवे है अथवा जो ही भोगवे है, सो ही करे है, अथवा अन्य करे है एकांत नाहीं है । ऐसैं अनेकांत होतैं भी जो ऐसैं माने है—जो जिस क्षणके विषे वर्तमान है, ताहीके परमार्थरूप सत्त्वकरि वस्तूपणा है । ऐसैं वस्तूका अंशविषे वस्तूपणाका निश्चय करि अर शुद्धनयके लोभतैं ऋजुसूत्र नयके एकांतविषे तिष्ठिकरि अर जो ही करे है सो ही न भोगवे है अन्य करे है अर अन्य भोगवे है ऐसैं देखे है—श्रद्धान करे है सो जीव मिथ्यादृष्टि ही जानना । जातैं वृत्त्यंश जे पर्यायरूप अवस्था, तिनिके क्षणिकपणा होतैं भी वृत्तिमान् जो चैतन्यचमस्कार, टंकोत्कीर्ण नित्यस्वरूपका अंतरंगविषे प्रतिभासमानपणा है ।

भावार्थ—वस्तूका स्वभाव रूप जिनवाणीमें द्रव्यपर्यायस्वरूप कइया है, सो पर्याय अपेक्षा तौ वस्तु क्षणिक है, बहुरि द्रव्य अपेक्षा नित्य है ऐसा अनेकांत स्याद्वादतैं सिद्ध होय है । सो जीवनामा वस्तु भी ऐसा ही द्रव्यपर्यायस्वरूप है, सो पर्याय अपेक्षाकरि देखिये, तब तौ कार्यकूं करे तौ और पर्याय हैं, अर भोगवे और पर्याय है । जैसैं मनुष्यपर्यायमें शुभाशुभकर्म किये, ताका फल देवादि पर्याय भोग्या । बहुरि द्रव्यदृष्टिकरि देखिये, तब जो करे है, सो ही भोगवे ऐसा सिद्ध होय है । जैसैं मनुष्यपर्यायमें जीवद्रव्य था, तिसने शुभाशुभ कर्म किये थे अर सो ही जीव देवादिपर्यायमें गया, तहां तिस ही जीवने अपना कियाका फल भोगया, सो ऐसैं वस्तूका स्वरूप अनेकांतरूप सिद्ध होते भी जे शुद्धनयमें तौ संशय नाहीं अर शुद्धनयके लोभतैं वस्तूका पर्याय वर्त-

मानकालमें एक अंश था, ताहीकू वस्तु मानि ऋजुसूत्रनयका विषयका एकांत पकडि अर ऐसे माने है—जो करे है सो भोगवे नाही अन्य भोगवे है अर भोगवे है सो करे नाही अन्य करे है सो मिथ्यादृष्टि है, अरहंतका मतका नाही । जातै पर्यायके क्षणिकपणा होते भी द्रव्यरूप चैतन्य चमत्कार तौ अनुभवगोचर नित्य है । जैसे प्रत्यभिज्ञानकरि ऐसे जाने जो बालक अवस्थामें में था सो ही अब तरुण अवस्थामें तथा वृद्ध अवस्थामें हों । ऐसे जो अनुभवगोचर स्वसंवेदनमें आवे अर जिनवाणी ऐसे ही गावे, ताकूं न माने, सो ही मिथ्यादृष्टि कहावे ऐसे जानना । अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

आत्मामानं पण्डितद्विमीप्सुभिरतिव्याप्तिं प्रपद्यांधकैः कालोपाधिवलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परैः ।
चैतन्य क्षणिकं प्रकल्प्य ग्रथकैः शुद्धजुं खवे रितैरात्मा व्युज्जित एष हारवदहो निःखत्रमुक्तं धिभिः ॥१६॥

अर्थ—आत्माकूं समस्तपणै शुद्ध इच्छक जे पृथुक कहिये बौद्धमती, तिनिने तिस आत्माविषे कालके उपाधिके बलतै अधिक अशुद्धता मानिकरि अतिव्याप्ति पायकरि अर शुद्ध ऋजुसूत्रनयके प्रे हुये चैतन्यकूं क्षणिक कल्पिकरि आंचेनिनै आत्माकूं छोडया । जातै आत्मा तौ द्रव्यपर्याय-स्वरूप था, सो सर्वथा क्षणिकपर्यायस्वरूप मानि छोडि दिया, तिनिके आत्माकी प्राप्ति न भई । इहां हारका दृष्टांत है—जैसे मोतीनिका हार नामा वस्तु है, तामें सूत्रविषे मोती पोये हैं, ते भिन्नभिन्न दीखे हैं । सो जे हार नामा वस्तुकूं सूत्रसहित मोती पोये नाही दीखे हैं अर मोती-निहीकूं न्यारेन्यारे देखि ग्रहण करे हैं, तिनिके हारकी प्राप्ति नाही होय है । तैसे ही जे आत्मा-का एक नित्य चैतन्यभावकूं नाही ग्रहण करे हैं अर समयसमय वर्तना परिणामरूप उपयोगकी प्रवृत्तीकूं देखि तिसकूं सदा नित्य मानि कालका उपाधीतै अशुद्धपना मानि ऐसे जाने हैं—जो नित्य माने कालका उपाधि लागै तब आत्माके अशुद्धपणा आवै तब अतिव्याप्ति दूषण लागै,

सो इस दूषणके भयतै ऋजुसूत्रनयका विषय जो शुद्ध वर्तमानसमयमात्र क्षणिक्रण, तिसः मात्र मानि आत्माकूं छोडि दीया ।

भावार्थ—बौद्धमती आत्माकूं समस्तणैँ शुद्ध माननेका इच्छक होय अर विचारी—जो आत्माकूं नित्य मानिये तो नित्यमें तो कालकी अपेक्षा आवैँ तातैँ उपाधि लागे, तब बडी अशुद्धता आवैँ, तब अतिव्याप्ति दूषण लागैँ। इस भयतैँ शुद्ध ऋजुसूत्रनयका विषय वर्तमान समयमात्र था, तिसमात्र क्षणिक आत्माकूं मान्या तब आत्मा नित्यानित्यस्वरूप द्रव्यपर्यायस्वरूप था, तिसका ग्रहण ताकैँ न भया, केवल पर्यायमात्रविषैँ आत्माकी कल्पना भई, सो सत्यार्थ आत्मा नाहीं ऐसैँ जानना । अब फेरि इस ही अर्थके समर्थनरूप वस्तुका अनुभवन करनेकूं काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा कर्ता वेदयिता च सा भवतु वा वस्त्वैव संचित्यतां ।

श्रोता ह्य इवात्मनीह निपुर्णमेतुं न शक्या वचिच्चिन्तामणिमालिकेयमभितोयेका चकास्त्वैव नः ॥१७॥

अर्थ—कर्ताके अर भोक्ताके युक्तिके वशतैँ भेद होऊ अथवा अभेद होऊ, अथवा कर्ता भोक्ता दोऊ ही मति होऊ, वस्तुहीका चिंतवन करौ । जातैँ निपुण जे चतुर पुरुष, तिनिकरि सूत्रविषैँ पोई हुई मणीनिकी माला जैसी भेदी न जाय, तैसी आत्माविषैँ पोई हुई चैतन्यरूप चिंतामणीकी माला है, सो कहूं ही कोई करि भेदनेकूं समर्थ न हूजिये । ऐसी यह आत्माखूयी माला समस्तणैँ एक हमारे प्रकाशरूप प्रगट हो ।

भावार्थ—वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक अन्तर्धर्मा है । ताविषैँ विवक्षाके वशतैँ कर्ता भोक्तापणाका भेद भी है । अर भेद नाहीं भी है । अर कर्ता भोक्ता भी काहेकूं कहना ? केवल शुद्ध वस्तुमात्रका असाधारण धर्मके द्वारे अनुभवन करना । ऐसैँ आत्मा नामां वस्तु सो असाधारण चैतन्यमात्रभावके द्वारे अनुभवन करते चैतन्यके परिणमनरूप पर्यायके भेदनिकी अपेक्षा कर्ता-

भोक्ताका भेद है। चिन्मात्र द्रव्य अपेक्षा भेद नाही है। ऐसै भेद अभेद होऊ तथा चिन्मात्र अनुभवनमें काहेकूँ भेद अभेद कहना ? कर्ताभोक्ता ही न कहना। वस्तुमात्र अनुभवन करना। जैसा गणितकी मालामें सूत्र सोतीनिका विवक्षातै भेद है। मालामात्रग्रहण करनेमें भेदाभेद-विकल्प नाही, तैसा आत्माविषै चैतन्यकै द्रव्यपर्याय अपेक्षा भेदाभेद है, तौऊ आत्मवस्तुमात्र अनुभव करतै विकल्प नाही। सो आचार्य कहे हैं—ऐसा निर्विकल्प आत्माका अनुभव हमारै प्रकाशरूप है, ऐसा जैनीनिका वचन है। आगै इस कथनकूँ दृष्टांतकरि स्पष्ट करे हैं, ताकी सूचनिकाकूँ नयविभागका काव्य कहे हैं।

स्थोद्वताछन्दः

व्यावहारिकदृशैव केवल कर्तृ कर्म च विभिन्नमिष्यते ।

निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते कर्तृ कर्म च सदैकमिष्यते ॥१८॥

अर्थ—व्यवहारकी दृष्टिमें तौ केवल कर्ता अर कर्म भिन्न दीखे है, अर जब निश्चयकरि देखिये वस्तूकूँ विचारिये तब कर्ता अर कर्म सदाकाल एक ही देखिये है।

भावार्थ—व्यवहारनय तौ पर्यायाश्रित है। सो यामें तौ भेद ही दीखे। बहुरि शुद्धनिश्चयनय है सो द्रव्याश्रित है। तामें अभेद ही दीखे, तातै व्यवहारमें तौ कर्ताकर्मका भेद है। निश्चयमें अभेद है। आगै इस कथनकूँ दृष्टांतकरि गाथामें कहे हैं।

जह सिपिपिओ दु कम्मं कुब्बदि गाय सोडु तम्मओ होदि ।
तह जीवोवि य कम्मं कुब्बदि गाय तम्मओ होदि ॥४१॥
जह सिपिपिओ दु करणेहिं कुब्बदि गाय सोडु तम्मओ होदि ।
तह जीवो करणेहिं कुब्बदि गाय तम्मओ होदि ॥४२॥

जह सिष्पिउ करणाणि गिह्णदि णय सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो करणाणि य गिह्णदि णय तम्मओ होदि ॥४३॥
 जह सिष्पिउ कम्मफलं भुंजदि णय सोदु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो कम्मफलं भुंजदि णय सोवि तम्मओ होदि ॥४४॥
 एवं ववहारस्स दु वत्तव्वं दंसणं समासेण ।
 सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकदं तु जं होदि ॥४५॥
 जह सिष्पिओ दु चिट्ठं कुव्वदि हवदि य तथा अणणो सो ।
 तह जीवोवि य कम्मं कुव्वदि हवदि य अणणो सो ॥४६॥
 जह चिट्ठं कुव्वंतो दु सिष्पिओ णिच्च दुक्खिओ होदि ।
 तत्तो सेय अणणो तह चेदंतो दुही जीवो ॥४७॥

यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोति न च स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवोऽपि च कर्म करोति न च तन्मयो भवति ॥४१॥

यथा शिल्पिकः करणैः करोति न स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः करणैः करोति न च तन्मयो भवति ॥४२॥

यथा शिल्पिकस्तु करणानि गृह्णाति न स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः करणानि च गृह्णाति न च तन्मयो भवति ॥४३॥

यथा शिल्पिकः कर्मफलं भुंक्ते न च स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः कर्मफलं भुंक्ते न च तन्मयो भवति ॥४४॥

एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्यं दर्शनं समासेन ।
 श्रृणु निश्चयस्य वचनं परिणामकृतं तु यद् भवति ॥४५॥
 यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथानन्यस्तस्याः ।
 तथा जीवोऽपि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्मात् ॥४६॥
 यथा चेष्टां कुर्वाणस्तु शिल्पिको निर्यदुःखितो भवति ।
 तस्माच्च स्यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखो जीवः ॥४७॥

आत्मख्यातिः—यथा खलु शिल्पी सुवर्णकारादिः कुण्डलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति । हस्तकुडुकादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति । हस्तकुडुकादीनि पद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि गृह्णाति । ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कुण्डलादिकर्मफलं भुंक्ते नत्वनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः । तथास्मापि पुण्यपापादि पुद्गलपरिणामात्मकं कर्म करोति । कायवाङ्मनोभिः पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति कायवाङ्मनांसि पुद्गलपरिणामात्मककरणानि गृह्णाति सुखदुःखादिपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकर्मफलं भुंक्ते च नत्वनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः । यथा च स एव शिल्पी चिकीर्षुः चेष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति । दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टानुरूपकर्मफलं भुंक्ते च एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः । तथास्मापि चिकीर्षुश्चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं करोति । दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टारूपकर्मफलं भुंक्ते च एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः ।

अर्थ—जैसा शिल्पी कहिये सुनार आदि कारीगर है, सो आभूषणादिक कर्मकू करे है, सो तिस आभूषणादिकते तन्मय नाहीं होय है । तैसा जीव भी पुद्गलकर्मकू करे है तथापि ताते तन्मय नाहीं होय है । बहुरि जैसा शिल्पी हथोड़ा आदि करणनिते कर्मकू करे है तथापि तिनिते तन्मय नाहीं होय है । तैसा जीव भी मन वचन काय आदि करणनिते कर्मकू करे है तथापि तिनिते तन्मय नाहीं होय है । बहुरि जैसा शिल्पिक करणनिकू ग्रहण करे है तथापि तिनिते

तन्मय नहीं होय है। तैसा जीव भी मत-वचन-कायरूप करणनिकूं ग्रहण करे है तथापि तिनितै तन्मय नहीं होय है। बहुरि जैसा शिल्पिक आभूषणादि कर्मके फलकूं भोगवे है तथापि तातै तन्मय नहीं होय है। तैसा जीव भी सुखदुःख आदि कर्मके फलकूं भोगवे है तथापि तिनितै तन्मय नहीं होय है। या प्रकार व्यवहारका दर्शन कहिये मत, सो संक्षेप कहने योग्य है अरु निश्चयके वचन है सो अपने परिणामनिकरि किये होय है। सो कहिये है, सो सुणु। जैसा शिल्पिक है सो अपने परिणामरूप चेष्टारूप कर्मकूं करे हे, सो शिल्पी तिस चेष्टातै न्यारा नाही है-तन्मय है। तैसा जीव भी अपना परिणामरूप चेष्टास्वरूपकर्मकूं करे है, सो तिस चेष्टातै न्यारा नाही है-तन्मय है। बहुरि जैसा शिल्पी चेष्टा करता संता निरंतर दुःखी होय है, तिस दुःखतै न्यारा नाही है, तातै तन्मय है। तैसा जीव भी चेष्टा करता संता दुःखी होय है।

टीका-जैसा निश्चयकरि शिल्पी सुवर्णकारादिक है सो कुंडल आदि परद्रव्यके परिणाम-स्वरूप कर्मकूं करे है, हथोडा आदि परद्रव्यके परिणामस्वरूप करण तिनिकरि करे है, हथोडा आदि परद्रव्यके परिणामस्वरूप करण तिनिकूं ग्रहण करे है, बहुरि कुंडल आदि कर्मका फल ग्राम धन आदि परद्रव्यके परिणामस्वरूपकूं पावे है, तिनिकूं भोगवे है तथापि ते सर्व ही भिन्न-भिन्न द्रव्य हैं—सो तिसतै अन्य है। तातै तिनितै तन्मय नाही होय है, तातै तहां निमित्त-नैमित्तिक भावमात्रकरि ही तिनिके कर्ताकर्मपणाका अरु भोक्ताभोग्यपणाका व्यवहार है। तैसा आत्मा भी पुण्यपाप आदि पुद्गलद्रव्यस्वरूप कर्मकूं करे है, बहुरि काय-मन-वचन-पुद्गलद्रव्य-स्वरूप करणनिकरि कर्मकूं करे है, बहुरि काय-वचन—मन-पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वरूप करण-निकूं ग्रहण करे है, बहुरि सुखदुःख आदि पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वरूप पुण्यपाप आदि कर्मका फलकूं भोगवे है, सो भिन्नद्रव्यपणातै तिनितै अन्य होते संते तिनितै तन्मय नाही होय है। तातै निमित्तनैमित्तिक भावमात्रकरि ही तहां कर्ताकर्मपणा—भोक्ताभोग्यपणाका व्यवहार है। बहुरि जैसा सो ही शिल्पी करनेका इच्छक भया संता अपना हस्त आदिकी चेष्टारूप अपना

परिणामस्वरूप कर्मकूँ करे है, बहुरि दुःखस्वरूप अपना परिणामरूप चेष्टामय कर्मके फलकूँ भोगवे है, तिनि परिणामनिकूँ अपना एक ही द्रव्यपणाकरि अनन्य होते संते तिनितै तन्मय होय है, तातै तिनिविषै परिणाम—परिणामिभावकरि कर्ताकर्मपणाका अर भोक्ताभोग्यपणाका निश्चय है । तैसा आत्सा भी करनेका इच्छक भया संता अपना उपयोगकी तथा प्रदेशनिकी चेष्टारूप अपना परिणामस्वरूप कर्मकूँ करे है, अर दुःख है लक्षण जाका ऐसा अपने परिणामरूप चेष्टारूप कर्मका फलकूँ भोगवे है, तिनि परिणामनिके अपना एक ही द्रव्यपणाकरि अन्यपणा न होता संता तिनितै तन्मय होय है । तातै तिनि परिणाम निविषै परिणाम परिणामी भावकरि कर्ताकर्मपणाका अर भोक्ताभोग्यपणाका निश्चय है ।

ननु परिणाम एव किञ्च कर्म विनिश्चयतः स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।
न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया स्थितिः इह वस्तुनो भवतु कर्तृ तदेव ततः ॥८॥

अर्थ—ननु कहिये अहो सुनि हौ, तुम यह निश्चय करौ, जो यह प्रगटपणै परिणाम है, सो तौ निश्चयतै कर्म है । बहुरि सो परिणाम अपना आश्रय जो परिणामी द्रव्य, ताहीका होय है, अन्यका नाहीं होय है । जातै परिणाम हैं ते अपने अपने द्रव्यके आश्रय हैं, अन्यके परिणामका अन्य आश्रय होय नाहीं । बहुरि जो कर्म है, सो कर्ता विना होय नाहीं । बहुरि वस्तु है सो द्रव्यपर्यायस्वरूप है । तातै ताकी एक अवस्थारूप कूटस्थस्थिति आदि होय नाहीं, सर्वथा नित्यपणा बाधासहित है । तातै अपना परिणामरूप कर्मका आप ही कर्ता है, यह निश्चय सिद्धांत है । अब इस ही अर्थके समर्थन कलशरूप काव्य कहे हैं ।

पृथ्वीछन्दः

बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटदनन्तशक्तिः संयं तथाऽप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरम् ।
स्वभावनियतं यतः मकलमेन वस्तिवधते स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः क्लिश्यते ॥१६॥

अर्थ—यद्यपि वस्तु है सो आप प्रकाशरूप अनंतशक्तिस्वरूप है, तथापि अन्य वस्तु है, सो

अन्य वस्तुविषे प्रवेश नहीं करे है, बाहरि ही लोटे है। जातें समस्त ही वस्तु अपने अपने विभाव-विषे नियमरूप हैं ऐसे मानिये है। सो आचार्य कहे हैं—जो ऐसैं होतें भी यह जीव अपने स्वभावतैं चलायमान होय, आकुल हुवा मोही भया संता, क्यों क्लेशरूप होय है।

भावार्थ—वस्तुस्वभाव तौ नियमरूप ऐसा है, जो काहू वस्तुमो कोई मिले नाहीं अर यह प्राणी अपने विभावसूं चलायमान होय व्याकुल-क्लेशरूप होय है, सो यह बडा अज्ञान है। फेरि इस ही अर्थकूं दृढ करनेकूं कहे हैं।

स्थोद्धताछन्दः

वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन सलु वस्तु वस्तु तत् ।

निश्चयोऽयमपरो परस्य कः किं करोति हि बहिर्दृग्जनपि ॥२०॥

अर्थ—जातें यालोकविषे एक वस्तु है सो अन्य वस्तुका नाहीं है, तिस ही कारणकरि वस्तु है सो वस्तु है, ऐसैं न होय तौ वस्तुका वस्तुपणा न ठहरै, यह निश्चय है। ऐसैं होतें अन्य वस्तु है सो अन्यवस्तुके बाहरि लोटे है, तोऊ ताका कहा करै? किछू भी न करि सके है।

भावार्थ—वस्तुका स्वभाव तौ ऐसा है, जो अन्य कोई वस्तु पलटाय न सकै, तव अन्यके अन्य कहा किया ? किछू भी न किया। जैसैं चेतन वस्तुके एक क्षेत्रावगाहरूप पुद्गल तिष्ठे है, तोऊ चेतनकूं जडकरि आपरूप तौ परिणामाय सध्या नाहीं, तव चेतनका कहा किया ? किछू भी न किया, यह निश्चयनयका मत है। बहुरि निमित्तनैमित्तिकभावकरि अन्य वस्तुके परिणाम होय है, सो भी तिस वस्तुहीका है, अन्यका कहना व्यवहार है, सो ही कहे हैं—

स्थोद्धताछन्दः

यत्तु वस्तु कुस्तेऽन्यवस्तुनः किञ्चनापि परिणामिनः स्वयम् ।

व्यावहारिकदृशैव तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥२१॥

अर्थ—जो कोई वस्तु अन्यवस्तुके किछू करे है ऐसा कहिये है सो वस्तु आप परिणामी है,

अवस्थाने अन्य अवस्थारूप होना वस्तूका पर्यायस्त्रभाव है, याहीतै परिणामी कहिये है । सो ऐसै परिणामी वस्तूकै अन्यके निमित्ततै परिणाम भया ताकू कहै, यह अन्यने कीया सो यह व्यवहारनयकी दृष्टिकरि कहिये है । बहुरि निश्चयतै तो अन्य किछू किया है नाहीं, परिणाम भया सो आपहीका भया, अन्यने तो तामै किछू भी ल्याय धरया नाहीं ऐसै जानना । आगै इस निश्चयव्यवहारनयके कथनकू दृष्टांतकरि स्पष्ट कहे हैं । गाथा—

जह सेटिया दु रा परस्स सेटिया सेटिया य सा होदि ।
 तह जाणगो दु ण परस्स जाणगो जाणगो सोदु ॥४८॥
 जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेटिया य सा होदि ।
 तह परस्सगो दु ण परस्स परस्सगो परस्सगो सोदु ॥४९॥
 जह सेटिया दु रा परस्स सेटिया सेटिया दु सा होदि ।
 तह संजदो दु रा परस्स संजदो संजदो सोदु ॥५०॥
 जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेटिया दु सा होदि ।
 तह दंसणं दु ण परस्स दंसणं दंसणं तंतु ॥५१॥
 एवं तु णिच्छयणयस्स भासिथं णाणंदंसणचरित्ते ।
 सुणु ववहारणयस्सय वत्तव्वं से समसिण ॥५२॥
 जह परदव्वं सेटदि दु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदव्वं जाणदि गादा विसएण भावेण ॥५३॥

जह परद्व्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परद्व्वं पस्सादि जीवोवि सएण भवेण ॥५४॥
 जह परद्व्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परद्व्वं विरमदि णादावि सएण भवेण ॥५५॥
 जह परद्व्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परद्व्वं सदहदि स्ममादिट्ठी सहावेण ॥५६॥
 एसो ववहारस्सा दु विणिच्छओ गाणदंसणचरित्ते ।
 भणिदो अरणेसु वि पडजएसु एमेव णाद्व्वो ॥५७॥

थथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

थथा ज्ञायकस्तु न परस्य ज्ञायको ज्ञायकः सं तु ॥४८॥

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका तु सा भवति ।

थथा दर्शकस्तु न परस्य दर्शको दर्शकस्तु स भवति ॥४९॥

यथा सेटिकास्तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

थथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः सं तु ॥५०॥

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

थथा दर्शनं तु न परस्य दर्शनं दर्शनं तत्तु ॥५१॥

एवं तु निश्चयनयस्य भाषितं ज्ञानदर्शनचरित्रे ।

शृणु व्यवहारस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन ॥५२॥

यथा परद्रव्यं सेटयति खलु सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५३॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं पश्यति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५४॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५५॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं श्रद्धते ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५६॥
 एवं व्यवहारस्य तु विनिश्चयो ज्ञानदर्शनचरित्रो ।
 भणितोऽन्येष्वपि पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्यः ॥५७॥

आत्मन्यातिः—सेटिकात्र तावच्छेत्तगुणनिर्भरभाव द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण इत्यं कुड्यादिपरद्रव्यं । अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्त इत्यस्य अनेनयित्री सेटिका किं भवति किं न भवतीति तदुभयतरसंबंधो मीमांस्यते—यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तच्चेन भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसंबंधे जीवति इत्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः, ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिपि- सेटिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतराग्या सेटिका ? यस्याः सेटिका भवति ? स्वस्वाम्यंशवेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथा इष्टांतस्तथाय दाष्टांतिरुः । चेतयितात्र तावद् ज्ञानगुणनिर्भरभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण ज्ञेयं पुद्गलादि द्रव्यं । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्य ज्ञापकचेतयिता किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतरसंबंधो मीमांस्यते । यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति, चेतयिता पुद्गलादेर्भवत् पुद्गलादेरेव भवेत् एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्र- मस्य पूर्वमेव प्रतिपिद्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादिः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गला-

किंतु स्वस्वाम्यंशवैवाच्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि तदि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निरुचयः । यथायं दृष्टान्तस्तथायं दार्ष्टं तिरुः—चेतयितात्र तावत् ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावं द्रव्यं । तस्य तु व्यवहारेणपोह्यं पुद्गलादिपरद्रव्यं । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्यापोह्यस्यपोहकः किं भवति किं न भवतीति ? तद्भूततत्त्वमंशो मीमांस्यते । यदि चेतयिना पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथा मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वमंशे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवेत् पुद्गलादिरेव भवेत् । एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्यच्छेदः । न च द्रव्यातरसंक्रमस्य पूर्वमेव यतिपिद्वत्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ! चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न सत्त्वन्वश्चेतयिता चेतयितुः किंतु स्वस्वाम्यंशवैवाच्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्याप्यपोहकः, अपोहकोऽपोहक एवेति निरुचयः ।

यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तके-
निर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चान्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपर-
द्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितुनिमित्तकेनात्मनः
स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन जानातीति व्यवहियते ।

किंच यथा च सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्म-
स्वभावेनापरिणमयती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्यादिपरद्रव्यं
सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यावाहियते । तथा चेतयितापि
दर्शनगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्
पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो दर्शनगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितुनिमित्त-
केनात्मनो दर्शनगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन यस्यतीति व्यवहियते ।
अपि च—यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपर-

द्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना
कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते

तथा चैतयित्वापि ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादि-
द्रव्यं चैतमस्वभावेनापरिणमयद् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तिकेनात्मनो ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावात्तस्य
परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चैतयित्वापि निमित्तिकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेना-
पोहतीति स्वबद्धियते । एवमयमात्मनो ज्ञानदर्शनचरित्रपर्यायाणां निश्चयव्यवहारप्रकारः । एवमेवान्येषां सर्वेषामपि
पर्यायाणां दृष्टव्यः ।

अर्थ—जैसी सेटिका कहिये सुपेदी करनेकी कली तथा खड़ी पांडु ऐसा द्रव्य है, सो, पर जो
भीति आदि ताकी सुपेद करनेवाली है । याँ सेटिका नाही है, सेटिका है सो आप ही सेटिका
है । तैसा ज्ञायक कहिये जाननेवाला है सो परद्रव्यका जाननेवाला है । याँ ज्ञायक नाही है,
आप ही ज्ञायक है । बहुरि जैसी सेटिका है सो परकी सेटिका नाही है, सो आप ही सेटिका
है । तैसा दर्शक कहिये देखनेवाला है, सो परका देखनेवाला है । याँ देखनेवाला नाही है, आप
ही देखनेवाला है । बहुरि जैसी सेटिका है सो परकी सेटिका नाही है, आप ही सेटिका है तैसा
संयत है, सो परकू त्यागे है । याँ संयत नाही है, आप ही संयत है बहुरि जैसी सेटिका है, सो
परकी नाही है, सेटिका आप ही सेटिका है । तैसा दर्शन कहिये श्रद्धान है, सो परका श्रद्धानतै
श्रद्धान नाही है आप ही श्रद्धान है । ऐसा दर्शन-ज्ञान—चारित्रविषै निश्चयनयका भाषित है—
कह्या वचन है । बहुरि तिसं व्यवहारका वक्तव्य है, सो संक्षेपकरि कहिये है, सो सुणु—जैसी
सेटिका अपने स्वभावकरि परद्रव्य जो भीति आदि तिनिकू सुपेद करे है, तैसा ज्ञाता कहिये
जाननेवाला है सो परद्रव्यकू अपना स्वभावकरि जाने है । बहुरि जैसी सेटिका अपने स्वभाव-
करि परद्रव्यकू सुपेद करे है, तैसा ज्ञाता है सो अपने स्वभावकरि परद्रव्यकू देखे है । बहुरि
जैसी सेटिका है, सो अपने स्वभावकरि परद्रव्यकू सुपेद करे है, तैसा ज्ञाता भी अपने स्वभाव-
करि परद्रव्यकू त्यागे है । बहुरि जैसी सेटिका है सो परद्रव्यकू अपने स्वभावकरि सुपेद करे है,
तैसा ज्ञाता भी अपने स्वभावकरि परद्रव्यकू श्रद्धे है । ऐसा जो दर्शनज्ञानचारित्रविषै व्यवहारका
विशेषकरि निश्चय कह्या है, सो ही अन्य पर्यायनिविषै भी ऐसा ही जानना ।

टीका-प्रथम ही दृष्टांत कहे हैं—इस लोकविषै सेटिका है सो श्वेतगुणकरि भरया द्रव्य है, ताकू लोक कली खडी पांडू इत्यादि कहे हैं। ताकै व्यवहारकरि श्वेत करनेयोग्य मंदिर कुटी भिंती आदि परद्रव्य हैं। अब इहां सेटिकाकै अर परद्रव्यकै दोऊकै परमार्थकरि संबंध कहा है? सो विचारिये हैं। श्वेत करनेयोग्य कुटी आदि परद्रव्य है, ताकी श्वेत करनेवाली सेटिका किछु है कि नहीं है? जो ऐसै मानिये, जो सेटिका कुट्यादि परद्रव्यकी है, तो ऐसा न्याय है—जो जाका जो होय, सो तिसस्वरूप ही होय। जैसे आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही स्वरूप है। ऐसा परमार्थरूप तत्त्वसंबंधी जीवता विद्यमान होतै, सेटिका कुटी आदिकी होती संती कुटी आदिका स्वरूप होय—तिसैतें न्यारा द्रव्य न होय। ऐसै होतै संतै सेटिकाका निजद्रव्यका तो उच्छेद होय—अभाव होय, कुटी आदिक ही एकद्रव्य ठहरै। सो दूसरा द्रव्यका उच्छेद नाही युक्त है। जातै द्रव्यका अन्यद्रव्य होना तो पहलै ही प्रतिषेधरूप कहि आवे हें, अन्य द्रव्यका पलटि करि अन्य द्रव्य होय नहीं। तातें यह निश्चय भया—जो सेटिका कुटी आदि परद्रव्यकी नहीं है।

इहां पूछे है—सो सेटिका कुटी आदिकी नहीं है, तो कौनकी सेटिका है? ताका उत्तर—जो सेटिका सेटिकाहीकी है। तहां फेरि पूछे है—जो वह अन्यसेटिका कौनसी है? जिस सेटिकाकी यह सेटिका है। ताका उत्तर—जो सेटिकातें अन्य दूजी सेटिका तो नहीं है। तो कहा है? सेटिकाकै स्वस्वामिभाव है। सो ये अंश हैं, तिनिकै अन्यपणा है। तहां कहे हैं—जो इहां निश्चय-नयके विषै स्वस्वामिअंशको व्यवहारकरि कहा साध्य है? किछु भी नहीं। तो यह ठहरी—जो सेटिका अन्य काहूकी भी नहीं। सेटिका है सो सेटिका ही है ऐसा निश्चय है। सो जैसा यह दृष्टांत है, तैसा ही यह दार्ष्टान्तिक अर्थ है। तहां इस लोकविषै प्रथम तो चेतयिता कहिये चेतनेवाला आत्मा है, सो ज्ञानगुणकरि भरया है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है। ताकै व्यवहारकरि ज्ञेय कहिये जानने योग्य पुद्गल आदिक परद्रव्य है, सो इहां तिस आत्माका अर

पुद्गल आदि परद्रव्य दोऊका परमार्थ तत्त्वरूप संबंध विचारिये है—जो पुद्गल आदि परद्रव्य हैं, तिनिका चेतयिता आत्मा है की नाही है ? तहां जो ऐसैं मानिये—चेतयिता आत्मा पुद्गल आदि परद्रव्यका है, तो यह न्याय है—जाका जो होय सो वह सो ही है—अन्य नाही है । ऐसैं आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है, ज्ञान कछु न्यारा द्रव्य नाही है, ऐसा परमार्थरूप तत्त्वसंबंधकूं जीवता विद्यमान होतैं, आत्मा पुद्गलादिका होता संता, पुद्गलादिक ही होय, ऐसैं होतैं आत्माका स्वद्रव्यका उच्छेद होय—अभाव होय, पुद्गलद्रव्य ही ठहरै; आत्मा न्यारा द्रव्य न ठहरै सो ऐसैं होय नाही, द्रव्यका उच्छेद होय नाही । तातैं चेतयिता आत्मा पुद्गलादिक परद्रव्यका नाही होनेका प्रतिबंध तो पहलैही कही आयें हैं । तातैं चेतयिता आत्मा पुद्गलादिक परद्रव्यका है ? ताका होय हे । तहां पूछे है—जो चेतयिता आत्मा पुद्गलादिक परद्रव्यका नाही है, तो कौनका है ? ताका उत्तर जो चेतयिताहीका चेतयिता है । तहां फेरि पूछे है—जो वह दूसरा चेतयिता कौन सा है ? जाका यह चेतयिता है । ताका उत्तर—जो चेतयितातैं अन्य दूजा चेतयिता तो नाही है । तो कहा है ? तहां कहे हैं—जो स्वस्वामि अंश हैं ते अन्य कहिये हैं । तहां कहे हैं, इहां निश्चय-नयत्रियें स्वस्वामि अंशका व्यवहारकरि कहा साध्य है ? किछु भी नाही । तातैं यह ठहरी—जो ज्ञायक हैं सो निश्चयकरि अन्य काहूका नाही है, ज्ञायक है सो आप ही ज्ञायक है ऐसा निश्चय है ।

अब जैसा ज्ञायक दृष्टांतदाष्टीं तकरि कथा, तेसा ही दर्शककू कहे हैं । तहां सेटिका है सो प्रथम तो श्वेतगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है । ताके व्यवहारकरि श्वेत करने योग्य कुटी आदि परद्रव्य है । सां सेटिका अर कुटी आदि परद्रव्यका इहां दोऊका परमार्थ-तत्त्वरूप संबंध विचारिये है । जो श्वेत करनेयोग्य कुटी आदि परद्रव्यके श्वेत करनेवाली सेटिका है कि नाही है ? तहां जो सेटिका कुट्यादिककी है ऐसैं मानिये तो यह न्याय है—जाका जो होय सो वह ही है अन्य नाही । जैसा आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है । ऐसा परमार्थरूप संबंधकूं जीवता विद्यमान होता सेटिका कुटी आदिकी होती संती कुटी आदिक ही होय ।

एसैं होतैं सेटिकाका स्वद्रव्यका उच्छेद होय, सो द्रव्यका उच्छेद होय नाहीं, जातैं द्रव्यका अन्य-द्रव्य पलटिकरि होनेका पहलें ही निषेध करि आये हैं । तातैं सेटिका कुटी आदिककी नाहीं है । इहां पूछे है—जो सेटिका कुट्यादिकी नाहीं है, तो कौनकी है ? ताका उत्तर—जो सेटिका सेटिकाहीकी है । फेरि पूछे है, वह दूजी सेटिका कौन सी है ? जाकी यह सेटिका है । ताका उत्तर—जो अन्य दूजी सेटिका नो नाहीं है, जाकी यह सेटिका होय । तो कहा है ? स्वस्वामि अंश ही अन्य है । तहां कहे हैं, इहां निश्चयनयविषे स्वस्वामि अंशके व्यवहारकरि कहा साध्य है ? किछू भी नाहीं । तो यह ठहरी—जो सेटिका काहूकी भी नाहीं; सेटिका है सो सेटिका ही है, ऐसा निश्चय है । जैसा यह दृष्टांत है, तैसा यह दार्ष्टान्तिक है । जो इहां चेतयिता आत्मा प्रथम ही दर्शनगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है, ताकै व्यवहारकरि देखनेयोग्य पुद्गल आदि परद्रव्य है ।

अब इहां दोउका परमार्थभूत तत्त्वरूप संबंध विचारिये है । जो पुद्गल आदि परद्रव्य है ताका चेतयिता है कि नाहीं है ? जो चेतयिता पुद्गल द्रव्यादिका है ऐसैं मानिये तो यह न्याय है—जो जाका होय, सो वह सो ही है, अन्य नाहीं है । जैसैं आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है ज्ञान न्यारा द्रव्य नाहीं है, ऐसा तत्त्वसंबंधकूं जीवता विद्यमान होतैं चेतयिता पुद्गल आदिका होता संता पुद्गल आदिक ही होय, न्यारा द्रव्य न होय । ऐसैं होतैं चेतयिताका स्वद्रव्यका उच्छेद होय—नाश होय । सो द्रव्यका उच्छेद होय नाहीं । जातैं अन्य द्रव्यका पलटिकरि अन्यद्रव्य होनेका पहिलें ही निषेधकरि आये हैं । तातैं यह ठहरी, जो चेतयिता पुद्गलद्रव्य आदिका नाहीं है, तहां पूछे है—जो चेतयिता पुद्गलद्रव्य आदिकका नाहीं है तो कौनका है ? ताका उत्तर—जो चेतयिताका ही चेतयिता है । फेरि पूछे है, वह दूजा चेतयिता कौन सा है ? जाका यह चेतयिता होय है, ताका उत्तर—जो चेतयितातैं अन्य तो चेतयिता नाहीं है । तो कहा है ? स्वस्वामि अंश ही अन्य है । तहां कहे है, इहां निश्चयनयविषे स्वस्वामि अंशका व्यव-

हारकरि कहा साथ्य है ? किछु भी नाही' तौ यह ठहरी, जो चेतयितो कोईका भी दर्शक नाही' । दर्शक है सो दर्शक ही है । इहां निश्चयनयविषै स्वस्वामि अंशका व्यवहारकरि कहा साथ्य है ? किछु भी नाही' यह निश्चय है ।

अब तैसे ही चारित्रकूं कहे हैं । तहां जैसी सेटिका है, सो प्रथम ही श्वेतगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका द्रव्य है । ताकै व्यवहारकरि श्वेत करने योग्य कुटी आदि परद्रव्य है । अब यहां दोऊकै परमार्थकरि संबंध विचारिये है । श्वेत करने योग्य कुटी आदि परद्रव्य है ताकी श्वेत करनेवाली सेटिका है कि नाही' है ? तहां जो सेटिका कुटी आदिकी है, ऐसे मानिये तौ यह न्याय है, जो जाका होय सो वह सो ही है, अन्य नाही' है । जैसा आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है, अन्य न्यारा द्रव्य नाही' है, ऐसा परमार्थरूप तत्त्वसंबंधकूं जीवता विद्यमान होतै सेटिका कुटी आदिकी होती संती कुटी आदि ही होय, ऐसे होतै सेटिकाका स्वद्रव्यका उच्छेद होय, सो द्रव्यका उच्छेद होय नाही' । जातै अन्य द्रव्यका पलटिकरि अन्यद्रव्य होनेका पहिले प्रतिषेध करि आये हैं, तातै सेटिका कुट्यादिककी नाही' है । तहां पूछे है, जो कुट्यादिकी नाही' है तौ कौनकी सेटिका है ? ताका उत्तर—सेटिकाहीकी सेटिका है । फेरि पूछे है, वह दूजी सेटिका कौनसी है ? जाकी यह सेटिका है । ताका उत्तर—जो इस सेटिकातै अन्य सेटिका तौ नाही' है । तौ कहा है ? स्वास्वामि अंश हैं, ते ही अन्य हैं । तहां कहे हैं—स्वस्वामि अंशकरि निश्चयनयविषै कहा साथ्य है ? किछु भी नाही' । तौ यह ठहरी—जो सेटिका अन्य काहूकी भी नाही' है, सेटिका है सो सेटिका ही है ऐसा निश्चय है । जैसा यह दृष्टांत है, तैसा दार्ष्टान्तिक अर्थ है, जो चेतयिता आत्मा है, सो प्रथमही ज्ञानदर्शनगुणकरि भरथा परका त्यागरूप है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है, ताकै व्यवहारकरि त्यागने योग्य पुद्गल आदि परद्रव्य है ।

अब इहां दोऊकै परमार्थतत्त्वरूप संबंध विचारिये हैं, जो त्यागने योग्य जो पुद्गल आदि परद्रव्य, ताका त्यागनेवाला चेतयिता है कि नाही' है ? जो चेतयिता पुद्गल आदि परद्रव्यका

है। ऐसे मानिये तो यह न्याय है—जो जाका जो होय, सो वह सो ही है। ऐसा आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है अन्य न्यारा द्रव्य नाही। ऐसा तत्त्वसंबंध जीवता विद्यमान होते चेतयिता पुद्गल आदिका होता संता पुद्गल आदिक ही होय। ऐसे होते चेतयिताका स्वद्रव्यका उच्छेद होय, सो द्रव्यका उच्छेद होय नाही। जाते अन्य द्रव्यका पलटिकरि अन्य द्रव्य होनेका प्रतिबंध पहले ही कहि करि आयें हैं। ताते चेतयिता पुद्गलादिका न होय है। इहां पूछे हैं—जो चेतयिता पुद्गल आदिका नाही है, तो कौनका चेतयिता है? ताका उत्तर—जो चेतयिताका ही चेतयिता है। तहां फेरि पूछे हैं, वह दूजा चेतयिता कौनसा है? जाका यह चेतयिता है। ताका उत्तर—जो चेतयिताते अन्य चेतयिता तो नाही है। तो कहा है? स्वस्वामि अंश ही अन्य है। तहां कहे हैं—इहां निश्चयनयविषे स्वस्वामि अंशका व्यवहारकरि कहा साध्य है? किछु भी नाही। तो यह ठहरी—जो त्यागनेवाला अपोहक है सो काहूका ही अपोहक नाही, अपोहक है सो अपोहक ही है ऐसा निश्चय है।

अब व्यवहारकूं कहे हैं—ऐसें सो ही सेटिका श्वेतगुणकरि भरया है स्वभाव जाका सो आप कुटी आदि परद्रव्यके स्वभावकरि न परिणमतो संती बहुरि कृद्वादि परद्रव्यकूं आपके स्वभावकरि नाही परिणमावती संती कृद्वादि परद्रव्य है निमित्त जाकूं ऐसा अपना श्वेतगुणकरि भरया स्वभावका परिणामकरि उपजती संती कृद्वादि परद्रव्यकूं आपके स्वभावकरि सुफेद करे है। केसा है परद्रव्य? सेटिका है निमित्त जाकूं ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता संता है। ताकूं श्वेत करे है, ऐसा व्यवहार कीजिये हं। तेसे चेतयिता आत्मा भी ज्ञानगुणकरि भरया है स्वभाव जाका ऐसा है। सो स्वयं आप तो पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावकरि न परिणमता संता है। अर पुद्गल आदि परद्रव्यकूं आपके स्वभावकरि नाही परिणमावता संता है। बहुरि पुद्गल आदि परद्रव्य है निमित्त जाकूं ऐसा अपना ज्ञानगुणकरि भरया स्वभाव ताका परिणामकरि उपजता संता है, सो पुद्गलादि परद्रव्य चेतयिता जाकूं निमित्त ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि

उपजता संता है, ताकूँ अपने स्वभावकरि जाने है, ऐसा व्यवहार कीजिये है । ऐसा तौ ज्ञानका व्यवहार है ।

बहुरि दर्शनगुणका व्यवहार कहे हैं—जैसे सो ही सेटिका श्वेतगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसा है, सो आप स्वयं कुट्यादि परद्रव्यके स्वभावकरि तौ न परिणमती संती है; अर कुट्यादि परद्रव्यकूँ अपने स्वभावकरि नहीं परिणमावती संती है; अर कुट्यादि परद्रव्य है निमित्त जाकूँ ऐसा श्वेतगुणकरि भरथा अपना स्वभाव, ताका परिणामकरि उपजती संती है । सो कुट्यादि परद्रव्य, सेटिका है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता संता है; ताकूँ अपने स्वभावकरि सुफेद करे है; ऐसा व्यवहार कीजिये है । तैसेँ चेतयिता है सो दर्शनगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसा हे । सो स्वयं आप तौ पुद्गल आदि परद्रव्यका स्वभावकरि न परिणमता संता है । बहुरि पुद्गल आदि परद्रव्यकूँ अपने स्वभावकरि नहीं परिणमावता संता है । अर पुद्गल आदि परद्रव्य है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना दर्शनगुणकरि भरथा स्वभावका परिणाम ताकरि उपजता संता है । सो पुद्गल आदि परद्रव्यकूँ चेतयिता है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता संताकूँ अपना स्वभावकरि देखे है, ऐसा व्यवहार कीजिये है । ऐसा दर्शनगुणका व्यवहार है ।

अब चारित्रका व्यवहार कहे हैं—जैसेँ सो ही सेटिका श्वेतगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसी है, सो आप स्वयं कुट्यादि परद्रव्यके स्वभावकरि न परिणमती संती है, बहुरि कुट्यादि परद्रव्यकूँ अपने स्वभावकरि नहीं परिणमावती संती है, अर कुट्यादि परद्रव्य है निमित्त जाकूँ ऐसा श्वेतगुणकरि भरथा अपना स्वभाव ताका परिणामकरि उपजती संती है; सो कुट्यादि परद्रव्यकूँ सेटिका है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजे ताकूँ सेटिका अपने स्वभावकरि श्वेत करे है । ऐसा व्यवहार कीजिये है । तैसेँ चेतयिता आत्मा भी ज्ञानदर्शनगुणकरि भरथा परके अपोहन कहिये त्याग, तिस रूप स्वभाव है, सो स्वयं आप पुद्गलादि पर-

द्रव्यके स्वभावकरि न परिणमता संता है। बहुरि पुद्गलादि परद्रव्यकूं अपने स्वभावकरि नाहीं परिणमावता संता है। अर पुद्गलादि परद्रव्य हे निमित्त जाकूं ऐसा अपना ज्ञानदर्शनगुणकरि भर्ष्या परके त्याग करनेरूप स्वभावके परिणामकरि उपजता संता है, सो चेतयिता है निमित्त जाकूं ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता जो पुद्गलादि परद्रव्य ताकूं अपने स्वभावकरि त्यागे है। ऐसा व्यवहार कीजिये है। ऐसे यह आत्माके ज्ञान दर्शन चारित्र तेही भये पर्याय तिनिका निश्चय व्यवहारका प्रकार है। ऐसे ही अन्य भी जे कई पर्याय हैं तिनि सर्व ही पर्यायनिका निश्चय व्यवहार जानना।

भावार्थ—आत्माका शुद्धनयकरि एक चेतनामात्र स्वभाव है। ताके परिणाम देखना, जानना, श्रद्धाना, परद्रव्यतें निवृत्त होना है। तहां निश्चयनयकरि विचारिये तव आत्मा परद्रव्यका सायक न कहिये, दर्शक न कहिये, श्रद्धान करनेवाला न कहिये, त्याग करनेवाला न कहिये। जातें परद्रव्यके अर आत्माके निश्चयकरि किछू भी संबंध नाहीं है। जो ज्ञाता, द्रष्टा, श्रद्धान करनेवाला, त्याग करनेवाला, ए. सर्व भाव हैं सो आप ही है। भावभावकका भेद कहना सो भी व्यवहार है। अर परद्रव्यका ज्ञाता, द्रष्टा, श्रद्धान करनेवाला, त्याग करनेवाला कहिये है। सोभी व्यवहारनयकरि कहिये हैं। जातें परद्रव्यके अर आत्माका निमित्तनिमित्तिक भाव है। सो-परके निमित्ततें किछू भाव भये देखि व्यवहारी जन कहे हैं, जो परद्रव्यकूं जाने है, परद्रव्यकूं देखे है, परद्रव्यका श्रद्धान करे है, परद्रव्यकूं त्यागे है। ऐसे निश्चय व्यवहारका प्रकार जानि यथावत् श्रद्धान करना। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं—

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

शुद्धद्रव्यनिरूपणापितमतेस्तत्त्वं समुत्पद्यतो नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तं जतुषित् ।
ज्ञानं जयमवति यत् तदगं शुद्धस्वभावोदयः किं द्रव्यान्तरसुम्नाकुलयिस्तत्त्वाच्यवन्ते जनाः ॥१२॥

अर्थ—आचार्य कहे हैं—जो शुद्ध द्रव्यके निरूपणविषे लगाई है, शुद्धि जाने बहुरि तत्त्वकूं

अनुभवता हैं ऐसा पुरुषके एक द्रव्यविषे प्रात भया अन्यद्रव्य किछु भी न कदाचित् प्रतिभासे है। बहुरि ज्ञान है सो अन्य ज्ञेय पदार्थकूं जानै है सो यह ज्ञानका शुद्ध स्वभावका उदय है, सो यह जन लोक हैं ते अन्यद्रव्यके ग्रहणविषे आकुल है बुद्धि जिनिकी ऐसे भये संते शुद्धस्वरूपते क्यों चिगे हैं ?

भावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिकरि तत्त्वका स्वरूप विचारतैं अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यविषे प्रवेश नाही बीखे है। अर ज्ञानविषे अन्य द्रव्य प्रतिभासे है सो यह ज्ञानकी स्वच्छताका स्वभाव है। किछु ज्ञान त्तिनि कूं ग्रहण न कीये है। अर यह लोक अन्य द्रव्यका ज्ञानविषे प्रतिभास देखि अर अपना ज्ञानस्वरूपतैं छूटि अर ज्ञेयके ग्रहण करनेकी बुद्धि करे हैं सो यह अज्ञान है। ताकी आचार्यने करुणाकारि कइया है। जो ए लोक तत्त्वतैं क्यों चिगे हैं ? फेरि इस ही अर्थकूं दृढ़ करे हैं—

मन्दाक्रान्ताच्छन्दः

शुद्धद्रव्यस्वरसभवनात्किं स्वभावस्य शेष—मन्यद्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभावः ।
ज्योत्स्नारूपं सपयति भुवं नैव तस्यास्तितभूमिज्ञानि ज्ञयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥२३॥

अर्थ—जिस द्रव्यका जो निज भाव होय सो स्वभाव है। सो आत्माका ज्ञानचेतना स्वभाव है। ताकै शुद्ध द्रव्य जो शुद्ध आत्मा ताका निजरस ज्ञानचेतना है। ताकै होतै ते अन्य वाकी जा द्रव्य है सो कहां होय ? किछु भी न होय। परमार्थकरि संबंध नाही अथवा अन्य द्रव्य है ताकै यह स्वभाव कहा होय ? किछु भी न होय। परमार्थकरि संबंध नाही। जैसे ज्योत्स्ना जो चांदणी ताका रूप पृथ्वीकूं उज्वल करे है, तो कहां पृथ्वी चांदणीकी होय जाय ? किछु भी न होय। तैसें ज्ञान है सो ज्ञेयपदार्थकूं सदाकाल जाने है, तो ज्ञेय ज्ञानका किछु कहा होय जाय ? किछु भी नाही है।

भावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिकरि देखिये तब कोई द्रव्यका स्वभाव काहू अन्यद्रव्यरूप होय नाही। जैसे चांदणी पृथ्वीकूं उज्वल करे है परंतु चांदणीकी पृथ्वी किछु होय नाही है। तैसें ज्ञान ज्ञेयकूं

जाने है परंतु ज्ञानका ज्ञेय किच्छू होय नहीं है। आत्माका ज्ञान स्वभाव है सो यकी स्वच्छतामें ज्ञेय स्वयमेव झलके है। तोऊ ज्ञानमें तिनि ज्ञेयनिका प्रवेदा नहीं है। अब कहे हैं, जो ज्ञानमें राग द्वेषका उदय कहाँ नाई है? ताका काव्य—

गन्तव्यताञ्जः

स्वार्थप्रदगुः ले वापेदाल वाद् जलं जलं जलं न पुनोन्तरां यानि तेभ्यः ।

ज्ञानं ज्ञानं वापु नदिः नन्वक्रान्ततां गतागतौ यानि विगन्तेन रासम्भारः ॥२३॥

अर्थ—यह ज्ञान जेतें ज्ञानरूप न होय है, अर जोन्य कलिये ज्ञेय नो ज्ञेयभावकूं प्राप्त न होय है, तेतें राग द्वेष दोऊ उदय होय हैं। तानें यह ज्ञान है सो ज्ञानरूप होऊ। कैना दोऊ? दूरी किया है अज्ञानभाव जनि ऐसा होऊ। निम कारणकरि भाव अभाव ज्ञानमें होय हैं। तिनिकूं दूरी करता संता पूर्ण स्वभाव होय।

टीका—जेतें ज्ञान ज्ञानरूप न होय, ज्ञेय नै करूप न होय, तेतें राग द्वेष उपजे है। तानें यह ज्ञान अज्ञानभावकूं दूरिकरि ज्ञानरूप होऊ। जिन कारणतें ज्ञानमें भाव अर अभाव ए दोय अवस्था होय हैं, सो ना मिति जाय। अर ज्ञान पूर्णस्वभावकूं प्राप्त होय जाय। यह प्रार्थना है। आगे कहे हैं कि, राग द्वेष मोहते दर्शनज्ञानचारित्र्यमा वात होय है, सो दर्जन ज्ञान चारित्र्य पुद्गल द्रव्यमें तो हैं नहीं, आत्माहीमें दर्शनज्ञानचारित्र्य है। अर आत्माहीमें अज्ञानमें राग द्वेष मोह हैं। सो अज्ञानमें अपना ही वात होय है; ऐसा निर्णय करे हैं। गाथा—

दंसगणगणचरितं किंचिचि गत्थि दु अचेदणे विसए ।

तत्त्वा किं घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥५८॥

दंसगणगणचरितं किंचिचि गत्थि दु अचेदणे कस्मे ।

तत्त्वा किं घादयदे चेदयिदा तेसु कस्मेसु ॥५९॥

दसगणायुचरितं किंचिवि णत्थि दु अचेदणे काये ।
 तद्दमा किं घादयेदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥६०॥
 णाणस्स दंसणस्स य भणिदो घादो तथा चरित्तस्स ।
 णवि तद्दमि कोऽपि पुग्गलदब्बे घादो दु णिद्धिदो ॥६१॥
 जीवस्स जे गुणा केई णत्थि ते खलु परेसु दब्बेसु ।
 तद्दमा सम्मादिट्ठिस्स णत्थि रागो दु विसएसु ॥६२॥
 रागो दोसो मोहो जीवस्सेव दु अणरण परिणामा ।
 एदेण कारणेण दु सद्दादिसु णत्थि रागादि ॥६३॥

दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने विषये ।

तस्मात्किं घातयति चेतयिता तेषु कायेषु ॥५८॥

दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मणि ।

तस्मात्किं घातयति चेतयिता तेषु कर्मसु ॥५९॥

दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने काये ।

तस्मात् किं घातयति चेतयिता तेषु कायेषु ॥६०॥

ज्ञानस्य दर्शनस्य भणितो घातस्तथा चरित्रस्य ।

नापि तत्र पुद्गलद्रव्यस्य कोऽपि घातो निर्दिष्टः ॥६१॥

जीवस्य ये गुणाः केचिन्न संति खलु ते परेषु द्रव्येषु ।

तस्मात्सम्यग्दृष्टेर्नास्ति रागस्तु विषयेषु ॥६२॥

रागो द्वेषो मोहो जीवस्यैव चानन्यपरिणामाः ।

एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न संति रागादयः ॥६३॥

आत्मख्यातिः—यद्धि यत्र भवाते तत्तद्घाते हन्यत एव यथा प्रदीपघातो प्रकाशो हन्यते । यत्र च यद्भवति तत्तद्घाते हन्यते यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते । यत्तु यत्र न भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते । यथात्मनो धर्मा ज्ञानदर्शनचारित्राणि पुद्गलद्रव्यघातेऽपि न हन्यन्ते, न च दर्शनज्ञानचारित्राणां घातेऽपि पुद्गलद्रव्यं हन्यते, एवं दर्शनज्ञानचारित्राणि पुद्गलद्रव्ये न भवन्तीत्यायाति अन्यथा तद्घाते पुद्गलद्रव्यघातस्य, पुद्गलद्रव्यघाते तद्घातस्य दुर्निवारत्वात् । यत् एवं ततो ये यावन्तः केचनपि जीवगुणास्ते सर्वेऽपि परद्रव्येषु न सतीति सम्यक् पश्यामः । अन्यथा अत्रापि जीवगुणघाते पुद्गलद्रव्यघातस्य पुद्गलद्रव्यघाते जीवगुणघातस्य च दुर्निवारत्वात् । यद्येवं तर्हि, कुतः सम्यग्दृष्टेर्भवति रागो विषयेषु ? न कुतोऽपि । तर्हि रागस्य कतरा खानिः रागद्वेषमोहादि जीवस्यैवाज्ञानमयाः परिणामास्ततः परद्रव्यत्वाद्धिपथेषु न संति, अज्ञानाभावात्सम्यग्दृष्टौ तु न भवति एवं ते विषयेष्वसन्तः सम्यग्दृष्टेर्न भवन्तो न भवत्येव ।

अर्थ—दर्शन ज्ञान चारित्र हैं सो अचेतन जे विषय तिनिविषैं किछू भी नाही हैं । तातैं तिनि विषयनिविषैं चेतयिता आत्मा कहा घातै ? घातनेकू किछू भी नाही । बहुरि दर्शन ज्ञान चारित्र हैं सो अचेतन जो कर्म ताविषैं किछू भी नाही हैं । तातैं तिस कर्मविषैं चेतयिता आत्मा कहा घातै । किछू भी घातनेकू नाही । दर्शन ज्ञान चारित्र हे सो अचेतन जो काय ताविषैं किछू भी नाही हे । तातैं तिनि कायनिविषैं चेतयिता आत्मा कहा घातै ? किछू भी घातनेकू नाही । बहुरि घात है सो ज्ञानका तथा दर्शनका तथा चारित्रका कब्बा है तहां पुद्गलद्रव्यका किछू घात नाही कब्बा है । बहुरि जे केई जीवके गुण हैं ते परद्रव्यनिविषैं नाही हैं । तातैं सम्यग्दृष्टीके विषयनिविषैं राग नाही है । राग द्वेष मोह हैं ते जीवहीका अनन्य एकरूपः अभेदरूप परिणाम हैं । इस कारणकरि रागादिक हैं ते शब्दादिविषैं नाही हैं ।

टीका—निश्चयकरि जो जाविषैं होय सो तिसके घात होतै हण्याही जाय है । जैसैं दीपक-

विषे प्रकाश है सो दीपकका घात होते प्रकाश भी हणिये ही है। बहुरि जाविषे जो होय सो ताके घात होते हणिये ही है। जैसे प्रकाशको घाते होते प्रदीप भी हणिये ही है। बहुरि जो जाविषे न होय सो ताके घात होते नहीं हणिये है। जैसे घटका घात होते घटका प्रदीपक है सो नहीं हणिये है। बहुरि जाविषे जो न होय सो ताके घाते नहीं हणिये है। जैसे घडेमें प्रदीपका घात होते घट-नहीं हणिये है इस न्यायते कहे हैं—जो आत्माके धर्म दर्शन ज्ञान चरित्र हैं ते पुद्गलद्रव्यके घात होते भी नहीं घाते जाय हैं। बहुरि दर्शनज्ञानचरित्रका घात होते भी पुद्गलद्रव्य घात्या न जाय है। ऐसे दर्शनज्ञानचरित्र हैं ते पुद्गलद्रव्यविषे नहीं हैं। यह आत्मा जो ऐसे न होय, तो दर्शनज्ञानचरित्रका घात होते तो पुद्गलद्रव्यका घातका दुर्निवार-पणा होय, अवश्य घात होय। अर पुद्गलद्रव्यका घात होते दर्शनज्ञानचरित्रका घात अवश्य होय। जाते ऐसे है ताते आचार्य कहे हैं, जेजे किछु जीवद्रव्यके गुण हैं ते सर्व ही परद्रव्यनि-विषे नहीं हैं। ऐसे पुद्गल सम्यक् प्रकार हम देखे हैं। अर जो ऐसे न होय तो इहां भी जीवके गुणका घात होते पुद्गल द्रव्यका घातका दुर्निवारपणा होय। अर पुद्गल द्रव्यका घातका दुर्निवारपणा होय। अर पुद्गल-द्रव्यका घात होते जीवगुणका घातका दुर्निवारपणा होय। सो ऐसे है नहीं। अब विचारे हैं—जो ऐसे होते सम्यग्दृष्टीके विषयनिविषे राग कौन हेतूते होय है? तहां कहे हैं। काहू ही हेतूते नहीं होय है। तब पूछे है—रागके उपजनेकी कौनसी खानी है? तहां कहे हैं—राग द्रव्य मोह हैं ते जीव ही का अज्ञानमय परिणाम हैं। यह अज्ञान ही रागादिकके उपजनेकी खानी है। जाते विषय हैं ते परद्रव्य हैं। तिनविषे रागादिक अज्ञानमय परिणाम नहीं है। बहुरि जब अज्ञानका अभाव होय तब आत्मा सम्यग्दृष्टि होय, तब ताविषे रागादि न होय हैं। ऐसे ते रागादिक विषयनिविषे न होते संते अर सम्यग्दृष्टीके न होते संते नहीं है।

भावार्थ—दर्शन ज्ञान चरित्र आदि जेते जीवके गुण हैं ते अबतन पुद्गलद्रव्यमें नहीं हैं। ताते आत्माके अज्ञानमय परिणामते राग द्रव्य मोह होय हैं। तिनिकरि आपहीके दर्शन

ज्ञान चरित्र आदि गुण घातें जाय हैं । अर राग द्वेष मोह जीवहीके अस्तित्वमें अज्ञानतें उपजे हैं । जब अज्ञानका अभाव होय तब सम्यग्दृष्टि होय तब नाही' उपजे हे । ऐसे होतै शुद्धद्रव्यके दृष्टीमें पुद्गलविषै भी राग द्वेष मोह नाही' सम्यग्दृष्टि जीवविषै भी नाही' । ऐसे दोऊ ही विषै न होतै ए नाही' ही हैं अर पर्यायदृष्टीमें जीवके अज्ञान अवस्थामें हैं ऐसा जानना । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

रागद्व पाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात् तो वस्तुत्वं श्रणिहितदृशा दृश्यमानो न किञ्चित् ।

सम्यग्दृष्टिः क्षय्यतु ततस्तच्चदृष्ट्या स्फुटतो ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजं येन पूर्णाचलाधिः ॥२५॥

अर्थ—इस आत्माविषै ज्ञान हे सो ही अज्ञान भावतें राग द्वेष रूप परिणमे है । वहुरि ते रागादिक वस्तुपणाविषै स्थायिदृष्टिकरि देखे दूये किछू भी नाही हैं, द्रव्यरूप न्यारे वस्तु नाही है । तातें आचार्य प्रेरणा करे हैं, जो सम्यग्दृष्टि पुरुष हे सो तत्त्वदृष्टिकरि तिनिकूं प्रगट देखि अर क्षेपो नाश करो । ज्यों स्वाभाविक ज्ञानज्योतिपूर्ण है प्रकाशरूप अचल दीति जाकी ऐसी देदीव्यमान प्रकाशै ।

भावार्थ—राग द्वेष न्यारा ही तो द्रव्य नाही । जीवके अज्ञान भावतें होय है । तातें सम्यग्दृष्टि होय तत्त्वदृष्टिकरि देखिये, किछू भी वस्तु नाही ऐसें देखे । घातिकर्मका नाश होय केवल ज्ञान उपजे है । आगे कहे हैं, जो अन्य द्रव्यकरि अन्य द्रव्यके गुण नाहीं उपजाइये है, ताकी सूचनिकाका काव्य है—

मालिनीछन्दः

रागद्वं पोत्पादक तचदृष्टया नान्यद् द्रव्यं वीक्ष्यते किञ्चनापि ।

मर्षद्रव्योत्पत्तिरन्तश्चकास्ति व्यक्तात्यन्तं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥२६॥

अर्थ—राग द्वेषका उपजावनेवाला, तत्त्वदृष्टिकरि देखिये, तब अन्य द्रव्य किछू भी नाही देखिये

है। चेतनहीके परिणाम हैं। जातेँ यह न्याय है—जो सर्व द्रव्यनिकी उत्पत्ति है सो अपने ही निज स्वभावविषै अंतरंगविषै अत्यंत प्रगटरूप शोभे है। अन्य द्रव्यविषै अन्यके गुणपर्यायनिकी उत्पत्ति नाहीं है। अब इस अर्थकूं गाथामें कहे हैं गाथा—

अणदवियेण अणदवियस्स णो कीरदे गुणविधादो ।
तद्दा दु सव्वदव्वा उपजंते सहावेण ॥६४॥

अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यस्य न क्रियते गुणोत्पादः ।
तस्मान्तु सर्वद्रव्याण्युत्पद्यते स्वभावेन ॥६४॥

आत्मरूपातिः—न च जीवस्य परद्रव्यं रगादीन्मुत्पादयतीति शक्यं—अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यमुत्पादककरणस्या-
योगात् । सर्वद्रव्याणां स्वभावेनोत्पादात् । तथा हि सृत्तिका कुंभभावेनोत्पद्यमाना किं कुंभकार स्वभावेनोत्पद्यते
किं सृत्तिकास्वभावेन ? यदि कुंभकारस्वभावेनोत्पद्यते तदा कुंभकरणादकारनिर्भरपुरुषाधिष्ठितव्यापृत्तकरपुला-
शरीराकारः कुंभः स्यात्, न च तथास्ति द्रव्यांतरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादशनात् । यद्येवं तदिं सृत्तिका
कुंभकारस्वभावेन नोत्पद्यते किंतु सृत्तिकास्वभावेन, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात् । एवं च नति
स्वस्वभावानतिक्रमान् कुंभकारः कुंभस्वोत्पादक एव सृत्तिकेव कुंभकारस्वभावमनुश्रुती स्वस्वभावेनोत्पद्यते । एवं
सर्वाण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामपर्यायिणोत्पद्यमानानि किं निमित्तभूतद्रव्यातस्वभावेनोत्पद्यते किं स्वस्वभावेन ?
यदि निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावेनोत्पद्यते तदा निमित्तभूतपरद्रव्याकारस्तपरिणामः स्यात् न च तथास्ति द्रव्यांतरस्वभावेन
द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात् । यद्येवं तदिं न सर्वद्रव्याणि निमित्तभूतपरस्वभावेनोत्पद्यते किंतु स्वस्वभावेनैव, स्वस्वभा-
वेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात् एवं च नति सर्वद्रव्याणां निमित्तभूतद्रव्यांतराणि स्वपरिणामस्योत्पादकान्येव सर्वद्रव्या-
ण्येव निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावमनुश्रुयंति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेनोत्पद्यते अतो न परद्रव्यं जीमन्य रगादीनिमुत्पाद-
कमुत्पन्नयामो यस्मै कुव्यामः ।

अर्थ—अन्य द्रव्यकरि अन्य द्रव्यके गुणका उत्पाद नाहीं कीजिये है। तालें यह सिद्धांत है, जो
सर्व ही द्रव्य अपने अपने स्वभावकरि उपजे हैं।

टीका—जीवद्रव्यकै परद्रव्य है सो रागादिक उपजावे है, ऐसी आशंका न करनी । जातें अन्य द्रव्यकरि अन्य द्रव्यके गुणका उत्पाद करनेका अयोग्य है । सर्वद्रव्यविषै स्वभावहीकरि उत्पाद है । सो ही दृष्टांतकरि दिखाइये हैं—मृत्तिका है सो कुंभभावकरि उपजती संती कहा कुंभकारके स्वभावकरि उपजे है, की मृत्तिका स्वभावकरि उपजै ? ऐसे दोय पक्ष पूछी, तहां जो कहिये कुंभकारके स्वभावकरि उपजे है कुंभके करनेका अहंकारकरि भर्या जो पुरूप ताकरि आश्रयरूप अर व्यापाररूप है हस्त जामें ऐसा पुरूपका शरीर ताका आकार कुंभ भया चाहिये कुंभकारका शरीरकी आकार घट बनाया चाहिये, सो ऐसै है नाहीं । जातें अन्य द्रव्यका स्वभावकरि अन्यद्रव्यका परिणामका उपजना न देखिये है । तातें जो ऐसै है तो मृत्तिका कुंभकारके स्वभावकरि तो नाहीं उपजे है, तो कैसे उपजे है ? मृत्तिका स्वभावहीकरि उपजे है । जातें अपने स्वभावहीकरि द्रव्यका परिणामका उत्पाद देखिये है । ऐसै होतें मृत्तिकाका स्वभावके नाहीं उल्लंघनेतें कुंभकार है सो कुंभका उत्पादक कहिये उपजावनहारा नाहीं है, मृत्तिका ही कुंभकारके स्वभावकुं नाहीं स्पर्शती संती अपना ही स्वभावकरि कुंभभावकरि उपजे है । ऐसे ही सर्व ही द्रव्य हैं, ते अपने परिणामरूप पर्यायकरि उपजते संते हैं, ते कहा निमित्तभूत जे अन्य द्रव्य तिनिके स्वभावकरि उपजे है की अपने स्वभावहीकरि उपजे है ? ऐसे दोय पक्ष पूछी, तहां जो कहिये निमित्तभूत अन्य द्रव्यके स्वभावकरि उपजे है, तो निमित्तभूत परद्रव्यका आकार तिसका परिणाम होय, सो ऐसै होय नाहीं । जातें अन्य द्रव्यका स्वभावकरि अन्य द्रव्यका परिणामका उपजनेका अदर्शन है—नाहीं देखिये है । तातें जो ऐसे है तो सर्व ही द्रव्य हैं ते निमित्तभूत जो परद्रव्य ताका स्वभावकरि नाहीं उपजे हैं, तो कैसे उपजे हैं अपने स्वभावहीकरि उपजे हैं । जातें अपने स्वभावहीकरि सर्वद्रव्यनिका परिणामका उत्पाद देखिये है । ऐसे होतें सर्व ही द्रव्यनिके निमित्तभूत जे अन्य द्रव्य ते अन्य द्रव्यके परिणामके उपजावनहारे नाहीं हैं । सर्व ही द्रव्य हैं ते निमित्तभूत जे अन्य द्रव्य तिनिके स्वभावकुं नाहीं स्पर्शते संते अपने स्वभावकरि

अपने परिणाम भावकरि उपजे हैं। या कारणतैं आचार्य कहे हैं—जो परद्रव्य है, सो जीवके रागादिकका उपजावनहारा नाही देखे हे, जापरि हम कोप करै।

भावार्थ—आत्माके रागादिक उपजे हैं ते अपने ही अशुद्ध परिणाम हैं। निश्चयनयकरि विचारिये तब इतिका उपजावनहारा अन्य द्रव्य नाही है। अन्य द्रव्य इतिका निमित्तमात्र हैं। जातैं अन्य द्रव्यके अन्य द्रव्यगुणपर्याय उपजावे नाही यह न्ययस है। तातैं जे ऐसे माने हैं, जो मेरे रागादिक परद्रव्य ही उपजावे है, ऐसा एकांत करे है, ते नयविभागमें समझे नाही, मिथ्यादृष्टि हैं। ए रागादिक जीवके सत्त्वमें उपजे हैं, परद्रव्य निमित्तमात्र है, ऐसैं मानना सम्यज्ञान है। तातैं आचार्य ऐसैं कहे हैं—हम राग द्वेषके उत्पत्तिमें अन्य द्रव्यपरि काहेकूं कोप करै ? राग द्वेषका उपजना आपहीका अपराध है। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछन्दः

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रवृत्तिः कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र ।
स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यवोधो भवतु विदित्तमस्त यात्त्ववोधोऽस्मि बोधः ॥२७॥

अर्थ—जो इस आत्माविषैं राग द्वेष दोषकी उत्पत्ति है तहां परद्रव्यकूं किछू भी दूषण नाही है। तिस आत्माविषैं यह अज्ञान आप अपराधी फेले है। यह कथन प्रगट होऊ, अर यह अज्ञान है सो अस्त होऊ। जातैं में तो ज्ञानस्वरूप हों, ऐसैं मानना सम्यज्ञान है।

भावार्थ—अज्ञानी जीव राग द्वेषकी उत्पत्ति परद्रव्यतैं मानि परद्रव्यतैं कोप करे है। जो मेरे परद्रव्य राग द्वेष उपजावे है ताकूं दूरी करूं। ताकूं समझावनेकूं कहे है। जो राग द्वेषकी उत्पत्ति अज्ञानतैं आपहीकेविषैं होय है। ते आपहीके अशुद्ध परिणाम हैं। सो यह अज्ञान नाशकूं प्राप्त होऊ, अर सम्यज्ञान प्रगट होऊ आत्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा अनुभव करौ। राग द्वेषके उपजनेमें परद्रव्यकूं उपजावनहारा मानि तिसपरि कोप मति करौ। ऐसा उपदेश है। अब इस ही अर्थकूं दृढ करनेकूं अर अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

रागजन्यनि निर्मिततां परद्रव्यमेव कल्पन्ति त्रे तु ते । उचरंति न हि मोहयाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥२८॥
 अर्थ—जे पुरुष रागकी उत्पत्तिविषे परद्रव्यहीका निमित्तपणा माने हैं, अपना किछू भी हेतु न माने हैं, ते मोहरूप नदीके पार नाहीं उतरे हैं । जातें शुद्धनयका विषयभूत जो आत्माका स्वरूप ताका ज्ञानकरि रहित अंध है बुद्धि जिनिकी ते ऐसें हैं ।

भावार्थ—शुद्धनयका विषय आत्मा अनंत शक्तीकू लिये चैतन्यचक्रकारमात्र नित्य अभेद एक है । तामें यह स्वच्छता है, जो जैसा निमित्त मिले तैसे आप परिणमे है । ऐसा नाहीं, जो पैला परिणमावै तैसे परिणमे है । अपना किछू पुरुषार्थ नाहीं है । सो ऐसें आत्माका स्वरूपका जिनिकू ज्ञान नाहीं है, ते ऐसे माने हैं, जो आत्माकू परद्रव्यपरिणमावै है, तैसे परिणमे है । ते ऐसे मानने-वाले मोहकी बाहिनी जो सेना अथवा नदी, राग द्वेषादि परिणाम तिनितें पार नाहीं होय है । तिनिके राग द्वेष नाहीं मिटे हैं । जातें अपना पुरुषार्थ तिनिके होनेमें होय तो तिनिके भेटनेमें भी होय । अर परहीके किये होय तो पैला किया ही करे । अपना भेटना काहेका ? तातें अपना किया होय अपना भेटया मिटे, ऐसें कथंचित्त मानना सम्यग्ज्ञान है । आगै इस कथनकू प्रगट करे हैं—जो स्पर्शरसगंधवर्ण शब्दरूप पुद्गल परिणमे हैं, ते इ द्वियनिकरि आत्माके जाननेमें आवे हैं तथापि ते जड हैं । आत्माकू किछू कहे नाहीं हैं, जो हमकू ग्रहण करौ । आत्मा ही अज्ञानी होय तिनिकू भले बुरे मानि रागी द्वेषी होय है । ऐसें गाथामें कहे हैं ।

णिंदिदसंशुदवयणाणि पोगगला परिणमंति बहुगणि ।
 ताणि सुणिदूण रूसदि तूसदिय अहं पुणो भणिदो ॥६५॥
 पोगगलदब्बं सदुत्तह परिणदं तस्स जदि गुणो अरणो ।
 तत्त्वा ण तुमं भणिदो किंचिवि किं रूससे अबुहो ॥६६॥

असुहो सुहोव सहो ण तं भणदि सुणसु मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं सोदु विसयमागदं सहं ॥६७॥
 असुहं सुहं च रूवं ण तं भणदि पेच्छ मंति सो चैव ।
 राय एदि विणिग्गहिदुं चक्खुविसयमागदं रूवं ॥६८॥
 असुहो सुहोय गंधो ण तं भणदि जिग्घ मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं घाणविसयमागदं गंधं ॥६९॥
 असुहो सुहोय रसो ण तं भणदि रसय मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं रसणविसयमागदं तु रसं ॥७०॥
 असुहो सुहोय फासो ण तं भणदि फासमंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं कायविसयमागदं फासं ॥७१॥
 असुहो सुहोय गुणो ण तं भणदि बुज्झ मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागदं तु गुणं ॥७२॥
 असुहं सुहं च दब्बं ण तं भणदि बुज्झमंति सो चैव ।
 राय एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागदं दब्बं ॥७३॥
 एवं तु जणि दब्बस्स उपसमेणोव गच्छेदे मूढो ।
 णिग्गहमणा परस्साय संयंच बुद्धिं सिवमपत्तो ॥७४॥

निन्दितसंस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिणमन्ति बहुकानि ।
तानि श्रुत्वा रूप्यति तुष्यति च पुनरहं भणितः ॥६५॥
पुद्गलद्रव्यं शब्दत्वपरिणतं तस्य यदि गुणोऽन्यः ।
तस्मान्न त्वां भणितः किञ्चिदपि किं रूप्यस्यबुद्धः ॥६६॥
अशुभः शुभो वा शब्दः न त्वां भणति शृणु मामिति स एव ।
नचैति विनिर्णहीतुं श्रोत्रविषयमागतं शब्दं ॥६७॥
अशुभं शुभं वा रूपं न त्वां भणति पश्य मामिति स एव ।
नचैति विनिर्णहीतुं चक्षुर्विषयमागतं रूपं ॥६८॥
अशुभः शुभोवा गंधो न त्वां भणति जिह्वामिति स एव ।
नचैति विनिर्णहीतुं घ्राणविषयमागतं गंधं ॥६९॥
अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रसय मामिति स एव ।
नचैति विनिर्णहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु रसं ॥७०॥
अशुभः शुभोवा स्पर्शो न त्वां भणति स्पृश मामिति स एव ।
नचैति विनिर्णहीतुं कायविषयमागतं तु स्पर्शं ॥७१॥
अशुभः शुभो वा गुणो न त्वां भणति बुद्ध्यस्व मामिति स एव ।
नचैति विनिर्णहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु गुणं ॥७२॥
अशुभं शुभं वा द्रव्यं न त्वां भणति बुध्वस्व मामिति स एव ।
नचैति विनिर्णहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु द्रव्यं ॥७३॥
एवं तु ज्ञातद्रव्यस्य उपशमेनैव गच्छति मूढः ।
विनिर्ग्रहमनाः परस्य तु स्वयं च बुद्धिं शिवात्मप्राप्तः ॥७४॥

आत्मरूपातिः—यथेह वहिरर्थो घटादिः, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा 'मां प्रकाशय' इति स्वप्रकाशने न

प्रदीपं प्रयोजयति । नच प्रदीपोप्ययः कांतोपलकृष्टायः स्र्चिवत् स्वस्थानान्प्रच्युत्य तं प्रकाशयितुमायाति । किं तु वस्तुस्वभावस्व परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् पर्मुख्यत्वाद्यितुमशक्तत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव प्रकाशते । स्वरूपेणैव प्रकाशमानस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासादयन् कमनीयोऽकमनीयो वा घटपटादिनि मनोगापि विक्रियायै कल्पते । तथा बहिरर्थः शब्दो रूपं गंधो रसः स्पर्शां गुणद्रव्ये च देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्या मां शृणु मां पश्य मां जिघ्र मां रसय मां स्पर्श मां बुध्यस्वेति स्वज्ञाने नाल्लानं प्रयोजयति । नचात्माप्ययःकांतोपलकृष्टायःस्र्चिवत् स्वस्थानान्प्रच्युत्य तां ज्ञातुमायाति । किं तु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् पर्मुख्यत्वाद्यितुमशक्तत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव जानीते । स्वरूपेण जानतश्चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रा परिणतिमासादयंतः कमनीया अकमनीया वा शब्दादयो बहिरर्था न मनागपि विक्रियायै कल्पयेरन् । एवमात्मा परं प्रति उदासीनो नित्यमेवेति वस्तुस्थितिः, तथापि यद्रागद्वेषौ तदज्ञानं ।

अर्थ—निंदाके अर स्तुतीके वचन हैं ते बहुत प्रकार पुद्गल परिणमे हैं तिनिकूं सुणिकरि यह अज्ञानी जीव ऐसैं माने है, जो मोकूं कब्हा; ऐसैं मानि रूसे है रोस करे है तथा दोष करे है । शब्दरूप परिणया पुद्गल द्रव्य है, सो यह पुद्गल द्रव्यका गुण है, अन्य है । तातैं हे अज्ञानी जीव तोकूं तौ किछू ही न कब्हा, तूं अज्ञानी भया काहेकूं रोस करे है ? अशुभ अथवा शुभ शब्द है, सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो मोकूं सुणि । बहुरि श्रोत्र इंद्रियके विषयमें आया जो शब्द, ताकूं ग्रहण करनेकूं अपने स्वरूपकूं छोडि सो आत्मा भी नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ अथवा शुभ रूप है सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूं देखि । बहुरि चक्षु इन्द्रियके विषयमें आया जो रूप ताकूं सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूं अपना प्रदेशनिकूं छोडि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ अथवा शुभ गंध है सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो तूं मोकूं सूंघि । बहुरि घ्राण इंद्रियके विषयमें आया जो गंध ताकूं सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूं अपना प्रदेशकूं छोडि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ रस है सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूं आस्वाद करि । बहुरि रसन इंद्रियका विषयमें आया जो रस ताकूं सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूं अपना,

प्रदेशकूँ छोडि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ स्पर्श है सो तोकूँ ऐसैं नाहीं कहे है जो तू मोकूँ स्पर्शि । बहुरि स्पर्शन इन्द्रियके विषयमें आया जो स्पर्श ताकूँ सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूँ अपना प्रदेशकूँ छोडि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ तोकूँ ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूँ जाणि । बहुरि बुद्धिके विषयमें आया जो गुण ताकूँ सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूँ अपना प्रदेशकूँ छोडि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ द्रव्य है सो तोकूँ ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूँ जाणि । बहुरि बुद्धीके विषयमें आया जो द्रव्य ताकूँ आत्मा भी ग्रहण करनेकूँ अपने प्रदेशकूँ छोडि नाहीं प्राप्त होय है । यह मूढ जीव है सो ऐसैं यह जाणि करि उपशमभावकूँ नाहीं प्राप्त होय है । अर परके ग्रहण करनेकूँ मन करे है । जातैं आप कल्याणरूप बुद्धि जो सस्यज्ञान ताकूँ नाहीं प्राप्त भया है ।

टीका—तहां प्रथम दृष्टांत कहे हैं । जैसे बाह्यपदार्थ घट पट आदिक हैं, सो जैसे कोई देव-दत्तनामा पुरुष यज्ञदत्तनामा पुरुषकूँ हाथ पकडि कहे, तैसे दीपककूँ अपने प्रकाशने विषैं नाहीं प्रेरणा करै है, जो तू मोकूँ प्रकाशि । बहुरि दीपक है सो भी अपने स्थानककूँ छोडि-जैसे चुंबक पाषाणकूँ लोहकी सूई अपना स्थानककूँ छोडि जाय लगै तैसें नाहीं जाय लगे है । तो कहा है ? वस्तुका स्वभावके परकरि उपजावनेकूँ अशक्यपणा है तथा परकूँ उपजावनेका अस-मर्थपणा है । बहुरि घटपटादिक समीप नाहीं होतैं दीपक प्रकाशरूप है । तैसें ही तिनिकूँ समीप होतैं भी अपना स्वरूप ही करि प्रकाशरूप है । बहुरि अपना स्वरूप ही करि प्रकाशरूप होता दीपककै वस्तुस्वभावहोतैं विचित्र परिणतीकूँ प्राप्त होता जो मनोहर असनोहर घटपटादिपदार्थ सो किंचित्मात्र भी विक्रियाके अर्थी नाहीं कल्पिये है । तैसा ही दार्ष्टांत है । जो बाह्य पदार्थ शब्द रूप, गंध, रस, स्पर्श गुण द्रव्य हैं, ते जैसें देवदत्तनामा पुरुष यज्ञदत्तनामा पुरुषकूँ हाथ पकडि कहे, तैसें नाहीं कहे हैं । मोकूँ सुणि, मोकूँ देखि, मोकूँ सूंघि, मोकूँ आस्वादि, मोकूँ स्पर्शि, मोकूँ जाणि जैसें अपने ज्ञानकरि आत्माकूँ नाहीं प्रेरे हैं । बहुरि

आत्मा है सो भी जैसे बुकपाषाणकरि खैची लोहकी सूई पाषाणकै जाय लगी है तैसे अपने स्थानक प्रदेशनिँ छूटि तिनिकुं जाननेकुं नाही जाय है । तो कहा है? वस्तुका स्वभावकै परकरि उपजावनेकुं अशक्यपण है तथा परकुं उपजावनेका असमर्थपणा है । बहुरि जैसे शब्दादिककुं समीप नाही होतै तिनिकुं आत्मा अपने स्वरूपही करि जाने है, तैसे ही तिनिकुं समीप होतै भी अपने स्वरूपहीकरि तिनिकुं जाने है, बहुरि अपने स्वरूप ही करि शब्दादिककुं जानता आत्माकेते शब्द आदिक वस्तुस्वभावहीतै विचित्रपरिणतीकुं प्राप्त होतै मनोहर तथा अमनोहर बाह्यपदार्थ किंचिन्मात्र भी विक्रियाके अर्थी नाही कल्पिये हैं । ऐसे आत्मा है सो दीपककी ज्यौं परद्रव्यप्रति नित्य ही उदासीन हैं । ऐसी ही वस्तुकी मर्यादा है, तौऊ जां राग द्वेष उपजे है सो अज्ञान है ।

भावार्थ—आत्मा शब्दकुं सुणिकरि, रूपकुं देखिकरि, गंधकुं सूंघिकरि, रसकुं आस्वादकरि, स्पर्शकुं स्पर्शिकरि, गुणद्रव्यकुं जाणिकरि भला बुरा मानिकरि राग द्वेष उपजावे है, सो यह अज्ञान है । जातै ते शब्दादिक तो जड पुद्गलद्रव्यके गुण हैं । सो आत्माकुं कळू कहे नाही जो हमकुं ग्रहण करौ । अर आप भी अपना प्रदेशनिकुं छोडि तिनिकुं ग्रहण करनेकुं तिनिविषै जाय नाही है । जैसे तिनिकुं समीप नाही होतै जाने है, तैसे ही समीप होतै जाने है । आत्माके विकारके अर्थ किंचिन्मात्र भी नाही है । जैसे दीपक घटपटादिककुं प्रकाशे है, तैसे आत्मा तिनिकुं जाने है, ऐसा वस्तुका स्वभाव है । तौऊ आत्मा राग द्वेष उपजावे है सो यह अज्ञान ही है । अच इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे है ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

पूर्णकाच्युतशुद्धबोधग्राहिमा बोद्धा न बोध्यादयं, शयात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव ।
तद्रस्तुस्थितिवोधन्ध्यधिपणा एते किमज्ञानिनो, रागद्वेषमयी भवन्ति सहजा सुञ्चन्सुदामीनताम् ॥२३॥

अर्थ—यह बोद्धा कहिये ज्ञानी है सो पूर्ण अर एक जो च्युत नाही होय अर शुद्ध—विकारतै

रहित ऐसा जो ज्ञान तिस-स्वरूप है महिमा जाकी ऐसा है। सो ऐसा ज्ञानी बोध्य कहिये जेय पदार्थ तिनितें किछु भी विक्रियाकूं नहीं प्राप्त होय है। जैसे दीपक है सो प्रकाशनेयोग्य घटपट आदि पदार्थ हैं तिनितें विक्रियाकूं प्राप्त नहीं होय है, तैसे। सो ऐसे वस्तुकी मर्यादाका ज्ञान-करि रहित है धिषणा कहिये बुद्धि जिनकी ऐसे भये संते ए अज्ञानी जीव अपनी स्वाभाविक उदासीनताकूं क्यों छोडे है ? अर रागे द्वेषमय क्यों होय है ? ऐसा आचार्यने शोच किया है।

भावार्थ—ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयकूं जाननेहीका है। जैसा दीपकका स्वभाव घटपट आदि-ककूं प्रकाशनेका है। यह वस्तुस्वभाव है। जेयकूं जाननेमात्रतें ज्ञानमें विकार नहीं होय है। अर ज्ञेयकूं जानिकरि भला बुरा मानि आत्मा रागी द्वेषी विकारी होय है। सो यह अज्ञान है। सो आचार्य शोच किया है—जो वस्तुका स्वभाव तो ऐसे, अर यह आत्मा अज्ञानी होयकरि राग-द्वेषरूप क्यों परिणामे है ? अपनी स्वाभाविक उदासीनता अवस्थारूप क्यों रहै नाही ? सो यह आचार्यका शोच युक्त है, जातें जैतें शुभ राग है तैतें प्राणीनिकूं अज्ञानतें दुःखी देखि करुणा उपजै तव शोच होय है। अब अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

रागद्वं पविभावयुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः पूर्वांगामिसमस्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्त्वोदयात् ।
दूरारुदचरित्रवैभववलाच्चच्चिदचिर्मयी विन्दंति स्वरसाभित्किञ्चुवनां ज्ञानस्य सञ्चेतनाम् ॥३०॥

अर्थ—ज्ञानी है ते कैसे हैं ? राग द्वेष जे विभाव तिनिकरि रहित है मह कहिये तेज जिनिका। बहुरि कैसे हैं ? नित्य ही अपना चैतन्यचमत्कारमात्र स्वभाव है ताकूं स्पशनेवाले हैं। बहुरि कैसे हैं ? पूर्वे किये जे समस्त कर्म अर आगामी होयगे जे समस्त कर्म तिनितें रहित हैं। बहुरि कैसे हैं ? तदात्व कहिये वर्तमानकालमें आवै जो कर्मका उदय तातें भिन्न हैं। ऐसे ज्ञानी हैं ते अति-शयकरि अंगीकार किया जो चारित्र ताका जो विभव समस्त परद्रव्यका त्याग ताके बलतें ज्ञानकी

सम्यक्प्रकार चेतना ताकूँ अनुभवे हैं। कैसी है ज्ञानचेतना? चञ्चत् कहिये चिमकती जागती जो चैतन्यरूप ज्योति तिसमयी है। बहुरि कैसी ह? अपना ज्ञानरूप रस ताकरि सिन्ध्या है भुवन कहिये तीन लोक जीहि।

भावार्थ—जिनिका राग द्वेष गया अर अपने चैतन्य स्वभावका अंगीकार भया अर अतीत अनागत वर्तमान कर्मका ममत्व गया ऐसे ज्ञानी सर्व परद्रव्यतैं न्यारे होय चारित्रकूँ अंगीकार करे हैं। ताके बलतैं कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनातैं न्यारी जो अपनी चैतन्यके परिणमनस्वरूप ज्ञान-चेतना ताकूँ अनुभवन करे हैं। इहां तापर्य यह जानना—जो पहलै तो कर्मचेतना अर कर्मफल चेतनातैं भिन्न अपनी ज्ञानचेतनाका स्वरूप आगम अनुमान स्वसंवेदन—प्रमाणतैं जानै अर ताका श्रद्धान—प्रतीति दृढ करै सो यह तो अविरत देशविरत प्रमत्त अवस्थामैं भी होय है। बहुरि जब अप्रमत्त अवस्था होय है, तब अपना स्वरूपहीका ध्यान करे है। तब ज्ञानचेतनाका जैसा श्रद्धान किया तिसविषैं लीन होय है। तब श्रेणी चढि केवलज्ञान उपजाय साक्षात् ज्ञान-चेतनारूप होय है, ऐसैं जानना। अब इस अर्थकूँ गाथामैं कहेहैं। तहां अतीत कर्मतैं ममत्व छोड़े सो प्रतिक्रमण है; आगामी न करनेकी प्रतिज्ञा करै सो प्रत्याख्यान है, वर्तमानकर्म उदय आया ताका ममत्व छोड़े सो आलोचना है, ऐसा चारित्रका विधान है, ताकूँ कहे हैं। गाथा—

कर्मं जं पुन्वक्यं सुहासुहमणेयविथरविसेसं ।
तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं ॥७५॥
कर्मं जं सुहमसुहं जह्खिय भावेण वज्झदि भविस्सं ।
तत्तो णियत्तदे जो सो पक्कव्खाणं हवे चेदा ॥७६॥

जं सुहमसुहसुदिगणं संपडिय अणेयवित्थरविसेसं ।
 तं दोसं जो चेददि स खलु आलोयणं चेदा ॥७७॥
 णिच्चं पच्चमखाणं कुब्बदि णिच्चंपि जो पडिक्कमदि ।
 णिच्चं आलोचेयदि सो हु चरित्तं हवदि चेदा ॥७८॥

कर्म यत्पूर्वकृतं शुभाशुभमनेकविस्तरविशेषं ।

तस्मान्निवर्तयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणं ॥७५॥

कर्म यच्छुभमशुभं यस्मिंश्च भावे वध्यते भविष्यत् ।

तस्मान्निवर्तते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ॥७६॥

यच्छुभमशुभमुदीर्णं संप्रति चानेकविस्तरविशेषं ।

तं दोषं चेतयते स खल्वालोचनं चेतयिता ॥७७॥

नित्यं प्रत्याख्यानं करोति नित्यमपि यः प्रतिक्रामति ।

नित्यमालोचयति स खलु चरित्रं भवति चेतयिता ॥७८॥

आत्मख्यातिः—यः खलु पुद्गलकर्मविपाकभवेभ्यो भावेभ्यश्चेतयितात्मानं निवर्तयति स तत्कारणभूतं पूर्वकर्म प्रतिक्रामन् स्वयमेव प्रतिक्रमणं भवति । स एव तत्कार्यभूतसुत्तरं कर्म प्रत्याचक्षणः प्रत्याख्यानं भवति । स एव वर्तमानकर्मविपाकमात्मनोऽत्ययभेदेनोपलभमानः, आलोचना भवति । एवमयं नित्यं प्रतिक्रामन्, नित्यं प्रत्याचक्षणो नित्यमालोचयञ्च पूर्वकर्मज्ञायभ्य उत्तरकर्मकरणेभ्यो भावेभ्योऽत्ययं निवृत्तः, वर्तमानं कर्मविपाकमात्मनोऽत्ययं तभेदेनोपलभमानः स्मिन्भावे खलु ज्ञानस्वभावे निरंतरचरणाच्चारित्रं भवति । चारित्र्यं तु भवन् स्वस्य ज्ञानमात्रस्य चेतनात् स्वयमेव ज्ञानचेतना भवतीति भावः ।

अर्थ—पूर्वो अतीतकालमें किये जे शुभ, अशुभ ज्ञानावरण आदि अनेक प्रकार विस्तार

विशेषरूप कर्म तिनित्तैँ जो चेतयिता आत्मा अपने आत्माकूँ निवर्तन करै छुडावै सो आत्मा प्रति-
क्रमणस्वरूप है । बहुरि जो आगामी कालमें कर्म शुभ तथा अशुभ जिस भावके होतैं बंधे है तिस
अपने भावतैं जो चेतयिता निवृत्त होय छूटै सो आत्मा प्रत्याख्यानस्वरूप है । बहुरि जो वर्तमान-
कालमें शुभ तथा अशुभ कर्म अनेक प्रकार ज्ञानावरण आदि विस्ताररूप विशेषनिकूँ लिये उदय
आया ताकूँ दोषकूँ जो चेतयिता चेतारूप भया चेतै, वेदें-अनुभवै, तिसका स्वाभिपणा कर्तापणा
छोडै सो आत्मा आलोचनास्वरूप है । ऐसैं जो आत्मा नित्य प्रत्याख्यान करे है, नित्य प्रतिक्र-
मण करे है, नित्य आलोचना करे है सो चेतयिता चारित्रस्वरूप है ।

दोका—जो आत्मा पृङ्गलकर्मके उदयतैं भये भावतितैं अपने आत्माकूँ निवर्तन करै, छुडावै
सो आत्मा तिस भावकूँ कारणभूत जो पूर्वे अतीतकालमें किये कर्मकूँ प्रतिक्रमणरूप करता संता
आप ही प्रतिक्रमणस्वरूप होय है । बहुरि सो ही आत्मा पूर्वकर्मका कार्यभूत जो आगामी बंधेगा
कर्म ताकूँ प्रत्याख्यानरूप करता—त्यागता संता आप ही प्रत्याख्यानस्वरूप होय है । बहुरि सो
ही आत्मा वर्तमान जो कर्मका उदय तातैं आपकूँ अत्यंत भेदकरि अनुभवन करता संता प्रवर्त
सो आप ही आलोचनास्वरूप होय है । ऐसैं यह आत्मा नित्य प्रतिक्रमण करता संता, नित्य
प्रत्याख्यान करता संता, नित्य आलोचना करता संता, पूर्वकर्मके कार्यरूप अर उत्तर आगामी
कर्मके कारणरूप जो भाव तिनित्तैं अत्यंत निवृत्तिस्वरूप भया संता, अर वर्तमान जो कर्मका उदय
तातैं आपकूँ अत्यंत भेदकरि पावता संता अपना जो ज्ञानस्वभाव तिस ही विषैं निरंतर प्रवर्तनेतैं
आप ही चारित्रस्वरूप होय है । बहुरि ऐसैं चारित्ररूप होता संता आपकूँ ज्ञानमात्र चेतनेतैं
अनुभवनेतैं आप ही ज्ञानचेतनास्वरूप होय है, ऐसा भाव है ।

भावार्थ—इहां निश्चयचारित्र प्रधानकरि कथन है । तहां चारित्रमें प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान
आलोचनाका विधान है । तहां लया दोषतैं आत्माकूँ निवर्तन करना सो ती प्रतिक्रमण है । अर
आगामी दोष लगावनेका त्याग करना सो प्रत्याख्यान है । अर वर्तमान दोषतैं आत्माकूँ न्यारा

करना सो आलोचना है। सो निश्चय विचारिये तब तीनू कालसंबंधि कर्मन्ति आत्माकूं भिन्न जानना, श्रद्धना, अनुभवना ऐसे किये आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही आलोचना है। तीनों स्वरूप निरंतर आत्माका अनुभवन सो ही चरित्र है। अर निश्चय-चारित्र है सो ही ज्ञानचेतनाका अनुभवन है। इस ही अनुभवन्ते साक्षात् ज्ञानचेतनास्वरूप केवलज्ञानमय आत्मा प्रगट होय है। अब आगे ज्ञानचेतना अर अज्ञानचेतना जो कर्मचेतना अर कर्मफलचेतना ताका स्वरूप प्रकट करे हैं। ताकी सूचनिकाका काव्य कहे हैं।

उपजातिछन्दः

ज्ञानस्य सञ्चेतनयैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीवशुद्धम् ।

अज्ञानमञ्चेतनया तु धावन् बोधम्य शुद्धिं निरुणद्धि वन्धः ॥३१॥

अर्थ—ज्ञानकी संचेतनाकरि ही ज्ञान है सो अत्यंत शुद्ध निरंतर प्रकाशे है। बहुरि अज्ञानकी चेतनाकरि बंध है सो दोडता संता ज्ञानकी शुद्धताकूं रोके है, न होने दे है।

भावार्थ—संचेतना कहिये जो जहां जिसते एकाग्र होय तिस ही ओर अनुभवनरूप स्वाद लिया करै सो तिस स्वरूपचेतना कहिये। सो जब ज्ञानहीते एकाग्र उपयुक्त होय तिस ही ओर चेत राखै सो तौ ज्ञानचेतना है। सो याँतौ तौ ज्ञान अत्यंत शुद्ध होय प्रकाशे है, केवलज्ञान उपजि आवै है तब संपूर्ण ज्ञानचेतना नाम पावे है। बहुरि अज्ञान जो कर्म अर कर्मका फलरूप उपयो-गकूं करना सो तिस ही ओर एकाग्र होय अनुभव करना सो अज्ञानचेतना है। सो याँतौ कर्मका बंध होय है। सो ज्ञानकी शुद्धताकूं रोके है। अब इस कथनकूं गाथाकरि कहे हैं। गाथा—

वेदंतो कर्मफलं अप्पाणं जो दु कुणदि कम्मफलं ।
सो तं पुणोवि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥७९॥

वेदंतो कम्मफलं मयेकदं जो दु सुणदि कम्मफलं ।
 सो तं पुणोवि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥८०॥
 वेदंतो कम्मफलं सुहिदो दु हवदि जो चेदा ।
 सो तं पुणोवि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥८१॥

वेदयमानः कर्मफलमात्मानं यस्तु करोति कर्मफलं ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥७९॥

वेदयमानः कर्मफलं मया कृतं यस्तु जानाति कर्मफलं ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥८०॥

वेदयमानः कर्मफलं सुखितो दुःखितश्च भवति चेतयिता ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥८१॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनं अज्ञानचेतना । सा द्विधा कर्मचेतना कर्मफलचेतना च । तत्र ज्ञाना-
 दन्यत्रे दमहं करोमीति चेतनं कर्मचेतना । ज्ञानादन्यत्रेदं वेदयेद्दमिति चेतनं कर्मफलचेतना । सा तु समस्तापि संसार-
 बीज । संसारबीजस्याष्टविधकर्मणो बीजत्वात् । ततो मोक्षार्थिना पुरुषेणाज्ञानचेतनाप्रलयाय सकलकर्मसन्त्यासभावना
 सकलकर्मफलसन्त्यासभावनां च नाटयित्वा स्वभावभूता भगवतो ज्ञानचेतनैवैका नित्यमेव नाटयितव्या ।

तत्र तानन्यकलकर्मफलसन्त्यासभावनां नाटयति—

अर्थ—जो आत्मा कर्मका फलकूं वेदता संता कर्मफलकूं आपरूप ही करै मानै, सो फेरि भी
 दुःखका बीज ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारका कर्मकूं बांधे है । बहुरि कर्मका फलकूं वेदता संता
 आत्मा तिस कर्मफलकूं ऐसैं जाने है यह मैं किया है सो फेरि भी दुःखका बीज ज्ञानावरण
 आदि आठ प्रकारका कर्मकूं बांधे है । बहुरि कर्मका फलकूं वेदता संता आत्मा है सो सुखी दुःखी
 होय है । सो चेतयिता फेरि भी दुःखका बीज ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारका कर्मकूं बांधे है ।

टीका—ज्ञानतै अन्य जो अन्यभाव ताविषै ऐसे चैत अनुभवै मानै, यह जो में हौं, सो अज्ञानचेतना है । सो दोय प्रकार है । कर्मचेतना कर्मफलचेतना । तहां ज्ञानसिवाय अन्य भावनिविषै ऐसे चैत अनुभवै मानै, जो याकूं में कर्ह हौं, सो तो कर्मचेतना है । बहुरि ज्ञानसिवाय अन्य भावनिविषै ऐसे चैत अनुभवै मानै जो याकूं में वेदू हौं, भोगऊ हौं, सो कर्मफल चेतना है । सो यह दोऊ ही दोऊ प्रकारकी अज्ञानचेतना है । सो संसारका बीज है । जातै संसारका बीज अष्टप्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म है । ताका यह अज्ञानचेतना बीज है । यातै कर्म उपजे है वंधे है । तातै जो मोक्षका अर्थी पुरुष है ताकरि अज्ञानचेतनाका नाशके अर्थी समस्तकर्मकी संन्यासभावना कहिये पटकी देगेको भावनाकूं नचाय करि अर फेरि सतत रूपके फलकी संन्यासकी भावना त्यागकी भावनाकूं नचाय करि अर अपना स्वभावभूत जो ज्ञानवती भगवती एक ज्ञानचेतना ताहोकूं निरंतर नृत्य करावने योग्य है । तहां प्रथम हो सरुठरुमेके संन्यासकी भावनाकूं नृत्य करावे है । ताका कलशरूप काव्य है ।

आर्वाछन्दः

कृतकारितालुभवनैश्चिकालविषयं मनोवचनकार्यैः । परिहृण्य कर्म नीपरमैनेःकर्यमरुन्ने ॥३२॥

अर्थ—अतीत अनागत वर्तमानकालसंबंधी सर्व ही कर्म हैं ताही कृत, कारित, अनुमोदना, अर मन वचन कायकरि परिहारकरि छोडिकरि उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था है, ताही में अवलमन करी हौं । ऐसे सर्व कर्मका त्याग करनेवाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करै है । अब सर्वकर्मका त्याग करनेका कृत कारित अनुमोदना मन वचन कायकरि गुणचास भंग होय है । तहां अतीतकालसंबंधी कर्मके त्याग करनेकूं प्रतिक्रमण कहिये । ताके प्रथम ही गुणचास भंग करि कहे हैं । तहां टीकामें संस्कृतपाठ ऐसा है—

यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कुर्वं तमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा वाचा च काथेन चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति । यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कुर्वं तमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा वाचा च तन्मे मिथ्या दुःकृतमिति । यदहमकार्षं यद-

दुष्कृतमिति ३४ यदहमकार्यं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३५ यदहमकीकरं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३६ यत्कृतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३७ यदहमकार्यं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३८ यदहमकीकरं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३९ यत्कृतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४० यदहमकार्यं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं ४१ यदहमकीकरं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं ४२ यत्कृतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४३ यदहमकार्यं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४४ यदहमकीकरं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४५ तत्कृतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४६ यदहमकार्यं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४७ यदहमकीकरं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४८ यत्कृतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४९ ।

अर्थ—प्रतिक्रमण करनेवाला कहे है—जो मैं दुष्कृत कहिये पापकर्म अतीतकालमें किया था, अर अन्यकर्म प्रेरिकरि कराया था, अर अन्यकर्म करतेकूं अनुमोद्या था भला जाणया था, मनकरि, वचनकरि, कायकरि, सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ ।

भावार्थ—पापकर्मकूं संसारका बीज जाणि हेयबुद्धि आई तब ममत्व छोडया, यह ही मिथ्या करना । ऐसैं यह एक भंग भया । सो याकी समस्या ऐसी—जो कृत कारित अनुमोदना ए तीन है, ताका तो तीनका अंक स्थापिये । बहुरि मन वचन काय ए भी तीन यामैं लागै । तातैं याका दूसरा तीया स्थापिये तब तेतीसका अंक भया । सो इस भंगकूं तेतीसका है, ऐसा नाम कहिये । ३३।१। ऐसे ही टीकामैं अन्यभंगनिका संस्कृत पाठ है, तिनिकी वचनिका करि लिखिये है । जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरणा करि कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया, मनकरि वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा दूसरा भंग है । इहां समस्या—कृत कारित अनुमोदनाका तो तीया ही है । अर मन अर वचन दोय ही लागै । काय न लागै । तातैं दोयका अंक थापिये, तब तीया अर दूवा ऐसे वतीसका भंग नाम भया । ३२।२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें कीया, अन्यकूं प्रेरणा करि कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया,

मनकरि अर कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा तीसरा भंग है इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही भया । अर मनकरि अर कायकरि ऐसे दोय लागै । यातैं तीया दूवा ऐसे याका नाम बत्तीसका भंग भया । इहां वचन न लाग्या । ३।३ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरणा करि कराया, अर अन्यकूं करतकूं भी भला जाण्या, वचनकरि अर कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा चौथा भंग है । इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है । अर वचन अर काय दोय लागै । मन न लाग्या । तातैं दूवा भया । तातैं याकूं भी बत्तीसका भंग कहिये । इहां ताई बत्तीसके तीन भंग भये । ४।३२ ।

बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया अर अन्यकूं प्रेरणा करि कराया, अर करतकूं भला जाण्या, मनहीकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा पांचमा भंग भया । यहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है अर एक मन ही लाग्या ताका एका भया । वचन काय न लाग्या । तातैं याका नाम इकतीसका भंग कह्या । ५।३१ । बहुरि जो मैं अतीतकालमें पापकर्म किया अर अन्यकूं प्रेरणा करि कराया अर अन्यकूं करतकूं भला जाण्या, वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा छट्टा भंग भया । इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है अर वचन ही एक लाग्या, मन काय न लाग्या । तातैं तीया एका ऐसे इकतीसका भंग नाम भया । ६।३१ । बहुरि जो मैं पापकर्म अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर अन्य करतकूं भला जाण्या कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह सातवां भंग भया । इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है अर काय एक ही लाग्या । मन वचन न लाग्या । तातैं तीया एका ऐसा इकतीसका भंग नाम भया । ७।३१ । ऐसे इकतीसके भी तीन ही भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म मैं अतीतकालमें किया, अर जो अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, मन वचन कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह आठवां भंग भया । इहां कृत कारित ए दोय

ही लगाये, अर मन वचन काय तीनूं लगाये । ताँतैं दूवा तीया ऐसा समस्याँ तेईसका भंग नाम भया । ८।२३ । बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें में किया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया, मन वचन कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा नवमा भंग है । इहां कृत अनुमोदना ए दोय ही लीये । अर मन वचन काय तीनूं ही लागै । ताँतैं दूवा तीया ऐसी तेईसकी समस्या भई । ताँतैं तेईसका भंग नाम पाया । ९।२३ । बहुरि जो पापकर्म में अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर अन्य करतेकूं भला जाणया मन वचन कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह दशमा भंग है । इहां कारित अनुमोदना दोय ही लिये अर मन वचन काय तीनूं ही लागै । ताँतैं तेईसकी समस्याका भंग भया । १०।३२ । ऐसे तेईसके भी तीन ही भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मन वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह ग्यारहमा भंग भया । यामें कृत कारित दोय लिये । अर मन वचन दोय लागें । ताँतैं दोय दोय ऐसी बाईसकी समस्याँतैं बाईसका भंग नाम कहिये । ११।२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्य करतेकूं भला जाणया मनकरि वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा वारवा भंग है । यामें कृत अनुमोदना दोय लिये । मन वचन ए दोय लागै । ताँतैं बाईसकी समस्याँतैं बाईसका भंग कहिये । १२।२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरि कराया, अर अन्य करतेकूं भला जाणया मनकरि वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा तेरवा भंग है । यामें कृत कारित दोय लीये । मन वचन दोय लागै । ताँतैं बाईसकी समस्याँतैं बाईसका भंग नाम पाया । १३।२२ । बहुरि जो में अतीतकालमें पापकर्म किया, अर अन्यकूं प्रेरि कराया मनकरि कायकरि सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ । यह चौदवाँ भंग भया । यामें कृत कारित दोऊ लिये । मन काय दोय लागै । ताँतैं बाईसकी समस्याँतैं बाईसका भंग कहिये । १४।२२ । बहुरि जो पापकर्म में किया अतीतकालमें, अर करतेकूं अन्यकूं भला जाणया मनकायकरि ऐसा पंदरवाँ भंग है । यामें कृत

अनुमोदना लिया । अर मन काय लागै । ताँतै वाईसका भंग कहिये । १५।२२ । बहुरि जो पाप-
 कर्म में अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जान्या मनकरि कायकरि सो पाप-
 कर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा सोलवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना लिया । मन काय लागे ।
 ताँतै वाईसकी समस्याँतैं बाईसका भंग नाम है । १६।२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें
 किया, अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह
 सतरावां भंग है । यामैं कृत कारित लिया । वचन काय लाग्या । ताँतैं वाईसकी समस्याँतैं बाई-
 सका भंग कहिये । १७।२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं करतेकूं
 भला जाणया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह अठारवा भंग है । यामैं
 कृत अनुमोदना लिया । वचन काय लागै । ताँतैं वाईसकी समस्याँतैं वाईसका भंग कहिये । १८
 २२ । बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि में कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भला
 जाणया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह उगणोसवां भंग है । यामैं कारित
 अनुमोदना ए दोय लिये । अर वचन काय लागे । ताँतैं वाईसकी समस्याँतैं वाईसका भंग कहिये
 । १९।२२ । ऐसे वाईसकी समस्याँके नव भंग भये ।

बहुरि जो में पापकर्म अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया एक मनहिकरि
 सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह वीसवा भंग है । यामैं कृत कारित दोय लिया । अर एक
 मन ही लागे । ताँतैं दूवा एकाँतैं इकईसकी समस्याँतैं इकईसका भंग कहिये । २०।२१ । बहुरि
 जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया मनकरि सो पापकर्म
 मेरा मिथ्या होऊ । यह इकईसवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना ए दोय लिये । एक मन लागे ।
 ताँतैं इकईसकी समस्याँतैं इकईसका भंग कहिये । २१।२१ । बहुरि जो पापकर्म किया में अतीत-
 कालमें अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया मनकरि, सो मेरा
 पापकर्म मिथ्या होऊ । यह वाईसवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना ए दोय लिये । अर एक

मन लागा । ताँतै इकईसकी समस्याँतै इकईसका भंगनाम है ॥२२।२१॥ बहुरि जो मैं पापकर्म अतीतकालमें कीया । अर अन्यकू प्रेरिकरि कराया वचनकरि सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ । यह तेईसवां भंग है । यामैं कृत कारित ए दोग लिये । अर वचन ही लागा ताका दूवा एका ऐसा इकईसकी समस्याँतै इकईसका भंग कहिये ।२३।२१ । बहुरि जो मैं पापकर्म अतीतकाल में किया, अर अन्यकू करतेकू भला जाण्या वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह चौबीसवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना ए दोग लिये । अर एक वचन ही लागा । ताँतै इकईसकी समस्याँतै इकईसका भंग कहिये । २५।२१ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें अन्यकू प्रेरिकरि कराया, अर करतेकू अन्यकू ते भला जाण्या वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह पचीसवां भंग भया । यामैं कारित अर अनुमोदना ए दोग लिये । अर एक वचन ही लागा । ताँतै इकईसकी समस्याँतै इकईसका भंग भया । २५।२१ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें अतीतकालमें किया अर अन्यकू प्रेरिकरि कराया कायकरि सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ । यह छवीसवां भंग है । यामैं कृत कारित दोग लिये । अर एक काय लागाया । ताँतै इकईसकी समस्याँतै इकईसका भंग कहिये । २६।२१ । बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें किया, अर अन्य करतेकू भला जाण्या कायकरि, सो पाप कर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह सताईसवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना दोग लिये । अर एक काय लागा । ताँतै इकईसकी समस्याँतै इकईसका भंगनाम कहिये ।२७।२१ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें अन्यकू प्रेरिकरि कराया, अर अन्यकू करतेकू भला जाण्या कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह अठाईसवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना ए दोग ले, एक काय लागाया । ताँतै इकईसकी समस्याँतै इकईसका भंग नाम है । २८।२१ । ऐसे इकईसके नव भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया, मनकरि वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह गुणतीसवां भंग है । यामैं कृत एकही ले, मन वचन काय तीनू लगाये ।

तातैं तेराकी समस्यातैं तेराका भंग कहिये ॥२९।१३॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनवचनकायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह तीसका भंग है । यामैं कारित एक ले, मन वचन काय तीनूं लगाये । तातैं एक तीयातैं तेराकी समस्यातैं तेराका भंग कहिये ॥३०।१३॥ बहुरि जो पापकर्म मैं अतीतकालमें अन्यकूं करतेकूं भला जाणया मनकरि वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह इकतीसवां भंग है । यामैं अनुमोदना एक ले, मन वचन काय तीनूं लगाये । तातैं एका तीया तेराकी समस्यातैं तेराका भंग है ॥३१।१३॥ ऐसे तेराके समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया मनवचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह बत्तीसवां भंग है । यामैं कृत एक ले, मन वचन ए दोय लगाये । तातैं बाराकी समस्यातैं बाराका भंग कहिये ॥३२।१२॥ बहुरि जो पापकर्म मैं अतीत कालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनकरि वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह तेतीसवां भंग है । यामैं कारित एक ले, मन वचन ए दोय लगाये । तातैं एका दूवा ऐसी बारहकी समस्यातैं बाराका भंग कहिये ॥३३।१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं करतेकूं भला जाणया मनकरि वचनकरि सो यह पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह चौतीसवां भंग भया । यामैं अनुमोदना एक ले, मन वचन ए दोय लगाये । तातैं एका दूवा एसा बारहका भंग कहिये ॥३४।१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया मनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह पैतीसवां भंग है । यामैं कृत एक ले, मन अर काय ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्यातैं बाराका भंग कहिये ॥३५।१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह छतीसवां भंग है । यामैं कारित एक ले, मन अर काय ए दोय लगाये तातैं बारहकी समस्यातैं बारहका भंग कहिये ॥३६।१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं करतेकूं भला जाणया मनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह

सैतीसवां भंग है । यामैं अनुमोदना एक ले, मन अर काय लगाये । तातैं बारहकी समस्यारतैं बारहका भंग कहिये ॥३७१२॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकाल में किया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह अठतीसवां भंग है । यामैं कृत एक ले, वचन अर काय दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्यारतैं बारहका भंग कहिये ॥३८१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं प्रेरिकरि कराया वचन कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह गुणतालीसवां भंग है । यामैं कारित एक ले, वचन काय दोय लगाय, तातैं बारहकी समस्यारतैं बारहका भंग कहिये ॥३९१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं करतेकूं भला जाणया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह चालीसवां भंग है । यामैं अनुमोदना एक ले, वचन अर काय ए दोऊ लगाये । तातैं बारहकी समस्यारतैं बारहका भंग कहिये ॥४०१२॥ ऐसैं बारहकी समस्यारके नव भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया मनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह दकतालीसवां भंग है । यामैं एक कृत ले, एक मन लगाया । तातैं ग्यारहकी समस्यारतैं ग्यारहका भंग कहिये ॥४११२॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह त्रियालीसवां भंग है । यामैं एक कारित ले, एक मन लगाया, तातैं ग्यारहकी समस्यारतैं ग्यारहका भंग कहिये ॥४२१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं करतेकूं भला जाणया मनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह तियालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदना ले, एक मन लगाया । तातैं ग्यारहकी समस्यारतैं ग्यारहका भंग भया ४३१२ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह चवालीसवां भंग है । यामैं एक कृत ले, एक वचन लगाया । तातैं ग्यारहकी समस्यारतैं ग्यारहका भंग कहिये । ४४१२ । बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं प्रेरिकरि कराया वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह पैतालीसवां भंग है । यामैं कारित एक ले, एक

वचन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्याँ ग्यारहका भंग कहिये । ४५।१। बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूँ करतेकूँ भला जाणया वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह छियालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदना ले एक वचन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्याँ ग्यारहकी अतीतकालमें मैं किया कायकरि सो ग्यारहका भंग कहिये । ४६।१। बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह सैतालीसवां भंग है यामैं एक कृत ले, एक काय लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्याँ ग्यारहका भंग कहिये । ४७।१। बहुरि जो पापकर्म मैं अतीतकालमें अन्यकूँ प्रेरिकरि कराया कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह अठतालीसवां भंग है । यामैं एक कारित ले, एक काय लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्याँ ग्यारहका भंग कहिये । ४८।१। बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूँ करतेकूँ भला जाणया कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह गुणचासवां भंग है । यामैं एक अनुमोदना ले, एक काय लगाया । ताँ एका एका ऐसैं ग्यारहकी रजस्याँ ग्यारहका भंग कहिये । ४९।१। ऐसे ग्यारहके नव भंग भये । ऐसे गुणचास भंग हैं । तिनमें तेतीसकी समस्याका एक ? । बत्तीसका तीन ३ । इकतीसका तीन ३ । तेईसका तीन ३ । बाईसका नव ९ । इकईसका नव ९ । तेराका तीन ३ । बारहका नव ९ । ग्यारहका नव ९ । ऐसे सब मिलि गुणचास भये ।

इनि गुणचास भंगनिका संक्षेपपठ ऐसा जानना—कृत कारित अनुमोदना मन वचन कायकरि । ३३ । ए तेतीसकी समस्याका भंग । ? । कृत कारित अनुमोदना मन वचनकरि । ३२ । कृत कारित अनुमोदना मन कायकरि ३२ । कृत कारित अनुमोदना वचनकायकरि ३२ । ए तीन बत्तीसकी समस्याका ३ । कृत कारित अनुमोदना मनकरि । ३१ । कृत कारित अनुमोदना वचनकरि । ३१ । कृत कारित अनुमोदना कायकरि । ३१ । ए इकतीसकी समस्याका तीन । ३ । कृत कारित मन वचन कायकरि । २३ । कृत अनुमोदना मन वचन कायकरि । २३ । कृत कारित अनुमोदना मन वचन कायकरि । २३ । ए तेईसकी समस्याका तीन । ३ । कृत कारित मन

वचनकरि । २२। कृत अनुमोदना मन वचनकरि । २२। कारित अनुमोदना मन वचनकरि । २२।
 कृत कारित मनकायकरि । २२। कृत अनुमोदना मनकायकरि । २२। कारित अनुमोदना मनकायकरि
 । २२। कृत कारित वचनकायकरि । २२। कृत अनुमोदना वचनकायकरि । २२। कारित अनुमोदना
 वचन कायकरि । २२। ए नव वाईसको समस्याका । १९। कृत कारित मनकरि । २१। कृत अनुमोदना
 मनकरि । २१। कारित अनुमोदना मनकरि । २१। कृत कारित वचनकरि । २१। कृत अनुमोदना
 करि । २१। कारित अनुमोदना वचनकरि । २१। कृत कारित कायकरि । २१। कृत अनुमोदना वचन
 कायकरि । २१। कारित अनुमोदना कायकरि । २१। ए नव इकईसकी समस्याका है । १९।
 कृत मन वचन कायकरि । १३। कारित मन वचन कायकरि । १३। अनुमोदना मन वचन
 कायकरि । १३। ए तेराकी समस्याका तीन । ३। कृत मन वचनकरि । १२। कारित मन वचन-
 करि बारह । १२। अनुमोदना मन वचनकरि । १२। कृत मनकायकरि । १२। कारित मनकायकरि
 । १२। अनुमोदना मनकायकरि । १२। कृत वचनकायकरि । १२। कारित वचनकायकरि । १२।
 अनुमोदना वचनकायकरि । १२। ए नव बाराकी समस्याका है । ९। कृत मनकरि । ११। कारित
 मनकरि । ११। अनुमोदना मनकरि । ११। कृत वचनकरि । ११। कारित वचनकरि । ११। अनुमोदना
 वचनकरि । ११। कृत कायकरि । ११। कारित कायकरि । ११। अनुमोदना कायकरि । ११। ए नव
 ग्याराकी समस्याका है । ९। ऐसे तेतीसका एक । १। बतीसका ३। इकतीसका ३। तेईसका
 ३। वाईसका ९। इकईसका ९। तेराका ३। बाराका ९। ग्याराका ९। सब मिलि गुणचास
 भये । अब इस कथनका कलशरूप काव्य है सो लिखिये है ।

मोहावदहनकार्प समस्तमपि कर्म तद्यतिक्रम्य । आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यभात्मना वृते ॥३२॥
 अर्थ—जो मैं मोहते अज्ञानते, अतीतकालविषे कर्म किये तिनि समस्तीहिकं प्रतिक्रमणरूप-
 करि अर समस्त कर्मते रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषे आपहीकरि निरंतर वृते हौं ।
 ऐसे ज्ञानी अनुभव करे ।

भावार्थ—अतीतकालमें किये कर्मका गुणचास भंगरूप मिथ्याकार प्रतिक्रमणकरि ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्माविषै लीन होय निरंतर अनुभव करै । ताका यह विधान है । मिथ्या कहनेका प्रयोजन यहु जो जैसे कोई पहलै धन कमाय घरमे धरया था । पीछे तासू ममत्व छोडया । तब ताका भोगनेका अभिप्राय नाहीं । कमाया था जैसा न कमाया । तैसेँ कर्म बांध्या था, ताकू अहित जानि ममत्व छोडया । ताका फलमें लीन न होयगा, तब बांध्या तैसा न बांध्या मिथ्या ही है । ऐसा जानना । ऐसा प्रतिक्रमणकल्प है । अब आलोचनाकल्प है । तहां संस्कृत टीकाका पाठ ऐसा—

न करोमि न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १ न करोमि न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च वाचा चेति २ न करोमि न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि वाचा च कायेन चेति ३ करोमि न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा कायेन चेति ४ न करोमि न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा चेति ५ न करोमि न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि वाचा चेति ६ न करोमि न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि कायेन चेति ७ न करोमि न कार्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ८ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ९ न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १० न करोमि न कार्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ११ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च वाचा चेति १२ न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्या समजुजानामि मनसा च कायेन चेति १५ न कार्यामि मनसा च कायेन चति १४ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च कायेन चेति १६ न करोमि न कार्यामि वाचा च कायेन चेति १७ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च कायेन चेति १८ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि वाचा च कायेन चेति १९ न करोमि न कार्यामि मनसा च कायेन चेति २१ न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा चेति २२ न करोमि न कार्यामि वाचा चेति २३ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि वाचा चेति २४ न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि वाचा चेति २५ न करोमि न कार्यामि कायेन चेति २६ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि कायेन चेति २७ न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि कायेन चेति २८ न

जानूँ हों मनकरि वचनकरि, यह बारवा भंग है । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोऊनिपरि मन वचन ए दोय लगाये । ताँतैं वाईसकी समस्याका भंग भया । १२।२२। बहुरि वर्तमानकर्मकूँ में अन्यकूँ प्रेरि नाहीं कराऊं हों, अन्यकूँ करतेकूँ भला नाहीं जानूँ हों । मनकरि वचनकरि, ऐसा तेरवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन ए दोय लगाये । ताँतैं वाईसकी समस्याका भंग भया । १३।२२। बहुरि वर्तमानकर्मकूँ में करूँ नाहीं हों, अन्यकूँ प्रेरि कराऊं नाहीं हों । मनकरि कायकरि, यह चौदवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन काय ए अन्यकूँ करतेकूँ अनुमोदूँ नाहीं हों । मनकरि कायकरि, यह पंदरवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन काय ए दोय लगाये । ताँतैं वाईसकी समस्या भई । १४।२२। बहुरि वर्तमानकर्मकूँ में करूँ नाहीं हों, अन्यकूँ प्रेरिकरि में कराऊं नाहीं हों, अन्यकूँ करतेकूँ अनुमोदूँ नाहीं हों । मनकरि कायकरि, यह सोलवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि मन काय ए दोय लगाये । ताँतैं वाईसकी समस्या भई । १५।२२। बहुरि वर्तमानकर्मकूँ में करूँ नाहीं हों, अन्यकूँ करतेकूँ अनुमोदूँ नाहीं हों । मनकरि कायकरि, यह सतरवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि वचन काय ए दोय लगाये । ताँतैं वाईसकी समस्या भई । १७।२२। बहुरि वर्तमानकर्मकूँ में नाहीं करूँ हों, अन्यकूँ करतेकूँ भला नाहीं जानूँ हों, वचनकरि कायकरि यह अठारवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि वचन काय ए दोय लगाये । ताँतैं वाईसकी समस्या भई । १८।२२। बहुरि वर्तमानकर्मकूँ में अन्यकूँ प्रेरि कराऊं नाहीं हों, अन्यकूँ करतेकूँ अनुमोदूँ नाहीं हों, वचनकरि कायकरि, यह उगणीसवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना ये दोय ले, इनिपरि वचन काय ए दोय लगाये । ताँतैं वाईसकी समस्या भई । १९।२२। ऐसे वाईसकी समस्याके नव भंग भये । बहुरि वर्तमानकर्मकूँ में करूँ नाहीं हों, अन्यकूँ प्रेरि कराऊं नाहीं हों । मनकरि, यह बीसवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि एक मन लगाया । ताँतैं इकईसकी समस्या भई ॥२०।२२॥

बहुति वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करूं हौं, अन्यकूं करतेकूं भला :नाहीं जानूं हौं मनकरि, यह इकईसवां भंग है । यामें कृत अनुमोदना इनि दोषपरि एक मन लगाया । तातें इकईसकी समस्या भई । २११२१। बहुति वर्तमानकर्मकूं अन्धकूं प्रेरि में कराजं नाहीं हौं, अन्य करतेकूं भला नाहीं जानूं हौं मनकरि, यह वाईसवां भंग है । यामें कारित अनुमोदना इनि दोषपरि एक मन लगाया । तातें इकईसकी समस्या भई । २२१२१। बहुति वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करूं हौं, अन्यकूं प्रेरि कराजं नाहीं हौं वचनकरि, यह तेईसवां भंग है । यामें कृत कारित इनि दोषपरि एकवचन लगाया । तातें इकईसकी समस्या भई । २३१२१। बहुति वर्तमानकर्मकूं में करूं नाहीं हौं, अन्यकूं करतेकूं अनुमोदूं नाहीं हौं वचनकरि ऐसा चौईसवां भंग है । यामें कृत अनुमोदना इनि दोषपरि एक वचन लगाया । ऐसी इकईसकी समस्या भई २४१२१ बहुति वर्तमानकर्मकूं में अन्यकूं प्रेरि कराजं नाहीं हौं, अन्यकूं करतेकूं अनुमोदूं नाहीं हौं, वचनकरि ऐसा पचीसवां भंग है । यामें कारित अनुमोदना इनि दोषपरि एक वचन लगाया । तातें इकईसकी समस्या भई । २५। बहुति वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करूं हौं अन्यकूं प्रेरि कराजं नाहीं हौं कायकरि, ऐसा छवीसवां भंग है । यामें कृत कारित इनि दोषपरि एक काय लगाया । तातें इकईसकी समस्या भई । २६१२१। बहुति वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करूं हौं, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूं हौं, कायकरि, ऐसा सताईसवां भङ्ग है । यामें कृत अनुमोदना इनि दोषपरि एक काय लगाया । तातें इकईसकी समस्या भई । २७। २११। बहुति वर्तमानकर्मकूं में अन्यकूं प्रेरि कराजं नाहीं हौं, अन्यकूं करतेकूं अनुमोदूं नाहीं हौं कायकरि, ऐसा अठाईसवां भङ्ग है । यामें कारित अनुमोदना इनि दोषपरि एक काय लगाया । तातें इकईसकी समस्या भई । २८। २१। ऐसे इकईसके नव भंग भये ।

बहुति वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करूं हौं मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा गुणतीसवां भंग है । यामें एक कृतपरि मन वचन काय तीनों लगाये । तातें तेराकी समस्या भई ॥२९॥१३॥ बहुति

वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरि कराऊं नाहीं हों मन वचन कायकरि, ऐसा तीसवां भंग है । यामें कारित एकपरि मन वचन काय तीनू लगाये । तातें तेराकी समस्या भई । ३०।१३। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू करतेकू अनुमोदू नाहीं हों मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा इकतीसवां भंग है । यामें एक अनुमोदनापरि मन वचन काय तीनू लगाये । तातें तेराकी समस्या भई । ३१।१३। ऐसे तेराकी समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि वर्तमानकर्मकू में नाहीं करूं हों मनकरि वचनकरि, ऐसा बत्तीसका भंग है । यामें एक कृतपरि मन वचन ए दोय लगाये । तातें बारहकी समस्या भई । ३२।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू अन्यकू प्रेरि में नाहीं कराऊं हों मनकरि वचनकरि, ऐसा तेतीसवां भंग है । यामें एक कारितपरि मन वचन दोय लगाये । तातें बारहकी समस्या भई । ३३।२। बहुरि वर्तमानकर्मकू अन्यकू करताकू में भला नाहीं जानू हों मनकरि वचनकरि ऐसा चौतीसवां भंग है । यामें एक अनुमोदनापरि मन वचन ए दोय लगाये । तातें बारहकी समस्या भई । ३४।२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में नाहीं करूं हों मनकरि कायकरि, ऐसा छत्तीसवां भंग है । यामें कृत एरुपरि मन काय ए दोय लगाये । तातें बारहकी समस्या भई । ३५।२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि ए दोय लगाये । तातें बारहकी समस्या भई । ३६।२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अनुमोदना एकपरि मन भला नाहीं जानू हों मनकरि कायकरि, ऐसा सेतीसवां भंग है । यामें कारित एरुपरि मन काय ए दोय लगाये । तातें बारहकी समस्या भई । ३७।२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में नाहीं करूं हों वचनकरि कायकरि ऐसा अठतीसवां भंग है । यामें एक कृतपरि वचन काय लगाये । तातें बारहकी समस्या भई । ३८।२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि नाहीं कराऊं हों वचनकरि कायकरि, ऐसा गुणतालीसवां भंग है । यामें एक कारितपरि वचन काय ए दोय लगाये । तातें बारहकी समस्या भई । ३९।२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू करतेकू भला

नाहीं जानूँ हों, वचनकरि कायकरि, ऐसा चालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि वचन काय ए दोय लगाये । तातैं बारहकी सयस्या भई । ४०।१२ । ऐसे नव भंग बारहके भये ।

बहुरि वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करारूँ हों मनकरि, ऐसा इकतालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि एक मन लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४१।१ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं अन्यकूं प्रेरि में नाहीं करारूँ हों, मनकरि, ऐसा वियालीसवां भंग है । यामैं कारित एकपरि एक मन लागा तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४२।१ । बहुरि वर्तमान कर्मकूं में अन्यकूं करतकूं भला नाहीं जानूँ हों मनकरि ऐसा तियालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि एक मन लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४३।१ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करारूँ हों वचनकरि, ऐसा चवालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि वचन एक लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४४।१ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं में अन्यकूं करतकूं भला नाहीं करारूँ हों वचनकरि, ऐसा पैतालीसवां भंग । यामैं एक कारितपरि एक वचन लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४५।१ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं में अन्यकूं करतकूं भला नाहीं जानूँ हों वचनकरि, ऐसा छियालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि एक वचन लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४६।१ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करारूँ हों कायकरि, ऐसा सै-तालीसवां भङ्ग भया । यामैं एक कृतपरि एक काय लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४७ । १ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं में अन्यकूं प्रेरि नाहीं करारूँ हों कायकरि, ऐसा अठतालीसवां भङ्ग है । यामैं एक कारितपरि एक काय लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई ४८।१ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं में अन्यकूं करतकूं भला नाहीं जानूँ हों कायकरि, ऐसा गुणचासवां भङ्ग है । यामैं एक अनुमोदनापरि एक काय लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४९।१ । ऐसे ग्यारहकी समस्याके नव भङ्ग भये । ऐसे आलोचनाके गुणचास भंग हैं । इनिमें तेतीसकी समस्याका एक ? । बतीसका तीन ३ । इकतीसका तीन ३ । तेईसका तीन ३ । बाईसका नव ९ । इकई-

सका नव ६ । तेराका तीन ३ । बाराका नव ६ । ग्याराका नव ६ । ऐसैं सब मिलि गुणवास भये ।
अब याकै अर्थका कलशरूप काव्य है ।

आर्थाच्छन्दः

मोहविलासविजृम्भितमिदमुदयकर्म सकलमालोच्य । आत्मनि चैतन्यात्मनि निर्गुहमणि नित्यमात्मना व्रतं ॥३४॥
इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः ।

अर्थ—निश्चयचारित्रकू अंगीकार करनेवाला कहे है । जो मोहेके विलासकरि फैल्या यह उदयकू प्राप्त होता जो वर्तमानकर्म ताकू समस्तकू आलोचनानैं लेकरि समस्तकर्मनू रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषैं में आपहीकरि निरतर वर्तौ हौं ।

भावार्थ—वर्तमानकालमें कर्मका उदय आवै, ताकू ज्ञानी ऐसे विचारे है । जो पूर्वें बांध्या था ताका यह कार्य है । मेरा तौ यह कार्य नाही में याका कर्ता नाही । में तौ शुद्धचैतन्यमात्र आत्मा हौं । ताकी दर्शनज्ञानरूप प्रवृत्ति है । ताकरि या उदय भये कर्मका देखने जाननेवाला हौं । मेरा स्वरूपहीमें में वर्तौ हौं । ऐसा अनुभवन करना ही निश्चयचारित्र है । ऐसैं आलोचनाकल्प समाप्त किया । आगैं प्रत्याख्यानकल्प कहे हैं । ताकी टीकामैं संस्कृतपाठ ऐसा है—

न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वं तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति २ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वं तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति ३ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वं तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति ४ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वं तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ५ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वं तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ६ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वं तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा वाचा च कायेन चेति ७ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वं तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ८ न करिष्यामि न कुर्वं तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ९ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वं तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १० न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वं तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ११ न करिष्यामि न कुर्वं तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १२ न करिष्यामि न कुर्वं तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १३ न

करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति १४ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति १५ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति १६ न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति १७ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति १८ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति १९ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति २० न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति २१ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति २२ न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति २३ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति २४ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि वाचा च कायेन चेति २५ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति २६ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति २७ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति २८ न करिष्यामि मनसा वाचा च कायेन चेति २९ न करिष्यामि मनसा वाचा च कायेन चेति ३० न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा वाचा च कायेन चेति ३१ न करिष्यामि मनसा वाचा च कायेन चेति ३२ न कारयिष्यामि मनसा वाचा च कायेन चेति ३३ न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा वाचा च कायेन चेति ३४ न करिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३५ न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३६ न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति ३७ न करिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३८ न कारिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३९ न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति ४० न करिष्यामि मनसा च कायेन चेति ४१ न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति ४२ न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति ४३ न करिष्यामि वाचा च कायेन चेति ४४ न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति ४५ न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि वाचा च कायेन चेति ४६ न करिष्यामि कायेन चेति ४७ न कारयिष्यामि कायेन चेति ४८ न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि कायेन चेति ४९ ।

याका अर्थ—प्रत्याख्यान करनेवाला कहे है, जो आगामी कालविषे कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा, मनकरि वचनकरि काय-करि । ऐसा प्रथम भंग है । यामें कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि मन वचन काय ए तीनूं लगाये । तातें तीया तीया तेतीसकी समस्याका भंग भया । १।३३ । ऐसैं ही अन्य भंग-निका टीकामें संस्कृतपाठ भी है तिनिकी वचनिका लिखिये हैं । आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाहीं जानूंगा मनकरि वचन-

करि, ऐसा दूसरा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि मन वचन ए दोष लगाये। तातैं वत्तीसकी समस्या भई। २।३२। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाहीं जानूंगा मनकरि कायकरि, ऐसा तीसरा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही भया। अर मनकरि अर कायकरि ऐसे दोष लागे। तातैं तीया दूवा। तातैं वत्तीसकी समस्या भई। ३।३२। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अर अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं नाहीं अनुमोदूंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा चौथा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि वचन काय ए दोष लगाये। तातैं वत्तीसकी समस्या भई। ४।३२। ऐसे वत्तीसकी समस्याके तीन भंग भये।

बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि, ऐसा पांचवां भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक मन लगाया। तातैं इकतीसकी समस्या भई। ५।३१। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा वचनकरि, ऐसा छठा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक वचन लगाया। तातैं इकतीसकी समस्या भई। ६।३१। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा कायकरि, ऐसा सातवां भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक काय लगाया। तातैं इकतीसकी समस्या भई। ७।३१। ऐसे इकतीसकी समस्याके तीन भंग भये।

बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करुंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि वचनकरि कायकरि, आठवां भंग है। यामैं कृत कारित इनि दोषपरि मन वचन काय तीनूं लगाये। तातैं तेईसकी समस्या भई। ८।२३। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करुंगा अन्यकूं करतेकूं

भला नहीं जानूँगा मनकरि वचनकरि कायकरि ऐसा नवमां भंग है। यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन काय तीनूँ लगाये। तातैं तेईसकी समस्या भई। ६।२३। बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूँगा मनकरि वचनकरि कायकरि ऐसा दसवां भंग है। यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन काय तीनूँ लगाये। तातैं तेईसकी समस्या भई। १०।२३। ऐसे तेईसकी समस्याके तीन भंग भये।

बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूँगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा मनकरि वचनकरि ऐसा ग्यारवां भंग है। यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन वचन ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। ११।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूँगा, अन्य करतेकूं भला नाहीं जानूँगा मनकरि वचनकरि ऐसा बारवां भंग है यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १२।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्य करतेकूं भला नाहीं जानूँगा मनकरि वचनकरि ऐसा दायपरि मन वचन लगाये बाईसकी समस्या भई। १३।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूँगा अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि कायकरि ऐसा चौदवां भंग है। यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन अर काय ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १४।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूँगा, अन्य करतेकूं भला नाहीं जानूँगा मनकरि कायकरि, ऐसा पंदरवां भंग है। यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन काय ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १५।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूँगा, मनकरि कायकरि ऐसा सोलवां भंग है। यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि मन काय ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १६।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूँगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं करा-

ऊं गा वचनकरि ऐसा सतरावां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि वचन काय लगाये । तातैं बाईसकी समस्या भई । १७।२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊं गा, अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूंगा वचनकरि कायकरि ऐसा अठारवां भंग भया । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि वचन काय लगाये । तातैं बाईसकी समस्या भई । १८।२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊं गा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाहीं जानूंगा वचनकरि कायकरि ऐसा उगणीसवां भंग भया । यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि वचन काय ए दोय लगाये । तातैं बाईसकी समस्या भई । १९।२ । ऐसे बाईसकी समस्याके नव भंग भये ।

बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊं गा मनकरि, ऐसा वीसवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि एक मन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २०।२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि ऐसा इकईसवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन एक लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २१।२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं कराऊं गा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि ऐसा बाईसवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि एक मन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २२।२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊं गा वचनकरि ऐसा तेईसवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि एक वचन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २३।२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा वचनकरि ऐसा चौईसवां भंग है यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयनिपरि एक वचन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २४।२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊं गा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाहीं जानूंगा वचनकरि ऐसा पचीसवां भंग है । यामैं कारित

अनुमोदनो इति दोषपरि एक वचन लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २५।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाही कळंगा, अन्यकूं प्रेरि नाही कराऊंगा कायकरि ऐसा छवीसवां भंग है । यामें कृत कारित इनि दोषपरि एक काय लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २६।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाही कळंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूंगा कायकरि ऐसा सताईसवां भंग भया । यामें कृत अनुमोदना इनि दोषपरि एक काय लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २७।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरि नाही कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूंगा कायकरि ऐसा अठाईसवां भंग है । यामें कारित अनुमोदना इनि दोषपरि एक काय लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २८।२१ । ऐसे इकईसकी समस्याके नव भंग भये ।

बहुरि आगामी कर्मकूं में नाही कळंगा मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा गुणतीसवां भंग है । यामें कृत एकपरि मन वचन काय तीनूं लगाये । ताँतै तेराकी समस्या भई । २९।१३ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाही कराऊंगा मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा तीसवां भंग है । यामें एक कारितपरि मन वचन काय तीनूं लगाये । ताँतै तेराकी समस्या भई । ३०।१३ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूंगा मनकरि वचनकरि कायकरि ऐसा इकतीसवां भंग है । यामें एक अनुमोदनापरि मन वचन काय तीनूं लगाये । ताँतै तेरहकी समस्या भई । ३१।१३ । ऐसे तेराकी समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि आगामी कर्मकूं में न कळंगा मनकरि वचनकरि ऐसा बतीसवां भंग है । यामें एक कृतपरि मन वचन दोष लगाये । ताँतै वाराकी समस्या भई । ३२।१२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाही कराऊंगा मनकरि वचनकरि ऐसा तेतीसवां भंग है । यामें एक कारितपरि मन वचन दोष लगाये । ताँतै वारहकी समस्या भई । ३३।१२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं करतेकूं नाही अनुमोदंगा मनकरि वचनकरि, ऐसा चौतीसवां भंग है । यामें एक

अनुमोदनापरि मन वचन दोग लगाये । ताँ वाराकी समस्या भई १३४१२१ । वहुरि आगामी कर्मकू में नाहीं करूंगा मनकरि कायकरि, ऐसा पैतीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि मन काय ए दोग लगाये । ताँ वाराकी समस्या भई १३५१२१ । वहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि कायकरि, ऐसा छत्तीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि मन काय ए दोग लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई १३६१२१ । वहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूंगा मनकरि कायकरि, ऐसा सैतीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि मन काय ए दोग लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई १३७१२१ । वहुरि आगामी कर्मकू में न करूंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा अठतीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि वचन काय ए दोग लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई १३८१२१ । वहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू प्रेरि नाहीं कराऊंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा गुगनालीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि वचन काय ए दोग लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई १३९१२१ । वहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा चालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि वचन काय ए दोग लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई १४०१२१ । ऐसे नव भंग वारहकी समस्याके भये ।

वहुरि आगामी कर्मकू में नाहीं करूंगा मनकरि ऐसा इकतालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि एक मन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्या भई १४१११ । वहुरि आगामी कर्मकू अन्यकू में प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि ऐसा त्रियालीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि एक मन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्या भई १४२११ । वहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूंगा मनकरि, ऐसा त्रियालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि एक मन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्या भई १४३११ । वहुरि आगामी कर्मकू में नाहीं करूंगा वचनकरि, ऐसा च्वालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि एक वचन लगाया । ताँ ग्यारहकी सम-

स्या भई ॥४४॥१॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंग्गा वचनकरि, ऐसा पैतालीसवां भंग है । यामें एक कारितपरि एक वचन लगाया । तातें ग्यारहकी समस्या भई ॥४५॥१॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा वचनकरि, ऐसा छियालीसवां भंग है यामें एक अनुमोदनापरि एक वचन लगाया । तातें ग्यारहकी समस्या भई ॥४६॥१॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा कायकरि ऐसा सैंतालीसवां भंग है । यामें एक कृतपरि एक काय लगाया । तातें ग्यारहकी समस्या भई ॥४७॥१॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंग्गा कायकरि, ऐसा अठतालीसवां भंग है । यामें कारितपरि एक काय लगाया । तातें ग्यारहकी समस्या भई ॥४८॥१॥ बहुरि आगामी कर्मकूं अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा कायकरि ऐसा गुणचासवां भंग है । यामें एक अनुमोदनापरि एक काय लगाया तातें ग्यारहकी समस्या भई ॥ ४९॥१॥ ऐसैं ग्यारहकी समस्याके नव भंग भये । ऐसे गुणचास भंग प्रत्याख्यानके भये । तिनमें तेतीसकी समस्याका एक ॥१॥ वत्तीसके तीन ॥३॥ इकतीसके तीन ॥३॥ तेईसके तीन ॥३॥ वाईसके नव ॥९॥ इकईसके नव ॥९॥ तेराके तीन ॥३॥ वाराके ॥६॥ ग्याराके ॥६॥ ऐसैं सब मिलि गुणचास भये । अब इस अर्थका कलशरूपकाव्य कहे हैं ।

आर्याछन्दः

प्रत्याख्याय भविष्यत् कर्म समर्तं निरस्तम्मोहः । आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वते ॥३५॥

इति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्तः ।

अर्थ—प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहे है । जो आगामी समस्त कर्मनिकूं में प्रत्याख्यान-रूप त्याग करि, अर नष्ट भया है मोह जाका ऐसा भया संता कर्मसूं रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषैं आपहीकरि बतू हा ।

भावार्थ—निश्चयचारित्रमें प्रत्याख्यानका विधान ऐसा है, जो समस्त आगामी कर्मसूं रहित अपना शुद्धचैतन्यकी प्रवृत्तिरूप जो शुद्धोपयोग ताविषैं वर्तना है । सो ज्ञानी आगामी समस्त

कर्मका प्रत्याख्यान करि अपना चैतन्यस्वरूपविषै वर्ते है। इहां तात्पर्य ऐसा जानना—जो व्यवहारचारित्रमें तो ज्यों प्रतिज्ञामें दोष लागै ताका प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान होय हैं। अर इहां निश्चयचारित्रका प्रधानपणै कथन है। सो शुद्धोपयोगसू विपरीत समस्तही कर्म आत्माके दोषस्वरूप है। तनि सर्व ही कर्मचितनास्वरूप परिणामका ज्ञानी तीन कालके कर्मका प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यानकरि समस्तकर्म चेतनासू न्यारा अपना शुद्धोपयोगस्वरूप आत्माका ज्ञान श्रद्धान करि, अर तिसमें थिर होनेका विधान करि निष्प्रमाद दशाकू प्राप्त होय। श्रेणी चढि केवलज्ञान उपजावनेके सन्मुख होय है। यह ज्ञानीका कार्य है। ऐसा प्रत्याख्यानकल्प समाप्त किया। आगै सकलकर्मका संन्यास कहिये क्षेपणा, पटकी देना, ताको भावनाकू नृत्य कराय कथन पूरण करनेका काव्य है।

उपजातिछन्दः

समन्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्धनयावलम्ब्यी । विलीनमोहो रहितं विकारैश्चिन्मात्रमात्मानमथावलम्ब्ये ॥३६॥
अथ सकलकर्मफलसंन्यासभावनां नाटयति ।

अर्थ—शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला कहे है, जो इत्येवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार तीन काल-अतीत वर्तमान भविष्यत्-संबंधी कर्मकू निराकरणकरि छोडिकरि अर शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला ज्ञानीमें हौं। सो विलय भया है मोह मिथ्यात्वकर्म जाका ऐसा भया संता अब समस्तविकारतैं रहित चैतन्यमात्र आत्माकू अवलंबू हौं। अब सकल कर्मफलका संन्यासकी भावनाकू नृत्य करावै हैं। ताका टीकामें संस्कृतपाठ ऐसा है—तहां प्रथम तौ समुच्चय अर्थका काव्य है।

आर्याछन्दः

विगलन्तु कर्मविपतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेणैव । सञ्चेतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानम् ॥३७॥

अर्थ—सकलकर्मफलकी संन्यासभावना करनेवाला कहे है, जो कर्मरूपी विषका वृक्षके फल

हैं ते मेरे भोगनेविना ही खिरि जावो । में चैतन्यस्वरूप जो मेरा आत्मा ताकूं निश्चल चेतूं हों—अनुभवूं हों ।

भावार्थ—ज्ञानी कहे है, जो कर्मका फल उदय आवे है, ताकूं में ज्ञाता द्रष्टा हुवा देखूं हों; ताका फलका भोक्ता नाही वनूं हों, तातें मेरे भोगेविना ही ते कर्म खिरि जावो । में मेरे चैतन्य-स्वरूप आत्मामें लीन भया तिनिका देखने जाननेवाला ही हों । इहां इतना विशेष और जानना जो अखिरतदशामें तथा देशखिरतप्रमत्तसंयतदशामें तौ ऐसा ज्ञान श्रद्धान ही प्रधान है अर जब अप्रमत्तदशा होयकरि श्रेणी चढे है तव यह अनुभव साक्षात् होय है । अब सकलकर्मफलका संन्यासभावनाका पाठ संस्कृतटीकामें ऐसा है—

नाह मतिज्ञानावरणीयकर्मफल भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो १ नाह श्रुतज्ञानावरणीयकर्म फलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो २ नाहमवधिज्ञानावरणीयकर्मफल भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो ३ नाहं मनःपर्यायज्ञानावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो ४ नाह केवलज्ञानावरणीयकर्मफल भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो ५ नाह चक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफल भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो ६ नाहमचक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफल भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो ७ नाहमत्राधिदर्शनावरणीयकर्मफलः भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो ८ नाहं केवलदर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतनादधानात्मानमेव सचेतयो ९ नाह निद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो १० नाहं निद्रानिद्रादर्शनावरणीयकर्मफल भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो ११ नाहं प्रचलादर्शनावरणीयकर्मफल भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो १२ नाहं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्मफल भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो १३ नाहं स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो १४ नाहमगतधेदनीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो १५ नाहमगतधेदनीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो १६ नाहं अम्यक्त्वमोहनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो १७ नाहं मिथ्यात्वमोहनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो १८ नाहं सम्यक्त्वमिथ्यात्वमोहनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो १९ नाहं अनंतानुबन्धिको धकपायधेदनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो २० नाहं अप्रत्याख्यानावरणीयको धेवदनीयमोहनीयफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतयो २१ नाहं प्रत्याख्यानावर-

त्मानमेव संचेतये १२७ नाहं दुःस्वरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२८ नाहं शुभनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२९ नाहमशुभनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३० नाहं ब्रह्मशरीरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३१ नाहं वादरशरीरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३२ नाहं पर्याप्तनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३३ नाहमपर्याप्तनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३४ नाहं स्थिरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३५ नाहमस्थिरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३६ नाहमादेयनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३७ नाहमनादेयनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३८ नाहं यशःकीर्तिनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३९ नाहमयशःकीर्तिनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४० नाहं तीर्थकरत्वनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४१ नाहमुच्चैर्गोत्रनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४२ नाहं नीचैर्गोत्रनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४३ नाहं दानांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४४ नाहं संचेतये १४४ नाहं लोभांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४५ नाहं भोगांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४६ नाहमुपभोगांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४७ नाहं वीर्यंतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४८ ।

अर्थ—मैं ज्ञानी हों, सो मतिज्ञानावरणीय नामा कर्मका फलकूं नहीं भोगूं हों, चैतन्य-स्वरूप आत्माहीकूं संचेतूं हों—एकाम्र अनुभवूं हों। इहां चेतना अनुभवना वेदना भोगना इतिका एक अर्थ जानना अर 'सं' उपसर्गते एकाम्र अनुभवना जानना यहू, सर्वपाठमें जानना ।१। ऐसे ही अन्य एकसो सैतालीस कर्मप्रकृतिके संस्कृत पाठ हैं, तिनिकी वचनिका लिखिये है । मैं श्रुतज्ञानावरणीय कर्मका फल नहीं भोगऊं हों । चैतन्यस्वरूप आत्माहीकूं अनुभवऊं हों ।२। मैं अवधिज्ञानावरणीय कर्मका फलकूं नहीं भोगऊं हों । चैतन्य ।३। मैं मतःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मका फलकूं नहीं भोगऊं हों । चैतन्य ।४। मैं केवलज्ञानावरणीय कर्मका फलकूं नहीं भोगऊं हों । चैतन्य ।५। मैं चक्षुर्दर्शनावरणीय कर्मका फलकूं नहीं भोगऊं हों । चैतन्य ।६। मैं अचक्षुर्दर्शनावरणीय कर्मका फलकूं नहीं भोगऊं हों । चैतन्य ।७। मैं अधधिदर्शनावरणीय कर्मका फलकूं नहीं भोगऊं हों । चैतन्य ।८। मैं केवलदर्शनावरणीय कर्मका फलकूं नहीं भोगऊं हों । चैतन्य ।९। मैं निद्रादर्शनावरणीय कर्मका फलकूं नहीं भोगऊं हों । चैतन्य ।१०। मैं निद्रानिद्रादर्शना-

वरणीयकर्मका फल नहीं भोगजं हौं । चैतन्यस्वरूप आत्माहीकं अनुभवं हौं । ११ । मैं प्रचला-
 दर्शनावरणीयकर्मका फल नहीं भोगजं हौं । चैत० । १२ । मैं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्म० चैत० । १३ । मैं स्थानद्विदर्शनावरणीयकर्म० चैत० । १४ । मैं सातावेदनीयकर्म० चैत० । १५ । मैं
 असातावेदनीयकर्म० चैत० । १६ । मैं सम्यक्त्वमोहनीयकर्म० चैतन्य० । १७ । मैं मिथ्यात्वमोहनीय
 कर्म० चैतन्य० । १८ । मैं सम्यङ्मिथ्यात्वमोहनीयकर्म० चैतन्य० । १९ । मैं अनंतानुबंधिकोधकषाय-
 वेदनीयमोहनीयकर्मका फल नहीं भोगजं हौं । चैतन्यस्वरूप० । २० । मैं अप्रत्याख्यानावरणीयक्रोध
 कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । २१ । मैं प्रत्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्म०
 चैतन्य० । २२ । मैं संज्वलनक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । २३ । मैं अनंतानुबंधि-
 मानकषायवेदनीयकर्म० चैतन्य० । २४ । मैं अप्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयकर्म० चैतन्य० ।
 २५ । मैं प्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयकर्म० चैतन्य० । २६ । मैं संज्वलनमानकषायवेद-
 नीयकर्म० चैतन्य० । २७ । मैं अनंतानुबंधिमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । २८ । मैं अप्र-
 त्याख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । २९ । मैं प्रत्याख्यानावरणीयमाया-
 कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३० । मैं संज्वलनमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० ।
 ३१ । मैं अनंतानुबंधिलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३२ । मैं अप्रत्याख्यानावरणीयलोभ-
 कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३३ । मैं प्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्म०
 चैतन्य० । ३४ । मैं संज्वलनलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३५ । मैं हास्यनोकषाय-
 वेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३६ । मैं रतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३७ । मैं अर-
 तिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३८ । मैं शोकनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० ।
 ३९ । मैं भयनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ४० । मैं जुगुप्सनोकषायवेदनीयमोहनीय-
 कर्म० चैतन्य० । ४१ । मैं स्त्रीवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ४२ । मैं पुरुषवेदनो-
 कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ४३ । मैं नपुंसकवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० ।

१४४। मैं नारकआयुर्कर्मका० चैतन्य० १४५। मैं तिरयंचआयुर्कर्मका० चैतन्य० । ४६। मैं मनुष्य-
 आयुर्कर्म० चैतन्य० १४७। मैं देवआयुर्कर्म० चैतन्य० । ४८। मैं नरकगतिनामकर्म० चैतन्य० । ४९।
 मैं तिर्यं चगतिनामकर्म० चैतन्य० । ५०। मैं मनुष्यगति० चैतन्य० । ५१। मैं देवगतिनामकर्म०
 चैतन्य० । ५२। मैं एकेंद्रियजातिनामकर्म० चैतन्य० । ५३। मैं द्वीन्द्रियजातिनामकर्म० चैतन्य०
 । ५४। मैं त्रीन्द्रियजातिनामकर्म० । ५५। मैं चतुरिन्द्रियजातिनामकर्म० चैतन्य० । ५६। मैं पंचेंद्रिय-
 जातिनामकर्म० चैतन्य० । ५७। मैं औदारिकशरीरनामकर्म० चैतन्य० । ५८। मैं वैक्रियकशरीर-
 नामकर्म० चैतन्य० । ५९। मैं आहारकशरीरनामकर्म० चैतन्य० । ६०। मैं तैजसशरीरनामकर्म०
 चैतन्य० । ६१। मैं कार्मणशरीरनामकर्म० चैतन्य० । ६२। मैं औदारिकशरीरअंगोपांगनामकर्म
 चैतन्य० । ६३। मैं वैक्रियकशरीरअंगोपांगनामकर्म० चैतन्य० । ६४। मैं आहारकशरीरअंगो-
 पांगनामकर्म० चैतन्य० । ६५। मैं औदारिकशरीरबंधननामकर्म० चैतन्य० । ६६। मैं वैक्रियक-
 शरीरबंधननामकर्म० चैतन्य० । ६७। मैं आहारकशरीरबंधननामकर्म० चैतन्य० । ६८। मैं
 तैजसशरीरबंधननामकर्म० चैत० । ६९। मैं कार्मणशरीरबंधननामकर्म० चैत० । ७०।
 मैं औदारिकशरीरसंधातनामकर्म० चैत० । ७१। मैं वैक्रियकशरीरसंधातनामकर्म० चैत०
 । ७२। मैं आहारकशरीरसंधातनामकर्म० चैत० । ७३। मैं तैजसशरीरसंधातनामकर्म० चैत०
 । ७४। मैं कार्मणशरीरसंधातनामकर्म० चैत० । ७५। मैं समचतुरस्वसंधाननामकर्म० चैत०
 । ७६। मैं न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थाननामकर्म० चैत० । ७७। मैं सातिकसंस्थाननामकर्म० चैत०
 । ७८। मैं कुब्जकसंस्थाननामकर्म० चैत० । ७९। मैं वामनसंस्थाननामकर्म० चैत० । ८०। मैं
 हुंडकसंस्थाननामकर्म० चैत० । ८१। मैं वज्रभनाराचसंहननामकर्म० चैत० । ८२। मैं वज्र-
 नाराचसंहननामकर्म० चैत० । ८३। मैं नाराचसंहननामकर्म० चैत० । ८४। मैं अर्धनारा-
 चसंहननामकर्म० चैत० । ८५। मैं कीलिकासंहननामकर्म० चैत० । ८६। मैं असंप्राप्त-
 पाटिकासंहननामकर्म० चैत० । ८७। मैं स्निग्धस्पर्शनामकर्म० चैत० । ८८। मैं रूक्षस्पर्शनाम-

कर्म० चैत० १८९। में शीतस्पर्शनामकर्म० चैत० १९०। में उष्णस्पर्शनामकर्म० चैत० १९१।
 में गुरुस्पर्शनामकर्म० चैत० १९२। में लघु स्पर्शनामकर्म० चैत० १९३। में सुदुस्पर्शनामकर्म०
 चैत० १९४। में कर्कशस्पर्शनामकर्म० चैत० १९५। में मधुररसनामकर्म० चैत० १९६। में
 आम्लरसनामकर्म० चैत० १९७। में तिकारसनामकर्म० चैत० १९८। में कटुकरसनामकर्म०
 चैत० १९९। में कषायरसनामकर्म० चैत० २००। में सुरभिगंधनामकर्म० चैत० २०१। में
 असुरभिगंधनामकर्म० चैत० २०२। शुक्लवर्णनामकर्म० चैत० २०३। में रक्तवर्णनामकर्म०
 चैत० २०४। में पीतवर्णनामकर्म० चैत० २०५। में हरितवर्णनामकर्म० चैत० २०६। में
 कृष्णवर्णनामकर्म० चैत० २०७। नरकगयानुपूर्वीनामकर्म० चैत० २०८। में तिर्य-
 चगयानुपूर्वीनामकर्म० चैत० २०९। में समुज्यगयानुपूर्वीनामकर्म० चैत० २१०। में देव-
 गयानुपूर्वीनामकर्म० चैत० २११। में निर्माणनामकर्म० चैत० २१२। में अनुसल्यु नामकर्म०
 चैत० २१३। में उपघातनामकर्म० चैत० २१४। में परघातनामकर्म० चैत० २१५। में आत-
 पनामकर्म० चैत० २१६। में उद्योतनामकर्म० चैत० २१७। में उच्छ्वासानामकर्म० चैतन्य० २१८।
 में प्रशस्तविहायोगतिनामकर्म० चैतन्य० २१९। में अप्रशस्तविहायोगतिनामकर्म० चैतन्य० २२०।
 में साधारणशरीरनामकर्म० चैतन्य० २२१। में प्रत्येकशरीरनामकर्म० चैतन्य० २२२। में स्था-
 वरनामकर्म० चैत० २२३। में त्रसनामकर्म० चैत० २२४। में सुभगनामकर्म० चैत० २२५। में
 दुर्भगनामकर्म० चैत० २२६। में सुस्वनामकर्म० चैत० २२७। में दुःस्वनामकर्म० चैत० २२८।
 में शुभनामकर्म० चैत० २२९। में अशुभनामकर्म० चैत० २३०। में सुठसनामकर्म० चैत० २३१।
 में वादरशरीरनामकर्म० चैत० २३२। में पर्याप्तनामकर्म० चैत० २३३। में अपर्याप्तनामकर्म० चैत०
 २३४। में स्थिरनामकर्म० चैत० २३५। में अस्थिरनामकर्म० चैत० २३६। में आदेयनामकर्म०
 चैत० २३७। में अनादेयनामकर्म० चैत० २३८। में यशःकीर्तिनामकर्म० चैत० २३९। में अयशः-
 कीर्तिनामकर्म० चैत० २४०। में तीर्थकारनामकर्म० चैत० २४१। में उच्चैर्गोत्रकर्म० चैत०

११४३ में नीचैर्गोत्र० चैत० ११४३ में दानांतरायकर्म० चैत० ११४३ में लाभांतरायकर्म० चैतन्य० ११४५ में भोगांतरायकर्म० चैत० ११४६ में उपभोगांतरायकर्म० चैत० ११४७ में वीर्योंतरायकर्म० चैत० ११४८ ऐसी ज्ञानी सकलकर्मकी फलकी संन्यासकी भावना करे। इहां भावना नाम फेरि फेरि चितवनकरि उपयोगका अभ्यास करनेका है।

सो जब सम्यग्दृष्टि होय, ज्ञानी होय है, तब ज्ञानश्रद्धान तो भया ही जो में शुद्धनयकरि समस्त कर्मतेँ अर कर्मके फलतेँ रहित हौं। परंतु पूर्वे बांधे कर्म उदय आवे ताँमें तिनि भावनिका कर्तापणा छोडि अर पूर्वे तीन काल संबंधी गुणचास भंगकरि कर्मचेतनाका त्यागकी भावनाकरि बहुरि यह सर्वकर्मके फलका भोगवनेका त्यागकी भावनाकरि एक चैतन्य स्वरूप आत्माहीका भोगवना रखा। सो अविरत देशविरत प्रमत्त अवस्थामें तो ज्ञानश्रद्धानमें निरंतर भावना है ही। अर जब अप्रमत्तदशा होय एकाग्र चित्तकरि ध्यान करै तब केवल चैतन्यमात्र आत्माविषे उपयोग लगावै, अर शुद्धोपयोगरूप होय, तब निश्चयचारित्ररूप शुद्धोपयोग भावतेँ श्रेणी चडि केवल-ज्ञान उपजावै है। तब इस भावनाका फल कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनातेँ रहित साक्षात् ज्ञान-चेतनारूप होना है। सो फेरि अनंत कालताई ज्ञानचेतना ही रूप भया संता आत्मा परमानंदमें मग्य रहे है। अब इस ही अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

वसन्ततिलकाछन्दः

निःशेषकर्मफलसन्न्यसनान्ममौवं सर्वक्रियान्तरविहारनिवृत्तबुतेः।

चैतन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्सतत्तं कालावलीयमचलस्य बहत्पनन्ता ॥३८॥

अर्थ—सकल कर्मके फलका त्यागकरि ज्ञानचेतनाकी भावना करनेवाला ज्ञानी कहे है। जो एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार सकल कर्मका फलका सन्न्यास करनेतेँ में कैसा हौं? चैतन्य है लक्षण जाका ऐसा आत्मतत्त्व, ताही अतिशयकरि भोगवता हौं। अर इस सिवाय अन्य जो उपयोगकी तथा बाह्यकी क्रिया, ताविषे विहार कहिये प्रवर्तना तातेँ रहित है वृत्ति जाकी ऐसा

अचल हों। सो मेरे यह कालकी आवली प्रवाहरूप अनंत है सो इसहीकूं भोगनेरूप जावो। उपयोगकी प्रवृत्ति अन्य विषे मति जावो।

भावार्थ—ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा तृप्त भया है, जो, भावना करते मानूं साक्षात् केवलीही भया। सो ऐसा ही रहना अनंत काल चाहे है। सो सत्य है। याही भावना-तैं केवली होय है केवलज्ञान उपजनेका परामर्थ उपाय यही है। बाह्य व्यवहार चारित्र है सो इसहीका साधनरूप है। अर इस विना व्यवहारचारित्र है सो शुभकर्मकूं बांधे है। मोक्षका उपाय नाही है। फेरि काव्य कहे हैं।

वसन्ततिलकाछन्दः

यः पूर्वभावकृतकर्मविपद्रुमाणा भुंक्ते फलानि न सख स्वत एव तृप्तः।

आपातकालरमणीयमुदकर्म्यं निष्कर्म शर्ममयमेति दशान्तरं सः ॥३६॥

अर्थ—जो पुरुष पूर्वे अज्ञान भावकरि किये जे कर्म तेही भये त्रिषके वृक्ष तिनिका फल उदय आया ताकूं ताका स्वामी होय न भोगवे है। अर निश्चयकरि अपने आत्मस्वरूपहीतैं तृप्त है। अन्य किलू तृष्णा नाही करे है। सो पुरुष वर्तमान कालविषे तौ सुन्दर रमनेयोग्य, अर आगामी कालविषे जाका फल सुन्दर रमनेयोग्य ऐसा कर्मनितैं रहित स्वधीन सुखमयी दशांतर कहिये ऐसी दशा संसार अवस्थामैं पूर्वे कबहू न भई ऐसी अन्य स्वरूप दशाकूं प्राप्त होय है।

भावार्थ—इस ज्ञानचेतनाकी भावनाका यहु फल है। याके भावनातैं अत्यंत तृप्त रहे हैं, अन्य तृष्णा न रहे है। अर आगामी केवलज्ञान उपजाय सर्वकर्मनितैं रहित मोक्ष-अवस्थाकूं प्राप्त होय है। अब उपदेश करे हैं, जो ऐसे कर्मचेतना अर कर्मफल चेतनाका त्यागकी भावना-करि अज्ञानचेतनाका अभावकूं प्रकट नचाय ज्ञानचेतनाका स्वभावकूं पूर्ण करि, ताकूं नचावतैं सतैं ज्ञानी जन हैं ते सदाकाल आनंदरूप रहैं। इस अर्थके कलशरूप काव्य हैं।

संग्रहाच्छन्दः

अत्यन्तं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलञ्च प्रस्यष्टं नाटयित्वा प्रलयनमशिलाज्ञानसञ्च तनायाः ।
पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसञ्च तना स्वा सानन्द नाटयन्तः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिबन्तु ॥४०॥

अर्थ—ज्ञानी जन हैं ते कर्मतेँ अर कर्मके फलतेँ अत्यन्त विरक्त भावनाकूँ निरंतर भावना करि, बहुरि समस्त अज्ञानचेतनाका नाशकूँ स्पष्ट प्रकटपणेँ नृत्य कराय अर अपना निजरसतेँ पाया स्वभावरूप जो ज्ञानचेतना ताकूँ, आनंद सहित जैसेँ होय तेसेँ पूर्ण करि नृत्य करावते संते इहांतेँ आगेँ प्रशमरस जो कर्मका अभावरूप आत्मिकरस असृतरस ताहि सदाकाल पीवो । यह ज्ञानी-जनिकूँ प्रेरणा है ।

भावार्थ—यह पहलैँ तो तीन कालसंबंधी कर्मका कर्तापणारूप कर्मचेतनाके गुणचास भंग-रूप त्यागकी भावना कराई । पीछैँ एक सौ अठतालीस कर्मप्रकृतिका उद्भयरूप कर्मका फलका त्यागकी भावना कराई है । ऐसेँ अज्ञानचेतनाका प्रलय कराय अर ज्ञानचेतनामें प्रवर्तनेका उपदेश किया है । यह ज्ञानचेतना सदा आनंदरूप अपना स्वभावका अनुभवरूप है । ताकूँ ज्ञानी जन सदा भोगवो । श्रीगुरुनिका उपदेश है । आगेँ यह सर्व विशुद्धज्ञानका अधिकार है सो ज्ञानकूँ कर्ताभोक्तापणातेँ भिन्न दिखाया अब अन्य द्रव्य अर अन्य द्रव्यनिके भाव तिनितेँ ज्ञानकूँ न्यारा दिखावैँ हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

वंशस्थच्छन्दः

इतः पदार्थप्रथनावगुण्ठनात् विना कृतेरेकमनाकुलं ज्वलत् ।

समस्तवस्तुव्यतिरेरुनिश्चयाद्विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥४१॥

अर्थ—इहांतेँ आगेँ इस ज्ञानके अधिकारविषेँ समस्त वस्तुनितेँ व्यतिरेक कहिये भिन्नका निश्चयतेँ विवेचित कहिये न्यारा किया जो ज्ञान सो अवस्थान करे है, निश्चल तिष्ठे है । कैसा हुवा तिष्ठे है ? पदार्थकी जो प्रथना कहिये फैलना ताका अवगुंठन कहिये ज्ञेयज्ञानसंबंधकरि

एकसे दिखाना, ताँते भई जो अनेक रूप कृति कहिये कर्तृत्वभावरूप क्रिया, ताविना एक ज्ञान क्रियामात्र सर्व आकुलताते रहित वैदीप्यमान होता तिष्ठे है ।

भावार्थ—सर्ववस्तुनिर्ते न्यारा ज्ञानकू प्रगट दिखावे हैं । सो ही गायामें कहे हैं—

सत्थं गाणं ण हवदि जह्मा सत्थं ण याणदे किंचि ।
तह्मा अण्णं गाणं अरणं सत्थं जिणा विति ॥८२॥
सद्धो गाणं ण हवदि जह्मा सद्धो ण याणदे किंचि ।
तह्मा अण्णं गाणं अरणं सद्धं जिणा विति ॥८३॥
रूवं गाणं ण हवदि जह्मा रूवं ण याणदे किंचि ।
तह्मा अण्णं गाणं अण्णं रूवं जिणा विति ॥८४॥
वण्णो गाणं ण हवदि जह्मा वण्णो ण याणदे किंचि ।
तह्मा अरणं गाणं अण्णं वण्णं जिणा विति । ८५॥
गंधो गाणं ण हवदि जह्मा गंधो ण याणदे किंचि ।
तह्मा गाणं अण्णं अण्णं गंधं जिणा विति ॥८६॥
ण रसो दु होदि गाणं जह्मा दु रसो अचेदणो णिच्चं ।
तह्मा अरणं गाणं रसं च अण्णं जिणा विति ॥८७॥
फासो गाणं ण हवदि जह्मा फासो ण याणदे किंचि ।
तह्मा अण्णं गाणं अण्णं फासं जिणा विति ॥८८॥

कम्मं गाणं ण हवदि जह्मा कम्मं ण याणदे किंचि ।
 तहमा अरणं गाणं अणं कम्मं जिणा विति ॥८१॥
 धम्मच्छिओ ण गाणं जह्मा धम्मो ण याणदे किंचि ।
 तहमा अरणं गाणं अणं धम्मं जिणा विति ॥८०॥
 ण हवदि णाणमधम्मच्छिओ जं ण याणदे किंचि ।
 तहमा अणं गाणं अणमधम्मं जिणा विति ॥८१॥
 कालोवि णत्थि णाणं जह्मा कालो ण याणदे किंचि ।
 तहमा ण होदि गाणं जह्मा कालो अचेदणो णिच्चं ॥८२॥
 आयासंपि य गाणं ण हवदि जह्मा ण याणदे किंचि ।
 तहमा अरणयासं अणं गाण जिणा विति ॥८३॥
 अज्झवसाण णाण ण हवदि जह्मा अचेदण णिच्चं ।
 तहमा अरणं गाणं अज्झवसाणं तहा अणं ॥८४॥
 जह्मा जाणदि णिच्चं तहमा जीवो दु जाणगो गाणी ।
 णाणं च जाणयादो अब्बदिरित्तं सुणयव्वं ॥८५॥
 गाणं सम्मादिट्ठी दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं ।
 धम्माधम्मं च तहा पव्वजं अज्झवंति बुहा ॥८६॥

शास्त्रं ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्त्रं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यच्छास्त्रं जिना वदंति ॥८२॥
 शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्दं जिना वदंति ॥८३॥
 रूपं ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यद्रूपं जिना वदंति ॥८४॥
 वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माद्वर्णो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं वर्णं जिना वदंति ॥८५॥
 गंधो ज्ञानं न भवति यस्माद्गंधो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं गंधं जिना वदंति ॥८६॥
 न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्तु रसो अचेतनो नित्यं ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानं रसं चान्यं जिना वदंति ॥८७॥
 स्पर्शो ज्ञानं न भवति यस्मात्स्पर्शो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं स्पर्शं जिना वदंति ॥८८॥
 कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यत्कर्म जिना वदंति ॥८९॥
 धर्मास्तिकायो न ज्ञानं यस्माद्धर्मो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं धर्मं जिना वदंति ॥९०॥
 न भवति ज्ञानमधर्मास्तिकायो यस्मान्न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यमधर्मं जिना वदंति ॥९१॥

कालोऽपि नास्ति ज्ञानं यस्मात्कालो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मान्न भवति ज्ञानं यस्मात्कालोऽचेतनो नित्यं ॥६२॥
 आकाशमपि ज्ञानं न भवति यस्मान्न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्याकाशमन्यज्ञानं जिना वदंति ॥६३॥
 अध्ववसानं ज्ञानं न भवति यस्मादचेतनं नित्यं ।
 तस्मादन्यज्ञानमध्ववसानं तथान्यत् ॥६४॥
 यस्माज्जानाति नित्यं तस्माज्जीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी ।
 ज्ञानं च ज्ञायकादव्यतिरिक्तं ज्ञातव्यं ॥६५॥
 ज्ञानं सम्यग्दृष्टिं तु संयमं सूत्रमंगपूर्वगतं ।
 धर्माधर्मं च तथा प्रव्रज्यामभ्युपयंति बुधाः ॥६६॥

आत्मव्यतिः—न श्रुत ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानश्रुतयोर्व्यतिरेकः । न शब्दो ज्ञानचेतनत्वात् ततो ज्ञानशब्द-
 योर्व्यतिरेकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानरूपयोर्व्यतिरेकः । न वर्णो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानवर्णयोर्व्यति-
 रेकः । न गंधो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानगंधयोर्व्यतिरेकः । न रसो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानरसयोर्व्यतिरेकः । न
 स्पर्शो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानस्पर्शयोर्व्यतिरेकः । न कर्म ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानकर्मणोर्व्यतिरेकः । न धर्मो
 ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानधर्मयोर्व्यतिरेकः । नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाधर्मयोर्व्यतिरेकः । नाध्यवसानं ज्ञानमचेत-
 नत्वात् ततो ज्ञानकालयोर्व्यतिरेकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाकाशयोर्व्यतिरेकः । नाध्ववसानं ज्ञानमचेत-
 नत्वात् ततो ज्ञानाध्ववसानयोर्व्यतिरेकः । इत्येवं ज्ञानस्य सर्वैरेव परद्रव्यैः सह व्यतिरेको निश्चयसाधितो भवति । अथ
 जीव एवैको ज्ञानं चेतनत्वात् ततो ज्ञानजीवयोरेवाव्यतिरेकः, न च जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात्ततो व्यतिरेकः कश्चनापि
 शंकनीयः । एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यग्दृष्टिः, ज्ञानमेव संयमः, ज्ञानमेवांगपूर्वरूपं सूत्रं, ज्ञानमेव धर्माधर्मो, ज्ञानमेव
 प्रव्रज्येति ज्ञानस्य जीवपर्यायैरपि सहाव्यतिरेको निश्चयसाधितो दृष्टव्यः ।

अथैवं सर्वद्रव्यव्यतिरेकेण सर्वदर्शनादिजीवस्वभावाव्यतिरेकेण वा अतिव्यप्तिमव्यप्तिं च परिहरमाणमनादिविभ्रम-

मूल धर्माधर्मरूपं परमसमयमुद्दम्य स्वयमेव प्रवृत्त्यारूपमापाद्य दर्शनज्ञानचरित्रस्थितित्वरूपं समयमवाप्य मोक्षमार्गमात्मन्येव परिणतं कृत्वा समवाप्तमपूर्णविज्ञानधनभावं हानोपादानशून्यं साक्षात्समयसारभूतं शुद्धज्ञानमंक्रमेण स्थितं द्रष्टव्यं ।

अर्थ—शास्त्र है सो ज्ञान नाही है । जातौ शास्त्र किछू जाने नाही है, जड है । तातौ ज्ञान अन्य है शास्त्र अन्य है, जैसे जिन भगवान् हैं ते जाने हैं कहे हैं । शब्द है सो ज्ञान नाही है जातौ शब्द किछू जाने नाही है । जातौ रूप किछू जाने नाही है । यह जिनदेव कहे हैं । रूप है सो ज्ञान नाही है । जातौ वर्ण किछू जाने नाही है । जातौ वर्ण किछू जाने नाही है । जातौ ज्ञान अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । गंध है सो ज्ञान नाही है । जातौ गंध किछू जाने नाही है । तातौ रस किछू जाने नाही है । यह जिनदेव कहे हैं । रस अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । स्पर्श है सो ज्ञान नाही है । जातौ स्पर्श किछू जाने नाही है, तातौ स्पर्श किछू जाने नाही है, तातौ स्पर्श किछू जाने नाही है । यह जिनदेव कहे हैं । कर्म है सो ज्ञान नाही है । जातौ कर्म किछू जाने नाही है, तातौ ज्ञान अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । धर्म है सो ज्ञान नाही है । जातौ धर्म किछू जाने नाही है, तातौ ज्ञान अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । धर्म अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । अर्थ है सो ज्ञान नाही है । जातौ अर्थ किछू जाने नाही है, तातौ अर्थ किछू जाने नाही है । यह जिनदेव कहे हैं । काल है सो ज्ञान नाही है । जातौ काल किछू जाने नाही है, तातौ ज्ञान अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । यह जिनदेव कहे हैं । आकाश भी ज्ञान नाही है जातौ आकाश किछू जाने नाही है, तातौ ज्ञान अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । यह जिनदेव कहे हैं । यह जिनदेव कहे हैं । जैसे ही अध्यवसान है सो ज्ञान नाही है । जातौ अध्यवसान अचेतन है, तातौ ज्ञान अन्य है अध्यवसान अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । बहुरि जीव है सो शायक है, सो ही ज्ञान है । जातौ यह निरंतर जाने है । ज्ञान है सो शायकतौ अभिन्न है न्यारा नाही है, ऐसा जानना । बहुरि ज्ञान है सोही सभ्यदृष्टि है, ज्ञान ही

संयम है, ज्ञान ही अंगपूर्वगत सूत्र है, धर्म अधर्म भी ज्ञान ही है, बहुरि प्रवक्ष्या दीक्षा है सो भी ज्ञान है। ज्ञानी जन हैं ते ऐसैं अंगीकार करे हें माने हैं।

टीका—श्रुत कहिये वचनात्मक द्रव्यश्रुत है सो ज्ञान नाही है। जातैं वचन है सो अचेतन है। तातैं ज्ञानके अर श्रुतके व्यतिरेक है भेद है। बहुरि शब्द हें सो ज्ञान नाही है। जातैं शब्द पुद्गलद्रव्यका पर्याय है अचेतन है, तातैं ज्ञानके अर शब्दके व्यतिरेक है। बहुरि रूप है सो ज्ञान नाही है। जातैं रूप पुद्गलका गुण है अचेतन है, तातैं वर्णके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि गंध हें सो ज्ञान नाही है। जातैं गंध पुद्गलद्रव्यका गुण है, अचेतन है, तातैं गंधके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि रस है सो ज्ञान नाही है, अचेतन है, तातैं रस पुद्गलद्रव्यका गुण है अचेतन है, तातैं रसके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि स्पर्श है सो ज्ञान नाही है। बहुरि स्पर्श है सो ज्ञान नाही है। जातैं स्पर्श पुद्गलद्रव्यका गुण है, अचेतन है, तातैं स्पर्शके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि कर्म है सो ज्ञान नाही है। जातैं कर्म अचेतन है, तातैं कर्मके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि धर्मद्रव्य है सो ज्ञान नाही है। जातैं धर्म अचेतन है तातैं धर्मद्रव्यके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि अधर्मद्रव्य है सो ज्ञान नाही है। जातैं अधर्म अचेतन है, तातैं अधर्मद्रव्यके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि कालद्रव्य है सो ज्ञान नाही है। जातैं काल अचेतन है, तातैं कालके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि आकाशद्रव्य है सो ज्ञान नाही है। जातैं आकाश अचेतन है। तातैं ज्ञानके अर आकाशके व्यतिरेक है। बहुरि अथवसान है सो ज्ञान नाही है। जातैं अथवसान अचेतन है। तातैं ज्ञानके कर्मके उदयकी प्रवृत्तिरूप अथवसानके व्यतिरेक है। जातैं याप्रकार तौ ज्ञानके सर्व ही परद्रव्यनिकरि सहित व्यतिरेक भिन्नपणाका निश्चय साध्या हुवा देखना। अर अब कहे हें, जो जीव है सो ही एक ज्ञान है जातैं जीव चेतन है, तातैं ज्ञानके अर जीवके, अव्यतिरेक है अभेद है। बहुरि जीवके अपैआप ज्ञानपणा है। ज्ञानजीवके व्यतिरेक भेद

किछू ही आशंकारूप न करना । ऐसैं होतैं ज्ञान है सो ही सम्यदृष्टि है, ज्ञान है सो ही संयम है, ज्ञान है सो ही अंगपूर्वगत सूत्र है । बहुरि धर्म अधर्म है सो भी ज्ञान ही है । बहुरि ज्ञान है सो प्रव्रज्या कहिये दीक्षा है, निश्चयचारित्र है । ऐसैं जीवके पर्यायनिकरि सहित भी अव्यतिरेक अभेदका निश्चय साध्या हुवा देखना । अब कहे हैं । जो ऐसैं सर्वपरद्रव्यनिकरि तो व्यतिरेक करि बहुरि जीवके सर्वदर्शनकूं आदि लेकरि स्वभावनिकरि अव्यतिरेक करि, तो अतिव्याप्ति अर अन्याप्ति दूषणकूं दूरिकरता संता, अर अनादिकालतैं बित्रम अविद्या है मूल जाका ऐसा धर्म अधर्म कहिये पुण्य पाप शुभ अशुभरूप परसमय ताकूं दूरि करि, अर आप प्रव्रज्या जो निश्चयचारित्ररूप दीक्षाकूं पायकरि, दर्शनज्ञानचारित्रिबैं स्थितरूप जो स्वसंयम ताकूं व्याप्यकरि आत्माहीबिबैं मोक्षमार्गकूं परिणामरूपकरि, अर पाया है संपूर्ण विज्ञानघन स्वभाव जानैं, अर होन उपादान कहिये त्याग ग्रहणकरि रहित साक्षात् समयसारभूत परमार्थरूप शुद्ध एक ज्ञान अवस्थित भया देखना, प्रत्यक्ष स्वसंवेदनकरि अनुभवन करना ।

भावार्थ—अर सर्व परद्रव्यनितैं तो न्यारा अर अपना पर्यायनितैं अभेद ऐसा ज्ञान एक दिखाया । सो यातैं अतिव्याप्ति अर अव्याप्ति नामा लक्षणके दोष हैं ते दूरि भये । जातैं आत्माका लक्षण उपयोग है । सो उपयोगमें ज्ञान प्रधान है । सो यह अन्य अचेतनद्रव्यनिमें नाहीं । तातैं तो अतिव्याप्तिस्वरूप नाहीं । अर अपनी अवस्थामें सर्वमें है, तातैं अव्याप्तिस्वरूप नाहीं । अर इहां ज्ञान कहनेतैं आत्माही जानना । जातैं अभेदविवक्षामें गुणगुणीके अभेद है । तातैं विरोध नाहीं । इहां ज्ञानहीकूं प्रधानकरि आत्माका अधिकार है । या ही लक्षणतैं सर्वपरद्रव्यनितैं भिन्न अनुभवगोचर होय है । यद्यपि आत्मामें अनंतधर्म हैं तथापि तिनमें केई तो छद्रमस्थके अनुभवगोचर ही नाहीं, तिनिकूं कहे, छद्रमस्थ ज्ञानी आत्मकूं कैसे पहिचाने ? अर केई धर्म अनुभवगोचर हैं तिनमें केई अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्वादिक हैं ते अन्यद्रव्यनितैं साधारण हैं समान हैं । तिनिकूं कहे न्यारा आत्मा जान्या जाय नाहीं । बहुरि केई परद्रव्यके निमित्ततैं भये, तिनिकूं

कहे । परमार्थभूत आत्माका स्वरूप शुद्ध कैसे जान्या जाय ? तातें ज्ञान ही कहे । छद्मस्थ ज्ञानी आत्माकूं पहिचाने तातें ज्ञानहीकूं आत्मा कहिकरि, अर इस ज्ञानमें अनादि अज्ञानतें शुभाशुभ उपयोगरूप परसमयकी प्रवृत्ति है ताकूं दूरि करि, अर सम्यदर्शनज्ञानचारित्रिविषै प्रवृत्तिरूप स्व-समयरूप परिणमनस्वरूप मोक्षमार्गविषै आत्माकूं परिणमाय, अर संपूर्ण ज्ञानकूं प्राप्त होय तब फेरि त्यागग्रहणकूं किछू न रहे । ऐसा साक्षात् समयसारस्वरूप पूर्णज्ञान परमार्थभूत शुद्ध ठहरे । ताकूं देखना ।

तहां देखना ही तीन प्रकार जानना । एक तौ शुद्धनयका ज्ञानकरि याका श्रद्धान करना सो यह तौ अचिरत आदि अवस्थामें भी मिथ्यात्वके अभावतें होय है । बहुरि दूसरा ज्ञानश्रद्धान भये पीछे बाह्य सर्व परिग्रहका त्यागकरि याका अभ्यास करना । उपयोगकूं ज्ञानहीविषै धामना सो जैसे शुद्धनयकरि अपना स्वरूपकूं सिद्धसमान जान्या श्रद्धान किया, तैसा ही ध्यानविषै ले एकाग्रचित्तकूं ठहरावना । फेरि याहीका अभ्यास करना । सो यह देखना अप्रमत्तदर्शमें होय है । सो जहां ताई ऐसे अभ्यासतें केवलज्ञान उपजे तहां ताई यह अभ्यास निरंतर रहे । यह देखनेका दूसरा प्रकार है । सो इहां ताई तौ पूर्णज्ञान शुद्धनयके आश्रय परोक्ष देखना है । बहुरि तीसरा यह है, जो केवलज्ञान उपजै तब साक्षात् देखना होय है । तब सर्वविभावनिर्ते रहित होय सर्वका देखनजाननहारा ज्ञान है सो यह पूर्णज्ञानका प्रत्यक्ष देखना ही सो यह ज्ञान है सो ही आत्मा है । अभेदविवक्षामें ज्ञान कहौ तथा आत्मा कहौ किछू विरोध न जानना । अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

अन्येभ्यो न्यतिरिक्तमान्निनयतं विप्रतृथगमस्तुता मदानोज्ज्वलनगून्यमेतदमलं ज्ञानं तथाऽवस्थितम् ।

मध्याद्यन्तविभागधुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः शुद्धज्ञानयनो यथाऽस्य महिमा निन्योदितस्तिष्ठति ॥४२॥

अर्थ—यह ज्ञान है सो तैसैं अवस्थित भया है, जैसे याका महिमा निरंतर उदयरूप तिष्ठै,

प्रतिप्रशी कर्म न रहे। कैसा अवस्थित भया है? अन्य जे परद्रव्य तिनितें व्यतिरिक्त कहिये न्यारा अवस्थित भया है। बहुरि कैसा है? आत्मनिवृत्त कहिये आपहीवियें निश्चित है। बहुरि कैसा है? पृथक् कहिये न्यारा ही वस्तुपणाकूं धारया है। वस्तूका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक है, सो ज्ञान भी सामान्यविशेषणाकूं धारया है। बहुरि कैसा है? आदानोञ्जन कहिये ग्रहणत्याग तिनिकरि शून्य है रहित है। ज्ञानमें किछू त्याग ग्रहण नाहीं है। बहुरि कैसा है? अमल कहिये रागादिक मलतें रहित है ऐसा है। बहुरि याका महिमा नित्य उदयरूप तिष्ठे है सो कैसा है? मध्य अर आदि अर अंत जे विभाग तिनिकरि मुक्त कहिये रहित, अर सहज कहिये स्वाभाविक, अर स्फार कहिये फैल्या विस्तरया जो प्रभा कहिये प्रकाश ताकरि देवीप्यमान है। बहुरि शुद्धज्ञानका धन कहिये समूह है ऐसा जाका महिमा सदा उदयमान है। तैसे अवस्थित भया है ठहरया है।

भावार्थ—ज्ञानका पूर्णरूप सर्वकूं जानना है। सो जब यह प्रकट होय है तब तनि विशेषणिसहित प्रकट होय है। सो याकी महिमाकूं कोई विगाडि सके नाहीं सदा उदयमान रहे है। अब कहे हैं, ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका धारणा सो ही कृतकृत्यपणा है।

उपजातिछन्दः

उत्सुक्तमुग्मोच्चयशेषतस्वत्तथात्तमादेयमशेषतन्मत । यदात्मनः संहृतसर्वशक्तः पूर्णस्य सन्धारणमात्मनीह ॥४३॥

अर्थ—जो समेटी है सर्व शक्ति जानें ऐसा जो पूर्णस्वरूप आत्मा, ताका आत्मा ही विषे धारण करना सो ही जो उन्मोच्य कहिये छोडनेयोग्य था, सो तो सर्व उन्मुक्त कहिये छोडया। अर जो आदेय कहिये लेने योग्य था, सो समस्त लिया।

भावार्थ—जो पूर्णज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिका समूहस्वरूप आत्मा, ताकूं धारणा सो ही त्यागने योग्य तो सर्व ही त्यागा। अर ग्रहण करनेयोग्य था सो ग्रहण कीया। यह ही कृतकृत्यपणा है। आगे कहे हैं, जो ऐसे ज्ञानके देह भी नाहीं है। ताकी सूचनिकाका श्लोक है।

अनुपप्लन्दः

व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितं । कथमाहारकं तन्प्रायेण देहोऽस्य संश्रमते ॥४४॥

भावार्थ—एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार परद्रव्यतै न्यारा ज्ञान अवस्थित भया ठहरथा । सो ऐसा ज्ञान आहारक कहिये कर्मनोकरूप आहार करनेवाला कैसा होय ? अर जब आहारक नहीं तव याके देहकी सका कैसे करिये ? नाही करिये । अत्र इस अर्थकू गाथामें कहे हैं ।
गाथा—

अत्ता जस्स असुत्तो णहु सो आहारओ हवदि एवं ।
आहारी खलु सुत्तो जह्मा सो पुगलमओ दु ॥९७॥
णवि सक्कदि धित्तुं जे ण सुंचदे चेव जे परं दब्बं ।
सो कोवि य तस्स गुणो पाउग्गिय विस्ससो वापि ॥९८॥
तद्दमा दु जो विसुद्धो चेदा सो णेव गिह्भदे किंचि ।
णेव विमुंचदि किंचिवि जीवाजीवाणदब्बाणं ॥९९॥

आत्मा यस्यामूर्तो न खलु स आहारको भवत्येवं ।

आहारः खलु मूर्तो यस्मात्स पुद्गलमयस्तु ॥९७॥

नापि शक्यते गृहीतुं यन्न मुंचति चैव यत्परं द्रव्यं ।

स कोऽपि च तस्य गुणो प्रायोगिको वैलसो वापि ॥९८॥

तस्मान्तु यो विशुद्धश्चेत्तयिता स नैव गृह्णाति किंचित् ।

नैव विमुंचति किंचिदपि जीवाजीवयोर्द्रव्ययोः ॥९९॥

आत्मव्याप्तिः—ज्ञानं हि परद्रव्यं किंचिदपि न गृह्णाति न मुंचति प्रायोगिकगुणसामर्थ्यात् वैलसिकगुणसाम-

श्रुत्या ज्ञानेन परद्रव्य गृहीतुं मोक्तुं चाशक्यत्वात् । परद्रव्यं च न ज्ञानस्यामूर्तत्वमद्रव्यस्य मूर्तपुद्गलद्रव्यत्वादाहारः
ततो ज्ञानं नाहारकं भवत्यतो ज्ञानस्य देहो नाशकनीयः ।

अर्थ—याप्रकार जाका आत्मा अमूर्तिक है सो निश्चयकरि आहारक नाही है । जातें आहार है सो मूर्तिक है । सो आहार पुद्गलमय है । बहुरि जो परद्रव्य हे सो ग्रहण करनेकूं नाही समर्थ हूजिये है । अर छोडनेकूं समर्थ न हूजिये है । सो कोई ऐसाही आत्माका गुण है, प्रायोगिक है तथा वैखसिक है । तातें जो विशुद्ध चेतयिता आत्मा है सो किछू ही परद्रव्यकूं जीव अजीवकूं नाही ग्रहण करे है । बहुरि किछू ही परद्रव्यकूं नाही छोडे है ।

टीका—इहां आत्मा कहनेतें ज्ञानका ग्रहण है, जातें, अभेदत्रिविधातें लक्षणविषे ही लक्ष्यका व्यवहार है । इस न्यायतें आत्माकूं ज्ञान ही कहते आवै है । तातें टीका करे हैं । जो, ज्ञान है सो परद्रव्यकूं किंचिन्मात्र भी नाही ग्रहण करे है, अर किंचिन्मात्र भी नाही छोडे है । जातें प्रायोगिक गुण कहिये परनिमित्ततें भया जो गुण ताकी सामर्थ्यतें तथा वैखसिक कहिये स्वाभाविक गुणकी सामर्थ्यतें दोऊ प्रकारतें ज्ञानकरि परद्रव्यका ग्रहण करनेका अर छोडनेका असमर्थपणा है । बहुरि अमूर्तिक आत्मद्रव्य जो ज्ञान ताकै मूर्तिक पुद्गलद्रव्य आहार नाही है । अमूर्तिकके मूर्तिक आहार होय नाही । तातें ज्ञान आहारक नाही है । यातें ज्ञानके देहकी संका न करणी ।

भावार्थ—ज्ञानस्वरूप आत्मा अमूर्तिक है । अर आहार है सो कर्मनोकर्मरूप पुद्गलमय मूर्तिक है । तातें परस्मार्थतें आत्माके पुद्गलमय आहार नाही है । बहुरि आत्माका ऐसा ही स्वभाव है, सो परद्रव्यकूं तो ग्रहण ही नाही करे है । स्वभावरूप परिणमू तथा विभावरूप परिणमू अपने ही परिणामका ग्रहण त्याग है । परद्रव्यका तो ग्रहण त्याग किछू भी नाही है । तातें आत्माके पुद्गलमय देहस्वरूप जो लिंग है, वेप है, बाह्यचिन्ह है, सो मोक्षका कारण नाही है । ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते । ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिंगं मोक्षकारणम् ॥४५॥

अर्थ—एवं कहिये पूर्वीक्तप्रकारकरि शुद्धज्ञानकै देह ही नाही विद्यमान है । तातें ज्ञाताकै देहमय लिंग है, चिन्ह है, भेष है सो मोक्षका कारण नाही हैं । अब इस अर्थकूं गाथाकरि कहे हैं । गाथा—

पाखंडियलिंगाणि य गिहलिंगाणिय बहुप्पयाराणि ।
धितुं वदंति मूढा लिंगमिणं मोक्खमगगोत्ति ॥१००॥
णय होदि मोक्खमगगो लिंगं जं देहणिम्ममा अरिहा ।
लिंगं मुइत्तु दंसणणाणचरित्ताणि सेवंति ॥१०१॥

पाखंडिलिंगानि च गृहलिंगानि च बहुप्रकाराणि ।

गृहीत्वा वदति मूढा लिंगमिदं मोक्षमार्गं इति ॥१००॥

न तु भवति मोक्षमार्गो लिंगं यद्देहनेर्ममका अर्हतः ।

लिंगं मुक्त्वा दर्शनज्ञानचरित्राणि सेवंते ॥१०१॥

आत्मख्यातिः—केचिद् द्रव्यलिंगमज्ञानेन मोक्षमार्गं मन्यमानाः संतो मोहेन द्रव्यलिंगमेवोपाददते । तदप्यनुप-
पन्नं सर्वपापैव भगवतामर्हद्देवानां शुद्धज्ञानमयत्वे सति द्रव्यलिंगाश्रयभ्रतशरीरममकारत्यागात् । तदाश्रितद्रव्यलिंगत्या-
गेन दर्शनज्ञानचरित्राणां मोक्षमार्गत्वेनोपासनस्य दर्शनात् ।

अर्थतदेव साधयति—

अर्थ—पाखंडिलिंग चहुरि गृहलिंग ऐसे बहुत प्रकार बाह्यलिंग हैं । तिनिकूं ग्रहणकरि मूढ
असानी जन ऐसैं कहे हैं, यह लिंग है सो ही मोक्षका मार्ग है । आचार्य कहे हैं लिंग मोक्षका

मार्ग नाही है। जातै, अर्हतदेव हैं ते देहके विषे निर्ममत्व भये संते लिंगकू : छोडिकरि दर्शन-
ज्ञानचारित्रहीकू सेवे हैं ।

टीका—केईक जन अज्ञानकरि द्रव्यलिंगहीकू मोक्षमार्ग मानते संते सोहकरि : द्रव्यलिंगहीकू
अंगीकार करै हैं । सो यह द्रव्यलिंगकू मोक्षमार्ग मानना अनुपपन्न है । जातै सर्व ही भगवान्
अर्हतदेव हैं तिनिके शुद्धज्ञानमयीपणाकू होतै संतै द्रव्यलिंगका आश्रयभूत जो शरीर ताका
ममकारका त्यागतै तिस शरीरके आश्रित जो द्रव्यलिंग ताका त्याग करि अर दर्शन ज्ञानचारि-
त्रनिके मोक्षमार्गपणाकरि सेवना देखिये हैं ।

भावार्थ—जो देहमय द्रव्यलिंग ही मोक्षका कारण होता तो अर्हतादिक देहका ममत्व छोडि
दर्शनज्ञानचारित्रकू काहेकू सेवतै ? द्रव्यलिंगहीतै मोक्षकू प्राप्त होते । तातै यह निश्चय भया,
जो देहमयलिंग मोक्षमार्ग नाही है । परमार्थकरि दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप आत्मा ही मोक्षका मार्ग
है । आगै यह साधे हैं, जो दर्शनज्ञानचारित्र ही मोक्षमार्ग है । गाथा—

णवि एस मोक्खमगो पाखंडी गिहमयाणि लिंगाणि ।
दंसणणाणचारित्ताणि मोक्खमगं जिणा विति ॥१०२॥

नाप्येष मोक्षमार्गः पाखंडिग्रहमयानि लिंगानि ।

दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गं जिना वदति ॥१०२॥

आत्मख्यातिः—न खलु द्रव्यलिंगं मोक्षमार्गः शरीराश्रितत्वे सति परद्रव्यत्वात् । तस्मादर्शनज्ञानचारित्राण्येव
मोक्षमार्गः, आत्माश्रितत्वे सति सद्रव्यत्वात् ।

यत एवं—

अर्थ—पाखंडिलिंग अर गृहस्थलिंग ये मोक्षमार्ग नाही । दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते मोक्षमार्ग
हैं । ऐसै जिनदेव कहे हैं ।

टीका—निश्चयकरि द्रव्यलिंग है सो मोक्षका मार्ग नाही है । जातैं याके शरीरके आश्रित-
पणा होतैं संते यह परद्रव्य है । बहुरि दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते ही मोक्षमार्ग हैं । जातैं इतिके
आत्माके आश्रितपणा होतैं संतैं निज आत्मद्रव्यपणा है ।

भावार्थ—मोक्ष है सो सर्व कर्मका अभावरूप आत्माका परिणाम है । सो याका कारण भी
आत्माका परिणाम ही चाहिये । तातैं दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते आत्माका परिणाम हैं । तातैं ते
ही मोक्षके मार्ग हैं; यह निश्चयकरि कबा । बहुरि लिंग है सो देहमय है । देह है सो पुद्गल-
द्रव्यमय है । तातैं आत्माके देह मोक्षका मार्ग नाही है । परमार्थकरि अन्यद्रव्यके अन्यद्रव्य किछु
करे नाही यह नियम है । आगै कहे हैं, जो जातैं ऐसैं हे द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नाही, तातैं ऐसैं
करना यह उपदेश करे हैं ।

जहमा जहित्तु लिंगे सागारणगारिणहि वा गहिदे ।
दंसणणाणचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥१०३॥

तस्मात्तु जहित्वा लिंगानि सागारैरनगारिकैर्वा गृहीतानि ।
दर्शनज्ञानचारित्रो आत्मानं युंक्ष्व मोक्षपथे ॥१०३॥

आत्मव्याप्तिः—यतो द्रव्यलिंग न मोक्षमार्गः, ततः समस्तमपि द्रव्यलिंग त्यक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्रे चैव मोक्ष-
मार्गत्वात् आत्मा योक्तव्य इति स्वातुमतिः ।

अर्थ—जातैं द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नाही, तातैं सागार कहिये गृहस्थनिकरि, अर अनगार
कहिये, यहकूं त्यागि मुनि होयकरि जे लिंग ग्रहे तिनिकूं छोडिकरि अपने आत्माकूं दर्शनज्ञान-
चारित्रस्वरूप मोक्षमार्गविषै युक्त करौ । यह श्रीगुरुनिका उपदेश है ।

टीका—जातैं द्रव्यलिंग है सो मोक्षका मार्ग नाही है, तातैं समस्त ही द्रव्यलिंग हैं ताहि

छोड़ि-अर दर्शनज्ञानचारित्रनिविधे ही आत्माकूं युक्त करना । जातें एही मोक्षका मार्ग है । ऐसा सूत्रका उपदेश है ।

भावार्थ—इहां द्रव्यलिंगनकूं छुडाय दर्शनज्ञानचारित्रविधिं लगावनेका वचन है । सो यह सामान्य परमार्थवचन है । कोई जानैगा, कि मुनि श्रावककें व्रत छुडावनेका उपदेश है । सो ऐसा नाही है । जे केवल द्रव्यलिंगहीकूं मोक्षमार्ग जानि भेष धारै तिनिकूं पक्ष छुडाई है । जो भेष-मात्रतें मोक्ष नाही है । परमार्थरूप मोक्षमार्ग आत्मके परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते ही हैं । अर व्यवहार आचारसूत्रमें कहे तिस अनुसार मुनिश्रावककें वाह्य व्रत हैं ते व्यवहारकरि निश्चयमोक्षमार्गके साधक हैं । तिनिकूं छुडावै नाही ऐसा कहे हैं । जो तिनिका भीमत्व छोडि परमार्थ मोक्षमार्गमें लागे मोक्ष होय है । केवल भेषमात्रतें मोक्ष नाही है ऐसा जानना । आगे इस ही अर्थकूं दृढ करे हैं ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप छन्दः

दर्शनज्ञानचारित्रन्यात्मा तच्चमान्यनः । एक एव गदा गेव्यो मोक्षमार्गो युमुशुणा ॥४६॥

अर्थ—जातें आत्माका तत्त्व कहिये यथार्थरूप दर्शनज्ञानचारित्रका त्रिकस्वरूप है तातें मोक्षके इच्छुक पुरुयनिकरि एक ही यह मोक्षमार्ग सदा सेवने योग्य है । अब यह ही उपदेश गायाकरि कहे हैं ।

सुखसपहे अप्पाणं ठवेहि वेदयदि ज्ञायहि तं चैव ।
तत्थेव विहर णिच्चं माचिरहसु अप्पादब्बेषु ॥१०४॥

मोक्षपथे आत्मानं स्थाप्य वेदय ध्याय हि तं चैव ।

तत्रैव विहर नित्यं मा विहारपीरन्यद्रव्येषु ॥१०४॥

आत्मलयातिः—आ ससारतपट्टबन्ध रागद्वेषादीपेणवविष्टमानमपि स्वप्नरागुणेन ततो न्यायत्यर्शनज्ञानचारित्रेषु नित्यमेवावस्थापयंति निश्चितमात्मानं । तथा निश्चितनिरोधेनात्यंतमेकाग्रो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्रा-

ण्यत्र ध्यायस्य । तथा सकलकर्मकर्मफलचेतनासंन्यासेन शुद्धज्ञानचेतनामयोभूत्वा दशनज्ञानचारित्राण्येव चेतयस्व । तथा द्रव्यस्वभाववशतः प्रतिक्षणविजृंभमाणपरिणामतया तन्मयपरिणामो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्रं ब्रुवे विहर । तथा ज्ञानरूपमेकमेवाचलितमवलम्बमानो ज्ञेयरूपेणोपाधितया सर्वत एव ग्रथावत्स्वरि परद्रव्येषु सर्वेष्वपि मनागपि मा विहारीः । अर्थ—हे भव्य ! तू मोक्षमार्गकेविषै अपने आत्माकूं स्थापि । बहुरि तिसहीकूं ध्याय । बहुरि तिसहीकूं चेति अनुभवगोचर करि । बहुरि तिस आत्माहीके विषै निरंतर विहार करि । अन्यद्रव्यनिविषै मति विहार करे ।

टीका—आचार्य उपदेश करे हैं, जो हे भव्य ! तू अनादि संसारतें लगाय यह आत्मा अपनी बुद्धिके दोषकरि परद्रव्यविषै रागद्वेषादिविषै नित्य ही निरंतर तिष्ठता संता प्रवर्ते है तोऊ ताकूं अपनी बुद्धिहीके गुणकरि तिति परद्रव्यनिविषै राग द्वेषतें छुडाय अर दर्शनज्ञानचारित्रविषै निरंतर तिष्ठता अति निश्चल स्थापन करि तैसें ही समस्त अन्य चिंताका निरोध करि अत्यंत एकाग्रचित्त होय दर्शनज्ञानचारित्रहीकूं ध्याय ध्यान करि । तैसें ही समस्त कर्म अर कर्मका फलरूप चेतनाका संन्यास करि, त्याग करि अर शुद्धज्ञानचेतनामय होयकरि, दर्शनज्ञानचारित्रहीकूं चेति अनुभवन करि । तैसें ही द्रव्यके स्वभावके वशतें अणक्षणप्रति उपजते उदय होते जे परिणाम, तिसपणाकरि तन्मयपरिणाम करि, दर्शनज्ञानचारित्रहीविषै विहार करि । तैसें ही तू एकज्ञानरूपहीकूं निश्चलरूप अवलंबन करता संता ज्ञेयरूपकरि ज्ञानके उपाधिपणाकरि सर्व तरफतें आय पडते जे सर्व ही परद्रव्य तितिनिविषै किंचिन्मात्र भी विहार मति करै ।

भावार्थ—परमार्थरूप आत्माका परिणाम दर्शनज्ञानचारित्र है । ते ही मोक्षमार्ग है । तितिनिहीविषै आत्माकूं स्थापना । तितिनिहीका ध्यान करना । तितिका अनुभव करना । तितिनिहीविषै प्रवर्तना । अन्य द्रव्यनिविषै नाहीं प्रवर्तना । यहु ही परमार्थकरि उपदेश है । केवल व्यवहारहीमें मूढ न रहना । अब इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्जसिद्ध्यात्मकस्तत्रैव स्थितिर्मेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति ।
तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन् सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विन्दति ॥४७॥

अर्थ—जो दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप यह एक मोक्षका मार्ग है सो जो पुरुष तिस ही विषे स्थितीकूं प्राप्त होय है तिष्ठे है, बहुरि जो तिसहीकूं निरंतर ध्यावे है, बहुरि जो तिसहीकूं चेत है, अनुभवे है, बहुरि जो तिसहीविषे निरंतर विहार करे है प्रवर्ते है, कैसा भया संता ? अन्य द्रव्यनिकूं नाहीं स्पर्शता संता, सो पुरुष थोरे ही कालमें अवश्य समयसार जो परमात्माका रूप जाका नित्य उदय रहै ऐसा अनुभवे है पावे है ।

भावार्थ—निश्चयमोक्षमार्गके सेवनेतैं थोरे ही कालमें मोक्षकी प्राप्ति होय यह नियम आगै कहे हैं, जो द्रव्यलिंगहीकूं मोक्षमार्ग मानि ताविषे समत्वभाव राखे हैं ते मोक्ष नाहीं पावे हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

शार्दूलविक्रीडित छन्दः

ये त्वेन परिहृत्य संवृत्तिपथप्रस्थापितेनात्मना लिङ्गे द्रव्यस्ये च हन्ति ममतां तच्चावबोधच्युताः ।

नित्योद्योतमसण्डमंक्रमतुलोकं स्वभावप्रभाप्राग्भार ममग्रस्य मारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते ॥४८॥

अर्थ—जे पुरुष यह पूर्वोक्त परमार्थस्वरूप मोक्षमार्ग ताकूं छोडिकरि अर व्यवहार मार्गविषे वलाया स्थाया जो अपना आत्मा ताहीकरि, द्रव्यस्य जो यह वाह्यलिंग भेष ताविषे ममता करै है; जाने है, कि यह ही हमकूं मोक्ष प्राप्त करेगा; ते पुरुष तत्त्वके यथार्थ ज्ञानतैं रहित भये संते मुनिपद लीया है तौऊ इस समयसारकूं नाहीं अवलोकन करे हैं. नाहीं पावै हैं । कैसा है समय-सार ? नित्य है उदय जाका, कोई प्रतिप्रक्षी होय ताका उदयका विच्छेद न करि सके है । बहुरि कैसा है ? अखंड है, जामैं अन्य ज्ञेय आदिके निमित्ततैं खंड नाहीं होय है । बहुरि कैसा है ? एक है, पर्यायनिकरि अनेक अवस्था होय हैं, तौऊ एकरूपपणाकूं नाहीं छोडे है । बहुरि कैसा

हे ? अतुल कहिये जाके बराबरी अन्य नाही' ऐसा हे आलोक कहिये प्रकाश जाका, सूर्यादिकका प्रकाशकी ज्ञानप्रकाशकू उपमा नाही' लागे । बहुरि अपने स्वभावकी जो प्रथा ताका प्राग्भार हे, जाका भार अन्य सहारी शकै नाही' । बहुरि अमल हे, रागादिक विकारमलकरि रहित हे । ऐसा परमात्माका स्वरूपकू द्रव्यलिंगी नाही' पावे हे । अब इस अर्थकी गाथा कहे हैं । गाथा—

**पाखंडियलिंगेसु व गिहलिंगेसु व बहुपयारेसु ।
कुर्वन्ति जे मर्मात्ति तेहिं ण गाढं समयसारं ॥१०५॥**

पाखंडिलिंगेसु वा गिहलिंगेसु वा बहुप्रकारेसु ।

कुर्वन्ति ये मर्मात्तैर्न ज्ञातः सपयसारः ॥१०५॥

आत्मव्यतिः—ये सलु श्रमणोऽहं श्रमणोपासकोऽहमिति द्रव्यलिंगममकारेण भिव्याहंकार कुर्वन्ति तेऽनादिक-
द्रव्यवहारविप्रदाः श्रोत्रविभेकं निश्चयमनासदाः परमार्थमत्यं भगन्तं समयसारं न पश्यन्ति ।

अर्थ—जे पुरुष पाखंडिलिंगनिविषे अथवा गृहस्थलिंगनिविषे बहुत प्रकार हैं, तिनिविषे समता करे हैं, जो हमारे यह ही मोक्षके डेनहारे हैं, तिनि पुरुषनिसे समयसारकू जान्या नाही' । टीका—जे पुरुष निश्चयकरि ऐसे माने हैं, जो मैं श्रमण हों, मुनि हों अथवा श्रमणका उपासक हों, सेवक हों, श्रावक हों, ऐसे द्रव्यलिंगविषे ममकारकरि मिथ्या अहंकार करे हैं, ते अनादिका प्रसिद्ध चल्या आया जो व्यवहार ताविषे मूढ मोही भये संते श्रोढ कहिये बडा हे भेदज्ञान जाँमे ऐसा निश्चयनयकू नाही' प्राप्त भये संते परमार्थकरि सत्यार्थ जो भगवान् ज्ञान-रूप समयसार ताहि नाही' देखे हैं नाही' पावे हे ।

भावार्थ—जे अनादिकालका परद्रव्यके संयोगते भया जो व्यवहार ताही विषे मूढ मोही हे, ते ऐसे जाने हैं, जो यह बाध्य महावतादिरूप भेष हे सो ही हमकू मोक्ष प्राप्त करेगा । अर भेदज्ञानका जाँते जानना होय ऐसा निश्चयनयकू नाही' जाने हैं । तिनिसे सत्यार्थ परमात्सरूप

शुद्धज्ञानमय समयसारकी प्राप्ति नाही होय है। अब इस ही अर्थके कलशालय काव्य कहे हैं।

वियोगिनीछन्दः

व्यवहारविभूदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः । तुषयोधनिमुग्धद्वयः कलयन्तीह तुषं न तंडुलम् ॥४६॥

अर्थ—जे जन व्यवहारहीविषे विमूढ मोही है बुद्धि जिनकी ऐसे हैं ते परमार्थकूं नाही जाने हैं। जैसे लोकविषे जे तुसहीके ज्ञानविषे विमुग्धबुद्धि जन हैं ते तुसहीकूं तंडुल जाने हैं। अर तंडुलकूं तंडुल नाही जाने हैं।

भावार्थ—जे परमार्थ आत्माका स्वरूप नाही जाने हैं अर व्यवहारहीविषे मूढ होय रहे हैं। शरीरादि परद्रव्यहीकूं आत्मा जाने हैं ते परमार्थ आत्माकूं नाही जाने हैं। जैसे तुष तंडुलका भेद तौ जाने नाही अर परालकूं कूटे तिनिकै तंडुलकी प्राप्ति नाही। तुस तंडुलका भेदज्ञान भये संते तंडुल पावे। आगे इस ही अर्थकूं दृढ करनेकूं कहे हैं।

स्वागताछन्दः

द्रव्यलिङ्गसमकारमोलितौ दगते समयसार एव न । द्रव्यलिङ्गमिह यत्कलान्यतो ज्ञानमंक्रमिदमेव हि स्वतः ॥५०॥

अर्थ—द्रव्यलिङ्गके समकारकरि मोलित हैं मो ही आंधे हैं तिनिकरि समयसार है सो देखिये ही नाही हे। जातें इस लोकविषे द्रव्यलिङ्ग है सो तौ अन्य द्रव्यतें होय है। अर यह ज्ञान है सो आप आत्मद्रव्यतें ही होय है।

भावार्थ—जे द्रव्यलिङ्गकूं ही आपा माने हैं ते आंधे हैं। तिनिकूं आपा पर संश्रया नाही। आगे कहे हैं जो व्यवहारनय तौ मुनि श्रावकके भेदकरि लिङ्ग दोग प्रकार हैं, तिनि दोऊकूं मोक्षमार्ग न कहे है अर निश्चयनय काहू ही लिङ्गकूं मोक्षमार्ग न कहे है। गाथा—

ववहारिओ पुण णओ दोण्णिवि लिङ्गाणि भणदि मोक्खपहे ।
णिच्छयणओ दु णिच्छदि मोक्खपहे सव्वलिङ्गाणि ॥१०६॥

व्यावहारिकः पुनर्नयो द्वे अपि लिंगे भणति मोक्षपथे ।
निश्चयनयस्तु नेच्छति मोक्षपथे सर्वलिंगानि ॥१०६॥

आत्मस्थितिः—यः सखु श्रमणश्रमणोपासकभेदेन द्विविधं द्रव्यलिंगं भवति मोक्षमार्ग इति प्ररूपणप्रकारः सः केवलं व्यवहार एव न परमार्थस्तस्य स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वाभावात् । यदेव श्रमणश्रमणोपासक विकल्पान्तिकांतं दृशिताप्रितृत्तिमात्रं शुद्धज्ञानमंमंयैकमिति निस्तुपसंचेतनं परमार्थः, तस्यैव स्वयं शुद्धद्रव्यानुभवात्मकत्वे सति परमार्थकत्वात् ततो ये व्यवहारमेव परमार्थयुद्ध्या चेतयंते ते समयमारमेव न संचेतयंते । य एव परमार्थयुद्ध्या चेतयंते ते एव समयसारं चेतयंते ।

अर्थ—व्यवहारनय है सो तो मुनि श्रावकके भेदकरि दोय प्रकार लिंग हैं निनि दोजहीकूं मोक्षमार्ग कहे है । बहुरि निश्चयनय है सो सर्व ही लिंगकूं मोक्षमार्गविषं नाहीं इष्ट करे है ।

टीका—निश्चयकरि श्रमण कहिये मुनि अर श्रमणके उपासक कहिये श्रावक ऐसैं दोय भेदकरि लिंग दोय प्रकार हैं । सो दोज ही लिंग मोक्षमार्ग है, ऐसा प्ररूपणका प्ररार है, सो केवल व्यवहार ही है । परामर्थ नाहीं है । जातैं इस व्यवहारनयके स्वयं अशुद्धद्रव्यका अनुभव स्वरूपणा होतैं संतै परमार्थपणाका अभाव है । बहुरि जो श्रमण अर श्रमणका उपासकके भेदतैं दूरिवती दर्शनज्ञानचारित्रकी प्रवृत्तिमात्र निर्मलज्ञान ही एक है, ऐसा निर्मल अनुभवन सो परमार्थ है, सो ही मोक्षमार्ग है । जातैं ऐसैं ज्ञानहीके स्वयं शुद्धद्रव्यरूप होनेका स्वरूपणा होते संतै परमार्थपणा है । तातैं जे पुरुष केवल व्यवहारहीकूं परमार्थयुद्धिकरि अनुभवे हैं ते समयसारकूं नाहीं चेतें हैं, नाहीं अनुभवे हैं । बहुरि जे परमार्थहीकूं परमार्थको बुद्धिकरि अनुभवे हैं, ते ही तिस समयसारकूं अनुभवे हैं ।

भावार्थ—व्यवहारनयका तो विषय भेदरूप है । सो अशुद्ध द्रव्य है । सो परमार्थ नाहीं । अर निश्चयनयका विषय अभेदरूप शुद्धद्रव्य है सो परमार्थ है । सो जे व्यवहारहीकूं निश्चय मानि प्रवर्ते हैं तिनिकै समयसारकी प्राप्ति नाहीं है । अर जे परमार्थकूं परमार्थ जाने हैं

तिनिकै समयसारकी प्राप्ति होय है। ते ही मोक्षकूं पावे हैं। आगे कहे हैं, जो बहुत कहनेकरि पूरि पडो, एक परमार्थहीका चिंतवन करना।

प्रय

मालिनीछन्दः

अलमलमतिजल्पेदुर्विकल्पैरनल्पैरयमिह परमार्थश्चिन्त्यतां नित्यमेकः।

स्वप्नविग्रहपूर्णज्ञानविष्कृतिमात्रात्र खलु समयमारादादुत्तरं किञ्चिदस्ति ॥५१॥

अर्थ—आचार्य कहे हैं, जो अति बहुत कहनेकरि अर बहुत दुर्विकल्पनिकरि तौ पूरि पडो। इस अध्यात्मग्रन्थविषे यह परमार्थ है, सो ही एक निरंतर अनुभवन करना। जाते निश्चयकरि अपने रसका फैलावकरि पूर्ण जो ज्ञान ताका स्फुरायमान होनेमात्र जो समयसार परमात्मा तिसशिवाय अन्य किछू भी सार नाही है।

भावार्थ—पूर्णज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभवन करना। निश्चयकरि इस उपरंति किछू भी सार नाही है। आगे इस समयसार ग्रंथकूं पूर्ण करे हैं। ताकी सूचनिकाका श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

इदमकं जगच्चक्षुरक्षयं याति पूर्णताम्। विज्ञानवन्मानन्दमयमध्यवता नयन् ॥५२॥

अर्थ—इदं कहिये यह समयप्राभृत है सो पूर्णताकूं प्राप्त होय है। कैसा है? अक्षय कहिये जाका विनाश न होय ऐसा जगत्के अद्वितीय नेत्रसमान है। जाते कहा करता है? विज्ञानवन जो शुद्ध परमात्मा समयसार आनंदमय ताकूं प्रत्यक्ष प्राप्त करता संता है।

भावार्थ—यह समयप्राभृत ग्रंथ है सो वचनरूप तथा ज्ञानरूप दोऊ ही प्रकार करि नेत्र-समान है। जाते जैसे नेत्र घटपटादिककूं प्रत्यक्ष दिखावे है तैसें यह शुद्ध आत्माका स्वरूपकूं प्रत्यक्ष अनुभवगोचर दिखावे है। अब याकूं आचार्य पूर्ण करे हैं, सो याका महिमारूप पढनेका फलकी गाथा कहे हैं।

जो समयपाहुडमिणं पठिदूणय अच्छतच्चदो णादुं ।
अच्छे ठाहिदि चेदा सो पावदि उत्तमं सुखं ॥१०७॥

यः समयसारप्राभृतमिदं पठित्वाऽर्थतत्त्वतो ज्ञात्वा ।

अर्थे स्थास्यति चेतयिता स प्राप्नोत्युत्तमं सौख्यम् ॥१०७॥

आत्मव्याप्तिः—यः खलु समयमारभृतम्य भवतः परमात्मनोऽस्य विद्म्यकाशरुत्वेन विद्म्यमयम्य प्रतिपादनान् स्वयं शब्दब्रह्मायमाणं शास्त्रमिदमधीत्य विद्म्यकाशानमयपरमार्थभृतचित्तप्रकाशरूपपरमात्मानं निश्चिन् अर्थतत्त्वतश्च तत्र परिच्छिद्य अस्यैवार्थभृतं भगवति एकस्मिन् पूर्णविज्ञानवने परमब्रह्मणि सर्गारंभेण स्थास्यति चतयिता, न माझान्तरक्षणविज्ञुंभमाणचिदेकरसनिर्भयस्वभावयुस्थितानिराकुलात्मरूपतया परमानन्दगद्गच्चमुत्तममनाकुलत्वलक्षण मौल्य स्वयंमेव भविष्यतीति ।

अर्थ—जो चेतयिता पुरुष भव्यजीव इस समयप्राभृतकूं पठिकरि अर अर्थते अर तत्त्वते जानिकरि अर याका अर्थविषै निडेगा सो उत्तमसौख्यस्वरूप होयगा ।

टीका—जो चेतयिता भव्यपुरुष आत्मा निश्चयकरि इस शास्त्रकूं पठिकरि अर समस्तपदार्थनिका प्रकाशनेविषै समर्थ ऐसा परमार्थभृत चैतन्यप्रकाशरूप आत्माकूं निश्चय करता संता अर्थते अर यथार्थ तत्त्वते जाणि, अर याहीका अर्थभृत जो भगवान् एक पूर्णविज्ञानवनस्वरूप परब्रह्म ताविषै सर्वप्रकार उद्यम आरंभ करिकै अर तिष्ठेगा सो पुरुष, उत्तम अनाकुलता है लक्षण जाका ऐसे सुखरूप स्वयमेव आप ही होयगा । कैसा है यह शास्त्र समयसारभृत भगवान् परमात्मा ? समस्तका प्रकाशनेवालापणाकरि जाकूं विद्म्यसमय कहिये, ताके प्रकाशनेते आप स्वयं शब्दब्रह्मासारिखा है । बहुरि जिस सुखकूं प्राप्त होयगा सो सुख कैसा है ? तत्काल उदयरूप प्रगट होता एक चैतन्यरसकरि भरया अपने स्वभावविषै भले प्रकार तिष्ठेया निराकुल आत्मस्वरूपपणाकरि परमानंद शब्दकरि कहने योग्य है ।

भावार्थ—इस शास्त्रका नाम समयब्राभूत है। सो समय नाम पदार्थका है ताका कहनेवाला है। तथा समय नाम आत्मा है ताका कहनेवाला है। सो आत्मा समस्त पदार्थनिका प्रकाशनेवाला है। ताकूँ यह कहे है। सो समस्तपदार्थनिका कहनेवाला होय ताकूँ शब्दब्रह्म कहिये। सो ऐसै आत्माकूँ कहनेतैं इस शास्त्रकूँ शब्दब्रह्मसारिखा कहिये। शब्दब्रह्म तो द्वादशंगशास्त्र है, ताकी उपमा याकूँ भी है सो यह शब्दब्रह्म परब्रह्म जो शुद्धपरमात्मा ताकूँ साक्षात् दिखावे है। जो इस शास्त्रकूँ पढिकरि याके यथार्थ अर्थविषै ठहरेगा सो परब्रह्मकूँ पावेगा। याहीतैं उत्तमसौख्य जाकूँ परमानंद कहिये ऐसा स्वात्मिक स्वाधीन जामैं वाधा नाहीं विच्छेद नाहीं अविनाशी ऐसा सुख पावेगा याहीतैं भव्यजीव अपना कल्याणके अर्थी याकूँ पढो, सुण, निरंतर याहीका स्मरण ध्यान राखो ज्यौं अविनाशीसुखकी प्राप्ति होय। यह श्रीगुरुनिका उपदेश है। अब इस सर्वविशुद्धज्ञानका अधिकारकी पूर्णताका कलशरूप श्लोक कहे हैं।

अनुष्टुप् छन्द.

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम् । अरण्डमकमचला स्वमवेद्यमवाधितम् ॥५३॥

अर्थ—इति कहिये याप्रकार आत्माका तत्त्व कहिये परमार्थभूत स्वरूप ज्ञानमात्र अवस्थित भया निश्चित ठहरया। कैसा है ज्ञानमात्रतत्त्व ? अखंड है अनेक ज्ञेयाकारकरि तथा प्रतिपक्षि कर्मकरि खंड खंड दीखे है, तौऊ ज्ञानमात्रविषै खंड नाहीं है। बहुरि याहीतैं एकरूप है। बहुरि अचल है ज्ञानरूपतैं चल न होय अरु ज्ञेयरूप नाहीं है। बहुरि स्वसंवेद्य है आपहीकरि आप जाननेयोग्य है। बहुरि अवाधित है काहू खोटी युक्तिकरि बाध्या नाहीं जाय है।

भावार्थ—इहां आत्माका निजस्वरूप ज्ञान ही कथा है। जातैं आत्सामैं अनंत धर्म हैं, तिनिसैं केई तो साधारण हैं, ते तो अतिव्याप्तिरूप हैं। तिनिसैं आत्मा पिछाण्या जाय नाहीं। बहुरि केई पर्यायाश्रित हैं, कोई अवस्थामैं है कोडिसैं नाही है, ते अव्याप्तिरूप हैं। तिनिसैं भी आत्मा पिछाण्या जाय नाहीं। बहुरि चेतनता है सो यद्यपि लक्षण है तथापि शक्तिमात्र है, सो अदृष्ट

है। तातैं ताकी व्यक्ति दर्शन ज्ञान हैं। तिनमें ज्ञान साकार है, प्रकट अनुभवगोचर है। तातैं याहीके द्वारे आत्मा पहिचान्या जाय है। तातैं या ज्ञानहीकूं प्रधानकरि आत्मतत्त्व कइया है। ऐसा मति जानूँ, जो आत्माकूं ज्ञानमात्र तत्त्व कइया है। सो एता ही परमार्थ है अन्य धर्म झूटे हैं आत्मामें नाहीं हैं ऐसा सर्वथा एकांत किये मिथ्यादृष्टि होय है। विज्ञानद्वैतवादी बौद्धका मत आवे है। तथा वेदांतका मत आवे है। सो ऐसा एकांत वाधासहित है। ऐसा एकांत अभिप्राय-करि मुनिव्रत भी पाळै, अर आत्माका ज्ञानमात्रका ध्यान भी करे तो मिथ्यात्व कटै नाहीं। मन्दकषायनिके कसतैं स्वर्ग पावे तो पात्रो, मोक्षका साधन तो होय नाहीं। तातैं स्याद्वादकरि यथार्थ समजना। ऐसैं इहां ताई गाथाका व्याख्यान अर तिस व्याख्यानके कलशरूप तथा सूचनिकारूप काव्य टीकाकारनैं किये। अब इहां टीकाकार विचारे हैं—जो इस ग्रंथमें ज्ञानकूं प्रधानकरि ज्ञानमात्र आत्मा कहते आये। तहां कोई ऐसा तर्क करै, जो जैनमत तो स्याद्वाद है, ज्ञानमात्र कहनेमें एकांत आया, स्याद्वादतैं विरोध आया। तथा एक ही ज्ञानमें उपायतत्त्व अर उपायतत्त्व ए दोय कैसे वर्णै ? ऐसैं तर्कके निराकरणके अर्थ किछू कहिये हैं। ताका श्लोक है।

अनुपुष्टन्दः

अत्र स्याद्वादगुद्गर्थ वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः। उपायोपेयभावत्वन मनाभूयोऽपि चिन्त्यते ॥५४॥

अर्थ—इहां इस अधिकारविषै स्याद्वादके शुद्धताके अर्थ वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था है सो विचारिये है तथा एक ही ज्ञानमें उपायमात्र अर उपेयमात्र किछु एक फेरि भी विचारिये है।

भावार्थ—यद्यपि इहां ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व कइया है तथापि वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक अनेक धर्मस्वरूप है, सो स्याद्वादतैं सधे है। सो ज्ञानमात्र आत्मा भी वस्तु है, ताकी व्यवस्था स्याद्वादकरि साधिये है। अर इस ज्ञानहीमें उपायभाव अर उपेयभाव कहिये साध्यसाधकभाव विचारिये है। अब याकी व्यवस्था कहे हैं। स्याद्वाद है सो समस्तवस्तुका साधनेवाला एक निर्वाध अर्हत्सर्वज्ञका शासन है मत है। सो स्याद्वाद सर्ववस्तु अनेकांतात्मक हैं ऐसैं कहे है।

जातें सर्व ही वस्तुका अनेकांतात्मक कहिये अनेकधर्मरूप स्वभाव है। असत्यार्थ कल्पनाकरि नाहीं कहे है। जैसा वस्तूका स्वभाव है तैसा ही कहे है। सो इहां आत्मा नामा वस्तूकूं ज्ञान-मात्रपणाकरि कहते संते स्याद्वादका परिकोप नाहीं है। ज्ञानमात्र आत्मवस्तूकै भी स्वयमेव अनेकांतात्मकपणा है। सो कैसा है सो ही कहे हैं। तहां अनेकांतका ऐसा स्वरूप है, जो जोही वस्तु तत्स्वरूप है, सो ही वस्तु अतस्वरूप है। बहुरि जो ही वस्तु एकस्वरूप है सो ही वस्तु अनेकस्वरूप है।

बहुरि जो ही वस्तु सत्स्वरूप है सो ही वस्तु अतस्वरूप है। बहुरि जो ही वस्तु नित्यस्वरूप है सो ही वस्तु अनित्य स्वरूप है। ऐसैं एकवस्तुविषैं वस्तुपणाकी नियजावनहारी परस्परविरुद्ध दोय, शक्तिका प्रकाशना सो अनेकांत है। सो ऐसी विरुद्ध दोय शक्ति अपना आत्मवस्तूकै ज्ञान-मात्रपणा होतै भी पाइए है सो ही कहिये है। आत्मकै ज्ञानमात्रपणा होतै भी अंतरंगविषैं चिमकता प्रकाशमान् जो ज्ञानस्वरूप ताकरि तौ तत्स्वरूपपणा है। बहुरि बाह्य उघडते अनंत ज्ञेयभावकूं प्राप्त अर ज्ञानस्वरूपतै भिन्न जे परद्रव्यनिके रूप, तिनिकरि अतस्वरूपपणा है। तनि स्वरूपज्ञान नाहीं है। बहुरि सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते जे अनंत चैतन्यके अंश तिनिका समुदायरूप अविभागरूप जो द्रव्यपणा ताकरि तौ एकपणा है। बहुरि अविभाग एकद्रव्यविषैं व्याप्त जे सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते चैतन्यके अनंत अंश, तिनिरूप पर्याय, तिनिकरि अनेकपणा है। बहुरि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप होनेकी शक्तीका स्वभावपणाकरि सत्स्वरूप है। बहुरि परके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी होनेकी शक्तीका स्वभावपणाकै अभावकरि असत्स्वरूप है। बहुरि अनादिनिधन अविभाग एकवृत्तिरूप जो परिणमन तिसपणाकरि नित्यपणा स्वरूप है। बहुरि क्रमकरि प्रवर्तते जे एकसमयपरिमाण अनेकवृत्तीके अंश तिनिकरि परिणमनेपणाकरि अनित्यपणा स्वरूप है। ऐसैं तत्पणा, अतत्पणा, एकपणा अनेकपणा, सत्पणा, असत्पणा, नित्यपणा अनित्यपणा प्रकट प्रकाशे ही है। इहां तर्क, जो आत्मवस्तूके ज्ञानमात्रपणा होते

भी स्वमेव अनेकांत प्रकाश है, तो अर्हत भगवान् तिसके साधनपणाकरि अनेकांतकूं कौन अर्थी अनुशासन करे हैं—उपदेशरूप करे हैं? ताका समाधान—जो अज्ञानी जन हैं तिनिके ज्ञानमात्र आत्मवस्तूका प्रसिद्ध करनेके अर्थी कहे हैं। निश्चयकरि अनेकांतविना ज्ञानमात्र आत्मवस्तु ही प्रसिद्ध नहीं होय है। सो ही कहिये है। स्वभाव ही थकी बहुत भावनिकरि भरथा जो यह लोक ताविये सर्वभावनिके अपने अपने स्वभावकरि अद्वैतपणा है। तोऊ द्वैतपणाका निषेध करनेका असमर्थपणा है। ताँतें समस्त ही वस्तु है सो स्वरूपविषे प्रवृत्ति अर पररूपतें व्यावृत्ति इनि दोऊ रीतिकरि दोऊ भावनिकरि आश्रित है, युक्त है, यह नियम है। सो ही ज्ञानमात्र भावविषे लगावना। तहां ज्ञानभाव है सो अन्य वाकीके ज्ञेयभावनिकरि सहित अपना निजज्ञानरसका भरकरि प्रवर्था जो ज्ञाताज्ञेयका संबंध तिसपणाकरि अनादिहीतें ज्ञेयाकार परिणामता ही दीखे है। ताँतें जो अज्ञानी जन है सो ज्ञान तत्त्वकूं ज्ञेयरूप अंगीकार करि अज्ञानी हीयकरि अर आप नाशकूं प्राप्त होय है। तिस काल यह अनेकांत है, सो अपना ज्ञानस्वरूपकरि ज्ञेयतें भिन्न ज्ञानतत्त्वकूं प्रकट करि अर इस आत्माकूं ज्ञातापणाकरि परिणामनतें ज्ञानी करता संता तिस आत्माकूं उदयरूप करे है। नाश न होने दे है ॥२॥

बहुरि अज्ञानी जन जिस काल ऐसैं माने हैं, जो यह सर्व जगत है सो निश्चयकरि एक आत्मा है। ऐसैं अज्ञानतत्त्वकूं अपना ज्ञानस्वरूपकरि अंगीकार करि अर समस्त जगतकूं आपा मानि ग्रहण करि, अपना भिन्न आत्माका नाश करे है। तिस काल परभावस्वरूपकरि अतत् कहिये सर्व जगत् एक ही आत्मा नहीं है, ऐसैं भिन्न आत्मस्वरूपपणा प्रकट करि अर यह अनेकांत है सो समस्त जगततें भिन्न ज्ञानकूं दिखावता संता आत्माका नाश नहीं करने दे है। २।

बहुरि जिस काल अनेक ज्ञेयनिके आकारनिकरि खंड खंड रूप किया जो एक ज्ञानका आकार ताकूं देखि एकांतवादी ज्ञानतत्त्वकूं नाशकूं प्राप्त करे है। तिस काल यह अनेकांत है सो ज्ञानतत्त्वके द्रव्यकरि एकपणाकूं प्रकट करता संता ताकूं जीवतै है। नाश नहीं होने देवे है। ३।

बहुरि जिस काल एकांती ज्ञानका एक आकारका ग्रहण करनेके अर्थि अनेक ज्ञेयनिके आकार ज्ञानमें आवैं हैं, तिनिका त्याग करि अर ज्ञानस्वरूप आत्माका नाश करे है । तिस काल यह अनेकांत हे सो ज्ञानके पर्यायनिकरि अनेकपणाकूं प्रकट करता संता आत्माका नाश नाहीं करने दे है । १४।

बहुरि जिस काल एकांती हे सो ज्ञायमान ज्ञानमें आवते जे परद्रव्य तिनिके परिणमनेतें ज्ञाताद्रव्यकूं परद्रव्यपणाकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करे है । तिस काल अपना स्वद्रव्य करि आत्माका सत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही तिस आत्माकूं जीवाचे है नाश नाहीं होने दे है । १५।

बहुरि जिस काल एकांती है, सो सर्वद्रव्य है ते मेही हों ऐसैं परद्रव्यनिकूं ज्ञाताद्रव्यकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करे है, तिस काल परद्रव्यरूप आत्मा नाहीं है, ऐसैं परद्रव्यकरि आत्माका असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही नाश करने नाहीं दे है । १६।

बहुरि परक्षेत्रवियें प्राप्त जे ज्ञेय पदार्थ तिनिके आकार तिनिसारिखा परिणमनेतें परक्षेत्र हीकरि ज्ञानकूं सद्रूप अंगीकार करि एकांती नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल अपना क्षेत्रकरि अस्तित्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही जीवाचे है, नाश नाहीं होने दे है । १७।

बहुरि अपने क्षेत्रवियें होनेके अर्थि परक्षेत्रवियें प्राप्त ज्ञेय तिनिका आकार ज्ञानका होना ताका त्यागकरि ज्ञानकूं ज्ञेयाकाररहित तुच्छ करता संता एकांती आत्माका नाश करे है तिस काल अनेकांत है सो ज्ञानके अपना क्षेत्रवियें परक्षेत्रवियें प्राप्त जे ज्ञेय तिनिके आकाररूप परिणमनेका स्वभावपणा है, ऐसैं परक्षेत्रकरि नास्तिपणाकूं प्रगट करता संता नाश करने न दे है । १८।

बहुरि जिस काल पूर्वे आलवे थे ज्ञेय पदार्थ तिनिका विनाशका कालवियें ज्ञानका असत्त्वकूं अंगीकार करि एकांती ज्ञानकूं नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल अपना ज्ञानहीका कालकरि अज्ञानका सत्त्वकूं प्रगट करता संता अनेकांत ही ज्ञानकूं जीवाचे है, नाश न होने दे है । १९।

बहुरि जिस काल अर्थका आलंबनका कालहीविषै ज्ञानका सत्त्वकूं ग्रहणकरि एकांती आत्माका नाश करे है तिस काल परके कालकरि असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही नाश होने न दे है । १० ।

बहुरि जिस काल ज्ञायमान जाननेमें आवता जो परभात्र ताके परिणमनके आकार दिखता जो ज्ञायकभाव ताकूं परभावकरि ग्रहणकरि अर ज्ञानभावकूं एकांती नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल स्वभावकरि ज्ञानका सत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही ज्ञानकूं जीवावे है नाश न होने दे है । ११ ।

बहुरि जिस काल एकांती है सो ऐसा मनावे है 'जो सर्व भाव है ते में हों' ऐसैं परभावकूं ज्ञायकवणाकरि अंगीकार करि अर आत्माका नाश करे है, तिस काल परभावनिकरि ज्ञानका असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही आत्माका नाश न होने दे है । १२ ।

बहुरि जिस काल अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिकरि खंडित भया जो नित्यज्ञानसामान्य, सो नाशकूं प्राप्त होय है ऐसा एकांत स्थापै, तिस काल ज्ञानका सामान्यरूपकरि नित्यवणाकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही नाश करने न दे है । १३ ।

बहुरि जिस काल नित्य जो ज्ञानसामान्य ताका ग्रहण करनेके अर्थ अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिका त्यागकरि एकांत है सो आत्माकूं नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल ज्ञानके विशेषरूपकरि अनित्यवणाकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही तिस आत्माकूं जीवावे है, नाश होने न दे है । १४ ।

ऐसैं चौदह भंगनिकरि ज्ञानमात्र आत्माकूं एकांतकरि तो आत्माका अभाव होना अर अनेकांतकरि आत्माका ठहरना दिखाया । तहां तत् अतत्, अर एक अनेक, नित्य अनित्य, ऐसैं तो छह भंग भये । अर सत्त्व असत्त्वके द्रव्य क्षेत्र काल भावकरि आठ भंग किये, ऐसे चौदह भंग जानने अब इनिके कलशरूप १४ काव्य हैं, सो कहिये हैं ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

वाचार्थः परिपीतमुद्धितनिजग्रन्थक्तिरिवतीभवत् विश्रान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति ।

यत्तत्तच्छिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुनर्दूरोन्माश्रयनम्भवभावमतः पूर्णं मधुमज्जति ॥२॥

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी तिर्यचसमान सर्वथा एकांती, ताका ज्ञान है सो बाह्य ज्ञेय पदार्थनिकरि समस्तपणे पीया गया ऐसा होता संता छोडि जो अपनी व्यक्ति तिनिकरि रीता भया संता समस्तपणेकरि पररूपहीके विषे विश्रान्त भया रहि गया । अपना रूप किछु भी न रखा, सो नष्ट भया । वहुरि स्याद्वादीका ज्ञान है सो जो अपने स्वरूपतें जो है सो यस्वरूप ही है ज्ञानस्वरूप ही है, ऐसैं तस्वरूप भया संता अतिशयकरि प्रकट भया जो ज्ञानका समूहरूप स्वभाव ताके भरतें संपूर्ण उदयरूप प्रकट होय है ।

भावार्थ—कोई सर्वथा एकांती तो ज्ञानकूं ज्ञेयाकारमात्र ही माने है । ताके तो ज्ञानकूं ज्ञेय पीय गये आप कछु न रखा । वहुरि स्याद्वादी ज्ञान अपने स्वरूपकरि ज्ञान ही है, ज्ञेयाकार भया तौऊ ज्ञानपणाकूं नाहीं छोडे है, ऐसैं माने हैं । तातैं तस्वरूप ज्ञान प्रकट प्रकाशमान है । पुनः—

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

विषयं ज्ञानमिति प्रतम्यं मकरलं दृष्ट्वा स्वतन्त्राशया शृतो विश्रमयः पशुः पशुरिव मच्छन्दमाचिद्यते ।

यत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुनर्विश्र्यादभिन्नमविश्रयविश्रयदितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत् ॥३॥

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो, समस्त ज्ञेयपदार्थ है सो ज्ञानमय है, ऐसैं विचारि करि, अर सकल जगतकूं निजतत्त्वकी आशाकरि देखि आप समस्त वस्तुमयी होय । अर तिर्यचकी ज्यौं स्वच्छंद चेष्टा करे है । वहुरि स्याद्वादका देखनेवाला है सो तिस ज्ञानका निज स्वरूपकूं ऐसा देखे है, जो अपने ज्ञानस्वरूपतें तस्वरूप है । सो पर जे ज्ञेयस्वरूप तिनितें तस्वरूप नाहीं है । ऐसैं समस्त वस्तुतें भिन्न अर समस्तज्ञेयवस्तुनिकरि बड्या तौऊ समस्त ज्ञेयस्वरूप नाहीं, ज्ञेयाकाररूप भया तौऊ न्यारा ऐसा ज्ञानका स्वरूप अनुभवे है ।

भावार्थ—जो वस्तु अपना स्वरूपतै तस्वरूप है सो ही वस्तु परका स्वरूपतै अतस्वरूप है ऐसै स्याद्वादी देखे है । सो ज्ञान अपना स्वरूपतै तस्वरूप है । तेसै ही पर ज्ञेयनिका आकाररूप भया है तौऊ तिनितै भिन्न है । तातै असत्स्वरूप है । अर एकांतवादी समस्तवस्तुरूप ज्ञानकू मानि आपाकू तिन ज्ञेयमयी मानि अज्ञानी होय पशुकी ज्यौं स्वच्छंद प्रवर्तै ह । ऐसा अतस्वरूपका भंग है । पुनः—

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

वाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो विष्वग्निचित्रो ह्यसन्नज्ञेयाकारविशीर्णशक्तिरभितस्त्र दृग्बन्धुर्नश्यति ।

एकद्रव्यतया सदाऽप्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसयन्नेकं ज्ञानमवाधितानुभवनं पश्यत्यनेकान्तवित् ॥४॥

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो ज्ञानका स्वभाव बाह्य ज्ञेयपदार्थका ग्रहणरूप है ताके भरतै समस्त अनेक उदय भये प्रकट ज्ञानमें आये जे ज्ञेयनिके आकार तिनिकरि खण्ड खण्ड बिगडी है शक्ति जाकी ऐसा भया संता समस्तपणैकरि तूटता खण्ड खण्ड होता आप नाशकू प्राप्त होय है । बहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो सदा उदयरूप जो ज्ञानका एकद्रव्यपणा तिसकरि ज्ञेयनिके आकार होनेतै भया जो सर्वथा भेदका भ्रम ताहि दूरि करता संता निर्वाध अनुभवन स्वरूप ज्ञानकू एक देखे है ।

भावार्थ—ज्ञान है सो ज्ञेयनिके आकार परिणमनेतै अनेक दीखे है । ताकू सर्वथा एकांतवादी अनेक खण्डखण्डरूप देखता संता ज्ञानमय जो आपा ताका नाश करे है । अर स्याद्वादी ज्ञानकू ज्ञेयाकार भया है तौऊ सदा उदयरूप द्रव्यपणाकरि एक देखे हे । यह एकस्वरूप भंग है । पुनः—

ज्ञेयाकारकल्पमेव न चिन्ति प्रक्षालनं कल्पयन्नेकाकारचिन्तीर्यया स्फुटमपि ज्ञान पशुनंच्छति ।

वैचित्र्येऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं पर्यायैन्तदनेकतां परिशुशुन् पश्यन्त्यनेकान्तवित् ॥५॥

अर्थ—पशु अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है । सो ज्ञेयनिके आकारनिकरि कलंककरि अनेकाकाररूप मलिन जो चैतन्य ताविषै एक चैतन्यकामात्र आकार करनेकी इच्छा करि प्रक्षालन कहिये

धोवना कल्पतां संता ज्ञान अनेकाकार प्रकट है तौऊ ताकूं नार्हीं माने है एकाकार ही मानि ज्ञानका अंभाव करे है । बहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो ज्ञेयाकारकरि ज्ञानका विचित्रपणा है तौऊ एकपणाकूं प्राप्त ज्ञान है सो आप स्वयमेव प्रक्षाल्या हुवा शुद्ध है, एकाकार है अर पर्यायनिकरि ताके अनेकताकूं अनुभवे है ।

भावार्थ—एकांतवादी तौ ज्ञानविषै ज्ञेयाकारकूं मैल जाणि एकाकार करनेकूं ज्ञेयाकारकूं धोय दूरि करि ज्ञानका नाश करे है । बहुरि अनेकांती ज्ञानकूं स्वरूपकरि अनेकाकारपणा माने है । सो ऐसा वस्तुस्वभाव है सो सत्यार्थ है ऐसा अनेकस्वरूप भंग है । पुनः—

प्रत्यक्षालिरितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तित्वाच्चित्तः स्वद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुर्नश्यति ।

स्वद्रव्यास्तित्तया निरूप्य निपुणं सद्यः सञ्जम्बज्जता स्याद्वादी तु विशुद्धवोधमहसा पूर्णो भवन्जीवति ॥६॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो प्रत्यक्षप्रमाणकरि आलिखित कहिये चितरथा हुवा दीखता स्फुट प्रकट स्थूल अर स्थिर कहिये निश्चल ऐसा परद्रव्यकूं देखि तिसका अस्तित्वकरि ठिया हुवा अपना निज आत्मद्रव्यका अस्तित्व नार्हीं देखनेकरि समस्तपणै सर्वथाशून्य होता आपाका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी है सो अपना निजद्रव्यका अस्तित्वपणाकरि निपुण जैसे होय तैसेँ निज आत्मद्रव्यका निरूपणकरि तत्काल प्रकट होतो जो विशुद्धज्ञानरूप तेज ताकरि पूर्ण होता जीवै है । नष्ट न होय है ।

भावार्थ—एकांती बाह्य परद्रव्यकूं प्रत्यक्ष देखि ताहीका अस्तित्व मान्या । अर अपना आत्मद्रव्य इंद्रियप्रत्यक्षकरि दीख्या नार्हीं । जाकूं शून्य मानि आत्माका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञानरूप तेजकरि अपना आत्मद्रव्यका अस्तित्वके अवलोकनकरि आप जीवै है, आपाका नाश नार्हीं करे है । यह स्वद्रव्यअपेक्षा अस्तित्वका भंग है । पुनः—

सर्वद्रव्यमय प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावामितः स्वद्रव्यभ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्राम्यति ।

स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तित्तां जानन्निर्मलशुद्धवोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाभ्येत ॥७॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो पुरुष जो आत्मा ताकू सर्वद्रव्यमयी एक कल्पिकरि अर कुनयकी वासनाकरि वासित हुवा प्रकट परद्रव्यविषे स्वद्रव्यका भ्रमकरि विश्रामकरे है । बहुरि स्याद्वादी है सो समस्त ही वस्तुविषे परद्रव्यस्वरूप करि नास्तिताकू जानता संता निर्मल है शुद्धज्ञानकी महिमा जाकी ऐसा हुवा स्वद्रव्यहीकू आश्रय करे है ।

भावार्थ—एकांतवादी तो सर्वद्रव्यमय एक आत्माकू मानि परद्रव्य अपेक्षा नास्तिता है ताका लोप करे है । अर स्याद्वादी समस्तविषे परद्रव्य अपेक्षा नास्तिता मानि अपना निजद्रव्य-है रमे है । यह परद्रव्य अपेक्षा नास्तिताका भंग है । पुनः—

भिन्नक्षेत्रनिष्पन्नबोधनियतव्यापारनिष्ठः सदा सीदत्येव बहिः पतन्तमभितः पश्यन्पुमाम् पशुः ।

व्यक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभमः स्याद्वादवेदी पुनस्तिष्ठत्यात्मनि सातबोधनियतव्यापारशक्तिर्भवन् ॥८॥

अर्थ—अशु अज्ञानी एकांतवादी है सो भिन्नक्षेत्रविषे तिष्ठया जे ज्ञेयपदार्थ तिनिविषे ज्ञेय-ज्ञायकसंबंधरूप निश्चितव्यापारविषे तिष्ठया संता पुरुषकू समस्तपणे बाह्यज्ञेयनिविषे ही पडता संता ताकू देखता संता कष्टहीकू प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका जाननेवाला है सो अपने क्षेत्रविषे अपना अस्तित्वाकरि रोकया है अपना रभस ज्यानै ऐसा भया संता आत्माहीविषे आकाररूप भये जे ज्ञेय तिनिका निश्चयव्यापारकी शक्तिरूप होता संता अपने क्षेत्रहीविषे अस्तित्वरूप तिष्ठे है ।

भावार्थ—एकांतवादी तो भिन्नक्षेत्रविषे ज्ञेय पदार्थ तिष्ठे हैं तिनिके जाननेके व्यापाररूप होता पुरुषको बाह्य पडता ही मानि नष्ट करे है । बहुरि स्याद्वादी अपना क्षेत्रविषे ही तिष्ठया पुरुष अन्यक्षेत्रविषे तिष्ठते ज्ञेयनिकू जानता संता अपने क्षेत्रहीविषे अस्तित्वकू धारै है, ऐसा मानता संता आत्माहीविषे तिष्ठे है । यह स्वक्षेत्रविषे अस्तित्वका भंग है । पुनः—

स्वक्षेत्रस्थितये श्रुतिविधपरक्षेत्रस्थितार्थोज्ज्वलानुच्छीभूय पशुः प्रणव्यति विदाकाराद् सहार्थैवमन् ।

स्याद्वादी तु वसन् स्वधामनि परक्षेत्रे विद्वन्नामिता त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकार्षणी परान् ॥९॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपना क्षेत्रविषे तिष्ठनेके अर्थी न्यारे न्यारे परक्षेत्र-विषे तिष्ठते ज्ञेय पदार्थ तिनिके छोड़नेतें तुच्छ होयकरि अपने चैतन्यके ज्ञेयरूप आकारनिकुं पर-ज्ञेय अर्थकी साथि वसता संता जैसे अर्थनिकुं छोड़े तैसे चैतन्यके आकारनिकुं भी छोड़े । तब आपा तुच्छ रह्या । ऐसा आपका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी अपन क्षेत्रविषे वसता संता परक्षेत्र विषे अपनी नास्तिताकुं जानता संता यद्यपि परक्षेत्र ज्ञेय पदार्थनिकुं छोड़े है तौऊ अपने चैतन्यके ज्ञेयरूप आकार भये तिनिकुं परतें खेचनेवाला होता तुच्छताकुं नाहीं अनुभवे है नष्ट नाहीं होय है ।

भावार्थ—एकांती तौ परक्षेत्रविषे तिष्ठते ज्ञेयपदार्थनिके आकार चैतन्यके आकार भये तिनिकुं जैसे अर्थनिकुं छोड़े है तैसे चैतन्यके आकारनिकुं भी छोड़े है ऐसे जाने है । चैतन्यके आकारनिकुं अपना करुणा तौ अपना क्षेत्र छुटि जायगा । तातें आप चैतन्यके आकाररहित होय तुच्छ होय है, नष्ट होय है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिकुं छोड़े है, तौऊ अपने चैतन्यके आकारनिकुं छोड़े नाहीं है । अपने क्षेत्रविषे वसता परक्षेत्रविषे अपनी नास्तिताकुं जानता तुच्छ नाहीं होय है, नष्ट नाहीं होय है । यह परक्षेत्र अपेक्षा नास्तिताका भंग है । पुनः—

पूर्वाल्भित्तमोऽध्याशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन् मीदत्येव न क्रिञ्चनापि कलयन्मन्यन्तुच्छः पशुः ।
अस्तित्व निजकालतोऽभ्य कलयन् स्याद्वादेदी पुनः पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु घृधूर्त्वा विनश्यत्स्वपि ॥१०॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो पूर्वकालमें आलंबे जे ज्ञेयपदार्थ तिनिका नाश होनेके समय विषे ज्ञानका भी नाशकुं जानता संता किछु भी नाहीं जानता संता तुच्छ भया नाशकुं प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादेका वेदी है सो इस आत्माका अपने कालतें अस्तित्वकुं जनता संता बाह्यवस्तु वारंबार होयकरि नष्ट होते संते भी आप पूर्ण ही तिष्ठे है ।

भावार्थ—पहिले ज्ञेय पदार्थ जाने थे उत्तरकालमें विनसि गये तिनिकुं देखि एकांती अपना ज्ञानका भी नाश मानि अज्ञानी हुवा आत्माका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिकुं

नष्ट होतें भी अपना अस्तित्व अपना ही कालतें मानता नष्ट न होय है । यह स्वकाल अपेक्षा अस्तित्वका भंग है । पुनः—

अर्थालम्बनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य मत्त्वं बहिर्ज्ञेयालम्बनलालसेन मनसा आम्यन् पशुर्नश्यति ।

नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादेवेदी पुनस्तिष्ठत्यात्मनिसातनित्यसहजज्ञानैरुपुञ्जीभवन् ॥११॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो ज्ञेयपदार्थके आलम्बनकाल ही ज्ञानका अस्तित्व जानता संता बाह्यज्ञेयका आलंबनविषै चित्तकं अनुरागसहित करि अर बाह्य भ्रमता संता नाशकूं प्राप्त होय है । वहुरि स्याद्वादका वेदी है सो परकालतें अपना आत्माका नास्तित्वकं जानता संता आत्माविषै उकिरया जो नित्य स्वाभाविक ज्ञानपुं जतिस स्वरूप होता संता तिष्ठे है, नष्ट न होय है ।

भावार्थ—एकांती तो ज्ञेयके आलंबनके काल ही ज्ञानका सत्त्व जाने है सो ज्ञेयके आलंबनविषै मन लगाय बाह्य भ्रमता संता नष्ट होय है । वहुरि स्याद्वादी ज्ञेयके कालतें अपना अस्तित्व नहीं जाने है, अपने ही कालतें अपना अस्तित्व जाने है । तातें ज्ञेयतें न्यारा ही अपना ज्ञानका पुंजरूप होता नष्ट न होय है । यह परकाल अपेक्षा नास्तित्वका भंग है । पुनः—

विश्रान्तः परभावभावकलनान्निन्यं बहिर्वस्तुपु नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्थेकालनिश्च्यतनः ।

सर्वस्मिन्नियतम्भावभवनज्ञानाद्विभक्तो भवन् स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पर्शीकृतप्रत्ययः ॥१२॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो परभावकूं ही अपना भाव जानेतें बाह्यवस्तुनिविषै विश्राम करता संता अपना स्वभावकी महिमाविषै एकांतकरि निश्च्येतन भया जड होता संता आपनाशकूं प्राप्त होय है । वहुरि स्याद्वादी है सो सर्व ही वस्तुनिविषै अपना निश्चित नियमरूप जो स्वभावभावका भवनस्वरूप ज्ञान तातें सर्वतें न्यारा होता संता सहजस्वभावका स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभवरूप किया है प्रत्यय कहिये प्रतीतिरूप जानपना जाने ऐसा भया नाशकूं प्राप्त नहीं होय है ।

भावार्थ—एकांती तो परभावकू निजभाव जानि बाह्यवस्तूहीविषे विश्राम करता संता आरमाका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी अपना ज्ञानभाव यद्यपि ज्ञेयाकार होय है, तथापि ज्ञान-हीकू अपना भाव जानता संता आपाका नाश नहीं करे है । यह अपना भावकी अपेक्षा अस्तित्वका भंग है । पुनः—

अन्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः सर्वत्रायनिवारितो गतभयः स्वरं पशुः क्रीडति ।

स्याद्वादी तु विगुह एव लसति स्वस्य स्वभावं भगदाहूढः परभावभावविरहव्यालोकनिकम्पितः ॥१३॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपने आत्मविषे सर्वज्ञेयपदार्थनिका होना निश्चय करि अर शुद्धज्ञानस्वभावनै च्युत भया संता सर्वपदार्थनिविषे निःशंक वर्जनारहित स्वेच्छाचारी भया क्रीडा करे है । अपना भावका लोप करे है । बहुरि स्याद्वादी है सो अपना ही भावविषे सर्वथा आरूढ भया परभावका अपने भावविषे अभावका प्रकटपणा है ताकरि निश्चय भया शुद्ध ही शोभायमान है ।

भावार्थ—एकांती तो परभावनिकू आपा जानि अपने शुद्धस्वभावसू च्युत भया सर्वत्र निःशंक स्वेच्छानै प्रवर्ते है । बहुरि स्याद्वादी परभावनिकू जाने है तौऊ तिनितै न्यारा अपना आ-त्माकू शुद्धज्ञानस्वभाव अनुभवता संता सोभे है । यह परभाव अपेक्षा नास्तित्वका भंग है । पुनः—

प्रादुर्भावविराममुद्रितवहृद्ज्ञानाशानात्मना निर्ज्ञानात्क्षणभङ्गसङ्गपतितः प्रायः पशुर्नश्यति ।

स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमृशं द्विचदस्तु नित्योदितं टङ्कोत्कीर्णधनस्वभावमहिमज्ञानं भवन् जीवति ॥१४॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो उत्पादव्ययकरि लक्षित प्राप्त होता जो ज्ञान ताके अंशनिकरि नानास्वरूपका निर्णयका ज्ञानतै क्षणभंगका संगमै पड्या बाहुल्यपणे आपाका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी है सो चैतन्यस्वरूपकरि चैतन्यवस्तूकू नित्य उदयरूप अनुभवता संता टङ्कोत्कीर्णधनस्वभाव है महिमा जाकी ऐसा ज्ञानरूप होता संता जीवै है । आपाका नाश नहीं करे है ।

भावार्थ—एकंती तो ज्ञेयके आकारवत् ज्ञानकूं उपजता विनसता प्रेक्षि शर क्षणभंगकी संगतीवत् आपाका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी है सो ज्ञान ज्ञेयकी साथि उपजै विनशे है तौऊ चैतन्यभावका नित्य उदय अनुभवता संता ज्ञानी होता जीवे है, आपाका नाश नहीं करे है । यह नित्यपणाका भंग है । पुनः—

दंकोत्कीर्णविशुद्धबोधविसरकारात्मतत्वाशया वाञ्छन्त्युच्छलदन्तृत्विचरिणतेभिन्नः पशुः किञ्चन ।

ज्ञान नित्यमनित्यतापरिगमेऽप्यासाद्यत्युज्वलं स्याद्वादी तदनित्यतां परिशुश्रुति वद्वस्तुदृचिक्रमात् ॥१५॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो दंकोत्कीर्ण निर्मलज्ञानका फौलावस्वरूप एक आकार जो आत्मतत्त्व, ताकी आशाकरि अर आपविषे उछलती जो निर्मल चैतन्यकी परिणति, ताते न्यारा किछू आत्माकूं चाहे है । सो किछू है नाही । बहुरि स्याद्वादी है सो नित्य ज्ञान है सो अनित्यताकूं प्राप्त होते भी उज्वल वैदीप्यमान चैतन्यवस्तुको प्रवृत्तिके क्रमते ज्ञानके अनित्यताकूं अनुभवता संता ज्ञानकूं अंगोकार करे है ।

भावार्थ—एकंती तो ज्ञानकूं एकाकार नित्य ग्रहण करनेकी बांछा करि अर ज्ञानचेतन्यकी परिणति उपजे विनशे है ताते भिन्न किछू माने है, सो परिणामसिवाय परिणामी किछू न्यारा ही है नाही । बहुरि स्याद्वादी है सो यद्यपि ज्ञान नित्य है, तौऊ चैतन्यकी परिणति क्रमते उपजे विनशे है, ताके क्रमते ज्ञानकी अनित्यता माने है, वस्तुस्वभाव ऐसा ही है, यह अनित्यपणाका भंग है । अब कहे हैं, जो ऐसा अनेकांत है, सो जे अज्ञानकरि मोही मूढ हैं, तिनिकूं आत्मतत्त्वकूं ज्ञानमात्र साधता संता स्वयमेव अनुभवनमें आवे है ।

अनुष्टुप्छन्दः

इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रमाथयत् । आत्मतत्त्वमनेकांतः स्वयमेवावुभूयते ॥१६॥

अर्थ—ऐसे पूर्वोक्तप्रकार अनेकान्त है, सो जे अज्ञानकरि प्राणी मूढ भये हैं, तिनिकूं सम-ज्ञानके आत्मतत्त्वकूं ज्ञानमात्र साधता संता आपैआप अनुभवगेचर होय है ।

भावार्थ—अनादिकालके प्राणी स्वयमेव तथा एकांतवादका उपदेशकरि आत्मतत्त्वकू ज्ञानका अनुभवनेतैं अनेक प्रकार पक्षपातकरि आत्माका नाश करे है । तिनिकू समझावनेकू आत्माका स्वरूप ज्ञानमात्र ही कहिकरि, अर तिसकू अनेकांतस्वरूप प्रकटकरि स्याद्वादतैं दिखाया है, सो यह असत्कल्पना नाहीं है । ज्ञानमात्र वस्तु अनेकधर्मसहित आपै आप अनुभवगोचर प्रत्यक्ष प्रतिभासमें आवै है । सो प्रवीण पुरुष अपना आपाकी तरफ देखि अनुभवकरि देखो । ज्ञान तत्स्वरूप अतत्स्वरूप, एकस्वरूप अनेकस्वरूप, अपने द्रव्यक्षेत्रकालभावतैं सत्स्वरूप, परके द्रव्यक्षेत्रकालभावतैं असत्स्वरूप, नित्यस्वरूप, अनित्यस्वरूप इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवगोचरकरि अनेकधर्म स्वरूप प्रतीतीमें ल्यावो । यह ही सम्यग्ज्ञान है । सर्वथा एकांत माने मिथ्याज्ञान है, ऐसा जानना । अब अनेकांतकी महिमा करे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

एवं तत्प्रव्यवस्थित्या स्रं व्यवस्थापयन् स्वयम् । अलङ्घ्यशासनं जैनमनेकान्तो व्यवस्थितः ॥१७॥

अर्थ—याप्रकार तत्त्व कहिये वस्तूका यथार्थ स्वरूपकी व्यवस्थितिकरि अपने स्वरूपकू आप ही स्थापन करता संता अनेकांत है सो व्यवस्थित भया निश्चत ठहरया । सो कैसा है यह ? अलंघ्य कहिये काहूकरि लंघ्या न जाय जीत्या न जाय ऐसा जिनदेवका शासन है, मत है, आज्ञा है ।

भावार्थ—यह अनेकांत है सो ही निर्वाध जिनमत है । सो जैसे वस्तूका स्वरूप है तैसे स्थापना आपै आप सिद्ध भया है । असत्कल्पनाकरि वचनमात्र प्रलाप काहूने न कछा है । निपुण पुरुषनिके विचारि प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणकरि अनुभवकरि देखो । इहां कोई तर्क करे है, जो आत्मा अनेकांतमयी है, अनंतधर्मा है, तौऊ ताका ज्ञानमात्रपणाकरि नाम कौन अर्थी किया ? ज्ञानमात्र कहनेमें तौ अन्यधर्मनिका निषेध जान्या जाय है । ताका समाधान—जो इहां लक्षणकी प्रसिद्धिकरि लक्ष्यके प्रसिद्धिके अर्थी आत्माका ज्ञानमात्रपणाकरि नाम किया है, जो आत्मा ज्ञानमात्र है । सो ही कहे हैं, आत्माका ज्ञान लक्षण है । जातैं तिस आत्माका सो ज्ञान असाधारण गुण है ।

यह ज्ञान काहू अन्यद्रव्यमें पाइए नाहीं, तिस कारणकरि इस ज्ञानलक्षणकी प्रसिद्धि करि, अर ताकरि लक्ष्य कहिये लखने योग्य जो आत्मा ताकी प्रसिद्धि होय है । लक्षण होय सो जाकूं बाहु-
ल्यपणेंकरि सर्व जाणै सो होय । अर लक्ष्य होय सो जाकूं प्रसिद्ध न जानिये सो होय । यौतें
लक्षण कहनेतैं लक्ष्य प्रसिद्ध होय है । इहां फेरि तर्क करे है, जो इस लक्षणकी प्रसिद्धिकरि कहा
साध्य है ? लक्ष्य ही साधने योग्य है, आत्माहीकूं साधना था । ताका समाधान—जो अप्रसिद्ध
है लक्षण जाकै ऐसा अज्ञानी पुरुषकै लक्ष्यकी प्रसिद्धि नाहीं होय है । अज्ञानीकूं पहलै लक्षण
दिखाइए तब लक्ष्यकूं ग्रहण करै । जातैं जाके लक्षण प्रसिद्ध होय ताहीके तिस लक्षणस्वरूप
लक्ष्यकी प्रसिद्धि होय है ।

फेरि पूछे है, जो वह लक्ष्य न्यारा ही कहा है; जो ज्ञानकी प्रसिद्धिकरि तिसतैं न्यारा ही
सिद्ध होय है । ताका उत्तर—जो ज्ञानतैं न्यारा ही तौ लक्ष्य आत्मा नाहीं है । जातैं द्रव्य-
पणाकरि ज्ञानके अर आत्माके भेद नाहीं है—अभेद ही है । इहां फेरि पूछे है, जो ज्ञान आत्मा
अभेदरूप है तौ लक्ष्यलक्षणका भेद काहेकरि कीया हुवा होय है ? ताका उत्तर—जो प्रसिद्ध-
करि प्रसाध्यमानपणा है ताकरि किया भेद है । ज्ञान प्रसिद्ध है । जातैं ज्ञानमात्रके स्वस्वेदन-
करि सिद्धपणा है । सर्व प्राणीनिके स्वस्वेदनरूप अनुभवमें आवे है । तिस प्रसिद्धिकरि साध्या
हुवा तिस ज्ञानतैं अविनाभात्री जे अनंत धर्म तिनिका समुदायरूप अभिन्नप्रदेशरूप मूर्ति आत्मा
है । तातैं ज्ञानमात्रविषै अचलित निश्चल लगाई उकीरी जो दृष्टि ताकरि क्रमरूप अर अक्रमरूप
—युगपद्रूप प्रवर्तता जो तिस ज्ञानतैं अविनाभूत अनंत धर्मका समूह जेता जो कछू लखिये है
तेता सो कछू समस्त ही एक निश्चयकरि आला है । इस ही प्रयोजनके अर्थी इस अध्यात्म-
प्रकरणविषै इस आत्माका ज्ञानमात्रपणाकरि व्यपदेश किया है, नाम कहा है । फेरि पूछे है, जो
क्रमरूप अर अक्रमरूप प्रवर्तैं हैं अनंत धर्म जाविषै ऐसा आत्माके ज्ञानमात्रपणा कैसा है ? ताका
समाधान—जो परस्पर व्यतिरिक्त कहिये न्यारा न्यारा स्वरूपकूं धारे जे अनंत धर्म तिनिका

समुदायरूप परिणामें जो एक शक्ति कहिये ज्ञानक्रिया तिसमात्र भावरूपकरि आपै आप स्वयमेव होनेतैं आत्माकै ज्ञानमात्रपणा है । आत्माके जेते धर्म हैं तेते सर्व ही ज्ञानके परिणमनरूप हैं यद्यपि तिनिके लक्षणभेदकरि भेद है, तथापि प्रदेशभेद नाही है । तातैं एक असाधारण ज्ञानकू कहते सर्व यामें आय गये । याहीतैं इस आत्माका ज्ञानमात्र जो एकभाव ताकै अंतःपातिनी कहिये याहीमैं आय पडनेवाली अनंतशक्ति उदय होय है उघडे है । तिनिकू कईकनिकू कहे हैं, तिनिका टीकामैं संस्कृत पाठ है सो लिखिकरि तिनिकी वचनिका लिखिये हैं ।

आत्मद्रव्यहेतुभूतचैतन्यमात्रभावधारणलक्षणा जीवत्वशक्तिः ।

अर्थ—प्रथम तौ जीवत्व नामा शक्ति है, सो कैसी है ? आत्मद्रव्यकू कारणभूत जो चैतन्य-मात्रभाव सो ही भया भावप्राण ताका धारणा है लक्षण जाका ऐसी है ।

अजडत्वात्मिका चितिशक्तिः ।

अर्थ—यह दूजी चिति शक्ति हैं सो कैसी है ? अजडपणा कहिये जड नाही होय ऐसी चेतना जाका स्वरूप ऐसी है ।

अनाकारोपयोगमयी दृशिशक्तिः ।

अर्थ—यह तीसरी दर्शनक्रियारूप शक्ति है । कैसी है ? अनाकार कहिये जामें ज्ञेयरूप आकारका विशेष नाही ऐसा जो दर्शनोपयोग सत्तामात्रपदार्थसूं उपयुक्त होना, तिसमयी है ।

साकारोपयोगमयी ज्ञानशक्तिः ।

अर्थ—यह चौथी ज्ञानशक्ति है, सो कैसी है ? साकार कहिये ज्ञेयपदार्थका आकाररूप विशेषतैं जुडनेवाला उपयुक्त होनेवाला जो ज्ञान तिसमयी है ।

अनाकुलत्वलक्षणा सुखशक्तिः ।

अर्थ—यह पांचमी सुखशक्ति है । कैसी है ? अनाकुलत्व कहिये आकुलतातैं रहितपणा है लक्षण नाका ऐसी है ।

स्वरूपनिर्वर्तनसामर्थ्यरूपा वीर्यशक्तिः ।

अर्थ—यह छोटी वीर्यशक्ति है । कैसी है ? अपना निज आत्मस्वरूप ताका निर्वर्तन कहिये निपजावना रचना तिसकी सामर्थ्य तिसरूप है ।

अखण्डितप्रतापस्वातन्त्र्यशालितलक्षणा प्रभुत्वशक्तिः ।

अर्थ—यह सातमी प्रभुत्वशक्ति है । कैसी है ? जो काहूकरि खंड्या न जाय ऐसा अखंडित है प्रताप जाका ऐसा जो स्वाधीनपणा ताकरि शोभनीकपणा है लक्षण जाका ऐसी है ।

सर्वभावव्यापकैकभारूपा विशुद्धशक्तिः ।

अर्थ—यह आठमी विभुत्व नामा शक्ति है । कैसी है ? सर्वभावनिर्विषं व्यापक जो एक भाव तिसरूप है जाका ज्ञान एक भाव सर्वभावनिर्विषं व्यापे है ।

विश्वविश्वसामान्यभावपरिणतात्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वशक्तिः ।

अर्थ—यह नवमी सर्वदर्शित्व नामा शक्ति है । कैसी है ? विश्व कहिये समस्त पदार्थनिका समूहरूप जो लोकालोक ताका सामान्यभाव सत्तामात्र तिसके देखनेरूप परिणया है स्वरूप जाका ऐसा दर्शन कहिये देखना तिसमयी है ।

विश्वविश्वविशेषभावपरिणतात्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्तिः ।

अर्थ—विश्व कहिये समस्त पदार्थनिका समूहरूप लोकालोक, तिनिके समस्त जे विशेष भाव आकारनिसहित भाव, तिनिके जाननेरूप परिणया है स्वरूप जाका ऐसी ज्ञानमयी दशमी सर्वज्ञत्व नामा शक्ति है ।

नोरूपत्वप्रदेशप्रकाशमानलोकालोककारमंचकोपयोगलक्षणा-स्वच्छत्वशक्तिः ।

अर्थ—अमूर्तिक आत्माका प्रदेशनिर्विषं प्रकाशमान जो लोकालोकका आकारकरि मेचक कहिये अनेक आकाररूप दीखता उपयोग सो है लक्षण जाका ऐसी स्वच्छत्व नामा ग्यारमी शक्ति है । जैसी आरसाकी स्वच्छता प्रकाशरूप घटपटादि जामें प्रकाश, तैसी स्वच्छता है ।

स्वयम्प्रकाशमानविशदस्वसंविचिमी प्रकाशशक्तिः ।

अर्थ—स्वयमेव आपै आप प्रमाशमान विशद स्पष्ट स्वसंविन्ति कहिये अपना अनुभव, तिसमयी प्रकाश नामा शक्ति वारमी है ।

क्षेत्रकालानवच्छिन्नचिद्विलासतिमक्राऽऽसङ्कचितविक्रासत्वशक्तिः ।

अर्थ—क्षेत्रकालकरि असर्यादरूप जो चैतन्यका विलास तिसस्वरूप असंकुचितविकासत्व नामा तेरमी शक्ति है ।

अन्याक्रियमाणान्याकारकैरुद्रब्यात्मिकाऽकार्यकारणशक्तिः ।

अर्थ—अन्यकरि न करनेयोग्य अर अन्यका कारण नाही ऐसा एक द्रव्य तिस स्वरूप अकार्यकारणत्व नामा चौदमी शक्ति है ।

परात्मनिमित्तकद्वैयज्ञानाकारग्रहणस्वभावरूपा परिणम्यपरिणामात्मकशक्तिः ।

अर्थ—पर अर आप है निमित्त जिन्को ऐसा ज्ञेयाकार अर ज्ञानाकार तिनिका ग्रहण करना अर ग्रहण करावना ऐसा स्वभाव है रूप जाका ऐसी परिणम्यपरिणामात्मक नामा पंदरमी शक्ति है । ज्ञेयाकार अर ज्ञानाकार आप ही परिणमे है यह शक्ति है ।

अन्यूनातिरिक्तस्वरूपनियतत्वस्वरूपा त्यागोपादानान्यत्वशक्तिः ।

अर्थ—अन्यून कहिये घटता नाही, अर अततिरिक्त कहिये वधता नाही ऐसै स्वरूपविधे नियतत्व कहिये नियमरूप जैसाका तैसा रहना तिसरूप त्यागापादानशून्यत्व नामा सोलमी शक्ति है ।

पदस्थानपतितवृद्धिहानिपरिणतस्वरूपप्रतिष्ठत्वकाणनिश्चिगुणात्मिका अगुरुलघुत्वशक्तिः ।

अर्थ—पदस्थानपतित वृद्धिहानिरूप परिणया जो वस्तूका निजस्वरूपकी प्रतिष्ठाका कारण—त्रिशिष्ट अगुरुलघुत्वनामा गुण तिस स्वरूप अगुरुलघुत्व नामा सतरमी शक्ति है । इस पदस्थानपतितहानिवृद्धिका स्वरूप गोमटसारग्रंथतै जानना । यह ही अविभाग प्रतिच्छेदकी संख्यारूप जे

पदस्थान तिनिकरि वस्तुस्वभावका घटना वधना वस्तूके स्वरूपकू ठहरनेकू कारण ऐसा ही कोई गुण है ताकू अगुरुलघु गुण कहिये है । सो यह भी शक्ति आत्मामें है ।

कर्मकर्मवृत्तिवृत्तलक्षणोत्पादव्ययग्रु वृत्त्वशक्तिः ।

अर्थ—कर्मवृत्तिरूप पर्याय अक्रमवृत्तिरूप गुण तिनिका वर्तन सो है लक्षण जाका ऐसी उत्पादव्ययध्रुवत्व नामा अठारसी शक्ति है । क्रमवर्ती पर्याय तौ उत्पादव्ययरूप होय हैं । अर सहवर्ती गुण ध्रुवरूप रहे है ।

द्रव्यस्वभावभूतध्रौव्यव्ययोत्पादलिङ्गितसदृशविदृशरूपैकास्तिचमत्रमयी परिणामशक्तिः ।

अर्थ—द्रव्यके स्वभावभूत ऐसे ध्रौव्य व्यय उत्पाद तिनिकरि आलिंगित स्पष्टित जे समानरूप अर असमानरूप परिणाम तिनिस्वरूप एक अस्तित्वमात्रमयी परिणामशक्ति उगणीसमी है ।

कर्मवन्धव्यपगमव्यङ्गितमहजस्पृशीदिशून्यात्मप्रदेशात्मिकाऽमूर्तेन्यशक्तिः ।

अर्थ—कर्मबंधका अभावकरि प्रकट व्यक्त भया जो स्वाभाविक स्पर्श रस गंध वर्णकरि शून्य रहित आत्माका प्रदेश तिसस्वरूप अमूर्तत्व नामा शक्ति वीसमी है ।

सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणामकरणोपरमात्मिकाऽकर्तृत्वशक्तिः ।

अर्थ—समस्तकर्मकरि किये ज्ञातापणामात्रतैं अतिरिक्त कहिये न्यारे परिणाम तिनिका करनेका उपरम कहिये अभाव तिसस्वरूप अकर्तृत्वशक्ति इकईसमी है । आत्मा ज्ञातापणासिवाय कर्मकरि किये परिणामका कर्ता नाहीं है, यह भी यामैं शक्ति है ।

मकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणामाभुवोपरमात्मिकाऽभोभवृत्वशक्तिः ।

अर्थ—सकलकर्मनिकरि कीया ज्ञातापणामात्रतैं अतिरिक्त न्यारे जे परिणाम तिनिका अनुभव कहिये भोगना तिसका अभावस्वरूप अभोक्तृत्व नामा बाईसमी शक्ति है । आत्मा ज्ञातापणासिवाय अन्य परिणाम कर्मके किये हैं, तिनिका भोक्ता नाहीं है यह भी यामैं शक्ति है ।

मकलकर्मोपरमप्रवृत्तात्मप्रदेशानैपन्यरूपानिष्क्रियत्वशक्तिः ।

अर्थ—समस्तकर्मका अभावकरि प्रवर्त्या जो आत्माका प्रदेशका नैपन्य कहिये निश्चलपणा

तिसस्वरूप तेईसमी निष्क्रियत्वशक्ति है। सकलकर्मका अभाव होय तव प्रदेशनिका कंप मिति जाय है। तातें निष्क्रियत्वशक्ति भी यामें है।

आसंसारसंहरणविस्तरणलक्षणलक्षितकिञ्चिदूनचरमशरीरपरिमाणवस्थितलोकाकाशसम्मितात्मावयवत्वलक्षणा नियतप्रदेशत्वशक्तिः ।

अर्थ—अनादिसंसारतें लगाय संकोचविस्तारकरि चिन्हित अर किंचित् ऊन चरमशरीरपरिमाणकरि अवस्थित ऐसैं ढोऊ भावकूं लिये लोकाकाशपरिमाणस्वरूप अवयवपणा है लक्षण जाका ऐसी नियतप्रदेशत्वशक्ति चौबोसमी है। आत्माका लोकपरिमाण असंख्यात प्रदेश नियत है। सो संसार अवस्थामें तौ संकुचे विस्तर है। अर मोक्ष अवस्थामें चरमशरीरसूं किछू घाटि अवस्थित है। ऐसी शक्ति है।

मर्बशरीरैकस्वरूपान्तिका स्वधर्मव्यापकत्वशक्तिः ।

अर्थ—सर्व ही शरीरनिमें एकस्वरूपरूप रहना यह स्वधर्मव्यापकत्वशक्ति पचीसमी है। शरीरके धर्मरूप न होना अपने धर्मनिमें व्यापना यह शक्ति है।

स्वरूपमानाममानमानविद्यिद्यभावधारणात्मिका साधारणसाधारणसाधारणमाधारणधर्मत्वशक्तिः ।

अर्थ—आप परके समानधर्म अर असमानधर्म अर समानासमान धर्म ऐसैं तीन प्रकारके भावधारणस्वरूप यह साधारणसाधारणसाधारणसाधारणधर्मत्व नामा शक्ति छवीसमी है।

विलक्षणान-तन्वभावभावितैकभावलक्षणानन्तधर्मत्वशक्तिः ।

अर्थ—परस्पर भिन्नलक्षणस्वरूप जे अनंत स्वभाव तिनिकरि भावित मिल्या हुवा जो एक भाव सो है लक्षण जाका ऐसी अनंतधर्मत्वशक्ति सताईसमी है।

तदतद्रूपमयत्वलक्षणा विरुद्धधर्मत्वशक्तिः ।

अर्थ—तत्स्वरूप अर अतत्स्वरूप तिनियमपणा है लक्षण जाका ऐसी विरुद्धधर्मत्वशक्ति अठाईसमी है।

तद्रूपभवनरूपा तत्त्वशक्तिः ।
 अर्थ—तत्स्वरूप होना है स्वरूप जाका ऐसी तत्त्वशक्ति गुणतीसमी है । जो वस्तुका स्वभाव ताकूं तत्त्व कहिये । सो तत्त्वशक्ति है ।

अतद्रूपभवनरूपा अतत्त्वशक्तिः ।
 अर्थ—तत्स्वरूप न होय रूप अतत्त्वशक्ति तीसमी है । जैसे चेतन जडरूप न होय यह शक्ति है ।

अनेकपर्यायव्यापकैकद्रव्यमयत्वरूपा एकत्वशक्तिः ।
 अर्थ—अनेक जे अपने पर्याय तिनमें व्यापक जो एक द्रव्य तिसमयी स्वरूप एकत्वशक्ति इकतीसमी है ।

एकद्रव्यव्याप्यानेकपर्यायमयत्वरूपाऽनेकत्वशक्तिः
 अर्थ—एकद्रव्यविषै व्यापनेयोग्य जे अनेकपर्याय तिनमय स्वरूप अनेकत्वशक्ति बतीसमी है ।

भूतावस्थत्वरूपा भावशक्तिः ।
 अर्थ—भूत कहिये भये विद्यमान परिणामतै अवस्थित स्वरूप सो भावशक्ति है येतीसमी है ।

शून्यावस्थत्वरूपाऽभावशक्तिः ।
 अर्थ—जिस परिणामका अभाव है तिनिका शून्यपणातै अवस्थितस्वरूप सो अभावशक्ति है । यह चौतीसमी है ।

भवत्पर्यायव्ययरूपा सावाभावशक्तिः ।

अर्थ—वर्तमान होसी जो पर्याय ताका व्यय होना तिसरूप सावाभावशक्ति पैतीसमी है ।

अभवत्पर्यायोदयरूपाऽभावभाशक्तिः ।

अर्थ—वर्तमान न होते पर्यायका उदय होना तिसरूप अभावभावशक्ति है ।

भवत्पर्यायभवनरूपा भावभावशक्तिः ।

अर्थ—वर्तमान पर्यायका होना, तिसरूप रहना सो भावभावशक्ति है ।

अभवत्पर्यायाभवनरूपाऽभावाभावशक्तिः ।

अर्थ—न होते पर्यायका नहीं होना तिसरूप अभावाभावशक्ति है वह अठतीसमी है ।

कारकानुगतक्रियानिष्क्रान्तभवनसत्त्वमयी भावशक्तिः ।

अर्थ—कारक जे कर्ता कर्म आदि तिनिविषे अनुगत जो क्रिया ताँ रहित जो होनामात्र-
मयी सो भावशक्ति गुणतालीसमी है ।

कारकानुगतभवत्त्वरूपभावमयी क्रियाशक्तिः ।

अर्थ—कारकके अनुगत अनुसार होना तिसरूप भावमयी क्रियाशक्ति चालीसमी है ।

श्राव्यमाणसिद्धरूपभानमयी कर्मशक्तिः ।

अर्थ—पावनेमें आवता है ऐसा सिद्धरूप वणया जो भाव तिसमयी कर्मशक्ति
इकतालीसमी है ।

भवत्त्वरूपसिद्धरूपभावभानकर्तृत्वशक्तिः ।

अर्थ—होवापणारूप जो सिद्धरूपभाव तिसके भाव कहिये होनेवाला तिसपणामयी कर्तृ-
त्वशक्ति वियालीसमी है ।

भवद्भावभवनसाधकत्वमयी करणशक्तिः ।

अर्थ—होता जो भाव तिसका होना तिसविषे अतिशयमान् जो साधक तिसपणामयी
करणशक्ति तियालीसमी है ।

स्वयं दीयमानभावोपेयत्वमयी मध्यदानशक्तिः ।

अर्थ—आपहीकरि देनेमें आवता जो भाव ताके प्राप्त होने योग्यपणा पावने योग्यपणामयी
संप्रदानशक्ति चवालीसमी है ।

उत्पादव्ययालिङ्गितभावापायनिरपायश्रुत्वमयी अपादानशक्तिः ।

अर्थ—उत्पादव्ययकरि स्पर्शित जो भाव ताका अपायकै होतै निरपाय कहिये नष्ट न होता
ऐसा श्रुवणामयी अपादानशक्ति पैतालीसमी है ।

भाव्यमानभावाधारत्वमयी अधिकरणशक्तिः ।

अर्थ---भाव्यमान कहिये भावनेमें आवृता जो भाव तिसका आधारपणामयी छियालीसमी अधिकरणशक्ति है ।

स्वभावभावस्वभावमित्यमयी मन्बन्धशक्तिः ।

अर्थ---अपना भाव तिस मात्र स्वस्वामिपणा तिस मयी संबन्धशक्ति सेतालीसमी है । अपना भावनिका स्वामी आप है यह संबन्ध है ऐसे सेतालीस शक्तीके नाम लिये । इनकूं आदि लेकरि अनेकशक्तिकरि युक्त आत्मा है । तौऊ ज्ञानमात्रपणाकूं नाही छोडे है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य है ।

वसन्ततिलकाञ्जन्दः

इत्याद्यनेकनिजशक्तियुनिभरोऽपि यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः ।

एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्तचित्रं तद्द्रव्यपर्ययमय चिदिहास्ति वस्तु ॥१८॥

अर्थ---इति कहिये ऐसे ए सेतालीस शक्ति कहि तिनिकूं आदि लेकरि अनेक अपनी शक्तिनिकरि भलै प्रकार भया है तौऊ जो भाव ज्ञानमात्रमयीपणाकूं नाही छोडे है सो चेतन्य आत्मा द्रव्यपर्यायमयी इस लोकमें वस्तु है । कैसा है ? क्रमरूप अक्रमरूप विशेष वर्तनेवाले जे विवर्त कहिये परिणमनके विकाररूप अवस्था तिनिकरि चित्र कहिये नाना प्रकार होय प्रवर्तै है ।

भावार्थ---कोई जानेगा कि ज्ञानमात्र कछा सो आत्मा एकस्वरूप ही है । सो ऐसैं नाही है । वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायमयी है, अर चेतन्य भी वस्तु है. सो अन्तर्दशवित्तकरि भरथा है । सो क्रमरूप अर अक्रमरूप अनेक परिणामके विकारनिका समूहरूप अनेकाकार होय है । अर ज्ञान असाधारण भाव है ताकूं नाही छोडे है । सर्व अवस्था परिणामपर्यायी हैं ते ज्ञानमय हैं । अब इस अनेकस्वरूप वस्तुकूं जे जाने हैं श्रद्धे हैं, अनुभवे हैं तिनिके बडाईके अर्थ कलशरूप काव्य कते हैं ।

वसन्ततिलकालन्दः

नेकान्तसङ्गनदशां स्वयमेव वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोक्यतः ।

स्याद्वादशुद्धमधिकामधिगम्य सन्तो ज्ञानीभवन्ति जिननीतिमलङ्घयन्तः ॥१९॥

अर्थ—वस्तु है सो स्वयमेव आप अनेकान्तात्मक है ऐसै वस्तुतत्त्वकी व्यवस्थाकूं अनेकान्त-विषे संगत कहिये प्राप्तकरि जो दृष्टि ताकरि विलोकते देखते संते सत्पुरुष हैं ते स्याद्वादको अधि-कशुद्धीकूं अंगीकारकरिके अर ज्ञानी होय हैं । कैसे भये संते ? जिनेश्वर देवका स्याद्वादन्याय ताकूं वादी उल्लंघन न करते हैं ।

भावार्थ—जे सत्पुरुष अनेकांतकूं लगाई दृष्टिकरि ऐसे अनेकांतरूप वस्तुतत्त्वकी मर्यादाकूं देखते हैं, ते स्याद्वादकी शुद्धिकूं पायकरि जानी होय हैं । अर जिनेदेवके स्याद्वादन्यायकूं नाहीं उल्लंघे हैं । स्याद्वाद न्याय जैसे वस्तु तैसें कहे है । असत्कल्पना नाहीं करे है । ऐसै स्याद्वादका अधिकार पूर्ण किया ।

अब ज्ञानमात्रभावके उपाय अर उपेय ए दोऊ भाव विचारिये हैं । जातें, उपाय तो जाकरि पावनेयोग्य भाव पाइये सो है । ताकूं मोक्षमार्ग भी कहिये । बहुरि उपेयभाव जो पावनेयोग्य आदरनेयोग्य भाव होय ताकूं कहिये । सो आत्माका शुद्ध सर्वकर्मनिर्ते रहित भाव है ताकूं मोक्ष भी कहिये । सो यद्यपि ज्ञानमात्र भाव एक है तथापि अनेकांतरूप है । तामें स्याद्वादतें साध्या हूवा उपाय उपेय ए दोऊ भाव एकहीमें बने हैं । सो विचारिये हैं ।

आत्मा जो वस्तु ताके ज्ञानमात्रपणा होतें भी उपाय—उपेयभाव विद्यमान है ही । जातें ताके एककै भी स्वयमेव आपै आप साधक अर सिद्ध इनि दोऊरूप परिणामीपणा है । आत्मा तो परि-णामी है । अर साधकपणा अर सिद्धपणा ए दोऊ परिणाम हैं । तहां जो साधकरूप है सो तो उपाय है, बहुरि जो सिद्ध है सो उपेय है । यातें इस आत्माके अनादितें लगाय मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्रनिकरि अपना स्वरूपतें च्युत होनेतें संसारमें भ्रमताकें भलै प्रकार निश्चल-

ग्रहण किया जो व्यवहार सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्य ताका पाक कहिये परिपाक पचना ताका प्रकर्ष कहिये बधनेकी परंपरा ताकरि अनुक्रमकरि अपना स्वरूपविषे आपकूं आरोपण करताकै अर अन्तर्मग्न जो निश्चय सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यका विशेष तिसपणाकरि साधकरूप है। बहुरि तैसे ही परमप्रकर्ष कहिये बधना ताकी मकरिका कहिये हृद् ताकं अधिरूढ कहिये प्राप्त भया जो रत्नत्रय ताका आतशयकरि प्रवर्त्या जो समस्त कर्मका नाश ताकरि प्रञ्चलित देवीप्यमान अर अस्खलित कहिये फेरि चिगे नाही ऐसा निर्मल स्वभावभाव तिसपणाकरि सिद्धरूप है। इनि साधक सिद्ध ढोक भावनिकरि स्वयमेव आप परिणमता जो एक ज्ञानमात्र भाव सो ही उपायउपेयभावकूं साधे है।

भावार्थ—यह आत्मा अनादिकालतें मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्यतें संसारमें भ्रमे है। सो जब व्यवहार सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यकूं निश्चल अंगीकार करै, तब अनुक्रमतें अपना स्वरूपका अनुभवनकी वृद्धि करता निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यकी पूर्णताकूं प्राप्त होय तेंतौ साधकरूप है। बहुरि निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यकी पूर्णताकरि समस्त कर्मका नाश होय तब साक्षात् मोक्ष होय। सो सिद्धरूप भाव है। सो इनि ढोक भावरूप ज्ञानहीका परिणाम है। सो ही उपायोपेयभाव है। ऐसैं ढोक ही भावनिविधे ज्ञानमात्रकै अनन्यपणा है। अन्यपणा नाही है। तिसकरि नित्य निरंतर नाही चिगता जो एकवस्तु ताका निष्कम्प परिग्रहणतें तिस ही काल मोक्षके अर्थी पुरूपनिकै जो भूमिका अनादिसंसारतें लगाय कवहू जिनिनै पाई नाही ऐसी भूमिकाका लाभ तिनिकूं या प्रकार होय है। तातें ते सत्पुरुष तहां सदाकाल निश्चल भये संते आपहीतें क्रमरूप अर अक्रमरूप प्रवर्ते जे अनेकांत कहिये अनेक धर्म तिनिकी मति भये संते साधकभावतें है संभव कहिये उत्पत्ति जाकी ऐसी परमप्रकर्षकी हृदरूप जो सिद्धि ताके भावके भाजन होय है। बहुरि जे इस भूमिकूं नाही पावे है “कैसी है भूमि ? अंतर्नीत कहिये जामें गर्भित भये अनेक धर्म ऐसा जो ज्ञानमात्र एक भाव तिसस्वरूप है” सो ऐसी भूमिकूं जे नाही पावे ते नित्य अज्ञानी होते

संते ज्ञानमात्रभावके अपना स्वरूपकरि नाही होना अर पररूपकरि होना देखते संते, श्रद्धान करते संते, जानते संते, आचरते संते मिथ्यादृष्टि भये संते, मिथ्याज्ञानी भये संते, मिथ्या चारित्री भये संते, अत्यंत उपायोपेयभावतैं श्रद्ध भये संते संसारमें श्रमे ही हैं । अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकस्या भूमि श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः ।

ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा मृदास्त्वमूमनुपलभ्य परिश्रमन्ति ॥२०॥

अर्थ—जे भव्यपुरुष कोई प्रकारकरि कैसे ही दूरि भया है मोह अज्ञान मिथ्यात्व जिनिका ऐसे हैं, ते ज्ञानमात्र निजभावमयी निश्चलभूमिकाकूं आश्रय करे हैं । ते पुरुष साधकपणाकूं अंगी-करकरि सिद्ध होय हैं । बहुरि जे मूढ मोही अज्ञानी मिथ्यादृष्टि हैं, ते इस भूमिकाकूं न पाय अर संसारमें श्रमे हैं ।

अर्थ—जे पुरुष गुरुके उपदेशतैं तथा स्वयमेव काललब्धीकूं पाय मिथ्यात्वसूं रहित होय हैं, ते ज्ञानमात्र अपना स्वरूपकूं पाय साधक होय, सिद्ध होय हैं । अर ज्ञानमात्र आत्माकूं नाही पावे हैं, ते संसारमें श्रमे हैं । अब कहे हैं, जो वह भूमिका ऐसे पावे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

स्याद्वादकीशलमुनिश्चलसंयमाभ्यां यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्रीपात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥२१॥

अर्थ—जो पुरुष स्याद्वादान्यायका प्रवीणपणा अर निश्चलव्रतसमितिमुसिरूप संयम इनि दोऊ-निकरि अपने ज्ञानस्वरूप आत्माविषैं उपयोग लगावता संता आत्माकूं निरंतर भावे है, सो ही पुरुष ज्ञानमय अर क्रियानयकरि इनि दोऊनिकेविषैं परस्पर भया जो तीव्र मैत्रीभाव तिसका पात्ररूप भया इस निजभावमयी भूमिकाकूं पावे है ।

भावार्थ—जो ज्ञाननयहीकू महणकरि क्रियानयकू छोडे है सो प्रमादी स्वच्छन्दभया इस भूमिकू न पावे है । बहुरि जो क्रियानयहीकू महणकरि ज्ञाननयकू नहीं जाने है सो भी शुभ-कर्ममें संतुष्ट भया इस निष्कर्मभूमिकाकू नहीं पावे है । बहुरि ज्ञान पाय निश्चल संयमकू अंगी-कार करे हैं तिनिके ज्ञाननयके अर क्रियानयके परस्पर अत्यंत मित्रता होय है ते इस भूमिकाकू पावे हैं । इनि दोऊ नयनिका महणत्यागका रूप वा फल पंचसिनकायग्रंथके अंतमें कइया है, तहांतें जानना । अब कहे हैं, इस भूमिकाकू पावे है सो ही आत्माकू पावे है ।

वमन्ततिलकाछन्दः

चित्पिण्ड षण्डिमविलासिविक्रमहात्मः शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभातः ।

आनन्दसुस्थितमदास्खलितैकरूपस्तस्यै चायद्गुदय्यचलाचिगत्मा ॥२२॥

अर्थ—जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकार भूमिकाकू पावे है तिस ही पुरुषके यह आत्मा उदय होय है । कैसा है आत्मा ? चेतन्यका जो पिंड ताका निर्गलविलास करनेवाला जो विक्रम प्रफुल्लित होना तिसरूप है हास कहिये फूलना जाका, बहुरि कैसा है ? शुद्धप्रकाशका भर कहिये समूह ताकरि भला प्रभातसारिला उदयरूप है । बहुरि कैसा है ? आनंदकरि भले प्रकार तिष्ठया सदा नहीं विगता है एकरूप जाका ऐसा है । बहुरि कैसा है ? अचल है अर्चि कहिये ज्ञानरूप दीप्ति जाकी ।

भावार्थ—इहां चित्पिण्ड इत्यादि विशेषणतैं तो अनंतदर्शनका प्रकट होना जनाया है । बहुरि कैसा है ? अचल है ? शुद्धप्रकाश इत्यादि विशेषणतैं अनंतज्ञानका प्रकट होना जनाया है । अरु आनंदसुस्थित इत्यादि विशेषणकरि अनंत सुखका प्रकट होना जनाया है । अर अचलाचि इस विशेषकरि अनंतवीर्यका प्रकट होना जनाया है । पूर्वोक्त भूमिके आश्रयतैं ऐसा आत्मा उदय हो है । अब कहे हैं: ऐसा ही आत्मस्वभाव हमारे प्रकट होऊ ।

व्यन्ततिलकाछन्दः

स्याद्वाढदीपितलसन्महसि ग्रफागे शुद्धस्वभावमहिमन्युदिने मयीति ।

किं बन्धमोक्षपथातिभिरन्यमार्गिनित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥२३॥

अर्थ—मोक्षिणें स्याद्वाढकरि वीपित कहिये प्रकाशरूप भया है लहलाट करता तेजःपुंज जामें, व्हुरि शुद्धस्वभावकी है महिमा जामें ऐसा ज्ञानप्रकाश उदय होतै बन्धमोक्षके मार्ग पटकनेवाले जे अन्यभाव तिनिकरि कहा साध्य है? मेरे तो केवल अन्तचतुष्टयरूप यह अपना स्वभाव सो निरंतर उदयरूप भया स्फुरायमान होऊ ।

भावार्थ—स्याद्वाढकरि यथार्थ आत्मज्ञान भये पीछे याका फल पूर्ण आत्माका प्रकट होना है । सो मोक्षका इच्छक पुरुष यह ही प्रार्थना करे है, जो मेरा पूर्णस्वभाव आत्मा उदय होऊ । अन्यभाव बंधमोक्षमार्गको कथारूप हैं, तिनिकरि कहा प्रयोजन है? अब कहे हैं, जो नयनिकरि आत्मा साधिये है, परंतु नयहीपरि दृष्टि रहै तो नयनिके परस्पर विरोध भी है । तातें में नयनिकूं अविरोधकरि आत्माकूं अनुभजं हों ।

व्यन्ततिलकाछन्दः

चिवात्मगक्तिमृदायमयोऽयमात्मा गद्यः ग्रणश्चति नयेक्षणरूपइयमानः ।

तस्मादसण्डमनिराकृतरण्डमेकमेकान्शान्तमचल चिदहं महोऽस्मि ॥२४॥

अर्थ—यह आत्मा है सो चित्र कहिये अनेक प्रकार जे अपनी शक्ति तिनिके समुदायमय है । सो नयनिकी दृष्टिकरि भेदरूप किया हुआ तत्काल खडखंडरूप होय नाशकूं प्राप्त होय है । तातें में मेरा आत्माकूं ऐसे अनुभवूं हों, जो मैं चैतन्यमात्र मह वस्तू हों । सो कैसा हों? नाहीं निराकरण कीये हैं खंड जामें तौऊ खंड भेदरहित अखंड हों, एक हों, व्हुरि एकांतशांतिरूप हों । जामें कर्मका उदयका लेश नाहीं ऐसा शांतभावमय हों । अर अचल हों, कर्मका उदयका चलाया चलूं नाहीं हों ।

भावार्थ—आत्मामें अनेकशक्ति हैं, अर एक एक शक्तिका ग्राहक एक एक तय है, सो नयनिकी एकांत दृष्टिकरि ही देखिये तौ आत्माका खंड खंड होय नाश होय जाय । तातैं स्याद्वादी नयनिका विरोध भेटि चेतन्यमात्र वस्तु अनेकशक्तिसमूहरूप सामान्यविशेषस्वरूप सर्व-शक्तिमय एकज्ञानमात्र अनुभव करे है । ऐसा वस्तुका स्वरूप है तामें विरोध नहीं । अब अखंड आत्माका ऐसैं अनुभव करे सो कहे हैं ।

न द्रव्येण राण्डयामि न क्षेत्रेण राण्डयामि न कालेन राण्डयामि ।

न भावेन राण्डयामि मुनिशुद्ध एकां ज्ञानमात्रो भागोऽस्मि ॥

अर्थ—ज्ञानी शुद्ध नयका आलम्बन लेकर ऐसैं अनुभवे, जो में मेरे शुद्धात्मस्वरूपकूं द्रव्य-करि नहीं खंडूं हों भेद नाही देखूं हों । तथा क्षेत्रकरि नहीं खंडूं हों । तथा कालकरि नहीं खंडूं हों । तथा भावकरि नहीं खंडूं हों । भले प्रकार विशुद्ध निर्मल एक ज्ञानमय भाव हों ।

भावार्थ—शुद्धनयकरि देखिये तब द्रव्यक्षेत्रकालभावकरि शुद्ध चेतन्यमात्र भावविषैं किछु भी भेद नाही दीखे है । तातैं ज्ञानी अभेदज्ञानस्वरूप अनुभवमें भेद नाही करे है । अब कहे हैं, जो ज्ञान तौ में हों, ज्ञेय ज्ञेय है ।

शालिनीछन्दः

योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्रः न नैव । ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकछोलबलान् ज्ञानज्ञेयज्ञातुमद्वस्तुमात्रः ॥२५॥

अर्थ—जो यह ज्ञानमात्र भाव में हों सो ज्ञेयका ज्ञानभाव ही नाही जानना । तौ यह ज्ञानमात्रभाव कैसा जानना ? ज्ञेयनिके आकार जे ज्ञानके कछोल तिनिकूं विलगता ऐसा ज्ञान सो ही ज्ञान, सो ही ज्ञेय, सो ही ज्ञाता ऐसैं ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता इति तीन भावनिसहित वस्तुमात्र जानना ।

भावार्थ—अनुभव करते ज्ञानमात्र अनुभवे । तब बाह्य ज्ञेय तौ न्यारे ही हैं ज्ञानमें पेटे नाही बहुरि ज्ञेयनिके आकारकी झलक ज्ञानमें है । सो ज्ञान भी ज्ञेयाकाररूप दीखे हैं, ए ज्ञानके

कछोल हैं। सो ऐसा भी ज्ञानका स्वरूप है। अर आपकरि आप जानने योग्य है ताँतें शैयरूप भी है। अर आप ही आपकू जाननेवाला है याँतें ज्ञाता भी है। ऐसे तीनुं भावस्वरूप ज्ञान एक है। याहीतैं सामान्यविशेषरूप वस्तु कहिये तिसमात्र ही ज्ञानमात्र कहिये है। सो अनुभव करने-वाला पैसैं ही अनुभव करै, जो ऐसा ज्ञानभाव यह में हौं। अब कहे हैं, अनुभवकी दशानैं अनेकरूप दीखे हैं। तौऊ यथार्थज्ञाता निर्मल ज्ञानकू भूळे नहीं है।

पृथ्वीलन्दः

क्वचिच्छसति मेचक क्वान्मेचकामे एकं क्वचित्तुनरमेकं सहजमेव तत्त्वं मम ।

तथापि न विसोहयत्यलमेधसां तन्मनः परस्परसुहृत्प्रकृतशक्तिचकं स्फुग्म् ॥२६॥

अर्थ—अनुभवन करनेवाला कहे है। जो मेरा आत्मतत्त्व है सो कहू तो मेचक लसे है अने-काकार दीखे हे। बहुरि कइं अमेचक कहिये अनेकाकाररहित शुद्ध एकाकार दीखे है। बहुरि कइं मेचकामेचक कहिये दोऊ रूप दीखे है। तौऊ जे निर्मलशुद्धि हैं तिनिका मनकू भ्रमरूप नाही करे है। जाँतें कैसा है? परस्पर भलै प्रकार मिली जे प्रकट अनेक शक्ति तिनिका समूहस्वरूप स्फुरायमान होता है।

भावार्थ—आत्मतत्त्व है तो अनेकशक्तिकू लिये है। ताँतें कोई अस्थाम तो अनेक आकार कर्म उदयके निमित्तकरि अनुभवमें आवे हैं। बहुरि कोई अस्थामें शुद्ध एकाकार अनुभवमें आवे हैं। बहुरि कोई अस्थामें शुद्धाशुद्धरूप अनुभवमें आवे हे। तौऊ यथार्थज्ञानो स्यादादक बल-करि भ्रमरूप न होय है। जैसा है तैसा माने है। ज्ञानमात्रसू च्युत न होय है। अब कहे हैं, जो अनेकरूपकू धारता यह आत्माका अद्भुत आश्चर्यकारी विभव है।

पृथ्वीलन्दः

इतो गतमनेकतां दधदितः सदाऽप्येकतामितः क्षणविभङ्गुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात् ।

इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशीर्निर्जेरहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वैभवंम् ॥ ७॥

अर्थ—अहो ! बड़ा आश्चर्यकारी ! सो यह आत्माका स्वाभाविक अद्भुत विभव है । जो इतः कहिये एकतरफ देखिये तो अनेकताकूं धारता है, यह पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो सदा ही एकताकूं धारता है, यह द्रव्यदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो क्षणभंगुर है, यह भी क्रमभावी पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो ध्रुव दीखे है, यह सहभावी गुणदृष्टि है । जातै सदा उदयरूप दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो परमविस्तारस्वरूप दीखे है, यह ज्ञान अपेक्षा सर्वगतदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो अपने प्रदेशनिहीकरि धारिये है, यह प्रदेशनिकी अपेक्षादृष्टि है । ऐसा आश्चर्यरूप विभवकूं आत्मा धारे है ।

भावार्थ—यह द्रव्यपर्यायात्मक अनंतधर्मा वस्तुका स्वभाव है । सो जे पूर्व अज्ञानी है, तिनिके ज्ञानमें आश्चर्य उपजावे है । सो असंभवती वार्ता है । बहुरि ज्ञानीनिके वस्तुस्वभावमें आश्चर्य नाही है । तौऊ अद्भुत परम आनंद ऐसा होय है, ऐसा कत्रहू पूर्व न भया । यह आश्चर्य भी उपजे है । फेरि इस ही अर्थरूप काव्य है ।

पृथ्वीछन्दः

कषायकलिरेकतस्खलति शान्तिरस्त्येकतो भवोपहतिरेकतः स्पृशति मुक्तिरयेकतः ।

जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चित्रकास्त्येकतः सभायमहिमाऽऽत्मनो विजयतेऽद्भुताद्भुतः ॥

अर्थ—आत्माका स्वभावका महिमा है सो अद्भुततैं अद्भुत विजयरूप प्रवतैं है । काहूकरि बाध्या न जाय है । कैसा है ? एकतरफ देखिये तो कषायनिका कलेश दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो कषायनिका उपशमरूप शांत भाव है । बहुरि एकतरफ देखिये तो संसारसंबंधी पीडा दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो संसारका अभावरूप मुक्ति भी स्पशैं है । बहुरि एकतरफ देखिये तो केवल एक चैतन्यमात्र ही शोभे है । ऐसैं अद्भुततैं अद्भुत महिमा है ।

भावार्थ—इहां भी पहलै काव्यके भावार्थरूप ही जानना । यह अन्यवादी सुणि बडा आश्चर्य करे है । तिनिके चित्तमें विरुद्ध भासे, सो समाहि शके नाही । अर तिनिके कदाचित् श्रद्धा

आये तो प्रथम अवस्थामें बड़ा अद्भुत दीखे, जो हमने अनादिकाल यों ही खोया। यह जिन-
 वचन बड़े उपकारी है, वस्तुका स्वरूप यथार्थ जनाने है। ऐसैं आश्चर्यकरि श्रद्धान करे हैं। आगै
 टीकाकार इस सर्व विशुद्धज्ञानका अधिकार पूर्ण करे हैं। ताके अंतमङ्गलके अर्थी इस चिन्म-
 त्कारहीकूं सर्वोत्कृष्ट कहे हैं।

मालिनीछन्दः

जयति सहजतेजःपुञ्जमज्जत्रिलोकीस्खलदखिलविकल्पोऽप्येक एव स्वरूपः ।
 स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतानोपलम्भप्रसमनियमितार्चिशिचमत्कार एयः ॥२६॥

अर्थ—यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चैतन्यचमत्कार है सो जयवंत प्रवर्ते है। काहूकरि बाध्या न
 जाय ऐसैं सर्वोत्कृष्ट होय प्रवर्ते है। कैसा है ? अपना स्वभावस्वरूप जो तेजः प्रकाशका पुंज
 ताविषैं मग्न होते जे तीन लोकके पदार्थ तिनिकरि होते दीखते हैं अनेक विकल्प भेद जामैं ऐसा
 है। तौऊ एकस्वरूप ही है। भावार्थ—केवलज्ञानमें सर्व पदार्थ झलके हैं। ते अनेक ज्ञेयाकाररूप
 दीखे हैं। तौऊ चैतन्यरूप ज्ञानाकारकी दृष्टीमें एक ही स्वरूप है। बहुरि कैसा है ? अपना निज-
 रसकरि पूर्ण ऐसा नाही छिद्या है तत्त्वस्वरूपका पावना जाकै। भावार्थ—प्रतिपक्षी कर्मका
 अभाव भया तातैं नाही पाया स्वभावका अभाव जाकै ऐसा है। बहुरि कैसा है ? प्रसभ कहिये
 प्रकट बलात्कारै नियमरूप है दीप्ति जाकी। अपना अंतवीर्यतैं निष्कंप तिष्ठे है ऐसा चिन्म-
 त्कार जयवन्त है। इहां जयवन्त कहनेमें सर्वोत्कर्षकरि वर्तना कथा, सो यह ही मंगल है। आगै
 टीकाकार अपना नामकूं प्रकट करते पूर्वोक्त आत्माहीकूं आशीर्वाद करे हैं।

अत्रि गलितचिदात्मन्यात्मनाऽऽत्मानमालम्बन्यवरतनिम्नं धारयत् ध्वस्तमोहम् ।

उदितममृतचन्द्रज्योतिरेतत्सगन्ताज्ज्वलतु विमलपूर्णं निम्सपन्नस्वभावम् ॥३०॥

अर्थ—यह अमृतचन्द्रज्योति कहिये जामैं मरण नाही तथा जाकरि अन्यकै मरण नाही सो
 अमृत, तथा अत्यंत स्वादुरूप मिष्ट होय ताकूं लोक रूढिकरि अमृत कहे हैं। ऐसा अमृतमयी जो
 चन्द्रमासारिखा ज्योति प्रकाशस्वरूप ज्ञान, प्रकाशरूप आत्मा, सो उदयकूं प्राप्त भया। सो यह

समंतात् कहिये सर्व तरफ सर्वक्षेत्रकालमें, ज्वलतु कहिये वैदीप्यमान प्रकाशरूप रही । कैसा है ? अविचलित कहिये निश्चल जो चित् कहिये चेतना सो है स्वरूप जाका ऐसा जो अपना आत्मा, ताविषे आपहीकरि अपने आत्माकूं निरंतर मग हवा धारता संता है । पाया स्वभावकूं कबहू नाही छोडता है । बहुरि कैसा है ? ध्वस्त कहिये नाशकूं प्राप्त भया है मोह जाका अज्ञान अंधकारकूं दूरि कीया है । बहुरि निस्सपल कहिये प्रतिप्रक्षी कर्मकरि रहित ऐसा है स्वभाव जाका । बहुरि कैसा है ? निर्मल है अर पूर्ण है ।

भावार्थ—इहां आत्माकूं अमृतचंद्रज्योति कहा, सो यह लुप्तोपमा अलंकारकरि कहा जानना । जातैं, अमृतचंद्रवत् ज्योति ऐसा समासविषैं वत् शब्दका लोप होय है तब अमृतचंद्रज्योति कहिये । तथा वत् शब्द न करिये तत्र अमृतचंद्ररूपज्योति ऐसा कहिये । तब भेदरूपक अलंकार है । तथा अमृतचन्द्रज्योति ऐसा ही आत्माका नाम कहिये तब अभेदरूपक अलंकार हो है । अर योके विशेषण हें तिनिकरि चंद्रमातें व्यतिरेक भी है । जातैं ध्वस्तमोह विशेषण तो अज्ञान अंधकार दूरि होना जणावे है । अर निर्मल पूर्ण विशेषण लांछनरहितपणा पूर्णपणा जणावे है । अर निःसपलस्वभाव विशेषण राहुर्बिबतैं तथा बादला आविकरि आच्छादित न होना जणावे है । समंतात् ज्वलन है सो सर्वक्षेत्र सर्वकालमें प्रतापरूप प्रकाश करना जणावे है । चंद्रमा ऐसा नाही । बहुरि अमृतचंद्र ऐसा टीकाकार अपने नाम भी जणाया है । बहुरि याका समास पलटिकरि अर्थ कीजिये तत्र अनेक अर्थ होय हैं । सो यथासंभव जानने ।

ऐसैं समयसारग्रन्थकी आत्मख्याति नाम टीकाकी वचनिकाविषैं सर्वविशुद्धज्ञानका प्रवेश नामा नवमां अधिकार पूर्ण भया ॥९॥

इहां ताई गाथा तो ४१४ भई । अर काव्य २७५ भये । श्लोकसंख्या १२०० है ।

सवैया—सुखविशुद्धज्ञानरूप सदा चिदानंद करता न भोगता न परद्रव्यभावको ।

मूरतअभूरत जे आनद्रव्य लोकमाहि ते भी ज्ञानरूप नाही न्यारे न अभावको ॥

की होगा। तबू द्विवे है—जो निमित्तनिमित्त भावकरि भी स्तो नहीं है। यथा
 जीवो ण करेदि घडं णेव पडं णेव सेसगे दब्बे ।
 जोगुवओगो उप्पादगा य सो तेसिं हवदि कत्ता ॥३२॥

जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव शेषकानि दब्बानि ।
 योगोत्पयोगोदुत्पादकौ च तयोभंघति कर्ता ॥३२॥

बाल्लव्याकि—रतिकल घटादि कोषादि वा पररुगालकं रूपं वरयमात्सा तत्त्वदत्तासुंगंत्तु श्यायव्यवस्था-
 नेन वाचन्न करोति नित्यकटुं त्वापुंगंत्तुभिनिचनेमिषिकभावेनापि न उल्लभ्यते । अतो गो योगोत्पयोगो न तत्र निमित्त-
 चत्वेन कर्तारो योगोत्पयोगयोत्त्वात्मादिकत्वव्यापारयोः करणचिदशनेन रत्तादत्तापि कर्तासु तथापि न पररुगाल-
 ककर्मकर्ता स्यात् । ज्ञानी ज्ञानमयं कर्ता स्यात् ।

अर्थ—जीव है सो घटकूं नहीं करे है, बहुरि पटकूं नहीं करे है, बहुरि शेष जे बाकी सकेही
 द्रव्य हैं; तिनिकूं काहूहीकूं नहीं करे है। जीवके योग अर उपयोग हैं, ते दोऊ तिति पटादिकके
 उपजावनेके उत्पादक निमित्त हैं। अर जीव है सो तिति उपयोगनिका कर्ता है।

टीका—जो किछू घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्वरूप प्रगट कर्म देखिये हैं, तिनिकूं यह
 आत्मा व्याप्यव्यापकभावकरि तौ नहीं करे है। जो ऐसैं करे तो, तिनितैं तन्व्यव्यवस्थाका प्रसंग
 आवै बहुरि निमित्तनेमित्तिक भावकरि भी नहीं करे है। जातैं ऐसैं करे तो, सदा सर्व अवस्थामें
 कर्तापणाका प्रसंग आवै। तौ इनि कर्मनिकूं कौन करे है सो कहे हैं। जो इस आत्माके योग, मन,
 बचनमाथके निमित्ततैं प्रवेशनिका चलना, अर उपयोग जो ज्ञानका कथायनितैं उपपत्त होना, ए
 दोऊ अनिल्य हैं, सर्व अवस्थामें व्यापक नहीं, ते तिति घटादिककूं तथा क्रोधादिककूं परद्रव्यस्व-
 रूपकर्मनिकूं निमित्तमात्रकरि कर्ता कहिये हैं। बहुरि ते योग उपयोग हैं। ते योग तौ आत्माके
 नैका चलनरूप व्यापार हैं अर उपयोग है सो आत्माका चैतन्यका रागादि विकाररूप परि-

गाम है, तिनि दीजनि का कदाचित्काल अज्ञानतैं इतिकुं करेतेँ इतिका आत्माकुं भी कर्ता कहिये है । परंतु परद्रव्यस्वरूप कर्मका तौ कर्ता कदाचित् भी नहीं है ।

भावार्थ—आत्माके योग उपयोग तौ घटादि तथा क्रोधादिककुं निमित्त हैं । तिनिकुं तौ तिनिका निमित्तकर्ता कहिये । अर आत्माकुं तिनिका कर्ता न कहिये । अर आत्माकुं योगोपयोगका कर्ता संसारावस्थामैं अज्ञानतैं कहिये । इहां तात्पर्य ऐसा—जो द्रव्यदृष्टिकरि तौ कोई द्रव्य अन्य काहू द्रव्यका कर्ता नहीं, बहुरि पर्ययदृष्टिकरि कोई द्रव्यका पर्यय कदाकाल काहू अन्य द्रव्यके पर्ययकुं निमित्त होय है सो इस अपेक्षा अन्यके परिणाम अन्यके परिणामका निमित्तकर्ता कहिये, बहुरि परमार्थतैं द्रव्य अपने परिणामका कर्ता है, अन्यके परिणामका अन्य द्रव्य कर्ता नहीं है, ऐसा जानना । अगैं ऐसा कहे हैं, जो, ज्ञानी ज्ञानहीका कर्ता है । गाथा—

जे पुग्गलदव्वाणं परिणामा होंति णणआवरणा ।
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णणी ॥३३॥

ये पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवति ज्ञानावरणानि ।

न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥३३॥

आत्मव्याप्तिः—ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामा गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुरामृगरिणमवतुलद्रव्यव्याप्तत्वेन भवतो ज्ञानावरणानि भवति तानि तदस्थगोरसाव्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी किंतु न यथा स गोरसाव्यक्षस्वदर्शनमात्मन्याप्तत्वेन प्रभवद्द्रव्याय पर्ययत्वेव तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामनिमित्तं ज्ञानमात्मन्याप्तत्वेन प्रभवद्द्रव्याय जानात्येव ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात् । एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन कर्मसूत्रस्य विभागेनोन्यासादर्शनावरणवेदनीयमोहनीयाधुनी-मगोत्रांतरायध्वजैः सप्तभिः सह मोहरागद्वं प्रकोधमानमायालोभनो कर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूहानि । अज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात् ।

अर्थ—जे ज्ञानावरणादिक पुद्गलद्रव्यनिके परिणाम हैं, तिनिकुं आत्मा नहीं करे है । जो जाने है सो ज्ञानी है ।

टीका—जे निश्चयनयकरि ज्ञानावरणरूप परिणाम हैं, ते “जैसें गोरसमें व्याप्त दही, दूध, मीठा, खाटा परिणाम हैं” तैसें पुद्गलद्रव्यतै व्यासपणाकरि होते संते पुद्गलद्रव्यहीके परिणाम हैं । तिनिकू जैसें गोरसके निकट बैठा पुरुष तिसके परिणामकू देखे जाने है, तैसें आत्मा ज्ञानी तनि पुद्गलके परिणामनिका ज्ञाता द्रष्टा है, कर्ता नहीं है । तौ कहा है ? जैसें गोरसकू गोरसके निकट बैठा पुरुष तिसकू देखे है । तिस देखनेरूप अपने परिणामतै व्यासपणैरूप होता संता तिसकू व्याप्यकरि देखे ही है । तैसें ही पुद्गलपरिणाम है निश्चित जाकू ऐसा अपना ज्ञान, ताकू आपतै व्याप्यपणाकरि होता, ताकू व्याप्यकरि जाने ही है । ऐसें ज्ञानी ज्ञानहीका कर्ता होय है । ऐसें ही ज्ञानावरणपदकू पलटिकरि कर्म सूत्रका विभागकरि स्थापनेतै, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गौत्र, अंतराय इनिके सूत्र सात करि, बहुरि तिनिकरि सहित मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन ए सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करणे । बहुरि इसही रीतिकरि अन्य भी विचारणे । आगे कहे हैं, जो अज्ञानी है, सो भी परद्रव्यके भावका कर्ता नहीं है । गाथा—

जं भावं सुहमसुहं करोदि आदा स तस्स खलु कत्ता ।
तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥३४॥

यं भावं शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता ।
तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥३४॥

आत्मव्याप्तिः—इह खल्वनादेर्ज्ञानात्परात्पानोरेकत्वाध्यनेन पुद्गलकर्मविनाकृद्शाब्द्यां मंदरीत्रसादाभ्यामचलित-
विज्ञानधनैकत्वाद्दस्याप्यात्मनः स्याद् भिदानः शुभमशुभं वा घोयं भावमज्ञानरूपमात्मा करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन
तस्य भावस्य भावकत्वाद्भवत्युभभविता, स भागोपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो भाव्यत्वात् भवत्युभभाव्यः । एवम-
ज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात् । न च परभावः केनापि कर्तुं पर्येत ।

अर्थ—आत्मा है सो जिस शुभाशुभ अपने भावकूं करे है, सो तिसभावका कर्ता निश्चय-
तें होय है, बहुरि सो भाव तिसका कर्म होय है, बहुरि सो ही आत्मा तिस भावरूप कर्मका वेदक
भोक्ता होय है ।

टीका—इस लोकविषें आत्मा है सो अनादि अज्ञानतें परका अर आत्माका एकपणाका
निश्चयकरि, तीव्र मंद स्वरूप जे पुद्गलकर्मकी दोग दशा, तिनिकरि यद्यपि आप अचलित
विज्ञानवरूप एकस्वादस्वरूप है, तौऊ स्वादकूं भेदरूप करता संता शुभ तथा अशुभ जो
अज्ञानरूप भाव ताकूं करे है सो आत्मा तिस काल तिस भावतें तन्मयपणाकरि तिस भावका
व्यापकपणाकरि तिस भावका कर्ता होय है । बहुरि सो वह भाव भी तिस काल तिस आत्माके
तन्मयपणाकरि, तिस आत्माके व्याप्य होय है । तातें ताका कर्म होय है । बहुरि सो ही आत्मा
तिस काल तिस भावतें तन्मयपणाकरि, तिस भावका भावक होय है, तातें ताका अनुभवन
करनेवाला भोक्ता होय है । बहुरि सो भाव भी तिस काल तिस आत्माके तन्मयपणाकरि,
तिस आत्माके भावनेयोग्य होय है । तातें अनुभवने योग्य होय है । ऐसैं अज्ञानी है । सो भी
परभावका कर्ता नहीं है ।

भावार्थ—अज्ञानी भी अपना अज्ञानभावरूप शुभाशुभभावनिहीका कर्ता अज्ञानावस्थामें
हूं । परद्रव्यके भावका तौ कर्ता कदाचित् भी नहीं है । आगें कहे हैं, जो परभाव कोई ही करि
करनेकूं समर्थ न हूजिये है यह न्याय है । गाथा—

जो जह्मि गुणो द्रव्ये सो अण तु ण संकमदि द्रव्ये ।
सो अणमसंकंतो कह तं परिणामए द्रवं ॥३५॥

यो यस्मिन् गुणो द्रव्ये सोन्यस्मिन्स्तु न संक्रामति द्रव्ये ।
सोन्यदसंक्रांतः कथं तत्परिणामयति द्रव्यं ॥३५॥

आत्मख्यातिः—इह किल यो यावान् कश्चिद्द्रव्यविशेषो यस्मिन् यावति कस्मिंश्चिदात्मन्यचिदात्मनि वा द्रव्ये गुणे च स्वरसत एवानादित एव वृत्तः स खल्वचलितस्य वस्तुस्थितिसीम्नो भेत्तुमशक्यत्वाच्चस्मिन्नेव वर्तते न पुनः द्रव्यांतरं गुणांतरं वा संक्रामेत । द्रव्यांतरं गुणांतरं वाऽसंक्रामंश्च कथं त्वन्यं वस्तुविशेषं परिणामयेत् । अतः परभावः केनापि न कर्तुं पायैत । अतः स्थितः खलात्मा पुद्गलकर्मणामकर्ता ।

अर्थ—जो द्रव्य जिस अपने द्रव्यस्वभावविषै तथा अपने जिसगुणविषै वतै है, सो द्रव्य अन्य-द्रव्यविषै तथा गुणविषै संक्रमणरूप नहीं होय है, पलटिकरि अन्यविषै मिले नहीं है । सो अन्य-विषै नहीं मिलता संता तिस अन्य द्रव्यकू कैसेँ परिणामवै ? कदाचित् नाही परिणामवै ।

टीका—इस लोक विषै जो जेते वस्तुविशेष हैं सो जेतेँ अपने चैतन्यस्वरूप तथा अचेतनस्वरूप द्रव्यविषै तथा अपना गुणविषै अपना निजरसते ही अनादितैँ वतैँ हैं । सो निश्चयकरि अचलित जो अपनी वस्तुस्थितिकी मर्यादा ताकू भेदनेकू असमर्थ है । ताँ अपने स्वभाव ही में वतैँ है । द्रव्यांतर तथा गुणांतरसू संक्रमणरूप नाही होय हैं, पलटै नाही हैं । ऐसेँ अन्य द्रव्यरूप तथा अन्य गुणरूप न होता संता अन्य वस्तुविशेषकू कैसेँ परिणामवै ? कदाचित् नाही परिणामवै । याँ परभाव है ताहि कोई भी नाही परिणामय सके है ।

भावार्थ—जो द्रव्यस्वभाव है, ताहि कोई भी नहीं पलटाय सके है, यह वस्तुकी मर्यादा है । आँ कहे हैं, जो इस कारणतैँ आत्मा निश्चयकरि पुद्गलकर्मनिका अकर्ता है यह ठहरी । गाथा—

द्रव्यगुणस्स य आदा ण कुणादि पुगलमयहमि कम्महमि ।
तं उभयमकुवंतो तहमि कंहं तस्स सो कत्ता ॥३६॥

द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि ।
तदुभयमकुर्वन्तस्मिन्कथं तस्य स कर्ता ॥३६॥

आत्मबुद्ध्यातिः—यथा खलु मृत्युर्मे कलशकर्मणि मृद्द्रव्यमृद्गुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य वस्तुस्थित्यैव निषिद्धत्वादात्मानमात्मगुणं वा नाधत्ते सं कलशकारः द्रव्यांतरसंक्रममंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात् तदुभयं तु तस्मिन्नादाधानो न तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभाति । तथा पुद्गलमयज्ञानावपणादौ कर्मणि पुद्गलद्रव्यपुद्गलगुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य विधातुमशक्यत्वादात्मद्रव्यमालगुणं वात्माना न खल्व्वाधत्ते । द्रव्यांतरसंक्रममंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात्तदुभयं तु तस्मिन्नादाधानः कथं तु तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभात् । ततः स्थितः खल्व्वात्मा पुद्गलकर्मणामकर्ता । अतोऽन्यस्तूपचारः ।

अर्थ—आत्मा है सो पुद्गलमय कर्म विषै द्रव्यकूं तथा गुणकूं नाहीं करे है, तिस विषै तिनि दोऊनिकूं नाहीं करता संता ताका कर्ता कैसें होय ?

टीका—प्रथम ही दृष्टांत—जैसें मृत्तिकामय कलशनामा कर्म मृत्तिका नामा द्रव्य अर मृत्तिकाका गुण, तिनि विषै अपने निज रसकरि ही वर्तमान है ताविषै कुम्भकार अपना द्रव्यस्वरूपकूं तथा अपना गुणकूं नाहीं मिलावै ह । जातै अन्य द्रव्यका अर अन्य गुणका अन्य द्रव्यगुणरूप पलटनेका वस्तुकी मर्यादा ही करि निवेधे है । बहुरि अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यरूप भये विना अन्य वस्तुकूं अन्यके परिणमावनेका असमर्थपणातै तिनि द्रव्यकूं अर गुणकूं अन्य विषै नाहीं धारता संता परमार्थतै तिस मृत्तिकामय कलशनामा कर्मका निश्चयकरि कुम्भकार कर्ता नाहीं प्रतिभासे है । तैसें पुद्गलमय ज्ञानावरणादि कर्म हैं ते पुद्गलद्रव्य अर पुद्गलके गुण तिनि विषै अपने रसतै ही वर्तमान हैं, तिनि विषै आत्मा अपना द्रव्यस्वभावकूं अर अपना गुणकूं निश्चय करि नाहीं धारे है, जातै अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्य विषै तथा अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यके गुण विषै संक्रमण होनेका असमर्थपणा है । ऐसें अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्य विषै संक्रमण विना अन्य वस्तुकूं परिणमावनेका असमर्थपणातै, तिनि द्रव्य अर गुण दोऊनिकूं तिस अन्य विषै नाहीं धारता आत्मा तिस अन्य पुद्गलद्रव्यका कैसें कर्ता होय ? कदाचित् नाहीं होय । तातै यह निश्चय ठहरया, जो आत्मा पुद्गलकर्मनिका अकर्ता है । आगे कहे हैं, जो इस सिवाय अन्य निमित्तनैमित्तिकादिभाव हैं, तिनिकूं देखि किछु और प्रकार कहना है सो उपचार है । गाथा—

जीवहि हेतुभृदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणामं ।
जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उवयारमत्तेण ॥३७॥

जीवे हेतुभृते बंधस्य तु दृष्ट्वा परिणामं ।

जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमात्रेण ॥३७॥

आत्मख्यातिः—इह खलु पौद्गलिककर्मणः स्वभावादनिमित्तभूतेष्यात्मन्यनादेरज्ञानात्तन्निमित्तभूतेनाज्ञानभावेन परिणमनात्रिमितीभूते सति सपद्यमानत्वात् पौद्गलिकं कर्मान्मनाकृतमिति निर्विकल्पविज्ञानघनश्रयानां विकल्पपरणां परेषामस्ति विकल्पः । स तूपचारएव न तु परमार्थः । कथं इति चेत् ।

अर्थ—जीवकं निमित्तिरूप होतें कर्मबंधका परिणाम होय है, ताकूं देखिकरि कहिये है, जो जीवकरि कर्म किये है, सो उपचारमात्र करि कहिये ।

टीका—इस लोकमें आत्मा निश्चयकरि स्वभावतैं पुद्गलकर्मका निमित्तभूत नाही है, तौऊ अनादि अज्ञानतैं ताका निमित्तभूत भया जो अज्ञानभाव, ताकरि परिणमनेतैं पुद्गलकर्मका निमित्तभूत होतैं उपज्या जो पुद्गलकर्म, ताकूं आत्मानै किया ऐसा विकल्प होय है । सो जे निर्विकल्प विज्ञानघनस्वभावतैं भ्रष्ट हैं अर विकल्पनिविषैं तत्पर हैं, तिनि अज्ञानीनिके होय ह । सो यह आत्मानै किया ऐसा कहना उपचार है परमार्थ नाही है ।

भावार्थ—कदाचित् भया निमित्तनैमित्तिक भावविषै कर्तृकर्मभाव कहना यह उपचार है ।
औगै यह उपचार कैसे है सो दृष्टांतकरि कहे हैं । गाथा—

जोधेहिं कदे जुद्धे राएण कदं ति जंपदे लोगो ।
तह ववहारेण कदं पाणावरणादि जीवेण ॥३८॥

योधैः कृते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते लोकः ।

व्यवहारेण तथा कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥३८॥

आत्मख्यातिः—यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणमन्तः योधैः कृते युद्धे युद्धपरिणामेन स्वयमपरिणममानस्य राज्ञो राज्ञा किल कृतं युद्धमित्युपचारो न परमार्थः । तथा ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयं परिणममानेन पुद्गलद्रव्येण कृते ज्ञानावरणादिकर्मणि ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयमपरिणममानस्यात्मनः किलालम्बना कृतं ज्ञानावरणादि कर्मत्युपचारो न परमार्थः । अत एतत्स्थित ।

अर्थ—जैसेँ जोद्धा जुद्ध करे तहां लोक ऐसा कहे है, जो राजा जुद्ध किया । सो यह व्यवहारकरि कहना है । तैसेँ ही ज्ञानावरणादि कर्म जीवकरि किये हैं, ऐसा कहना व्यवहारकरि है । टीका—जैसेँ युद्धपरिणामनिकरि आप परिणमे जे जोद्धा, तिनकरि किया जो यह जुद्ध, ताकूं होतै जुद्धपरिणामनिकरि आप न परिणम्या जो राजा, ताकूं लोक कहे हैं, जो जुद्ध राजा कीया जो ऐसा उपचार परमार्थ नाहीं ह । तैसेँ ही ज्ञानावरणादिकर्म परिणामनिकरि आप परिणमता जो पुद्गलद्रव्य, ताकरि किये जे ज्ञानावरणादिकर्म ताकूं होतै ज्ञानावरणादि कर्मपरिणामनिकरि आप नाहीं परिणमता जो आत्मा, ताकूं कहिये, जो ज्ञानावरणादि कर्म आत्मा किये है । सो ऐसा उपचार है, सो परमार्थ नाहीं है ।

भावार्थ—जैसेँ जोद्धा जुद्ध करै तहां राजाका कीया उपचारकरि कहिये है, तैसेँ पुद्गल-कर्म जीवने किये ऐसेँ उपचारकरि कहिये हैं । आगैं कहे हैं, जो इस हेतूँ ऐसा निद्वय ठहरैया । गाथा—

उपपादेदि करोदि य बंधदि परिणामएदि गिरहदि य ।
आदा पुगलद्ववं ववहारणयस्य वत्तवं ॥३९॥

उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणमयति यद्भक्ति च ।
आत्मा पुद्गलद्रव्यं व्यवहारणयस्य वक्तव्यं ॥३९॥

आत्मख्यातिः—अयं खल्व्वात्मा न शुक्लानि न परिणमयति नोत्पादयति न करोति न वध्नाति व्याप्यव्यापकभावाभावात् । प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म यत्तु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म शुक्लानि परिणमयत्युत्पादयति करोति वध्नाति विकल्पः स किलोपचारः । कथमिति चेत् ।

अर्थ—आत्मा है सो पुद्गलद्रव्यकू उपजावे है, बहुरि करे है, बहुरि बांधे है, बहुरि परिणामावे है, बहुरि ग्रहण करे है । ऐसा कहना है सो व्यवहार नयका वचन है ।

टीका—यह आत्मा निश्चयकरि पुद्गलद्रव्यस्वरूपकर्मकूं व्याप्यव्यापकभावके अभावतें प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्यं ए तीन प्रकारके कर्मकूं ग्रहण नहीं करे है, परिणामावे नहीं है, उपजावे नहीं है, करे नहीं है, बांधे नहीं है । बहुरि व्याप्यव्यापकभावके अभाव होतें भी प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्यं ऐसैं तीन प्रकारके पुद्गलद्रव्यस्वरूप कर्मकूं यह आत्मा ग्रहण करे है, परिणामावे है, उपजावे है, करे है, बांधे है । ऐसा विकल्प होय है सो प्रगट उपचार है ।

भावार्थ—व्याप्यव्यापकभावविना कर्मका कर्ता कहना सो उपचार है । अगैं पूछे है, यह उपचार कैसे है ? ताका उत्तर दृष्टांत करि कहे हैं । गाथा—

जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगोत्ति आलविदो ।
तह जीवो ववहारा दव्वगुणुप्पादगो भणिदो ॥४०॥

यथा राजा व्यवहाराद्वोपगुणोत्पादक इत्यालपितः ।

तथा जीवो व्यवहाराद् द्रव्यगुणोत्पादको भणितः ॥४०॥

आत्मख्यातिः—यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावात् एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि तदुत्पादको राजित्युपचारः । तथा पुद्गलद्रव्यस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावात् एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि तदुत्पादको जीव इत्युपचारः ।

अर्थ—जैसे प्रजाविषे राजा है सो दोष अर गुणका उपजावनहारा है ऐसा व्यवहारतै कब्या, तैसे जीवकूं भी व्यवहारतै पुद्गलद्रव्यविषे द्रव्यगुणका उत्पादक कब्या है ।

टीका—जैसे लोककै प्रजाकै व्याप्यव्यापकभावकरि स्वभावहीतै उपजते जे गुण अर दोष तिनिविषे राजाकै व्याप्यव्यापकभावका अभाव है, तौऊ लोक कहै, जो गुणदोषका उपजावनहारा राजा है ऐसा उपचार है । तैसे पुद्गलद्रव्यके व्याप्यव्यापकभावकरि स्वभावहीतै उपजते जे गुण अर दोष, तिनिविषे जीवके व्याप्यव्यापकभावका अभाव है तौऊ तिनि गुणदोषनिका उपजावनहारा जीव है ऐसा उपचार है ।

भावार्थ—जैसे लोकमें कहिये है, जो, जैसा राजा है तैसी ही प्रजा है । ऐसे कहिकरि गुणदोषका कर्ता राजाकूं कहे हैं । तैसे ही पुद्गलद्रव्यके गुणदोषका कर्ता जीवकूं कहिये हैं । सो यह परमार्थदृष्टितै विचारिये तब उपचार है । आगे पूछे है, जो पुद्गलकर्मका कर्ता जीव नहीं है, तौ कौन है ? ऐसे प्रश्नका काव्य है ।

वसंततिलकाछंदः

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव कस्तहि तत्कुरुत इत्यभिशंक्यैव ।

एतहिं तीव्रयमोहननिर्वहणाय संकीर्यते शृणुत पुद्गलकर्मकर्तुं ॥१८॥

अर्थ—जो पुद्गलकर्मकूं जीव नहीं करे है, तौ तिस पुद्गलकर्मकूं कौन करे है ? ऐसी आशंका करिकै अर इस कर्ताकर्मका तीव्रवेगह्य मोह अज्ञानके दूरि करनेकूं, पुद्गलकर्मका जो कर्ता है सो कहिये है । सो हे ज्ञानके इच्छुक पुरुष हो तुम सुणु । याकै उत्तरकी गया—

सामणपच्चया खलु चउरो भरणंति बंधकतारो ।
मिच्छतं अविरमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥१९॥

तेसिं पुणोवि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसवियप्पो ।
मिच्छादिट्ठीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥४२॥
एदे अचेदणा खलु पुगलकम्ममुदयसंभवा जह्मा ।
ते जदि करंति कम्मं णवि तेसिं वेदगो आदा ॥४३॥
गुणसरिणदा दु एदे कम्मं कुवंति पच्चया जह्मा ।
तह्मा जीवो कत्ता गुणा य कुवंति कम्माणि ॥४४॥

सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारो भण्यंते बंधकर्त्तारः ।

मिथ्यात्वमविरसनं कषाययोगौ च बोद्धव्याः ॥४१॥

तेषां पुनरपि चायं भणितो भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः ।

मिथ्याद्यादिर्यावत्सयोगिनश्चरमांतः ॥४२॥

एते अचेतनाः खलु पुद्गलकर्मोदयसंभवा यस्मात् ।

ते यदि कुर्वन्ति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा ॥४३॥

गुणसंशितास्तु एते कर्म कुर्वन्ति प्रत्यया यस्मात् ।

तस्माज्जीवो कर्त्ता गुणाश्च कुर्वन्ति कर्माणि ॥४४॥

आत्मख्यातिः—पुद्गलकर्मणः किल पुद्गलद्रव्यभेदकं कर्तुं तद्विशेषाः मिथ्यात्वाविरतिक्रमायोगा बंधस्य सामान्य-
हेतुतया चत्वारः कर्त्तारः तएव विकल्पमाना मिथ्यादृष्ट्यादिसयोगकेवल्यंताह्न गोदश कर्त्तारः । अयंते पुद्गलकर्मविपाक-
विकल्पत्वादत्यंतमचेतनाः संतख्योदशकर्त्तारः केमला एव यदि व्याप्यभ्यापकभावेन किंचनपि पुद्गलकर्मं कुर्यु रतदा
कुर्यु रेव किं जीवस्याप्रापत्तितं । अथाय तर्कः । पुद्गलमयमिथ्यात्वादीन् वेदयमानो जीवः स्वयमेव मिथ्यादृष्टिभूत्वा
पुद्गलकर्मं करोति स किलाविवेको यतो न खल्व्वात्मा मान्यभावकभावभावात् । पुद्गलद्रव्यमयमिथ्यात्वादिवेदकोपि कथं

पुनः पुद्गलकर्मणः कर्ता नाम । अर्थतदायातं यतः पुद्गलद्रव्यमयानां चतुर्णां सामान्यप्रत्ययानां विकल्पाद्ययोदश विद्वेष-
प्रत्यया गुणशब्दवाच्याः केवला एव कुर्वन्ति कर्माणि । ततः पुद्गलकर्मणामकर्ता जीवो गुणा एव तत्कर्तारस्ते तु पुद्गल-
द्रव्यमेव । ततः स्थितं पुद्गलकर्मणः पुद्गलद्रव्यमेवैकं कर्तृ । न च जीवप्रत्यययोरेकत्वं ।

अर्थ—प्रत्यय कहिये कर्मबंधकूं कारण जे आसव, ते सामान्य तौ च्यारि हैं । ते बंधके कर्ता कहिये है । मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय, योग ऐसैं ते जानने । बहुरि तिनिका भेद तेरह भेदरूप कब्जा है । सो मिथादृष्टिकूं आदि लगाय सयोगकेवलीताई हैं ते तेरह गुणस्थान जानने । ते ये निश्चयदृष्टिकरि जातैं पुद्गलकर्मके उदयतैं भये हैं तातैं अचेतन हैं । सो जो ये कर्मकूं करे हैं, ते तौ तिनिका वेदक कहिये भोक्ता आत्मा नाहीं होय है । बहुरि इतिकूं गुण ऐसी संज्ञा है । ते ए प्रत्यय गुण हैं । ते कर्मकूं करे हैं । तातैं जीव तौ कर्मका कर्ता नाहीं है । बहुरि ये गुण हैं ते कर्मकूं करे हैं ।

टीका--निश्चयकरि पुद्गलकर्मका एक पुद्गलद्रव्य ही कर्ता हे । तिस पुद्गलद्रव्यका विशेष मिथ्यात्व अविरति कषाय योग ये च्यारि सामान्य हेतुपणाकरि बंधका च्यारि कर्ता हैं । बहुरि तेही भेदरूप भये संते मिथादृष्टिकूं आदि लेकरि सयोगकेवली ताई तेरह कर्ता हैं । सो ये पुद्गल-
कर्मके विपाकके भेद हैं, तातैं अत्यंत अचेतन हैं, जड हैं । ते अचेतन भये संते जो केवल तेही पुद्गलकर्मके कर्ता होयकरि व्यायव्यापकभावकरि किछू पुद्गलकर्मकं करे, तौ करौ । जीवका यामैं कहा आया ? किछू भी न आया । अथवा इहां यह तर्क हे—जो पुद्गलमयी मिथ्यात्वा-
दिककूं वेदता संता जीव है सो आपही मिथादृष्टि होयकरि पुद्गलकर्मकूं करे हे । ताका यह समाधान—जो यह अविवेक है अज्ञान है । जातैं आत्मा भाव्यभावकभावके अभावतैं पुद्गलकर्म जे मिथ्यात्वादिक तिनिका वेदक कहिये भोक्ता भी निश्चयकरि नाहीं है । तौ पुद्गलकर्मका कर्ता कैसें होय ? सो अब ऐसा आया—जो, जातैं पुद्गलद्रव्यमयी जे सामान्य च्यारि प्रत्यय, तिनिके विशेषभेदरूप प्रत्यय तेरह, ते गुणशब्द करि कहे तिनिके नाम गुणस्थान हैं, तेही केवल कर्मनिकूं

करे हैं। ताँतें जीव है सो पुद्गलकर्मनिका अकर्ता है। अर ते गुण ही तिनि पुद्गलकर्मनिके कर्ता हैं। ते गुण पुद्गलद्रव्यमयी ही हैं। ताँतें यह ठहरया, जो पुद्गलकर्मका पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है।

भावार्थ—अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्य कर्ता नाहीं, इस न्यायतें आत्मद्रव्य तो पुद्गलद्रव्यकर्मका कर्ता नाहीं, अर बँयके कर्ता योगकयायादिकतें भये गुणस्थान हैं, ते परमार्थेकरि अचोतन पुद्गलमयी हैं, ताँतें ते पुद्गलकर्मके कर्ता हैं, अर जीवकू कर्ता मानना अज्ञान है। वहुरि कहे हैं, जो जीव के अर तिनि प्रत्ययनिकै एकपणा भी नाहीं है। गाथा—

जह जीवस्स अणएणुवओगो कोधो वि तह जदि अणणो ।

जीवस्साजीवस्स य एवमणएणत्तमावणं ॥४५॥

एवमिह जो दु जीवो सो चैव दु णियमदो तहाजीवो ।

अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ॥४६॥

अह पुण अणो कोहो अणुवओगएगो हवदि चेदा ।

जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि अणं ॥४७॥

यथा जीवस्थानन्य उपयोगः क्रोधोपि तथा यद्यन्यः ।

जीवस्याजीवस्य चैवमनन्यत्वमापन्नं ॥४५॥

एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमस्तथाजीवः

अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनो कर्मकर्मणां ॥४६॥

अथ पुनः अन्यः क्रोधोऽन्यः उपयोगात्सको भवति चेतयिता ।

यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कर्म नो कर्माप्यन्यत् ॥४७॥

आत्मख्याति:—यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वाज्जीवादन्य उपयोगस्तथा जडः क्रोधोपनन्य एवेति प्रतिपत्तिस्तद चिद्रूपजडयोरनन्यत्वाज्जीवस्योपयोगमयत्ववज्जडक्रोधमयत्वापत्तिः। तथा सति तु य एव जीवः स एवाजीव इति द्रव्यांतरलुप्तिः। एवं प्रत्ययनोक्तकर्मक्रमाणामपि जीवादनन्यत्वप्रतिपत्तवयमेव दोषः। अर्थात्दोषभयादन्यत्वोपयोगात्मा जीवीन्य एव जडस्वभावः क्रोधः इत्यभ्युपगमः। तर्हि यथोपयोगात्मनो जीवादन्यो जडस्वभावः क्रोधः तथा प्रत्ययनोक्तकर्मकर्माण्यन्यत्वेव जडस्वभावत्वाविशेषास्ति जीवप्रत्यययोरैकत्वं। अथ पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं साधयति सांख्यमतानुयायिभिश्च्य प्रति।

अर्थ—जैसे जीवके अनन्य कहिये एकरूप उपयोग है, तैसे जो क्रोध भी एकरूप अनन्य होय, तो ऐसे जीवके अर अजीवके अनन्यपणा एकरूपपणा आया। ऐसे भये इस लोकमें जो जीव है सो ही नियमतें तैसा ही भया, अजीव भया। ऐसे दोउके एकत्व होनेमें एक द्रव्यका लोप भया यह दोष आया। ऐसे ही प्रत्यय नोक्तर्म कर्म इनिविषे यह ही दोष जानना। अथवा इस दोषके भयतें तेरे मतमें क्रोध तो अन्य है अर उपयोगस्वरूप चेतयिता आत्मा है सो अन्य है ऐसे कहे हैं। सो क्रोधकी की ज्यों प्रत्यय नोक्तर्म कर्म एभी आत्मातें अन्य ही है।

टीका—जो जैसे जीवके तन्मयीपणातें जीवतें उपयोग अनन्य है, एकरूप है, तैसे जड क्रोध भी अनन्य ही है, ऐसी प्रतिपत्ति है, तो चिद्रूपके अर जडके अनन्यपणातें जीवकी उपयोग मयीपणाकी ज्यों जड क्रोधमयीपणाकी भी प्राप्ति आई। तैसे होतें जो ही जीव है सो ही अजीव है, ऐसे होतें न्यारा अन्य द्रव्यका लोप भया। ऐसे ही प्रत्यय नोक्तर्म कर्मनिके भी जीवतें अनन्य की प्रतिपत्ति विषे यह ही दोष आवे है। बहुरि इस दोषके भयतें ऐसे मानें जो उपयोगस्वरूप जीव है सो तो अन्य ही है अर जडस्वरूप क्रोध है सो अन्य है, तो जैसे उपयोगस्वरूप जीवतें जडस्वभाव क्रोध है सो अन्य है तैसे ही प्रत्ययनोक्तर्म कर्म भी अन्य ही है, जातें जैसे जडस्वभाव क्रोध तैसे ही प्रत्यय नोक्तर्म कर्म भी जड, इनिमें विशेष नहीं है, ऐसे जीवके अर प्रत्ययके एकपणा नहीं।

भावार्थ-मिथ्यात्वादि आश्रव तौ जड़स्वभाव हैं अर जीव चेतनस्वभाव है, सो जड़ चेतन एक होय तौ बडा दोष आवै, भिन्नद्रव्यका लोप होय, ताँतें आश्रवकै अर आत्मकै एकपणा नाही, यह निश्चयनयका सिद्धांत है । आँगै सांख्यमतका अनुसारी शिष्यप्रति पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वभावपणा साथे हैं । सांख्यमती प्रकृति पुरुषकूं अपरिणामी माने हैं, ताकूं समझावे हैं । गाथा—

जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण ।
 जदि पुग्गलद्व्वमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥४८॥
 कम्मइयवगणादि य अपरिणमतीहि कम्मभावेण ।
 संसारस्स अभावो पसज्जेदे संखसमओ वा ॥४९॥
 जीवो परिणामयदे पुग्गलद्व्ववाणि कम्मभावेण ।
 तं सयमपरिणमंतं कह तु परिणामयदि णाणी ॥५०॥
 अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पुग्गलं दव्वं ।
 जीवे परिणामयदे कम्मं कम्मत्त मिदि मिच्छा ॥५१॥
 णियमा कम्मपरिणदं कम्मं चि य होदि पुग्गलं दव्वं ।
 तह तं णाणावरणाइ परिणदं सुणसु तच्चवेव ॥५२॥ पंचकम् ।

जीवे न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कम्मभावेन ।
 यदि पुद्गलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥४८॥

कार्मणवर्गणासु चापरिणामसाणासु कर्मभावेन ।
 संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥४९॥
 जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन ।
 तानि स्वयमपरिणममानानि कथं नु परिणामयति चेतयिता ॥५०॥
 अथ स्वयमेव हि परिणामते कर्मभावेन पुद्गलद्रव्यं ।
 जीवः परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या ॥५१॥
 नियमात्कर्मपरिणतं कर्म चैव भवति पुद्गलं द्रव्यं ।
 तथा तद्ज्ञानावरणाद्विपरिणतं जानीत तच्चैव ॥५२॥ पंचकम् ।

आत्मलयातिः—यदि पुद्गलद्रव्यं जीवे स्वयमनन्दं सत्कर्मभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा तदपरिणाम्येव स्यात् ।
 तथा सति संसाराभावः । अथ जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणमयति ततो न संसाराभावः इति तर्कः ? किं स्वयम-
 परिणममानं परिणममानं वा जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयेत् । न तावत्स्वयमपरिणममानं परेण परिणमयितुं
 पायते । नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुं मन्येन पायते । स्वयं परिणममानं तु न परं परिणमयितारमपेक्षेत । न हि वस्तु-
 शक्तयः परमपेक्षते । ततः पुद्गलद्रव्यं परिणामस्वभावं स्वयमेवास्तु । तथा सति कलशपरिणता मृत्तिका स्वयं कलश इव
 जडस्वभावज्ञानावरणादिकर्मपरिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावरणादिकर्म स्यात् । इति सिद्धं पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं ।

अर्थ—पुद्गलद्रव्य है सो जीवविषै आप स्वयं न बंध्या है अर कर्मभावकरि आप नहीं परि-
 णमे है, ऐसै मानिये तो यह पुद्गलद्रव्य अपरिणामी ठहरे है । अथवा कार्मणवर्गणा आप कर्म-
 भावकरि नहीं परिणमे है, ऐसै मानिये तो संसारका अभाव ठहरे । अथवा सांख्यमतका प्रसंग
 आवै है । बहुरि जीव है सो पुद्गलद्रव्यनिकुं कर्मभावनिकरि परिणामावे है, ऐसै मानिये तो ते
 पुद्गलद्रव्य आप नहीं परिणमते संते हैं, तिनिकुं जीव चेतन कैसें परिणामावै ? यह तर्क ठहरे ।
 अथवा पुद्गलद्रव्य आप ही कर्मभावकरि परिणमे है, ऐसै मानिये तो जीव है सो कर्मभावकरि
 पुद्गलद्रव्यकूं परिणमावे है, ऐसै कहना मिथ्या ठहरे । तातें यह ठहरया, जो पुद्गलद्रव्य है सो

कर्मरूप परिणया नियमते कर्मरूप होय है, ऐसे होते सो पुद्गलद्रव्य ही ज्ञानावरणादिरूप परिणया जानूं ।

टीका—जो पुद्गलद्रव्य जीव विषे आप नाही वंध्या संता स्वयमेव कर्मभावकरि नाही परिणमे है तो पुद्गलद्रव्य अपरिणामी ही ठहरे है, ऐसे होते संसारका अभाव होय है । कर्मरूप भये विना जीव कर्मरहित ठहरे तब संसार काहेका ? वहुरि जो इहां ऐसा तर्क करे, जो जीव है सो पुद्गलद्रव्यकूं कर्मभावकरि परिणमावै है, ताते संसारका अभाव नाही होय है । ताका समाधानकूं दोयपक्षकरि पूछे हैं । जो जीव है सो पुद्गलकूं परिणमावै है सो स्वयं अपरिणमतेकूं परिणमावै है, कि स्वयं परिणमतेकूं परिणमावै है ? तहां प्रथम पक्ष लीजिये तो स्वयं अपरिणमतेकूं तो नाही परिणमावे है, आप न परिणमतेकूं परके परिणमावनेकी सामर्थ्य नाही है, जाते स्वते शक्ति नाही होय सो शक्ति परकरि करी न जाय है । वहुरि जो पुद्गलद्रव्यकूं स्वयं परिणमतेकूं जीव कर्मभावकरि परिणमावै है, यह दूजा पक्ष कहे तो आप परिणमता होय तो अन्य परिणमावनेवालाकी अपेक्षा नाही चाहे है । जाते वस्तुकी शक्ति है ते परकूं नाही अपेक्षारूप करे है । ताते पुद्गलद्रव्य है सो परिणामस्वभाव स्वयमेव होऊ । तैसें होतें जैसे कलशरूप परिणई मृत्तिका आप सो कलश ही है, तैसें जडस्वभाव ज्ञानावरणादिक कर्मरूप परिणया पुद्गलद्रव्य सो ही आप ज्ञानावरणादिकर्म ही है, ऐसे पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वभावपणा सिद्ध भया । अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं ।

उपजातिच्छन्दः

स्थित्यविन्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभृता परिणामशक्तिः ।

तस्या स्थितायां स करोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥१६॥

जीवस्य परिणामित्वं साधयति ।

अर्थ—ऐसे उक्त प्रकार करि पुद्गलद्रव्यकी परिणामशक्ति स्वभावभृत निर्विघ्न सिद्ध भई

ठहरी । ताकूँ ठहरते संते सो पुद्गलद्रव्य जिस भावकूँ आपकै करे है, ताका सो पुद्गलद्रव्य ही कर्ता है ।

भावार्थ—सर्व द्रव्यनिका परिणामस्वभावपणा सिद्ध है, तातें जाका भावका जो ही कर्ता है । सो पुद्गलद्रव्य भी जिस भावकूँ आपकै करे है, ताका सो ही कर्ता है । अणें जीवद्रव्यका परिणामस्वभावपणा साधे हैं । गाथा—

ण सयं वद्धो कम्ममे ण सयं परिणमदि कोहमादीहिं ।
जदि एस तुज्झ जीवो अप्परिणामी तदा होदि ॥५३॥
अपरिणमंते हि सयं जीवे कोहादिण्हि भावेहिं ।
संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमयओ वा ॥५४॥
पुग्गलकम्मं कोहो जीवं परिणामण्हि कोहत्तं ।
तं सयमपरिणमंतं कह परिणामण्हि कोहत्तं ॥५५॥
अह सयमप्या परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी ।
कोहो परिणामयदे जीवस्स कोहमिदि मिच्छा ॥५६॥
कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा ।
माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवादि लोहो ॥५७॥ पंचकम् ।

न स्वयं बद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः ।

यद्येषः तव जीवोऽपरिणामी तदा भवति ॥५३॥

अपरिणाममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावैः ।

संसारस्थाभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥५४॥

पुद्गलकर्मक्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधत्वं ।

तं स्वयमपरिणामानं कथं तु परिणामयति क्रोधः ॥५५॥

अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एषा ते बुद्धिः ।

क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्वमिति मिथ्या ॥५६॥

क्रोधोपयुक्तः क्रोधो ज्ञानोपयुक्तश्च ज्ञान एवात्मा ।

मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥५७॥ पंचकम् ।

आत्मस्थितिः—यदि कर्मणि स्वयमबद्धः सन् जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिणमते तदा स क्लिष्टापरिणाम्येव स्यात् । तथा सति संसाराभावः । अथ पुद्गलकर्मक्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयति ततो न संसाराभाव इति तर्कः । किं स्वयमपरिणामानं परिणामानं वा पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत् । न तावत्स्वयमपरिणामानः परेण परिणामयितुं पायैत नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुं मन्येन पायते । स्वयं परिणामानस्तु न परं परिणामयितारमपेक्षेत । नहि चस्तुशक्तयः परमपेक्षंते । ततो जीवः परिणामस्वभावः स्वयमेवास्तु तथा सति गुरुदृष्टानपरिणतः साधकः स्वयं गरुड इवाज्ञानस्वभावक्रोधादिपरिणतोपयोगः स एव स्वयं क्रोधादिः स्यादिति सिद्धं जीवस्य परिणामस्वभावत्वं ।

अर्थ—सांख्यमतके अनुसारि शिष्यप्रति आचार्यं कहे हैं । जो हे भाई तेरी बुद्धि में यह जीव कर्मविषे आप स्वयं न बंध्या है, अर क्रोधादिक भावनिकरि आप स्वयं न परिणामे है, तो अपरिणामी होय है । सो ऐसे क्रोधादिक भावनिकरि जीवकूं आप स्वयं न परिणामते संते संसारका अभाव होय है, अर सांख्यमतका प्रसंग आवे है । बहुरि कहेगा जो पुद्गलकर्म क्रोध है सो क्रोध-भारूप जीवकूं परिणामावे है तो आप स्वयं नाहीं परणामता जो जीव ताहि क्रोध कैसें परिणामावे? यह तर्क है । अथवा तेरी ऐसी बुद्धि है, जो आत्मा आपे आप क्रोधभावकरि परिणामे है, तो जीवकूं क्रोध है सो क्रोधभावरूप परिणामावे है, ऐसें कहना मिथ्या ठहरे है । तातें यह सिद्धांत

है, जो, यह आत्मा क्रोधतै उपयुक्त होय है, उपयोग क्रोधाकारूप परिणमे ह, तब तौ क्रोध ही है। बहुरि मानकरि उपयुक्त होय है, तब यह आत्मा मान ही है। बहुरि मायाकरि उपयुक्त होय है, तब माया ही है। बहुरि लोभकरि उपयुक्त होय है, तब लोभ ही है।

टीका—जो जीव है, सो कर्मविषै आप स्वयं नाही बंध्या संता क्रोधादिक भावकरि आप नाही परिणमे है, तौ सो जीव अपरिणामी ही होय है, तैसें होतै संसारका अभाव आवे है। अथवा जो ऐसा तर्क करे है, जो पुद्गलकर्म क्रोधादिक है, सो जीवकूं क्रोधादिक भावकरि परिणमावे है। तातै संसारका अभाव नाही होय है। तौ तहां दोय पक्ष पूछिये, जो पुद्गलकर्म क्रोधादिक है सो जीवकूं आप अपरिणमेतकूं परिणमावे है, कि परिणमेतकूं परिणमावे है? तहां प्रथम तौ आप नाही परिणमता होय ताकूं तौ परके परिणमावनेका असमर्थपणा है, जातै आपमें जो शक्ति नाही; जो परकरि करी न जाय है। बहुरि स्वयं परिणमता होय सो परकूं परिणमावनेवालाकूं नाही चाहे है, जातै वस्तुकी शक्ति है ते परकी अपेक्षा नाही करे है। अन्यमें अन्य कोई शक्ति नई निपजाय सके नाही। तातै यह ठहरी, जो जीव है सो परिणामस्वभावरूप स्वयमेव होऊ। तैसें होतै जैसें कोई मंत्रसाधक गरुडका ध्यान करता तिस गरुडभावरूप परिणया गरुड ही है, तैसें यह जीवात्मा अज्ञानस्वभाव क्रोधादिरूप परिणया जो उपयोग तिसरूप आप स्वयमेव क्रोधादिक ही होय है। ऐसें जीवका परिणाम स्वभावपणा सिद्ध भया।

भावार्थ—जीव भी परिणामस्वभाव है। जब अपना उपयोग क्रोधादिरूप परिणमे है, तब आप क्रोधादिक रूप ही होय है ऐसें जानना। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

उपजातिच्छन्दः

स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता ॥२०॥

तथा हि—

अर्थ—जीवकें अपने स्वभाव हीतें भई ऐसी परिणामशक्ति है सो पूर्वोक्तप्रकार निर्विघ्न ठहरी । ताकूं ठहरते संते सो जीव जिस भावकूं आपके करे, ताहीका सो कर्ता होय है । भावार्थ—जीव भी परिणामी है, सो आप जिस भावरूप परिणामै ताका कर्ता होय है । आगें इसही अर्थकूं लेकरि भावनिका विशेष करि कर्ता कहे हैं । गाथा—

नीचे लिखी तीन गाथाओंकी आत्मव्याप्ति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

**जो संगं तु मुहता जाणदि उवओगमप्यं सुद्धं ।
तं गिसंगं साहुं परमद्विवियाणया विति ॥**

यः संगं तु मुक्त्वा जानाति उपयोगमयकं शुद्धं ।

तं निस्संगं साधुं परमार्थविज्ञायका विदंति ॥

तात्पर्यवृत्तिः—जो संगं तु मुहता जाणदि उवओगमप्यं सुद्धं यः परमसाधुगोहाभ्यन्तरपरिग्रहं श्रुत्वा वीतराग-चारित्रादिनाभूतभेदज्ञानेन जानात्यनुभवति । कं कर्मतापन्नं आत्मानं । कथं भूतं विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावत्वादुप-योगस्तम्बुपयोगं ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणं । पुनरपि कथं भूतं । शुद्धं भावकर्मद्रव्यकर्मनोकरहितं । तं गिसंगं साहुं परमद्विवियाणया विति तं साधुं निस्संगं संगरहितं विदंति जानंति ब्रुवंति कथयंति वा । के ते परमार्थविज्ञायका गण-प्रवृत्तय इति ।

अर्थ—जो साधु बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह छोड़कर वीतराग चारित्रके साथ होनेवाले भेदज्ञानसे ज्ञान दर्शनोपयोग लक्षणवाले शुद्ध आत्माको जानता है, अनुभवन करता है उसीको परमार्थ जाननेवाले गणधरादिक संगरहित साधु कहते हैं ।

**जो मोहं तु मुहत्ता गाणसहावाधियं मुणदि आदं ।
तं जिदमोहं साहुं परधमवियाणया विति ॥**

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स (कम्मस्स) ।
 णाणिस्स दु णाणमओ अरणायमओ अणायिस्स ॥५८॥

यः मोहं तु सुक्त्वा ज्ञानस्वभावाधिकं मनुते आत्मानं ।
 तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका विदंति ।

तात्पर्यवृत्तिः—जो मोहं तु मुइत्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं यः परमसाधुः कर्ता समत्तचेतनाचेतनशुभाशुभ-
 पदद्वयेषु मोहं सुक्त्वात्मशुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररूपयोगत्रयपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणं भेदज्ञानेन मनुते
 जानाति कं कर्मतापन्नं आत्मानं, किं विशिष्टं ? निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानेनाधिकं परिणतं परिपूर्णं । तं जिदमोहं साहुं
 परमद्वैतवियाणया विति तं साधुं कर्मतापन्नं जितमोहं निर्मोहं विदंति जानंति । के ते ? परमार्थविज्ञायकास्तीर्थकर-
 परमदेवादय इति । एवं मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोवचनकायवृद्धुदयशुभाशुभपरिणाम-
 श्रोत्रचक्षुर्ग्राणजिह्वास्पर्शनसंज्ञानि विंशति सूत्राणि व्याख्येयानि । तेनैव प्रकारेण निर्मलपरमचिज्ज्योतिः परिणतेर्विल-
 क्षणासंबन्धेयलोकमात्राविभावपरिणामा ज्ञातव्याः । अथ—

अर्थ—जो साधु मोहका त्यागकर ज्ञानस्वभाववाले आत्माको जानता है उसे तीर्थकर प्रभृति
 विशिष्ट ज्ञानी मोहरहित-निर्मोही कहते हैं ।

जो धम्मं तु मुइत्ता जाणदि उवओगमय्यगं सुद्धं ।
 तं धम्मसंगसुद्धं परमद्विवियाणया विति ॥

यः धर्मं तु सुक्त्वा जानाति उपयोगमयकं सुद्धं ।
 तं धर्मसंगसुद्धं परमार्थविज्ञायका विदंति ॥

तात्पर्यवृत्तिः—जो धम्मं तु मुइत्ता जाणदि उवओगमय्यगं सुद्धं यः परमयोगीन्द्रः स्वसवेदनज्ञाने स्थित्वा शुभो-
 पयोगपरिणामरूपं धर्मं पुण्यसंगं त्यक्त्वा निजशुद्धात्मपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेनाभेदज्ञानेन जानत्यनुभवति । कं कर्मता-

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य (कर्मणः) ।

ज्ञानिनः स ज्ञानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः ॥५८॥

आत्मल्यतिः—एवमयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोपि यमेव भावमात्मनः करोति तस्यैव कर्मतामापद्यमानस्य कर्तृत्वमापद्यते । स तु ज्ञानिनः सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्तात्मल्यतित्वात् ज्ञानमय एव स्यात् अज्ञानिनस्तु सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यंतग्रह्यस्तमितविविक्तात्मल्यतित्वाद्ज्ञानमय एव स्यात् । किं ज्ञानमयभाववात्किमज्ञानमयाद्भवतीत्याह ।

अर्थ—जो आत्मा जिसभावकूं करे है सोही तिस भावरूप कर्मका कर्ता होय है । तहां ज्ञानीके तौ सो भाव ज्ञानमय है, बहुरि अज्ञानीके सो भाव अज्ञानमय है ।

टीका--ऐसैं पूर्वोक्त कथनकरि यह आत्मा आप स्वयमेव परिणाम स्वभाव है तौऊ जिस भावकूं आपकै करे है सो ही भाव कर्मके भावकूं प्राप्त होय है, ताका आप कर्तापणाकूं प्राप्त होय है । बहुरि सो भाव ज्ञानीके तौ ज्ञानमय ही है, जातैं ज्ञानीके सम्यक् प्रकार आपापरका भेदज्ञान भया है, ताकरि अत्यंत उदयकूं प्राप्त भई जो सर्वपरद्रव्य भावनिंतैं भिन्न आत्माकी ख्याति तिस

पनं आत्मानं । कथंभूतं विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगपरिणतं । पुनरपि कथंभूतं ? शुद्धं शुभाशुभसंकल्पविकल्परहितं । तं धम्मसंगमुक्तं परमठ्ठवियाणया विति । तं परमतपोधनं निर्विकारस्वकीयशुद्धात्मोपलंभरूपनिश्चयधर्मविलक्षणभोगांकांक्षास्वरूपनिदानांघादिपुण्यपरिग्रहरूपव्यवहारधर्मरहितं विदंति जानंति । के ते ? परमार्थविज्ञायकाः प्रत्यक्षज्ञानिन इति । किं च कथंचित्परिणामित्वे सति जीवः शुद्धोपयोगेन परिणमति पश्चान्मोक्षं साधयति परिणामित्वाभावे चद्धो वद्ध एव शुद्धोपयोगरूपं परिणामांतरस्वरूपं न घटते ततश्च मोक्षाभाव इत्यभिप्रायः । एवं शुद्धोपयोगरूपज्ञानमयपरिणामगुणव्याख्यामुख्यत्वेन गाथाग्रयं गतं । तदनन्तरं यथा ज्ञानमयोऽज्ञानमयभावद्वयस्य कर्ता भवति तथा कथयति ।

अर्थ—जो धर्म-पुण्यको छोडकर ज्ञान दर्शनोपयोगवाले शुद्ध आत्माको जानता है अशुभवन करता है उसे परमार्थके ज्ञाता—गणधरादिक धर्मसंग रहित साधु कहते हैं ।

स्वरूपपणा है। बहुरि सो भाव अज्ञानीके अज्ञानमय ही है। जातैं अज्ञानीके भले प्रकार स्वरूपका भेदज्ञानका अभावकरि भिन्न आत्माकी ख्यति कहिये प्रगटता सो अत्यंत अस्त भई है, भेदज्ञानका अभावतैं भिन्न आत्माकुं नहीं जाने है।

भावार्थ-ज्ञानीकै तौ आपापरका भेदज्ञान भया है, तातैं अपना ज्ञानमय भाव हीका कर्तापणा है। बहुरि अज्ञानीकै आपापरका भेदज्ञान नाही है, तातैं अज्ञानमयभावहीका कर्तापणा है। आगैं कहे हैं, जो ज्ञानमयभावतैं तौ कहा होय है? अर अज्ञानमय भावतैं कहा होय है। गाथा—

अण्णामओ भावो अणाणिणो कुणदि तेण कम्मणि ।
णामओ णाणिस्स दु ण कुणदि तहमा दु कम्मणि ॥५९॥

अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि ।

ज्ञानमयो ज्ञानिस्तु न करोति तस्मात्तु कर्माणि ॥५९॥

आत्मल्यतिः—अज्ञानिनो हि सम्यक्स्यपरविवेकामावेनात्यतप्रत्यस्तमितविविक्तत्वमर्थ्यातित्वाद्यस्माद्ज्ञानमय एव स्यात् तस्मिस्तु सति स्वरूपयोरेकत्वाध्यासेन ज्ञानमात्रत्वस्मात्प्रथः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां सममेकीभूय प्रवर्तितान्द्वैकारः स्वयं किलैषोहं रज्ये रज्यमीति रज्यते रज्यति च तस्माद्ज्ञानमयभावादज्ञानी परौ रागद्वेषात्मानं कुर्वन् करोति कर्माणि । ज्ञानिस्तु सम्यक्स्यपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्तत्वमर्थ्यातित्वाद्यस्माद् ज्ञानमय एव भावः स्यात् तस्मिस्तु सति स्वरूपयोर्नात्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रं स्वस्मिन्सुनिविष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां पृथग्भूततया स्वरसतएव निवृत्ताहंकारः स्वयं किल केवलं जानात्येव न रज्यते न च रज्यति तस्माद्ज्ञानमयाद् भावात् ज्ञानी परौ रागद्वेषात्मानमकुर्वन् करोति कर्माणि ।

अर्थ—अज्ञानीकै अज्ञानमय भाव है, तिस कारणकरि अज्ञानी कर्मनिकुं करे है। बहुरि ज्ञानीके ज्ञानमय भाव है, तातैं सो ज्ञानी कर्मनिकुं नाही करे है।

टीका—अज्ञानीकै निश्चयकरि भलेप्रकार स्वरका भेदज्ञानका अभाव है, ताकरि अत्यंत

अस्त भया है भिन्न आत्माका प्रगटपणा जाके तिसपणेकरि अज्ञानमय ही भाव होय है, तिस अज्ञानमयभावके होतें आत्माका अर परका एकपणाका निश्चय आशयकरि ज्ञानमात्र अपना आत्मस्वरूपतें भ्रष्ट हुवा संता परद्रव्यस्वरूप जे रागद्वेष तिनिकरि सहित एक होयकरि प्रवर्त्या है अहंकार जाके ऐसा भया संता अज्ञानी ऐसैं माने है—में रागी हूं, द्वेषी हूं, ऐसैं रागी होय है, द्वेषी होय है। तिस रागादिस्वरूप अज्ञानमय भावतें अज्ञानी भया संता परद्रव्यस्वरूप जे रागद्वेष तिसिस्वरूप आपहूं करता संता कर्मनिर्कूं करे है। चहुरि ज्ञानीके सम्यक् भलेप्रकार आपापरका भेदज्ञान भया है, ताकरि अत्यंत उदय भया है भिन्न आत्माका प्रगटपणा जाके तिस भावकरि ज्ञानमय ही भाव होय है, ताके होतें अपना अर परका भिन्नपणाका ज्ञानकरि ज्ञानमात्र अपना आत्मस्वरूप विषें तिष्ठया संता ज्ञानी है सो परद्रव्यस्वरूप जे रागद्वेष तिनिकरि न्यारा-पणाकरि अपना रसहीतें निवृत्त भया है परविषें अहंकार जाके ऐसा भया संता निश्चयकरि जानेही है, रागरूप नाही होय है, तथा द्वेषरूप नाही होय है। तातें ज्ञानमय भावतें ज्ञानी भया संता परद्रव्यस्वरूप जे रागद्वेष तिनिरूप आत्माकूं नाही करता संता कर्मनिर्कूं नाही करे है।

भावार्थ—या आत्माके क्रोधादिक मोहकी प्रकृतिका उदय आवे है, ताका अपने उपयोगसं रागद्वेषरूप कलुष मलिन स्वाद आवे है, ताका भेदज्ञानविना अज्ञानी भया संता ऐसा माने है— जो यह रागद्वेषमय मलिन उपयोग है सो ही मेरा स्वरूप है यह ही मैं हूं, ऐसा अज्ञानरूप अहं-कारकरि युक्त भया संता कर्मनिर्कूं चांघे है। ऐसैं अज्ञानमय भावतें कर्मबंध होय है। चहुरि जव ऐसैं जाने है—जो ज्ञानमात्र शुद्ध उपयोग है सो तो मेरा स्वरूप है, सो मैं हूं, अर रागद्वेष है सो कर्मका रस है, मेरा स्वरूप नाही, ऐसा भेदज्ञान होय तव ज्ञानी होय है, तव आपहूं रागद्वेषभावरूप नाही करे है। केवल ज्ञाता ही होय है, तव कर्मकूं नाही करे ह। आंगें अगिली गायका अर्थकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

आर्याछन्दः

ज्ञानमयएव भावः कुतो भवेद् ज्ञानिनो न पुनरन्यः । अज्ञानमयः सर्वः कुतोयमज्ञानिनो नान्यः ॥२१॥

अर्थ—इहां प्रश्न वचन है । जो ज्ञानीके तौ ज्ञानमय ही भाव होय हैं अर अन्य नाहीं होय हैं, सो यह तौ काहेतैं है ? बहुरि अज्ञानीके अज्ञानमय ही सर्व भाव होय हैं अर अन्य नाहीं होय हैं, सो यह काहेतैं होय हैं ? इस ही प्रश्नके उत्तररूप गाथा है । गाथा—

णाणमया भावाओ णाणमओ चैव जायदे भावो ।
जम्हा तम्हा णाणिस्स सव्वे भावा दु णाणमया ॥६०॥
अएणाणमया भावा अएणाणो चैव जायए भावो ।
जम्हा तम्हा भावा अएणाणमया अणाणिस्स ॥६१॥

ज्ञानमयाद्भावाद् ज्ञानमयश्चैव जायते भावः ।

यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥६०॥

अज्ञानमयाद्भावादज्ञानश्चैव जायते भावः ।

यस्मात्तस्माद्भावादज्ञानमया अज्ञानिनः ॥६१॥

आत्मव्यतिः—यतो ब्रह्मज्ञानमयाद् भावव्यः कश्चनापि भावो भवति स सर्वोप्यज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानोऽज्ञानमयएव स्यात् ततः सर्व एवाज्ञानमया अज्ञानिनो भावाः । यतश्च ज्ञानमयाद् भावव्यः कश्चनापि भावो भवति स सर्वोपि ज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानो ज्ञानमय एव स्यात् ततः सर्वे एव ज्ञानमया ज्ञानिनो भावाः ।

अर्थ—जातैं ज्ञानमय भावतैं ज्ञानमय ही भाव उपजे हैं, तातैं ज्ञानीके निश्चयतैं सर्व भाव ज्ञानमय ही उपजे हैं । बहुरि जातैं अज्ञानमय भावतैं अज्ञानमय ही भाव होय हैं तातैं अज्ञानीके अज्ञानमय ही भाव उपजे हैं ।

टीका—जातैं निश्चयकरि अज्ञानमय भावतैं जो कुछ भाव होय है सो सर्व ही अज्ञानमयांहुं

नाहीं उल्लंघिकरि वर्तता संता अज्ञानमय ही होय है, तातें अज्ञानीकें सर्व ही भाव अज्ञानमय हैं । बहुरि जातें ज्ञानमय भावतें जो कछु भाव होय है सो सर्व ही ज्ञानमयपणाकूं नाही उल्लंघि करि वर्तता संता ज्ञानमय ही होय है, तातें ज्ञानीकें सर्व ही भाव हें ते ज्ञानमय हें । भावार्थ सुगम है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हें ।

अनुष्टुप्छन्दः

ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः सर्वे भावा भवंति हि । सर्वपदाननिर्वृत्ताः भवंत्यज्ञानिस्तु ते ॥२२॥
अर्थतेदेव दृष्टानेन समर्थयते ।

अर्थ—ज्ञानीके सर्वही भाव हें ते ज्ञानकरि नियजे हें । बहुरि अज्ञानीके जे सर्व ही भाव हें ते अज्ञानकरि नियजे हें । आगे इस अर्थकूं दृष्टांतकरि दृढ करे हें । गाथा—

कण्ठमयभावादो जायंते कुंडलादयो भावा ।
अथमयभावादो जह जायंते तु कडयादी ॥६२॥
अण्णाणमया भावा आण्णिणो बहुविहा वि जायंते ।
णाणिस्स दु णाणमया सब्बे भावा तथा होंति ॥६३॥

कनकमयाद्भावाजायंते कुंडलादयो भावाः ।

अयोमयकाद्भावाद्यथा जायंते तु कटकादयः ॥६२॥

अज्ञानमयाद् भावादज्ञानिनो बहुविधा अपि जायंते ।

ज्ञानिन्स्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भवंति ॥६३॥

आत्मरूपतिः—यथा खलु पुरलस्य स्वयं परिणामश्चभावत्वे सत्यपि कालाद्भ्रुवैवाथित्वात्कार्यिणां जंविनदमयाद् भावाब्जांविनदजातिमन्तिवर्तमानाब्जांविनदकुंडलादय एव भावा भवेयुर्न पुनः कालायसमलयादयः । कालायसमयाद् भावाच्च कालायसजातिमन्तिवर्तमानाः कालायसमलयादय एव भवेयुर्न पुनर्जांविनदकुंडलादयः । तथा जीवस्य स्वयं परि-

णामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वादेव कार्यणां अज्ञानिनः स्वयमज्ञानमयाद् भावादज्ञानजातिमनतिवर्तमाना विविधा अर्थज्ञानमया एव भावा भवेयुर्न पुनर्ज्ञानमयाः ज्ञानिनश्च स्वयं ज्ञानमयाद् भावाद् ज्ञानजातिमनतिवर्तमानाः सर्वे ज्ञानमया एव भावा भवेयुर्न पुनरज्ञानमयाः ।

अर्थ—प्रथम दृष्टांत जैसे सुवर्णमय भावतै सुवर्णमय कुंडलादिक भाव होय हैं । बहुरि लोहमयभावतै लोहमय कडा इत्यादिक भाव होय हैं । याका दृष्टांत—तैसे अज्ञानीके अज्ञानमय भावतै अनेक प्रकारके अज्ञानमय भाव होय हैं, बहुरि ज्ञानीके सर्व ज्ञानमय भावतै सर्व ही ज्ञानमय भाव होय हैं ।

टीका—जैसे निश्चयकरि पुद्गलद्रव्यके स्वयं परिणाम स्वभावणरूप होतै भी जैसा पुद्गल कारण होय तिसका स्वरूप कार्य होय, यह प्रसिद्ध है । ऐसै होतै सुवर्णमय भावतै सुवर्णजाताकूं नाहीं उल्लंघ्य वर्तता सुवर्णमय ही कुंडल आदिक भाव होय हैं, सुवर्णतै लोहमय कडा आदिक भाव न होय हैं । बहुरि लोहमयभावतै लोहकी जातीकूं नाहीं उल्लंघ्य वर्तते लोहमय कडा आदिक भाव होय हैं, बहुरि लोहतै सुवर्णमय कुंडल आदिक भाव नाहीं होय हैं, तैसे जीवके स्वयंपरिणाम भावरूप होते संते भी 'जैसा कारण होय तैसा ही कार्य होय' ऐसा न्याय है इस न्यायतै अज्ञानीके स्वयमेव अज्ञानमय भावतै अज्ञानकी जातीकूं नाहीं उल्लंघ्य वर्तते अनेक प्रकारके अज्ञानमय ही भाव होय हैं ज्ञानमय नाहीं हो है । अर ज्ञानीके स्वयमेव ज्ञानमय भावतै ज्ञानकी जातीकूं नाहीं उल्लंघ्य वर्तते सर्व ज्ञानमय ही भाव होय हैं, अज्ञानमय नाहीं होय हैं ।

भावार्थ—जैसा कारण होय तैसा ही कार्य होय इस न्यायतै जैसे सुवर्णतै तो सुवर्णमय गहणे होय, लोहतै लोहमय होय, तैसे अज्ञानीके अज्ञानतै अज्ञानमयभाव होय है, ज्ञानीके ज्ञानतै ज्ञानमय ही भाव होय हैं । इहां ऐसा आशय जानना, जो अज्ञानभाव तो क्रोधादिक हैं, ज्ञानभाव क्षमादिक हैं । यद्यपि अविस्मृतसम्यग्दृष्टिके चारित्रमोहेके उदयतै क्रोधादिक भी प्रवर्ततैं हैं, तथापि

तिनिविषे आत्मबुद्धि नाही है, परनिमित्तते भई उपाधि माने है, सो उदय देखि रहै । आगामी ऐसा बंध नाही करे है । जाते संसारका भ्रमण वधे अर आप उद्यमी होय तिनिरूप परिणमे भी नाही है, उदयकी चरजोरीते परिणमे है । ताते तहां भी ज्ञान ही विषे अपना स्वामीपणा माननेते तिनि कोथादि भावका भी अन्य ज्ञेयकी ज्यो ज्ञाता ही है, कर्ता नाही है । भैसे तहां भी ज्ञानीपणाकरि ज्ञानभाव ही भया जानना । आगे अगिली गाथाकी सूचनिकाके अर्थरूप श्लोक है ।

अज्ञानमयभावानज्ञानी व्याप्य भूमिकां । द्रव्यरूपनिमित्तानां भावानामेति हेतुतां ॥२३॥

अर्थ—अज्ञानी है सो अज्ञानमय अपने भाव, तिनिकी भूमिकाकुं व्याप्यकरि आगामी द्रव्य-कर्मकुं कारण जे अज्ञानादिक भाव, तिनिका हेतुणाकुं प्राप्त होय है । सो ही अर्थ गाथा पांचकरि कहे हैं । गाथा—

मिच्छुत्तस्सदु उदयं जं जीवाणं दु अतच्चसद्दहणं ।
 असंजमस्स दु उदओ जं जीवाणं अविरदत्तं ॥६४॥
 अरणाणस्स दु उदओ जं जीवाणं अतच्चउवल्लङ्गी ।
 जो दु कलुसोवओगो जीवाणं सो कसाउदओ ॥६५॥
 तं जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिद्धउच्छाहो ।
 सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा ॥६६॥
 एदेषु हेदुभूदेषु कम्मइयवगणागयं जं तु ।
 परिणमदे अट्ठविहं णाणावरणादिभावेहिं ॥६७॥

तं खलु जीवणिवद्धं कस्मद्दयवगणागयं जइया ।
तइया दु होदि हेदू जीवो परिणामभावाणं ॥६८॥

अज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतत्त्वोपलब्धिः ।

मिथ्यात्वस्य तूदयो जीवस्याश्रद्धानत्वं ॥६४॥

उदयोऽसंयमस्य तु यज्जीवानां भवेदविरमणं तु ।

यस्तु कलुषोपयोगो जीवानां स कषायोदयः ॥६५॥

तं जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेद्योत्साहः ।

शोभनोऽशोभनो वा कर्तव्यो विरतिभावी वा ॥६६॥

एतेषु हेतुभूतेषु कार्मणवर्णगागतं यत्तु ।

परिणामतेऽष्टविधं ज्ञानावर्णादिभावैः ॥६७॥

तत्खलु जीवनिबद्धं कार्मणवर्णगागतं यदा ।

तदा तु भवति हेतुजीवः परिणामभावानां ॥६८॥

आत्मख्यातिः—अतत्त्वोपलब्धिरूपेण ज्ञाने स्वदमानो अज्ञानोदयः मिथ्यात्वासंयमकषाययोगोदयाः कर्महेतवत्तन्मयाश्रत्वोरो भावाः । तच्चाश्रद्धानरूपेण ज्ञाने स्वदमानो मिथ्यात्वोदयः अविरमणरूपेण ज्ञाने स्वदमानोऽसंयमोदयः कलुषोपयोगरूपेण ज्ञाने स्वदमानः कषायोदयः शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापाररूपेण ज्ञाने स्वदमानो योगोदयः । अर्थ-तेषु पौद्गलिकेषु मिथ्यात्वाद्युदयेषु हेतुभूतेषु यत्पौद्गलद्रव्यं कर्मवर्णगागतं ज्ञानावर्णादिभावैरष्टधा स्वयमेव परिणामते तत्खलु कर्मवर्णगागतं जीवनिबद्धं यदा स्यात्तदा जीवः स्वयमेवाज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेनाज्ञानमयाना तत्त्वश्रद्धानदीनां स्वस्य परिणामभावानां हेतुर्भवति । पुरोगलद्रव्यात्पृथग्भूत एव जीवस्य परिणामः ।

अर्थ—जो जीवनिके अतत्त्वकी उपलब्धि है अन्यथा स्वरूपका जानना है, सो तौ अज्ञानका उदय है । बहुरि जो जीवकै अतत्त्वका श्रद्धान है सो मिथ्यात्वका उदय है । बहुरि जो जीवनिके अविरमण कहिये अत्यागभाव है सो असंयमका उदय है । बहुरि जो जीवनिके कलुष कहिये

मलिन जाणपणाकी स्वच्छतातें रहित उपयोग हे सो कषायका उदय है। बहुरि जो जीवनिके शुभरूप तथा अशुभरूप मनवचनकायकी चेष्टाका उत्साह करने योग्य तथा न करने योग्यका व्यापार है ताकूं योगका उदय जानूं। इतिकूं हेतुभूत होतें जो कर्मणवर्णारूप आय प्राप्त भया अष्ट प्रकार ज्ञानावरणादि भावनिकरि परिणमे है सो निश्चयतें जिस काल कर्मणवर्णारूप आय प्राप्त रूप आया संता जीवविषै निबद्ध होय है, तिस काल तिनि अज्ञानादिकपरिणाम भावनिका कारण जीव होय है।

टीका—अतत्त्व कहिये अथथार्थ वस्तुस्वरूपकी उपलब्धि करि ज्ञानविषै स्वादमें आवै सो अज्ञानका उदय है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, योगादिक तिस अज्ञानमय चार भाव हैं। कैसे हैं ते ? ज्ञानावरणादि कर्मके कारण हैं। तहां तत्त्वके अश्रद्धानरूप करि ज्ञानमें आस्वाद आवै, सो तौ मिथ्यात्वका, उदय है। बहुरि अचिरमण कहिये अत्यागभाव करि ज्ञानविषै आस्वादरूप आवै है, सो असंयमका उदय है। बहुरि कछुब कहिये मलिन उपयोगरूपकरि ज्ञानविषै आस्वादरूप आवै है, सो कषायका उदय है। बहुरि शुभाशुभ प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप व्यापाररूपकरि ज्ञानविषै आस्वादस्वरूप होय है सो योगका उदय है। ए मिथ्यात्व आदिका उदयस्वरूप चारों भाव पुद्गलके हैं ते आगामी कर्मबंधकूं कारण होय हैं। तिनिकूं कारणरूप होतें जो पुद्गलद्रव्य कर्मवर्णारूप आया हुवा ज्ञानावरण आदि भावनिकरि अष्टप्रकार स्वयमेव परिणमे है। सो यह ज्ञानावरणादिकरूप कर्मवर्णारूपकरि प्राप्त भया जब जीवविषै निबद्ध होय, तब जीव है सो स्वयमेव अपने अज्ञानभावतें परका अर आत्माका एकपणा निश्चयकरि अज्ञानमय जे अतत्त्वश्रद्धानादिक अपने परिणामस्वरूप भाव, तिनिका कारण होय है।

भावार्थ—अज्ञानभावके भेदरूप जे मिथ्यात्व, अचिरत, कषाय, योगरूप परिणाम ते पुद्गलके परिणाम हैं। ते ज्ञानावरणादि आगामी कर्म बंधनेकूं कारण हैं। अर जीव तिनि मिथ्यात्वादि भावनिका उदय होतें अपने अज्ञानभावतें अतत्त्वश्रद्धानादि भावनिरूप परिणमे है। तिनि अपने

अज्ञानरूप भावनिका कारण होय है । आगें कहे हैं, जो, जीवका परिणाम है सो पुद्गलद्रव्यतै
न्यारा ही है । गाथा—

जीवस्स दु कम्मणेण य सह परिणामा दु होंति रागादी ।
एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिमावणा ॥६९॥
एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं ।
ता कम्मोदयेहेदु हि विणा जीवस्स परिणामो ॥७०॥

जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामाः खलु भवंति रागादयः ।

एवं जीवः कर्म च द्वे अपि रागादित्वमापन्ने ॥६९॥

एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः ।

तत्कर्मोदयेहेतुभिर्विना जीवस्य परिणामः ॥७०॥

आत्मव्यतिः—यदि जीवस्य तन्निमित्तभूतविषयमानपुद्गलकमणा सहैव रागाद्यज्ञानपरिणामो भवतीति वितर्कः
तदा जीवपुद्गलकर्मणोः सहभूतसुधाहरिद्रयोरपि रागाद्यज्ञानपरिणामापत्तिः । अथ चैकस्यैव जीवस्य भवति
रागाद्यज्ञानपरिणामः ततः पुद्गलकर्मविपाकाद्देतोः पृथग्भूतो जीवस्य परिणामः । जीवात्पृथग्भूत एव पुद्गलद्रव्यस्य
परिणामः ।

अर्थ—जो ऐसैं मनिये, जो जीवके परिणाम रागादिक होय हैं, ते कर्मकरि सहित होय हैं, तो
जीव अर कर्म ए दोऊ ही रागादिपरिणामकूं प्राप्त होय, ऐसा आवै । तातैं यह सिद्ध होय है, जो
रागादिकरि एक जीवहीका परिणाम उपजे है । सो इनि परिणामनिकूं कर्मका उदय निमित्त-
कारण है । तिस निमित्तरूप कर्मपरिणामनितैं न्यारा परिणाम केवल एक जीवहीका है ।

टीका—जो जीवका परिणाम रागादिरूप होय है, सो तिसकूं निमित्तभूत जो विषयरूप

भया उदय आया जो पुद्गलकर्म तिसकरि सहितही होय है । ऐसा तर्क कीजिये तौ, नीवके अर पुद्गलकर्मके दोऊके जैसे साथि रंगमें डारे हलद अर फिटकडी तिनि दोऊनिके रंगरूप परिणाम होय है तैसे दोऊहीके कर्मपरिणामकी प्राप्ति आवै, सो ऐसे है नाहीं । बहुरि जौ ऐसे मानिये जो रागादि अज्ञानपरिणामकी प्राप्ति आवै केवल एक जीवहीके होय है, तौ इसहेतूतें ऐसा आया, जो पुद्गलकर्मका उदय जीवके रागादि अज्ञान परिणामनिकुं निमित्त है, तिस विना न्यारा ही जीवका परिणाम है ।

भावार्थ—पुद्गलकर्मका उदयके लार ही जीवका परिणाम मानिये तौ जीवके अर कर्मके दोऊके रागादिककी प्राप्ति आवै, सो ऐसे नाहीं । तौतें पुद्गलकर्मका उदय जीवके अज्ञानरूप रागादिपरिणामनिकुं निमित्त है । तिस निमित्ततें न्यारा ही जीवका परिणाम है । आगे कहे हैं—जो पुद्गलद्रव्यका परिणाम है सो जीवतें न्यारा ही है । गाथा—

जइ जीवेण सहच्चिय पुग्गलद्ववस्स कम्मपरिणामो ।
 एवं पुग्गलजीवा हु दोवि कम्मत्तमावण्णा ॥७१॥
 एकस्स दु परिणामो पुग्गलद्ववस्स कम्मभावेण ।
 ता जीवभावहेदृहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥७२॥

यदि जीवेन सहं चैव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मपरिणामः ।

एवं पुद्गलजीवौ खलु द्वावपि कर्मत्वमापन्नौ ॥७१॥

एकस्य तु परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेन ।

तच्चीवभावहेतुभिर्विना कर्मणः परिणामः ॥७२॥

आत्मलयातिः—यदि पुद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव कर्मपरिणामो भवतीति वितर्कः तदा पुद्गलद्रव्यजीवयोः सहभूतहरिद्रासुधयोरेव द्वयोरपि कर्मपरिणामापत्तिः अथ चैकस्यैव पुद्गलद्रव्यस्य

भवति कर्मत्वपरिणामः ततो रागादिजीवाज्ञानपरिणामाद्धेतोः पृथग्भूत एव पुद्गलकर्मणः परिणामः । किमात्मनिवद्वस्पृष्टं किमवद्वस्पृष्टं कर्मेति नयविभागेनाह ।

अर्थ—जो जीवकरि सहित ही पुद्गलद्रव्यका कर्मरूप परिणाम होय है ऐसैं मानिये तो ऐसे तो जीव अर पुद्गल दोऊहीकै कर्मभावकूं प्राप्त होना आया । तातैं जीवभाव निमित्तकारण तिति बिना न्यारा ही कर्मका परिणाम है, सो एक पुद्गलद्रव्यहीका कर्मभावकरि परिणाम है ।

टीका—जो पुद्गलद्रव्यका कर्मपरिणाम है, सो तिसकूं निमित्तभूत जो जीवका रागादि अज्ञान-परिणाम, तिसरूप परिणया जो जीव, तिसकरि सहित ही होय-है । ऐसा तर्क कीजिये तो पुद्गल-द्रव्यकै अर जीवकै दोऊकै जैसे हलदकै अर फिटकडीकै दोऊकै साथी ही रंगका परिणाम होय है, तैसें दोऊहीके कर्मपरिणामकी प्राप्ति आवे है । सो ऐसैं है नाहीं । तातैं ऐसा सिद्ध होय है, जो कर्मपरिणाम है सो एक पुद्गलद्रव्य हीका है । तातैं जीवका रागादिस्वरूप अज्ञानपरिणाम जो कर्मकूं निमित्तकारण हैं; तिनितैं न्याराही पुद्गलकर्मका परिणाम है ।

भावार्थ—जो पुद्गलद्रव्यका कर्मपरिणाम होना जीवकी साथीही मानिये, तो दोऊके कर्मपरिणाम ठहरै । तातैं जीवका अज्ञानरूप रागादिपरिणाम कर्मकूं निमित्त है । तिसतैं पुद्गलकर्मपरिणाम पुद्गलद्रव्यके जीवतैं न्यारा ही है । आगैं पूछे है, जो आत्मविषे कर्म है, सो बद्धस्पृष्ट है, कि अबद्धस्पृष्ट है ? ऐसैं पूछे नयविभाग करि उत्तर कहे है । गाथा—

जीवे कर्मं बद्धं पुष्टं चेदि ववहारणयभणिदं ।

सुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपुष्टं हवइ कम्मं ॥७३॥

जीवे कर्म बद्धं स्पृष्टं चेति व्यवहारनयभणितं ।

शुद्धनयस्य तु जीवे अबद्धस्पृष्टं भवति कर्म ॥७३॥

आत्मव्याप्तिः—जीवपुद्गलकर्मणोरेकबंधपर्यायत्वेन तददित्यतिरेकाभावाज्जीवे बद्धस्पृष्टं कर्मेति व्यवहारनयपक्षः । जीवपुद्गलकर्मणोरेकद्रव्यत्वेनात्यंतव्यतिरेकाज्जीवेश्वबद्धस्पृष्टं कर्मेति निश्चयपक्षः । ततः किं—

अर्थ-जीवविषै कर्म है सो बद्ध है जीवकै प्रदेशनितै बंधे है, तथा स्पृष्ट कहिये स्पर्श है, ऐसा व्यवहारनयका वचन है। बहुरि जीवविषै कर्म बंधे भी नाहीं है, स्पर्श भी नाहीं है, ऐसा शुद्ध नयका वचन है।

टीका-जीवकै अर पुद्गलकर्मकै एकबंध पर्यायपणा करि देखिये तौ तिस काल व्यतिरेक कहिये भिन्नताका अभाव है। तहां जीवविषै कर्म बद्धस्पृष्ट है बंधे भी है स्पर्श भी है, ऐसा कहिये सो तौ व्यवहारनयका पक्ष है। बहुरि जीवकै अर पुद्गलकर्मके अनेकद्रव्यपणा है, तिसकरि देखिये तब अत्यंत भिन्नपणा है, तातैं जीवविषै कर्म बद्धस्पृष्ट नाहीं है, ऐसा कहिये सो निश्चयनयका पक्ष है। आगैं कहे हैं, जो ए दोऊ नयपक्ष हैं तिनितैं कहा होय है? गाथा-

**कर्म बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण गायपक्खं ।
पक्खातिकंतो पुण भणदि जो सो समयसारो ॥७४॥**

कर्म बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षं ।

पक्षातिक्रांतः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ॥७४॥

आत्मख्यातिः—यः किल जीवे बद्धं कर्मेति यथ जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पः स द्वितयोपि हि नयपक्षः । य एवैर्नयतिक्रामति स एव सकलविकल्पातिक्रांतः सयं निर्विकल्पैकविज्ञानधनग्भावो भूत्वा साक्षात्समयसारः संभवति । तत्र यस्तावज्जीवे बद्धं कर्मेति विकल्पयति स जीवेऽबद्धं कर्मेति एकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । यस्तु जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पयति सोपि जीवे बद्धं कर्मेत्येकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । यः पुनर्जीवे बद्धमबद्धं च कर्मेति विकल्पयति स तु तं द्वितयमपि पक्षमतिक्रामन्न विकल्पमतिक्रामति । ततो य एव ससत्तनयपक्षमतिक्रामति स एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति । य एव समस्त विकल्पमतिक्रामति स एव समयसारं विंदति । यद्येवं तर्हि को हि नाम पक्षसंन्यासभावना न नाटयति ।

अर्थ—जीवविषै कर्म बंधे है अथवा नाहीं बंधे है या प्रकार ए दोऊ नयपक्ष हैं। बहुरि जो पक्षतैं अतिक्रांत है दूरिवर्ती है ऐसा कहिये सो समयसार है निर्विकल्प शुद्ध आत्मतत्त्व है ।

टीका—जो प्रगटकरि जीवविषै कर्म बंधे है ऐसै कहना, बहुरि जीवविषै कर्म नाही बंधे है ऐसै कहना, ऐसै ए दोऊ विकल्प हैं ते दोऊ ही नयपक्ष हैं। तहां जो इस नयपक्षके विकल्पकूं उलंघ्य वतै है छोडे है सो ही समस्त विकल्पनितै दूरवर्ती होय है, सो आप निर्विकल्प एक ज्ञाननयन स्वभावरूप होयकरि, सो साक्षात् समयसार भलेप्रकार होय है। तहां, प्रथम तौ जो जीवविषै कर्म बंध्या है ऐसा विकल्प करे है, सो जीवविषै कर्म नाही बंध्या है, ऐसा एकपक्षकूं छोडता संता भी विकल्पकूं नाही छोडे है। बहुरि जो जीवविषै कर्म नाही बंध्या है ऐसा विकल्प करे है सोभी जीवविषै कर्म बंध्या है, ऐसा विकल्परूप पक्षकूं छोडता संता भी विकल्पकूं नाही छोडे हैं। बहुरि जो जीवविषै कर्म बंध्या भी है अर नाही भी बंध्या है ऐसा विकल्प करे है सो तिनि दोऊ ही पक्षकूं नाही छोडता संता विकल्पकूं नाही छोडे है। ताँ जो समस्त ही नयपक्षकूं छोडे है, सो ही समस्तविकल्पकूं छोडे है, बहुरि सो ही समयसारकूं अनुभवै है।

भावार्थ—जीव कर्मनिसू बंध्या है तथा नाही बंध्या है, ए दोऊ नयपक्ष हैं। तिनिसै काहूने बंधपक्ष पकडी सो विकल्प ही पकड्या। काहूने अवंधपक्ष पकडी सो भी विकल्प ही पकड्या। काहूने दोऊ पक्ष लही सो भी पक्षहीका विकल्प लिया, ऐसै विकल्पकूं छोडि जो किछू भी पक्ष नाही पकडे सो शुद्ध पदार्थका स्वरूप जानि तिसरूप समयसार शुद्धात्मकूं पावे है। नयनिका पक्ष पकडना राग है, सो समस्त नयपक्ष छोडि वीतराग समयसार होय है। इहां पूछै है, जो ऐसै है तौ नयपक्षका त्यागकी भावनाकूं कोन नृत्य करावे है? ताका उत्तररूप काव्य कहे हैं।

उपेन्द्रजालन्दः

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवर्तति नित्यं ।

विकल्पजालच्युतशांतचिन्तास्तएव साक्षादमृतं पिवंति ॥२४॥

अर्थ—जे पुरुष नयका पक्षपातकूं छोडि अपने स्वरूपविषै गुप्त होय निरंतररूपसे हैं, तेही

पुरुष विकल्पके जालतें रहित शांत भया है चित्त जिनिका ऐसे भये संते साक्षात् अमृतकूं पावे हैं । टीका—जैतें कछू पक्षपात रहे तैतें चित्तका क्षोभ मिटै नाही, जत्र सर्वनयका पक्षपात मिटि जाय, तव वीतरागदशा होय स्वरूपकी श्रद्धा निर्विकल्प होय अर स्वरूपविषै प्रवृत्ति होय है । अब नयपक्षकूं प्रगटकरि कहे हैं, अर तिसकूं छोडे है सो तत्त्वज्ञानी है स्वरूपकूं पावे है, ऐसा अर्थके कलशरूप वीस काव्य कहे हैं ।

उपजातिच्छन्दः

एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्राविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ॥२५॥

अर्थ—यहू चिन्मात्र जीव है सो एकनयका तौ कर्मकरि बंध्या है ऐसा पक्ष है । बहुरि दूसरे नयका कर्मकरि नाही बंध्या है ऐसा पक्ष है । ऐसे दोऊ ही नयके दोऊ पक्ष हैं । सो ऐसैं दोऊ नयका जाकै पक्षपात है सो तौ तत्त्ववेदी नाही है । बहुरि जो तत्त्ववेदी है, तत्त्वका स्वरूप जान-नेवाला है, सो पक्षपातरहित है । तिस पुरुषका जो चिन्मात्र आत्मा है सो चिन्मात्र ही है । यामैं पक्षपातकरि कल्पना नाही करे है ।

टीका—इहां शुद्धनयकूं प्रधानकरि कथन है । तहां जीवनामा पदार्थकूं शुद्ध नित्य अभेद चैतन्यमात्र स्थापि अर कहे हैं, जो इस शुद्धनयका भी जो पक्षपात करेगा, सो भी तिस स्वरूपका स्वादकूं नहीं पावेगा । अशुद्धपक्षकूं तौ गौणकरि कहेतेहि आवे है । अर कोई शुद्धनयका भी जो पक्षपात करेगा, तौ पक्षका राग न मिटेगा । तव वीतरागता नाही होयगी । तातें पक्षपातकूं छोडि चिन्मात्रस्वरूपविषै लीन भये समयसार पावे है । अर चैतन्यके परिणाम परनिमित्ततें अनेक होय हैं । तिनि सर्वनिकूं गौण कहते ही आवे है । तातें सर्वपक्ष छोडि शुद्धस्वरूपका श्रद्धान करि पीछे स्वरूपविषै प्रवृत्तिरूप चारित्र भये वीतरागदशा करना योग्य है । अब जैसे बद्ध अबद्धपक्ष छुडाई तैसैं ही अन्यपक्षकूं प्रगटकरि कहि छुडावे हैं ।

एकस्य मूढो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२६॥

अर्थ—एक नयके तौ जीव मूढ है मोही है, बहुरि दूसरे नयके मूढ नहीं है यह पक्ष है । ऐसे ये दोऊ ही चैतन्यविषे पक्षपात हैं । बहुरि जो तत्त्ववेदी है सो पक्षपातरहित है, ताका चित् है सो चित् ही है, मोही अमोही नहीं है ।

एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२७॥

अर्थ—एकनयके तौ यह जीव रक्त कहिये रागी है ऐसा पक्ष है, बहुरि दूसरे नयके रक्त नहीं है ऐसा पक्षपात है । सो ए दोऊ ही चैतन्यविषे नयके पक्षपात हैं । बहुरि जो तत्त्ववेदी है सो पक्षपातरहित है, ताकै पक्षपात नहीं है, ताकै जो चित् हे सो चित् ही है ।

एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२८॥

एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२९॥

एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३०॥

एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३१॥

एकस्य द्रुसो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३२॥

एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वीविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३३॥

एकस्य काय न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३४॥
 एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३५॥
 एकस्य चैको न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३६॥
 एकस्य सांतो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३७॥
 एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३८॥
 एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३९॥
 एकस्य नाना न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४०॥
 एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४१॥
 एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४२॥
 एकस्य वेधो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४३॥
 एकस्य भातो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४४॥

अर्थ—एक नयके तो दुष्ट कहिये देखी है, बहुरि दूसरे नयके दुष्ट नहीं है । ऐसे ए चैतन्य-

विषै दोऊ नयके दोय पक्षपात हैं। एक नयके कर्ता है, दूसरे नयके कर्ता नहीं है। ए ऐसे चैतन्य-
 विषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके भोक्ता है, दूसरे नयके भोक्ता नहीं है। ए चैतन्य-
 विषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके जीव है, दूसरे नयके जीव नहीं है। ए चैतन्यविषै
 दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके सूक्ष्म है, दूसरे नयके सूक्ष्म नहीं है। ऐसे ए चैतन्य-
 विषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके हेतु है, दूसरे नयके हेतु नहीं है। ए दोऊ नयके
 चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके कार्य है, दूसरे नयके कार्य नहीं है। ए दोऊ नयके
 चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके भावरूप है, दूसरे नयके अभावरूप है। ए दोऊ
 नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके एक है, दूसरे नयके अनेक है। ए दोऊ नयके
 चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके सांत कहिये अंतसहित है, दूसरे नयके अंतसहित नहीं
 है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके नित्य है, दूसरे नयके अनित्य है।
 ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके वाच्य कहिये वचनकरि कहनेमें आवे है,
 दूसरे नयके वचनगोचर नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके नाना
 रूप है, दूसरेके नानारूप नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके चेत्य
 कहिये जानने योग्य है, दूसरेके चितवने योग्य नहीं है। ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं।
 एक नयके दृश्य कहिये देखने योग्य है, दूसरेके देखनेमें नहीं आवे है। ए दोऊ नयके चैतन्य-
 विषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके वेद्य कहिये वेदने योग्य है, दूसरेके वेदनेमें न आवे है। ए दोऊ
 नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। एक नयके भात कहिये वर्तमान प्रत्यक्ष है, दूसरेके नहीं है।
 ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं। ऐसे चैतन्य सामान्यविषै ए सर्व पक्षपात हैं। बहुरि
 तत्त्ववेदी है सो स्वरूपकूं यथार्थ अनुभवन करनेवाला है। ताका चिन्मात्रभाव है सो चिन्मात्र
 ही है, पक्षपातसूं रहित है।

भावार्थ—जीवके परनिमित्ततैं अनेक परिणाम हैं, तथा यामें साधारण अनेक धर्म हैं। तपपि

असाधारण धर्म चित्स्वभाव है, सो ही सामान्यभावकरि शुद्धनयका विषय है, तिस ही कूं प्रधान करि कथन है, सो याके साक्षात् अनुभवके अर्थि ऐसा कहा है, जो यामें नयनिके अनेक पक्षपात उपजे हैं । बद्ध अबद्ध, मूढ अमूढ, रागी विरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, सान्त असान्त, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात अभात इत्यादि नयनिके पक्षपात हैं । सो तत्त्वका अनुभवन करनेवाला पक्षपात नहीं करे है । नयनिकूं तौ यथायोग्य विवक्षातें साधे है । अर चैतन्यकूं चेतनमात्र ही अनुभवन करे है । इस ही अर्थका संक्षेपकरि काव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

स्वेच्छासुच्छलदनल्पविकल्पजालामेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकां ।

अंतर्बहिःसमरसैकरसस्वभावं स्वं भावमेकमुपगत्यनुभूतिमात्रं ॥४५॥

अर्थ—जो तत्त्वका जाननेवाला पुरुष है सो पूर्वोक्त प्रकार आपै आप उठते हैं बहुतविकल्पनिके जाल जामें, ऐसी जो बड़ी नयपक्षरूप वन ताकूं उल्लंघ्यकरि अर समरस जो वीतराग भाव सो ही है एकरस जामें ऐसा है स्वभाव जाका ऐसा जो आत्माका भाव अपना स्वरूप अनुभूतिमात्र, ताकूं प्राप्त होय है । फेरि कहे हैं—

रथोद्धताछन्दः

इंद्रजालमिदमेवमुच्छलत्पुष्कलोच्चलविकल्पपवीचिभिः ।

यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥४६॥

पक्षातिक्रांतस्य किं स्वरूपमिति चेत् ?

अर्थ—तत्त्ववेदी ऐसा अनुभवन करे है जो मैं चिन्मात्र मह तेजका पुंज हूं । जाका स्फुरायमान होना ही बड़ी बड़ी पुष्ट उठती चंचल जे विकल्परूप लहरी, तिति करि उछलता इनि नयनिके प्रवर्तनरूप इंद्रजाल, ताही तत्काल समस्तनिकूं दूरी करे है ।

भावार्थ—चैतन्यका अनुभवन ऐसा है, जो याकै होतै समस्त नयनिका विकल्परूप इंद्रजाल है सो तत्काल विलय जाय है । आगे पूछे है जो पक्षतै अतिक्रांत है दूरवर्ती है तिसका कहा स्वरूप है ॥ ताका उत्तररूप गाथा कहे हैं । गाथा—

दोषहवि गायण भणियं जाणइ णवरं तु समयपडिवद्धो ।
ण दु णयपक्खं गिण्हदि किंचिवि णयपक्खपरिहीणो ॥७५॥

द्वयोरपि नयोर्भणितं जानाति केवलं तु समयप्रतिबद्धः ।

न तु नयपक्षं गृह्णाति किंचिदपि नयपक्षपरिहीनः ॥७५॥

आत्मख्यातिः—यथा खलु भगवान्केवली श्रुतज्ञानावयवभूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः विद्वत्साक्षितया केवलं स्वरूपमेव जानाति न तु सततमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानतया नित्यं स्वयमेव विज्ञानधनभूतत्वाच्च तद्ज्ञानभूमिका-तिक्रांततया समस्तनयपक्षपरिशुद्धरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति तथा किल यः श्रुतज्ञानावयवभूतयोर्व्यवहार-निश्चयनयपक्षयोः शयोपशमविजृंभितश्रुतज्ञानात्मकविकल्पप्रत्युद्गमनेपि परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तौस्तुभ्यतया स्वरूपमेव केवलं जानाति न तु खरतरदृष्टिगृहीतसुनिस्तुपनित्योदितचिन्मयसमयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञानभूतत्वात् श्रुत-ज्ञानात्मकसस्तांतर्वर्जित्यरूपविकल्पभूमिकातिक्रांततया समस्तनयपक्षपरिशुद्धरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति स खलु निखिलविकल्पेभ्यः परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा अत्यज्योतिरात्मख्यातिरूपोभूतिमात्रः समयसारः ।

अर्थ—जो पुरुष समय कहिये अपना शुद्धात्मा तिसतें प्रतिबद्ध है आत्माकूं जाने है, सो दोऊ ही नयका कद्याकूं केवल जाने ही है । बहुरि नयपक्षकूं किछु भी नाहीं ग्रहण करे है । कैसा है वह पुरुष ? नयके पक्षकरि रहित है ।

टीका—इहां प्रथम दृष्टांत कहे हैं, जैसे केवली भगवान् सर्वज्ञ वीतराग समस्त वस्तूका साक्षीभूत है, ज्ञाता द्रष्टा है, सो श्रुतज्ञानके अवयवभूत जे व्यवहार निश्चयनयके पक्षरूप दोय नय तिनिका केवल स्वरूपकूं जाने ही है । बहुरि काहू ही नयके पक्षकूं नाहीं ग्रहण करे है । जातें

केवली भगवान् निरंतर उच्च स्वभाविक निर्मल केवल ज्ञानश्रवण है, ताँ नित्य ही स्वयमेव विज्ञानधनस्वरूप है, याहीतँ श्रुतज्ञानकी भूमिकातँ अतिक्रान्तयणाकारि समस्त नय पक्षका परिग्रहतँ दूरीवर्ती है। तैसे ही जो मति श्रुतज्ञानी है सो भी श्रुतज्ञानके अवयवभूत जे व्यवहार निश्चय दोऊ नय तिनिका पक्षका स्वरूपकू ही केवल जाने है, जातँ याकै क्षायोपशमिक ज्ञान है, ताकारि उपजे जे श्रुतज्ञानस्वरूप विकल्प तिनिका फेरि उपजना होय है, तौऊपर जे ज्ञेय तिनिका ग्रहणप्रति उत्साहकी निवृत्ति है, ताकारि नयनिका स्वरूपका ज्ञाता ही है। बहुरि काहूहि नयको पक्षकू नही ग्रहण करे है, जातँ तीक्ष्ण ज्ञानदृष्टिकरि ग्रहा जो निर्मल नित्य जाका उदय ऐसा चिन्मय समय कहिये चैतन्यस्वरूप अपना शुद्ध आत्मा, तिसतँ याकै प्रतिग्रहणना है, ताकारि तिस स्वरूपके अनुभवके काल स्वयमेव केवलीकी ज्यौं विज्ञानधनरूप भया है। याहीतँ श्रुतज्ञान स्वरूप जे समस्त अंतरंग अर बाह्य जल्य कहिये अक्षरस्वरूप विकल्प ताकी भूमिकातँ अतिक्रान्त है, तिसपणे करि केवलीकी ज्यौं समस्त नयपक्षका ग्रहणतँ दूरीभूत है। सो ऐसा मतिश्रुतज्ञानी भी है। सो निश्चयकरि समस्त विकल्पनितँ दूरवर्ती परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यज्योति आत्मव्योतिरूप अबुभूतिमात्र समयसार है।

भावार्थ—जैसे केवली भगवान् सदा नयनिकी पक्षका ज्ञाता द्रष्टा है तैसे ही श्रुतज्ञानी भी जिस काल समस्त नयपक्षतँ रहित होय शुद्ध चैतन्यमात्र भावका अनुभवन करे है तब नयपक्षका ज्ञाता ही है। एकनयकी सर्वथा पक्ष ग्रहण करे तो मिथ्यात्वसू मीत्यो पक्षको राग होय। बहुरि प्रयोजनके वशतँ एकनयकू प्रधानकरि ग्रहण करे, तौ मिथ्यात्व विना चारित्र्यमोहका पक्षसू राग रहै। अर जब नयपक्ष छोडी वस्तुस्वरूपकू केवल जाने ही, तब तिस काल श्रुतज्ञानी भी केवलीकी ज्यौं वीतरागसारिखा ही होय है ऐसा जानना। इस अर्थकू मनमें धारि तत्त्वदीऐसा अनुभव करे ऐसे अर्थरूप काव्य कहे हैं।

चित्स्वभावभरभावितभावाऽभावभावपरपरार्थव्ययं ।

बंधपद्धतिभयास्य समस्तौ चेतये समयसारमपारं ॥४७॥

पक्षातिक्रान्त एव समयसार इत्यवतिष्ठते ।

अर्थ—मैं जू हों तत्वका जाननेवाला सो समयसार जो परमात्मा ताही अन्तर्बू हूं । कैसा है समयसार ? चैतन्यस्वभावका भर कहिये पुंज, ताकरि भया है भाव अभावस्वरूप जो एकराव रूप परमार्थ तिसपणाकरि एक है ।

टीका—परमार्थकरि विधिप्रतिबंधका विकल्प जामें नाहीं है । बहरि पहले कहा करि अनुभवू हूं ? समस्त ही जो बंधकी पद्धति कहिये परिपाटी, ताकूं दूरि करिके ।

भावार्थ—परद्रव्यके कर्ताकर्म भावकरि बंधकी परिपाटी चाले थी, ताकूं पहलै दूरी करि समयसारकूं अनुभवू हों । बहरि कैसा है ? अपार है, जाके केवलज्ञानादि गुणका पार नाहीं है । आगे ऐसा नियमकरि ठहरावे है, जो पक्षतैं अतिक्रान्त दूरवती ही समयसार है । गाथो—

सम्मदंस्रणणं एदं लहदिति णवरि बवदेसं ।
सव्वणयपक्खरहिदो भणिदो जो सो समयसारो ॥७६॥

सम्यग्दर्शनज्ञानमेतल्लभत इति केवलं व्यपदेशं ।

सर्वनयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ॥७६॥

आत्मस्व्याप्तिः—अयमेक एव केवलं सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेशं क्रिडु लभते । यः खद्यखिरुनयपक्षाधुणतया विश्रांत-समस्तविकल्पव्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः श्रुतज्ञानावष्टंभेन ज्ञानस्थभावमात्मानं निश्चित्य ततः खल्व्वात्म-काख्यातये परख्यातिहेतुनखिला एवेंद्रियानिन्द्रियबुद्धीरवधार्य आत्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्वः, तथा नानाविधपक्षालंबने-नानेकविकल्पैराकुल्यंतीः श्रुतज्ञानबुद्धीरप्यवधार्य श्रुतज्ञानतत्त्वमप्यात्माभिमुखीकुर्वन्त्यंतमविकल्पो भूत्वा जगित्येव स्वरसत

एव न्कीर्णतमादिप्रधांशुविविधरूपनाकुलभेकं केवलमखिलस्यापि निवृत्तस्थोपरितरतमिवाखंडग्रतिभासमयमनंतं विज्ञानवनं परभासानं समयसार विदन्नेवात्मा सम्यग्दर्शयते ज्ञायते च ततः सम्यग्दर्शनं ज्ञानं च समयमार एव ।

अर्थ-जो सर्व नयपक्षतैँ रहित है सो ही समयसार ऐसा नामकूँ पावे है यह नाम वाहीके है, वस्तु दोय नहीं है । जो ही केवल सम्यग्दर्शनज्ञान ऐसा नामकूँ पावे है यह नाम वाहीके है, वस्तु दोय नहीं है । जो निश्चयतैँ समस्त नयपक्षतैँ भेदरूप न किया जाय ऐसा चिन्मात्रभाव, तिसकरि विलय भये हैँ समस्त विकल्पनिके व्यापार जामैँ ऐसा समयसार शुद्धस्वरूप है । सो यह ही एक केवल सम्यग्ज्ञान ऐसा नामकूँ पावे है । परमार्थतैँ एकही है । जातैँ आत्मा प्रथम ही श्रुतज्ञानके अवलंबन करि ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चयकरि, तापीछे निश्चयतैँ आत्माकी प्रगट प्रसिद्धि होनेके अर्थ परख्याति जो आत्मतैँ परपदार्थकी ख्याति कहिये प्रगट होना, ताकूँ कारण जो इन्द्रिय अर मनके द्वारैँ प्रवृत्तिरूप बुद्धि. ताकूँ गोंण करी आत्मके सन्मुख किया हैँ मतिज्ञानका स्वरूप जानैँ ऐसा होय है । वहुरि तैसे ही नानाप्रकारके नयनिके पक्ष, तिनिका अवलंबन करी अनेक विकल्पनिकरि आकुलता उपजावती जो श्रुतज्ञानकी बुद्धि ताकूँ भी गोंण करी, अर श्रुतज्ञान हैँ ताकूँ भी आत्मतत्त्व स्वरूपविषैँ सम्मुख करता संता अत्यंत निर्विकल्परूप होय, अर तत्काल ही अपने निजरसहीकरि व्यक्त प्रगट होता आदि मन्थ अंतके भेदकरि रहित, अनाकुल एक केवल समस्त पदार्थसमूह जो लोक, ताके उपरि तरता जैसेँ होय तैसेँ अखंडप्रतिभासमय अविनाशी अनंतविज्ञानवन स्वभावरूप परमात्मा जो समयसार, ताही अनुभवता संता सम्यक्प्रकार देखिये हैँ श्रद्धिये हैँ, सम्यक्प्रकार जानिये हैँ । तातैँ यह ही सम्यग्दर्शन हैँ, यह ही सम्यग्ज्ञान हैँ ऐसेँ यह ही समयसार हैँ ।

भावार्थ-आत्माकूँ पहले आगमज्ञानतैँ ज्ञानस्वरूप निश्चयकरि, पीछे इन्द्रियबुद्धिरूप मतिज्ञानकूँ भी ज्ञानमात्रहीमैँ मिलाय, श्रुतज्ञानरूप नयनिके विकल्प मीटि, अर श्रुतज्ञानकूँ भी निर्विकल्प

करि एक ज्ञानमात्र अखंड प्रतिभासका अनुभवन करना । यह ही समयदर्शन समयज्ञान नाम पावे है किछु न्यारा ही है नहीं । अब याही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

आक्रामन्विकल्पभावमचलं पधैर्नयानां विना सारो यः समयस्य भाति निमृतेरास्वाद्यमानः स्वयं ।
विज्ञानैरुससः स एष भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान् ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किंचनैकोप्ययं ॥४८॥

अर्थ—जो नयनिका पक्षविना निर्विकल्पभावकूं प्राप्त होता, निश्चल जैसें होय तैसें समय कहिये आगम अथवा आत्मा, ताका सार है सो सोभे है । सो कैसेा है ? जे निश्चितपुरुष हैं तिन करि स्वयं आस्वाद्यमान है, तिननै अनुभवतैं जाणि लिया है । सो ही यह भगवान् विज्ञान ही है एकरस जाका ऐसा है, सो पवित्र पुराणपुरुष है, याकूं ज्ञान कही अथवा दर्शन कही अथवा किछू और नामकरि कही, जो कछू है सो यह एक ही है, नाना नाम कहावे है । अब कहे हैं, जो यह आत्मा ज्ञानतें व्युत् भया था सो ज्ञानहीसूं आय मिले है ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

दूरं भूरिविकल्पजालग्रहने श्राम्यनिजोघाच्च्युतो दूरदेन विवेगनिम्नगमनान्नीतो निजोवं नलात् ।
विज्ञानंरुसरतदैकरतिनामात्मनमात्मा हरन् आत्मच्येन सदा गताहुगतासागात्ययं तोयन्त् ॥४९॥

अर्थ—यह आत्मा अपने विज्ञानयन स्वभावतैं व्युत् भया संता, प्रचुर विकल्पनिके जालके गहनयनमें अतिशयकरि भ्रमण करे था, तिस भ्रमतेकूं विवेकरूप नीचे मार्गके गमनकरि जलकी ज्यों अपना विज्ञानयन स्वभावविषैं दूरतैं आणि मिलाया । कैसेा है ? जे विज्ञानका रस ही के एक रसीले हैं, तिनिकूं एक विज्ञानरस स्वरूप ही है । सो ऐसा आत्मा अपने आत्मस्वभाव ही कूं आप ही विषैं समेटता संता जैसें बाह्या गया था, तैसें ही अपने स्वभावविषैं आय प्राप्त होय है । भावार्थ—इहां जलका दृष्टांत है । जैसें जल है सो जलके निवासमेंसं कोई मार्गकरि बाह्य निसरै सो वनमें अनेक जायगा भ्रमे, फेरि कोई नीचा मार्गकरि ज्योंका त्यों अपना जलके

निवासमें आय मिले । तैसें आत्मा भी अनेक विकल्पनिके मार्गकरि स्वभावतैं च्युत भया भ्रमण करता संता कोई विवेक भेदज्ञानरूप नीचा मार्गकरि आप ही आपकूं खेचता संता, अपने स्वभाव विज्ञानयनविषैं आय मिले है ।

अब कर्ता कर्म अधिकारकूं पूर्ण किया है, सो कर्ता कर्मका संक्षेप अर्थके कलशरूप श्लोक कहे हैं ।

अटुट् पृच्छन्दः

विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलम् । न जातु कर्तृ कर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥५०॥

अर्थ—विकल्प करनेवाला तौ केवल कर्ता है । वहुरि विकल्प है सो केवल कर्म है । अन्य किछू कर्ता कर्म नहीं है । यातैं जो विकल्पसहित है, ताका कर्ता कर्मपणा कदाचित् भी नष्ट नहीं होय है ।

भावार्थ—जहां तांई विकल्पभाव है, तहां तांई कर्ताकर्मभाव है । जिस काल विकल्पका अभाव होय, तिस काल कर्ताकर्मभावका भी अभाव होय है । अब कहे हैं, जो करे है सो करे ही है, जाने है सो जाने ही है ।

स्योद्घातछन्दः

यः करोति स करोति केवलं यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम् ।

यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित् यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥५१॥

अर्थ—जो करे है, सो केवल करे ही है । वहुरि जो जाने है, सो केवल जाने ही है । वहुरि जो करे, है, सो कछू ही नहीं जाने है । अर जो जाने है, सो कछू ही नहीं करे है ।

भावार्थ—कर्ता है सो ज्ञाता नहीं, अर ज्ञाता है सो कर्ता नहीं । अब कहे हैं, ऐसे ही करने रूप क्रिया अर जानेरूप क्रिया दोऊ भिन्न हैं ।

इन्द्रवज्राछन्दः

इप्तिः करोती न हि भासतेऽन्तः इप्ती करोतिश्च न भासतेऽन्तः ।

इप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥५२॥

अर्थ-जाननेरूप क्रिया है, सो तो करनेरूप क्रियाविषे अंतरंगमें नाहीं भासे है। बहुरि करनेरूप क्रिया है, सो जाननेरूप क्रियाविषे अंतरंगमें नाहीं भासे है। ताँते ज्ञप्ति क्रिया अर करोति क्रिया दोऊ भिन्न हैं। ताँते यह ठहरी जो ज्ञाता है सो कर्ता नाहीं है।

भावार्थ-जिस काल ऐसे परिणमे है, जो में परद्रव्यकूं करूं हों, तिस काल तो तिस परिणमन क्रियाका कर्ता ही है। बहुरि जिस काल ऐसे परिणमे है, जो में परद्रव्यकूं जानूं हौ, तै तिस काल जानन क्रियारूप ज्ञाता ही है। इहां कोई पूछे है, अविरतसम्यग्दृष्टि आदिके जैते चारित्रमोहका उदय है, तैते कषायरूप परिणमे है। तहां कर्ता कहिये कि नाहीं? ताका समाधान—जो अविरत सम्यग्दृष्ट्यादिके श्रद्धान ज्ञानमय परद्रव्यके स्वामीपणारूप कर्तापणाका अभिप्राय नाहीं, अर कषायरूप परिणमन है सो उदयकी बरजोरीसूं है, ताका यह ज्ञाता है। ताँते अज्ञानसंबंधी कर्तापणा याकै नाहीं है। अर निमित्तकी बरजोरीका परिणमनका फल किंचित् होय है। सो संसारका कारण नाहीं है। जैसैं वृक्षकी जड कटे पीछे किंचित्काल रहै या न रहै तैसैं है। फेरि दृढ करे हैं।

शादूलविकीडितच्छन्दः

कर्ता कर्मणि नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तारि द्रष्टुं विप्रतिपिद्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थितिः।
ज्ञाता ज्ञातारि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थितिर्निपथ्ये नत नानटीति रभसा मोहस्तथाप्ये किम् ॥३३॥

अथवा नानाद्यं वा तथापि—

अर्थ—कर्ता है सो तो कर्मविषे निश्चयकरि नाहीं है। बहुरि कर्म है सो भी कर्ताविषे निश्चयकरि नाहीं है। ऐसैं दोऊ ही परस्पर विशेषकरि प्रतिबंधिये, तब कर्ताकर्मकी कहा स्थिति होय? नाहीं होय। तब वस्तुकी मर्यादा प्रगट व्यक्तरूप यह ठहरी, जो ज्ञाता तो सदा ज्ञानविषे ही है। अर कर्म है सो सदा कर्मविषे ही है। तौऊ यह मोह अज्ञान है, सो नेपथ्य-विषे कौसैं नावे है? सो यह बडा खेद है। नेपथ्य कहिये शांत ललित उदात्त धीर इनि च्यारि

आभरणनि सहित जो यह तत्त्वनिष्ठा नृत्य, ताविषै यह मोह कैसे नाचे है? कर्ताकर्मभाव तो नेपथ्यस्वरूप नृत्यका आभूषण नहीं, ऐसे खेदसहित वचन आचार्य ने कहा है।

भावार्थ-कर्म तो पुद्गल है, ताका कर्ता जीवकू कहिये, तो तिनि दोऊनिकौ तो बड़ा भेद है, जीव तो पुद्गलमें नहीं अर पुद्गल जीवमें नहीं तत्र इनिके कर्तृकर्मभाव कैसा बने? तातें जीव तो ज्ञाता है, सो ज्ञाता ही है, पुद्गलका कर्ता नहीं। बहुरि पुद्गलकर्म है सो कर्म ही है। तहां आचार्य खेदकरि कया है-जो ऐसे प्रगट भिन्नद्रव्य है, तोऊ अज्ञानीका ए मोह कैसे नाचे है? जो मैं तो कर्ता हूं अर यह पुद्गल मेरा कर्म है, यह बड़ा अज्ञान है। फेरि कहे हैं, जो ऐसे मोह नाचे है, तो नाचो, वस्तुस्वरूप तो जैसा है तेसा ही तिष्ठै है।

मन्दाक्रांताच्छन्दः

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ।
ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमचलं व्यक्तमन्तस्त्वथोच्चैर्निश्चिच्छक्तीना निरुभरतोऽत्यन्तगम्भीरमेतत् ॥४४॥

इति जीवाजीवौ कर्तृकर्मविषयमुक्तौ निष्क्रांती ।

इति समयसारव्याख्यायामात्मब्रह्मतातो द्वितीयोऽङ्कः ।

अर्थ-यह ज्ञानज्योति है सो अंतरंगविषै अतिशयकरि अपनी चेतन्यशक्तीके समूहके भारतें अत्यंत गंभीर, जाका थाह नाही; सो ऐसे निश्चल व्यक्तरूप प्रगट भया। जैसे अज्ञानविषै आत्मा कर्ता था, सो तो अब कर्ता न होय, अर याके अज्ञानतें पुद्गलकर्मरूप होय था, सो अब कर्मरूप न होय, बहुरि जैसे ज्ञान तो ज्ञानरूप ही होय अर पुद्गल है सो पुद्गलरूप ही रहै, ऐसे प्रगट भया।

भावार्थ-आत्मा ज्ञानी होय तब ज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिणमे, पुद्गलकर्मका कर्ता न बने, बहुरि पुद्गल है सो पुद्गलरूप ही रहे, कर्मरूप न परिणमे, ऐसे आत्मके ज्ञान यथार्थ भये दोऊ द्रव्यके परिणामके निमित्तनैमित्तिकभाव नाही होय है, ऐसा सम्यग्दृष्टीके ज्ञान होय है। ऐसे

जीव अर अजीव दोऊ कर्ता कर्मके वेषकरि एक होय नृत्यके अखाडेमें प्रवेश किया था, सो समग्रदृष्टीका ज्ञान यथार्थ देखनेवाला है, सो दोऊकूं न्यारे न्यारे लक्षणतें दोय जानि लीये, तब वेप दूरि करी, रंगभूमितें बाह्य नीसरी गये । बहुरूपीका वेषका यह ही प्रवर्तन है--जो देखने-वाला जेतैं पहिचाने नाही, तैतें चेष्टा किया करै, अर यथार्थ पहिचानि ले तब निजरूप प्रगट करि चेष्टा न करता बैठि रहै, तैतैं जानना । ऐसैं कर्ताकर्म नामा दूसरा अधिकार पूर्ण भया ।

संभया तेईसा

जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय वणै करता सो,
ताकारि बंधन आन तणूं फल ले सुख दुःख भवाश्रमवासो ।

ज्ञान भये करता न वणे तब बंध न होय खुलै परपासो,
आतसमाहि सदा सुविलास करै सिव पाय रहै निति थासो ॥१॥

याकी गाथा ७६ । कलसा ५४ । अर पहिला अधिकारकी गाथा ६८ । कलसा ४५ ।

सब मिलि गाथा ती १४४ भई अर कलसा ६६ भये ।

ऐसैं इस समयसारग्रंथकी आत्मल्यातिनामा टीकाकी वचनिकाविषैं दूसरा कर्ताकर्मनामा अधिकार पूर्ण भया ॥२॥

अथ पुण्यपापाधिकारः ।

दोहा—पुण्य पाप दोऊ करम बंधरूप दुर मानि । शुद्ध आत्मा जिन लखो नभूं चरन हित जानि ॥१॥

आत्मल्यातिः—अर्थकमेव कर्म द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविशति—

अब टीकाकारके वचन हैं । तहां कर्म एक ही प्रकार है, सो दोय जो पुण्यपापरूप तिलिकरि प्रवेश करे है । जैसैं नृत्यके अखाडे में एक ही पुरुष अपने दोय रूप दिखाय नाचै, ताकूं यथार्थ

ज्ञानी पहिचाने, तब एक ही जानें। तैसेँ सम्यग्दृष्टीका ज्ञानं यथार्थ है सो यद्यपि कर्म एक ही है, सो पुण्यपाप भेदकरि दोय प्रकार रूप करि नाचे है, ताकूँ एकरूप पहिचानि लै। तिस ज्ञानकी महिमारूप इस अधिकारके आदिविषे काव्य कहे हैं।

द्रु. तविलम्बितच्छन्दः

तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो द्वितयतां गतमैक्यमुपानयत् । श्लपितनिर्भरमोहरजा अयं स्वयमुदेत्यबबोधसुधासुखः ॥१॥

अर्थ—अथ कहिये कर्ताकर्म अधिकारके अनंतर, यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर सम्यग्ज्ञानरूप चंद्रमा है, सो स्वयं आपैआप उदयकूँ प्राप्त होय है। कैसा है? तव कहिये सो प्रसिद्ध कर्म है सो कर्म सामान्यकरि एक ही प्रकार है। सो शुभ अर अशुभके भेदतैँ दोयरूपपणाकूँ प्राप्त भया है। ताकूँ एकपणाकूँ प्राप्त करता संता, उदय होय है।

भावार्थ—अज्ञानतैँ एक कर्म दोय प्रकार देखै था, सो ज्ञान एक प्रकार दिखाय दिया। बहुरि कैसा है ज्ञान? दूरी किया है अतिशयरूप मोहमय रज जानैँ। भावार्थ—ज्ञानविषैँ मोहरूप रज लागि रखा था, सो दूरी किया, तब यथार्थ ज्ञान भया। जैसेँ चंद्रमाकैँ बादला तथा पाला-का पटल आडा आवै, तब यथार्थप्रकाश होय नाही, आवरण दूरी भये यथार्थ प्रकासै, तैसेँ जानना। आगैँ पुण्यपापका स्वरूपका दृष्टांतरूप काव्य कहे हैं।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

एको दुराच्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमानादन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तथैव ।
द्वावप्येतौ युगपद्दुरान्निर्गतौ शूद्रिऋषायाः शूद्रौ साक्षादथ च चरतो जातिभेदभ्रमेण ॥२॥

अर्थ—काहू शूद्री स्त्रीके उदरतैँ युगपत् एक ही काल दोय पुत्र निसरे जन्मे, तिनिसैँ एक तौ ब्राह्मणके घर पल्या, ताकैँ ब्राह्मणपनाका अभिमान भया, जो मै ब्राह्मण हौँ सो तिस अभिमानतैँ मदिराकूँ दूरीहीतैँ छोडे है, स्पशैँ भी नाही है। बहुरि दूजा शूद्रहीके घर रब्यो, सो मै आप शूद्र हौँ ऐसैँ मानि तिस मदिराकरि नित्य सौच करे है, शुचि माने है सो याका परस्वार्थ

विचारिये तब दोऊ ही शूद्रीके पुत्र हैं, जातें दोऊ ही शूद्रीके उदरतें जन्मे हैं, सो साक्षात् शूद्र हैं । ते जाति भेदके भ्रमकरि प्रवर्तें हैं, आचरण करे हैं । ऐसैं पुण्यपाप कर्म जानने, विभावपरिणतीतें उपचे, दोऊ ही बंधरूप हैं, प्रवृत्तिभेदकरि दोग दीखे हैं, परमार्थदृष्टि कर्म एक ही जाने हैं । आगे शुभाशुभ कर्मके स्वभावका वर्णन कहे हैं । गाथा—

**कम्ममसुहं कुशीलं सुहकम्मं चावि जाण सुहसीलं ।
किह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि ॥ १ ॥**

कर्माशुभं कुशीलं शुभकर्म चापि जानीत सुशीलं ।

कथं तद् भवति सुशीलं यत्संसारं प्रवेशयति ॥ १ ॥

आत्मख्यातिः—शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणभेदात् शुभाशुभपुद्गलपरिणामयत्वे सति स्वभावभेदात् शुभाशुभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात् शुभाशुभमोक्षबंधमार्गीश्रितत्वे सत्याश्रयभेदात् चैकमपि कर्म किंचिच्छुभं किंचिदशुभमिति केषांचित्कल पक्षः, स तु प्रतिपक्षः । तथाहि शुभोऽशुभो वा जीवपरिणामः केवलज्ञानत्वादेकस्तदेकत्वे सति कारणेदात् एकं कर्म । शुभोऽशुभो वा पुद्गलपरिणामः केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सति स्वभावभेदादेकं कर्म । शुभोऽशुभो वा फलपाकः केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सत्यनुभवभेदादेकं कर्म । शुभाशुभो मोक्षबंधमार्गी तु प्रत्येकं केवलजीवपुद्गलमयत्वादानेकौ तदनेकत्वे सत्यपि केवलपुद्गलमयबंधमार्गीश्रितत्वेनाश्रयोभेदादेकं कर्म ।

अर्थ—अशुभकर्म तौ कुशील है, पापस्वभाव है, बुरा है । बहुरि शुभकर्म है सो सुशील है, पुण्यस्वभाव है, भला है । ऐसैं जगत जाने है । तहां परमार्थदृष्टि कहे हैं, जो कर्म तौ शुभ होऊ, तथा अशुभ होऊ, प्राणीकूं संसारमें प्रवेश करावे है सो सुशील कैसें होय ? नाहीं होय ।

टीका—केईकनिका ऐसा पक्ष है, कर्म एक है तौ शुभ अशुभके भेदतैं दोग भेदरूप है । जातैं शुभ अर अशुभ जे जीवके परिणाम ते जाकूं निमित्त हैं तिस पणेकरि कारणके भेदतैं भेद है ।

बहुँरि शुभ अर अशुभ जे पुद्गलके परिणाम, तिनिसय होते संते, स्वभावके भेदतें भेद है । बहुँरि कर्मका फल जो शुभ अर अशुभ, तिसका पाक जो रस, तिसपणाकूं होतें, अनुभव कहिये स्वादका भेदतें भेद है । बहुँरि शुभ अर अशुभ जो मोहका अर बंधका मार्ग, ताकूं आश्रितपणा होतें, आश्रयका भेदतें भेद है । ऐसैं इनि चारि हेतूनिं किछू कोई कर्म शुभ है, कोई कर्म अशुभ है, ऐसा कोईका पक्ष है, सो सप्रतिपक्ष है—याका निषेध करनेवाला दूसरा पक्ष है सो ही कहे है । जो शुभ अथवा अशुभ जीवका परिणाम है, सो केवल अज्ञानस्यपणातें एक ही है, ताकूं एक होतें कारणका अभेद है, तातें कारणका अभेदतें कर्म एक ही है । बहुँरि शुभ अथवा अशुभ पुद्गलका परिणाम है सो केवल पुद्गलसय है । तातें एक ही है । ताके एक होतें स्वभावका अभेदतें भी कर्म एक ही है । बहुँरि शुभ अथवा अशुभ जो कर्मका फलका रस, सो केवल पुद्गलसय ही है । ताके एक होतें अनुभव कहिये आस्वादके अभेदतें भी कर्म एक ही है । बहुँरि शुभ अथवा अशुभ मोक्षका अर बंधका मार्ग ए दोऊ न्यारे हैं । केवल जीवसय तो मोक्षका मार्ग है अर केवल पुद्गलसय बंधका मार्ग है, ते अनेक हैं एक नहीं हैं । तिनिकूं एक न होतें भी केवल पुद्गलसय जो बंधमार्ग ताका आश्रितपणाकरि आश्रयका अभेदतें कर्म एक ही है ।

भावार्थ—कर्मके विषे शुभ अशुभका भेदकी पक्ष चार हेतुतें कही । तहां शुभका हेतु तो जीवका शुभपरिणाम है, सो अरहंतादिविषे भक्तीका अनुराग, बहुँरि जीवनिविषे अनुकंपापरिणाम, बहुँरि मंदकथायतें चित्तकी उज्ज्वलता इत्यादि हैं । बहुँरि अशुभकूं जीवके अशुभपरिणाम तीत्र क्रोधादिक अशुमलेश्या, निर्दयपणा, विषयासक्तपणा, देवगुरु आदि पूज्यपुरुषनिं विनयरूप न प्रवर्तना इत्यादिक हैं । तातें इनि हेतूनिंके भेदतें कर्म शुभाशुभरूप दोय प्रकार है । बहुँरि शुभ अशुभ पुद्गलके परिणामका भेदतें स्वभावका भेद है । शुभ तो द्रव्यकर्म तो सातावेदनीय शुभ आयु शुभनाम शुभगोत्र ए हैं । अर अशुभ चारी घातिया अर असातावेदनीय, अशुभ

आयु, अशुभनाम, अशुभगोत्र ए हैं। बहुरि इनिके उदयतैं प्राणीकू इष्ट अनिष्ट भली बुरी सामग्री मिले सो है, सो ए पुद्गलके स्वभाव हैं, सो इनिका भेदतैं कर्मविषे स्वभावका भेद है अर शुभ अशुभ अनुभवका भेदतैं भेद है। शुभका अनुभव तो सुखरूप स्वाद है अर अशुभका दुःखरूप स्वाद है। बहुरि शुभाशुभ आश्रयका भेदतैं भेद है। शुभका तो आश्रय मोक्षमार्ग है अर अशुभका आश्रय बंधमार्ग है ऐसा तो भेदपक्ष है। अर याका नियेधपक्ष कहे हैं। जो शुभ अर अशुभ दोऊ जीवके परिणाम अज्ञानमय हैं, तातैं दोऊका एक अज्ञान ही हेतु है। तातैं हेतूका भेदतैं कर्ममें भेद नाहीं है। बहुरि शुभ अशुभ दोऊ पुद्गलके परिणाम हैं। तातैं पुद्गल-परिणामरूप स्वभाव भी दोऊका एक ही है, तातैं स्वभावका अभेदतैं भी कर्म एक ही है। बहुरि शुभाशुभ फल सुखदुःखरूप स्वाद भी पुद्गलमय ही है, तातैं स्वादका अभेदतैं भी कर्म एक ही है। बहुरि शुभ अशुभ मोक्षबंधमार्ग कहे, ते मोक्षमार्ग तो केवल एक जीवहीका परिणाम है अर बंधमार्ग केवल एक पुद्गलहीका परिणाम है, आश्रय न्यारे हैं, तातैं बंधमार्गके आश्रयतैं भी कर्म एक ही है। ऐसैं इहां कर्मके शुभाशुभ भेदका पक्षकूं गौण करि नियेध किया, जातैं इहां अभेदपक्ष प्रधान है, सो अभेदपक्ष करि देखिये तब कर्म एक ही है, दोय नाहीं है। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

उपजातिच्छन्दः

हेतुस्वभावानुभवाश्रयणां सदाप्यभेदान्नाहि कर्मभेदः ।

तद्वन्धमार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं सलु वन्धहेतुः ॥३॥

अयोभयं कर्माविशेषेण बंधहेतुं साधयति—

अर्थ—हेतु स्वभाव अनुभव आश्रय इनि च्यारीनिके सदा ही अभेदतैं कर्मविषे भेद नाहीं है। तातैं बंधका मार्गकूं आश्रय करि कर्म एक ही इष्ट किया है, मान्या है। जातैं शुभरूप तथा

अशुमरूप दोऊ ही आप स्वयं निश्चयतै वंध हीका कारण हैं । आगै शुभ अशुभ दोऊ ही कर्मकूं अविशेष करि वंधका कारण साधे हैं । गाथा—

सौवर्णिणायहमि शिथलं बंधदि कालायसं च जह पुरिसं ।
बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कर्मं ॥ २ ॥

सौवर्णिकमपि निगलं वन्नाति कालायसमपि च यथा पुरुषं ।

वन्नात्येवं जीवं शुभमशुभं वा कृतं कर्म ॥ २ ॥

आत्मस्थितिः—शुभमशुभं च कर्मविशेषाव पुरुषं वन्नाति नंधत्वाविशेषात् रुचनकालायसनिगलवत् अयोभयं कर्म प्रतिपेक्षयति—

अर्थ—जैसे सुवर्णकी वेडी पुरुषकूं वांधे है अर लोहेकी वेडी भी पुरुषकूं वांधे है, तैसे शुभ तथा अशुभ किये हुये कर्म है सो जीवकूं वांधे ही है ।

टीका—शुभ अर अशुभ कर्म है सो अविशेष करि पुरुष जो आत्मा ताकूं वांधे ही है, जातै दोऊ वंधणना करि विशेष रहित हैं । जैसे सुवर्णकी वेडी अर लोहेकी वेडीमें वंध अपेक्षा भेद नाहीं । तैसे कर्ममें भी वंध अपेक्षा भेद नाहीं है । आगै शुभ अशुभ जे दोऊ कर्म तिनिकूं निवेधे हैं । गाथा—

तद्मातु कुशीलेहिय रायं माकाहि माव संसर्गं ।
साधीणो हि विणासो कुशीलसंसर्गरायेण ॥ ३ ॥

तस्मात् कुशीलैरणं मा कुरु वा वा संसर्गं ।

स्वाधीनो हि विनाशः कुशीलसंसर्गरागाभ्याम् ॥३॥

आत्मव्याप्तिः—कुशीलशुभाशुभकर्मभ्या सह रागसंसर्गो प्रतिपिद्वो वंधहेतुत्वात् कुशीलमनोरमाऽयनोरसमकरेणुकुट्टि-
नीरागसंसर्गवत् । अयोभयं कर्म प्रतिपेक्ष्यं स्वयं दृष्टातेन समर्थयते—

अर्थ—भो मुनिजन हो, पूर्वोक्त शुभ अशुभ कर्म हैं ते कुशील हैं, निच स्वभाव हैं । तौ तौ तिनि दोऊ कुशीलनिँ राग प्रीति मति करो अथवा तिनिका संसर्ग भी मति करो । जातें कुशीलके संसर्गतें अर रागतें अपना स्वाधीनका ही विनाश है, आपका घात आप हीतें होय है । टीका—कुशील जे शुभ अशुभ कर्म तिनि करि सहित राग अर संसर्ग दोऊ प्रतिषेधे हैं । जातें ये दोऊ ही कर्मबंधके कारण हैं । जैसे कुशील जो मनको रमावनेवाली अर मनको नहीं रमावनेवाली हथनीरूपी कुइनी, ताका राग अर संसर्ग करनेवाला हस्तीका स्वाधीन विनाश होय है, तैसेँ स्वाधीन विनाश है । आगै दोऊ कर्मका प्रतिषेधकू आप दृष्टांत करि दह करे हैं । गाथा—

जहणाम कोवि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणिता ।
वज्जेदि तेण समयं संसगं रायकरणं च ॥ ४ ॥
एमेव कम्मयपडी सीलसहावं हि कुच्छिदं णाडु ।
वज्जंति परिहरंति य तं संसगं सहावरदा ॥ ५ ॥

गथा नाम कश्चित्पुरुषः कुत्सितशीलं जणं विज्ञाय ।

वर्जयति तेन समकं संसर्गं रागकरणं च ॥ ४ ॥

एवमेव कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं च कुरित्तं ज्ञात्वा ।

वर्जयति परिहरंति च तत्संसर्गं स्वभावताः ॥ ५ ॥

आत्मव्याप्तिः—यथा सखु कुशलः कश्चिद्व्रतहस्ती स्वस्य बंधाय उपसर्पन्ती चटुलमुषीं मनोरमासनोरमां वा करे-
णुहुद्दिनीं तच्चतः कुत्सितशीला विज्ञाय तया सह रागससर्गौ प्रतिषेधयति । तथा किलात्साऽरागो ज्ञानी स्वस्य चयाय
उपसर्पती मनोरमासनोरमा वा सर्वाभिमि कर्मप्रकृतिं तच्चतः कुत्सितशीला विज्ञाय तया सह रागससर्गौ प्रतिषेधयति ।
अथोभयकर्महेतुं प्रतिषेधं चागमेन साधयति—

अर्थ—जैसेँ कोई पुरुष कुत्सित कहिये निन्दनेयोग्य बुरा जाका स्वभाव ऐसा काहूँ लोककू

पालेंगे । जिस काल निवृत्ति अवस्था प्रवृत्तै, तिस काल इनि मुनिके ज्ञानविषे ज्ञानहीकू आच-
रणा यह शरण है । ते मुनि तिस ज्ञानविषे लीन भये संते परम उच्छेष्ट अमृतकू आप स्वयं
भोगवे हैं ।

भावार्थ—सर्व कर्मका त्याग भये ज्ञानका बडा शरण है । तिस ज्ञानमें लीन भये सर्व आकु-
लता रहित परमानंदका भोगना होय है, याका स्वाद ज्ञानी ही जाने है । अज्ञानी कयायी जीव
कर्महीकू सर्वस्व जोनि तामें लीन है, ज्ञानानंदका स्वाद नाही जाने है । अगै ज्ञानकू मोक्षका
कारण साधे हैं । गाथा—

परमट्टो खलु समओ सुद्धो जो केवली सुणी णणी ।
तद्दमिद्धिदो सभावे सुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥ ७ ॥

परमार्थः खलु समयः शुद्धो यः केवली मुनिर्हानी ।

तस्मिन् स्थिताः स्वभावे मुनियः प्राप्नुवंति निर्वाणं ॥७॥

आत्मव्यतिः—ज्ञानं मोक्षहेतुः, ज्ञानस्य शुभानुभूतमूर्त्तगोचरहेतुत्वे सति मोक्षहेतुत्वस्य तथोपपत्तः तत्तु सकल-
कर्मादिजात्यंतरविविक्तविक्रान्तिमात्रः परमार्थ आत्मेति यावत् स तु युगवदेकोभायावृत्तज्ञानगमनतया समयः । सकल-
नयपक्षसकीर्णैरज्ञानतया शुद्धः । केवलचिन्मात्रवस्तुतया केवली । मननमात्रभावमात्रतया मुनिः सत्यभेदज्ञानतया ज्ञानी ।
स्वस्य भवनमात्रतया स्वस्वभावाः स्वतन्त्रितो भवनमात्रतया रद्धानो वेति शब्दभेदेऽपि न च वस्तुभेदः ।
अथ ज्ञानं विध्यापयति—

अर्थ—निश्चय करि परमार्थरूप समय कहिये जोवनामा पदार्थका यह स्वरूप है, जो शुद्ध है,
केवली है, मुनि है, ज्ञानी है ए जाके नाम हैं । तिस स्वभावविषे जे मुनि तिउठे हैं ते मुनि निर्वा-
णकू प्राप्त होय हैं ।

टीका—ज्ञान ही मोक्षका हेतु कहिये कारण है, जातें अज्ञान शुभ अशुभ कर्मरूप है, ताके

बंधका कारणपणा होते सैं मोक्षका कारणपणाकी तैसीहि उपपत्ति है, मोक्षका हेतुपणा ज्ञान हीके बने है । सो यह ज्ञान है सो ही परमार्थ है, आत्मा है ऐसा कहिये है, जातैं समस्त कर्मकूं आदि लेकरि अन्य पदार्थनितैं भिन्न जायंतर चिजातिगत है । सो ही परमार्थ स्वरूप आत्मा है, जड जातितैं भिन्न है । सो याहीकूं समय कहिये । जातैं समय शब्दका ऐसा अर्थ पूर्व कथा है—समृ ऐसा तो उपसर्ग है, ताका अर्थ तो एकेकाठ एकरूप प्रवर्तना है, बहुरि अथ ऐसा शब्दका अर्थ ज्ञान भी है, अर गमन भी सो दोऊ क्रियारूप एकै काल होय प्रवर्तैं, ताकूं समय कहिये । सो ऐसा प्रवर्तन जीव नास पदार्थका हे, सो ही आत्मा हे । बहुरि तिस हीकूं शूद्ध ऐसा नाम कहिये, जातैं समस्त धर्म तथा धर्मके ग्रहण करनेवाले जे नय तिनिका पक्ष तिनितैं असंकीर्ण कहिये मिलै नाहीं, न्यारा ही एक ज्ञानपणा है, यह असाधारण धर्म है सो अन्यवर्मानितैं न्यारा ही प्रकाशरूप है, अन्यतैं न मिले, सो एककूं शुद्ध कहिये । बहुरि याहीकूं केवली कहिये, जातैं केवल एक चैतन्यमात्र वस्तुपणा याके है, केवलशब्दका अर्थ एक है । बहुरि याहीकूं मुनि कहिये, जातैं मननमात्र कहिये ज्ञानमात्र तिसभावमात्र यह है, तिसमणाकरि मुनि भी यह ही है । बहुरि आप स्वयमेव ज्ञानी है ही, तिसपणाकरि ज्ञानी भो याकूं कहिये है । बहुरि अपना जो ज्ञानस्वरूप, ताका भवन कहिये होना सत्त्वरूप प्रवर्तना, तिसमणाकरि स्वभाव भी याकूं कहिये । तथा अपना चेतनाका भवनमात्रपणा कहिये सत्त्वरूप होना, ताकरि सद्भाव ऐसा भी याहीका नाम है । ऐसे शब्दनिके भेदतैं नाम भेद होतैं भी वस्तु भेद नाहीं है ।

भात्रार्थ—मोक्षका अयादान तो आत्मा ही है, सो आत्माका परमार्थकरि ज्ञान स्वभाव है, सो ज्ञान है सो आत्मा ही है, तथा आत्मा है सो ज्ञान ही है । तातैं ज्ञानहीकूं मोक्षका कारण कहना युक्त है । आगे, कोई जानेगा की, बाह्य तपश्चरणादि करे है, सो ही ज्ञान है, ताकूं ज्ञानकी विधि बतावे हैं । गाथा—

परमदृष्टिमय अठिदो जो कुणदि तवं वदं च धारयदि ।
तं सब्बं बालतवं बालवदं विंति सब्वहणु ॥ ८ ॥

परमार्थे चास्थितः करोति तपो व्रतं च धारयति ।
तत्सर्वं बालतपो बालव्रतं विदति सर्वज्ञाः ॥ ८ ॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणं विहितं परमार्थभूतज्ञानगुणस्याज्ञानकृतयोर्व्रततपः कर्मणोः बन्धहेतुत्वाद्बालव्यपदेशेन प्रतिपिद्वले सति तस्यैव मोक्षहेतुत्वात् ।

अथ ज्ञानज्ञानमोक्षबन्धहेतू नियमयति—

अर्थ—जो परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्मविषै तो नहीं तिष्ठया है अर तप करे है बहुरि व्रतकूं धारे है सो सर्व ही तप व्रतकूं सर्वज्ञदेव हैं ते बालतप कहियं अज्ञानतप अर बालव्रत कहिये अज्ञानव्रत जाने हैं कहे हैं ।

टीका—मोक्षका कारण ज्ञान ही है यह विधि है । जातैं परमार्थभूत जो ज्ञान ताकरि शून्य कहिये रहित जो अज्ञानतैं क्रिये तप अर व्रतरूप कर्म, तिनि दोऊनिकै बन्धका कारणपणा है । तातैं बालतप बालव्रत ऐसा नाम कहंकरि सर्वज्ञदेवने प्रतिबंधे है । तातैं तिस पूर्वोक्त ज्ञान हीकै मोक्षका कारणपणा है ।

भावार्थ—ज्ञानविना तप व्रत करना है, सो बालतप बालव्रत कइयाः है । तातैं मोक्षका कारण ज्ञान ही है । आगैं ज्ञान है सो तो मोक्षका हेतु है अर अज्ञान है सो बन्धका हेतु है, ऐसा नियम करि कहे हैं । गाथा—

वदणियमाणिधरंता सीलाणि तहा तवं च कुब्बंता ।
परमदृष्टवाहिरा जेण तेण ते हांति अण्णाणी ॥ ९ ॥

व्रतनियमान् धारयंतः शीलानि तथा तपश्च कुर्वाणाः ।
परमार्थबाह्या येन तेन ते भवन्त्यज्ञानिनः ॥ ९ ॥

आत्मव्याप्तिः—ज्ञानमेव मोक्षहेतुस्तदभावे स्वयमज्ञानभूतानामज्ञानिनामन्वयं तनियमशीलतपः प्रभृतिशुभकर्मसद्भावेषुपि मोक्षाभावात् । अज्ञानमेव बंधहेतुः, तदभावे स्वयं ज्ञानभूतानां ज्ञानिनां बहिर्त्रं तनियमशीलतपः प्रभृतिशुभकर्मासद्भावेषुपि मोक्षसद्भावात् ।

अर्थ—ये केई व्रत अर नियम इनिकू धारे हैं तैसैं ही शील बहुरि तप तिनिकू करे हैं अर परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्मातैं बाह्य हैं ताका स्वरूपका ज्ञान श्रद्धान जिनिकै नाहीं है ते निर्वाणकू नाहीं अनुभवे हैं, नाहीं पावे हैं ।

टीका—ज्ञान ही मोक्षका हेतु है । जातैं ज्ञानके अभावकू होते आप अज्ञानरूप भये जे अज्ञानी तिनिके अंतरंगविषैं व्रत नियम शील तपोरूप शुभकर्मका सद्भाव होते भी मोक्षका अभाव है । ज्ञानविना शुभकर्मरूप व्रत नियम शील तपोरूप प्रवृत्ति होते भी मोक्ष नाहीं होय है । बहुरि अज्ञान है सो ही बंधका हेतु है । जातैं अज्ञानका अभाव होतैं आप ज्ञानरूप भये जे ज्ञानी, तिनिके बाह्य व्रत नियम शील तप आदि शुभकर्मका असद्भाव होतैं भी मोक्षका सद्भाव है ।

भावार्थ—ज्ञान होतैं ज्ञानीके व्रत नियम शील तपोरूप शुभकर्म बाह्य न होते भी मोक्ष होय है । इहां ऐसा जानना, जो व्रत आदिकी प्रवृत्ति शुभकर्म है, सो प्रवृत्तिका अभाव भये—निवृत्ति अवस्था भये व्रत नियम शील तपका बाह्यप्रवृत्तिरूपका अभाव है, तौज मोक्ष होय है, यह नियम जानना । इस अर्थका कलशरूप काव्य है ।

शिखरिणीछन्दः

यदेतद्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनं शिवस्ययं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति ।

अतोऽन्यद्बंधस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम् ॥६॥

अर्थ—जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ध्रुव है सो जब निश्चल अपने ज्ञानस्वरूप होता सोहे है,

सो ही यह मोक्षका कारण है। जातें आप स्वयमेवहि मोक्षस्वरूप है। बहुरि यासिवाय अन्य हे सो बंधका कारण है। जातें सो आप स्वयमेव बंधस्वरूप है, तातें ज्ञानस्वरूप अपना होना सो ही अनुभूति है, ऐसै निश्चयतें बंधमोक्षका हेतूका विधान किया है। आगे, फेरि भी पुण्यकर्मका पक्षपात करै, ताका प्रतिबोधनेके अर्थि उत्तर कहे हैं। गाथा—

**परमदृवाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति ।
संसारगमणेहंदुं विमोक्षहेदुं अयाणंता ॥ १० ॥**

परमार्थबाह्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छंति ।
संसारगमनेहंतुं विमोक्षहेतुमजानंतः ॥१०॥

आत्मव्यतिः—इह खलु केचिन्निखिलकर्मपक्षक्षयसंभावित्वात्मलाभं मोक्षमभिलयंतोऽपि तद्धेतुभूतं सम्यग्दर्शन-
ज्ञानचरित्रस्वभावपरमार्थभूतज्ञानभवनमात्रमैकाग्रबलक्षणं समयसारभूतं सामायिकं श्रुतिज्ञायामपि दुरंतकर्मचक्रोत्तरणह्रीवतया
परमार्थभूतज्ञानानुभवनमात्रसामायिकमात्मस्वभावमलभमानाः प्रतिनिवृत्तस्थूलतमसंक्लेशपरिणामकर्मतया श्रद्धत्तमानस्थूल-
तमविशुद्धिपरिणामकर्मणः कर्मानुभवगुरुरुलाघवप्रतिपत्तिमात्रसंतुष्टचेतसः स्थूलक्षयतया सकलं कर्मकांडमनुस्मूलयंतः
स्वयमज्ञानादशुभकर्म केवलं बंधहेतुमध्यास्य एवं व्रतनियमशीलतपःश्रमृतिशुभकर्मबंधहेतुपय्यजानंतो मोक्षहेतुमस्युपगच्छंति ।
अथ परमार्थमोक्षहेतुस्तेषां दर्शयति—

अर्थ—जे जीव परमार्थतें बाह्य हैं, परमार्थभूतज्ञानस्वरूप आत्माकूं नाहीं अनुभवे हैं, ते जीव अज्ञानकरि पुण्यकूं इष्ट करे हैं, भला मानि चाहे हैं। कैसा है पुण्य ? संसारके गमनकूं कारण है, तौऊबहुरि ते जीव कैसे हैं ? मोक्षका कारण ज्ञानस्वरूप आत्माकूं नाही जानते संते पुण्यही-
कूं मोक्षका कारण माने हैं ।

टीका—या लोकविषे निश्चयकरि केईक जीव ऐसे हैं, जे समस्तकर्मके पक्षका नाशकरि उरजे है आत्मलाभ कहिये निजस्वरूपका लाभ जायै ऐसा मोक्षकूं चाहते भी हैं, तौऊ तिस

मोक्षके कारणभूत सम्यदर्शनज्ञानचारित्रस्वभाव परमार्थभूत ज्ञानके होनेमात्र एकाग्रतालक्षण सम्यसारभूत सामायिक चारित्र, ताकी प्रतिज्ञा लेकरिमी दुरन्तकर्मका समूहके पार होनेविषै सपर्यपणाका अभावकरि परमार्थभूत ज्ञानके होनेमात्र जो सामायिक चारित्रस्वरूप आत्माका स्वभाव ताकूं नाही पावते संते, अतिशयकरि मोठा स्थूल संकेशपरिणामस्वरूप कर्मते तौ निवृत्त भये हैं, बहुरि अतिशयकरि स्थूल मोठा विशुद्धरूप परिणामरूप कर्मकरि प्रवर्ते हैं, ते कर्मका अनुभवका गुरुपणा अर लघुपणाकी प्राप्तिमात्रकरि ही संतुष्ट है चित्त जिनिका, बहुरि स्थूलक्षयतारूप जो मोठा अनुभवगोचर संकेशरूप कर्मकांड ताकूं तौ छोडे हैं, परंतु समस्तकर्मकांडकूं मूलतै नाही उन्मूल करते हैं, ते आप ही अपने अज्ञानतै अशुभकर्महीकूं केवल बंधका कारण निवचयकरि व्रत नियम शील तप आदिक शुभकर्मबंधका कारण है तौऊ याकूं बंधका कारण नाही जानते याकूं मोक्षका कारण माने हैं अंगीकार करे हैं, ते परमार्थतै बाह्य हैं ।

भावार्थ—केई जीव अतिसंक्लेशपरिणामरूप कर्मकूं तौ बंधका मारण जानि छोडे हैं अर अतिविशुद्धतारूप परिणामरूप कर्मसहित वर्ते हैं, कर्मका घणा थोडामात्र ही बंधमोक्षका कारण जाने हैं, अर सकलकर्मतै रहित अपना स्वरूप मोक्षका कारण नाही जाने हैं, ते अशुभकर्मकूं छोडि व्रत नियम शीलतपरूप शुभकर्म हीकूं मोक्षका कारण मानि अंगीकार करे हैं । ते व्रत आदिकूं पालते भी अज्ञानी ही हैं—परमार्थकूं नाही जाने हैं । आगें, ऐसै जीवनिंकूं परमार्थ-स्वरूप मोक्षका कारण दिखावे हैं । गाथा—

जीवादी सद्वहणं सम्मतं तेसिमधिगमो णाणं ।
रागादी परिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ॥११॥

जीवादिश्रद्धानं सम्यदर्शनं तेषामधिगमो ज्ञानं ।
रागादिपरिहरणं चारित्रं एष तु मोक्षस्थः ॥११॥

आत्मव्याप्तिः—मोक्षहेतुः किल सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रं । तत्र सम्यक्दर्शनं तु जीवादिश्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं । जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानं । रागादिपरिहरणस्वभावेन ज्ञानस्य भवनभाषातं । ततो ज्ञानमेव परमार्थमोक्षहेतुः ।

अथपरमार्थमोक्षहेतोरन्यत् कर्म प्रतिषेधयति—

अर्थ—जीवादिक पदार्थनिका श्रद्धान, सो तौ सम्यक्त्व है । बहुरि तिति जीवादियदार्थनि-
का अधिगम, सो ज्ञान है । बहुरि रागादिकका परिहरण त्याग सो चारित्र है । यह मोक्षका
मार्ग है ।

टीका—मोक्षके कारण प्रगतपणे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र है । तहां जीवादि पदार्थनिका
सम्यग्दर्शन कहिये सम्यक्प्रकार यथार्थश्रद्धान, तिस श्रद्धानस्वभावकरि ज्ञानका भवन कहिये
होना परिणमना सो तौ सम्यग्दर्शन है । बहुरि तैसे जीवादियदार्थनिका ज्ञान, तिस स्वभाव करि
ज्ञानका होना सो सम्यग्ज्ञान है । बहुरि रागादिकका परिहरण कहिये त्यागना, तिस स्वभावकरि
ज्ञानका होना सो सम्यक्चारित्र है सो ऐसे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र ए तीनू ही ज्ञानके परिणमन
में आय गये । तातैं ज्ञान ही परमार्थरूप मोक्षका कारण भया ।

भावार्थ—आत्माका असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है । अर इस प्रकरण में ज्ञानहीकूं प्रधान
करि व्याख्यान है । तातैं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र ए तीनू ज्ञानहीका परिणमन हैं, ऐसे कहि ज्ञान-
हीकूं मोक्षका कारण कहा है । ज्ञान है सो अमेदविक्षोभें आत्मा ही है । सो कहनेमें किछु
विरोध नहीं । आगे, परमार्थरूप मोक्षका कारणतैं अन्य जो कर्म, ताकूं प्रतिषेधे हैं । गाथा—

मोत्तूण णिच्छयट्टं ववहारे ण विदुसा पवट्टति ।

परमठमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खओ होदि ॥१२॥

मुक्त्वा निश्चयार्थं व्यवहारे न विद्वांसः प्रवर्तते ।

परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयो भवति ॥१२॥

आत्मव्यतिः—शुः खलु परमार्थमोक्षहेतोरतिरिक्तो व्रततपःश्रमृतिशुभकर्मा केयाचिन्मोक्षहेतुः सर्वाऽपि प्रतिषिद्ध-
स्तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्याभवनात् । परमार्थमोक्षहेतोरैकद्रव्यस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन
ज्ञानभवनस्य भवनात् ।

अर्थ—निश्चयनयका विषयकं छोडिकरि पंडित जन व्यवहारकरि प्रवर्ते हैं, परंतु ये यतीश्वर
परमार्थभूत आत्मस्वरूपकं आश्रित हैं, तिनिके कर्मका नाश कया है । व्यवहारहीमें प्रवर्तने-
वालेका कर्मक्षय नाहीं होय है ।

टीका—फेईकनिकै ऐसा मोक्षका हेतु कारण है, जो परमार्थभूत मोक्षका कारण, तातें तो
रहित अर व्रत तप आदिक शुभकर्मस्वरूपहीतें मोक्ष है । सो ऐसा मोक्षका हेतु मानना सर्व ही
प्रतिषेध्या है । जातें ऐसे मोक्षके कारणके अन्यद्रव्यका स्वभावपणा है, तिस स्वभावकरि ज्ञानके
परिणामनके न होना है । ज्ञानका परिणमन परमार्थतें शुभाशुभरूप नाहीं । परमार्थभूत जो मोक्ष
का कारण, ताहीके एकद्रव्यका स्वभावपणा है । तिस स्वभावकरिही ज्ञानके परिणामनका
होना है ।

भावार्थ—मोक्ष आत्मकै होय है, सो ताका कारण भी आत्माका स्वभाव ही चाहिये, जो
अन्यद्रव्यका स्वभाव होय ताकरि आत्मकै मोक्ष कैसे होय ? यह निश्चयनयका मत है । यातें
शुभकर्म पुद्गलद्रव्यका स्वभाव है, सो आत्मकै मोक्षका कारण नाहीं । ज्ञान आत्माका स्वभाव
है, सो ही आत्मकै परमार्थभूत मोक्षका कारण है । अब इस ही अर्थके कलशरूप दोय श्लोक
कहे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

वृषं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥ ७ ॥

वृषं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुनं कर्म तत् ॥ ८ ॥

अर्थ—जो ज्ञानस्वभावकरि वर्तना ज्ञानका होना है, सो ही मोक्षका कारण है । जातें ज्ञानके

एक आत्मद्रव्यका स्वभावपणा है। बहुरि जो कर्मस्वभावकरि वर्तना है, सो ज्ञानका होना, नाहीं, सो कर्मका वर्तना मोक्षका कारण नाहीं। जातैं कर्मकै अन्यद्रव्यका स्वभावपणा है।

भावार्थ—मोक्ष आत्मकै होय है, सो आत्माका स्वभाव ही मोक्षका कारण होय, तातैं ज्ञान आत्माका स्वभाव है, सो ही मोक्षका कारण है। बहुरि कर्म है सो अन्यद्रव्य जो पुद्गलद्रव्य ताका स्वभाव है, सो आत्मकै मोक्षका कारण नाहीं होय है, यह निश्चय है आगे अगिली कथनकी सूचनिकाका श्लोक कहे हैं।

अनुष्टुप्छन्दः

मोक्षहेतुतिरोधानाद्वंधत्वात्स्वयमेव च मोक्षहेतुतिरोथाधि भावत्यात्तान्निषिध्यते ॥ ६ ॥

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधानकरणं साधयति—

अर्थ—कर्म है सो मोक्षके कारणका तिरोधान है—आच्छादन करने वाला है। अर आप स्वयमेव बन्धस्वरूप है। बहुरि मोक्षका कारणका तिरोथायीभावपणा यकै है। ऐसैं तीन हेतुतै सो कर्म निबंधिये है। सो ही अर्थ आगे गाथाकरि साधे हैं। तहां प्रथम ही कर्मकै मोक्षका कारण जो दर्शन ज्ञान चारित्र तिनिका तिरोधान करना आच्छादना ताकूं साधे हैं। गाथा—

वत्थस्स सेदभावो जह गासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।
मिच्छत्तमलोच्छणं तह सम्मत्तं खु गादब्बं ॥१३॥
वत्थस्स सेदभावो जह गासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।
अण्णाणमलोच्छणं तह गाणं होदि गादब्बं ॥१४॥
वत्थस्स सेदभावो जह गासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।
तह दु कसायाच्छण्णं चारित्तं होदि गादब्बं ॥१५॥

वस्त्रस्य-श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।
 मिथ्यात्वमलावच्छन्नं तथा च सम्यक्त्वं खलु ज्ञातव्यं ॥१३॥
 वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।
 अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यं ॥१४॥
 वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।
 कषायमलावच्छन्नं तथा चारित्रमपि ज्ञातव्यं ॥१५॥

आत्मलभ्यातिः—ज्ञानस्य सम्यक्त्वं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन मिथ्यत्वनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात् तिरोधीयते । परभावभूतमलावच्छिन्नश्वेतवस्त्रस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य ज्ञानं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेनाज्ञाननाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते । परमं वभूतमलावच्छिन्नश्वेतवस्त्रस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य चारित्रं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन कषायनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते । परभावभूतमलावच्छिन्नश्वेतवस्त्रस्वभाववत् । अतो मोक्षहेतुतिरोधानकरणात् कर्म प्रतिपिद्धं । अथ कर्मणः स्वयं बंधत्वं साधयति—

अर्थ—जैसा वस्त्रका श्वेतभाव मलके मेलनेकरि लिप्त भया संता नष्ट होय है—तिरोभूत होय है, तैसा मिथ्यात्वमलकरि व्याप्त भया आत्माका सम्यक्त्वगुण आच्छादित होय है, ऐसैं जानना । बहुरि जैसा वस्त्रका श्वेतभाव मलके मेलनेकरि लिप्त भया संता नष्ट होय है, तैसा अज्ञानमल करि व्याप्त हुवा आत्मा का ज्ञानभाव आच्छादित होय है, ऐसैं जानना । बहुरि जैसा वस्त्रका श्वेतभाव मलके मेलनेकरि लिप्त भया संता नष्ट होय है, तैसा कषायमलकरि व्याप्त भया संता आत्माका चारित्रभाव आच्छादित होय है, ऐसैं जानना ।

भावार्थ—ज्ञानके सम्यक्त्व है सो मोक्षका कारणरूप स्वभाव है सो यह सम्यक्त्व परभाव-स्वरूप जो मिथ्यात्वनामा कर्म सो ही भया मल, तिसकरि व्याप्तपणतैं तिरोधानरूप होय है, आच्छादित होय है । जैसैं परभावभूत जो मल रंग, ताकरि अवच्छन्न जो श्वेतवस्त्र, ताका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव आच्छादित होय है तैसैं । बहुरि ज्ञानके ज्ञान है सो मोक्षका कारणरूप

स्वभाव है। सो परभाव जो अज्ञान नामा कर्म, सो ही भया मल, ताकरि व्याप्तपणातें तिरोधान कीजिये है— आच्छादिये है। जैसे परभावरूप जो मल रंग, ताकरि व्याप्त भया श्वेतवस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव आच्छादित होय है तैसे। बहुरि ज्ञानके चारित्र है सो मोक्षका कारणरूप स्वभाव है। सो परभावस्वरूप जो कषायनामा कर्म सो ही भया मल, ताकरि व्याप्तपणातें तिरोधान कीजिये है—आच्छादिये है। जैसे परभावरूप जो मल रंग, ताकरि व्याप्त भया श्वेतवस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव आच्छादित कीजिये है तैसे। यातें मोक्षके कारण जे सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्र तिनिका आच्छादन करनेतें कर्मकूं प्रतिबेध्या है।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप ज्ञानके परिणमनस्वरूप मोक्षमार्गके प्रतिबंधक मिथ्यात्व अज्ञान कषायरूप कर्म है, सो ए कर्म तिस मोक्षके कारणभावकूं आच्छादित करे है। यातें कर्मका निषेध है। आगे कर्मका स्वयमेव बंधपणा साधे हैं। गाथा—

सो सबवणणदरसी कम्मरथेण गियेण उच्छरणो ।
संसारसभावणो गवि जाणदि सब्बदो सब्बं ॥१६॥

स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छिन्नः ।

संसारसमापन्नो न विजानाति सर्वतः सर्वं ॥१६॥

आत्मव्याप्तिः—यतः यमेव ज्ञानतया विवक्षसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वरुपापराधप्रवर्तमानकर्ममला-वच्छन्त्वादेव बंधावस्थायां सर्वतः सर्वमप्यात्मानमविजानदज्ञानभावो नैवेदमेवमवतिष्ठते । ततो नियतं स्वयमेव कर्मैव बंधः । अतः स्वयं बंधात्वात्कर्म प्रतिपिद्धं ।

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधापिभावत्वं दर्शयति—

अर्थ—सो आत्मा स्वभावकरि सर्वका जाननहारा लेखनहारा है तौऊ अपना कर्मरूप रज-करि आच्छादित व्याप्त भया संता संसारकूं प्राप्त है ऐसा भया संता सर्वप्रकार सर्व वस्तुकूं न जाने है ।

टीका—जातें यह ज्ञानरूप आत्मा है, सो आप स्वयमेव ज्ञान्त्यणाकरि विश्व कहिये सर्वपदार्थ, तिनिकूं सामान्यविशेषकरि जाननेका ज्ञानस्वभावरूप है, तौऊ अनादिकालतें अपना पुरुषार्थकरि किया जो अपराध, ताकरि प्रवर्त्या जो कर्म, सो ही भया मल, ताकरि अवच्छन्न कहिये आच्छादित है—व्याप्त है—मलिन है। तिस भावकरि बंधावस्थाविषैं सर्वप्रकार सर्वज्ञेयाकाररूप जो अपना स्वरूप, ताकूं नहीं जानता संता अज्ञानभावकरिही यह आप इस प्रकार तिष्ठै है। तातें यह निश्चय भया—जो कर्म है, सो स्वयमेव आप ही बंधस्वरूप है। यातें कर्म स्वयमेव आप ही बंधपणारूप जानि प्रतिबेध्या है।

भावार्थ—इहां ज्ञानशब्दकरि आत्माहीका ग्रहण कीया है। सो यह ज्ञानस्वभावकरि तौ सर्वका देखनजाननहारा है। परंतु अनादितें आप अपराधी है, तातें कर्म बंधे है, ताकरि आच्छादित है सो अपना संपूर्णरूपकूं न जानता संता अज्ञानरूप भया संता आप तिष्ठै है। ताकें कर्म आप ही बंधे है, कर्मकूं आप तौ लेकरि नहीं बंधे है, आप तौ अपने अज्ञानभावरूप परिणमे हैं, अर कर्म आप स्वयमेव बंधरूप होय है, तातें कर्मका प्रतिबेध है। आगैं, कर्मके मोक्षका कारण जे सम्यदर्शनज्ञानचारित्र, तिनिका तिरोथायिभावपणा दिखावे हैं। इतिकूं प्रगट न होने देना यह तिरोथायिभावपणा है। गाथा—

सम्मत्तपडिणिबद्धं मिच्छत्तं जिणवरेहि परिकहिदं ।
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिद्वित्ति णादब्बो ॥१७॥
णाणस्स पडिणिबद्धं अरणाणं जिणवरे हि परिकहिदं ।
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णादब्बो ॥१८॥

अर्थ—जैतें कर्मका उदय है अर ज्ञानकी सम्यक् विरति नहीं है तैतें कर्मका अर ज्ञानका समुच्चय कहिये एकठापणा भी कहा है, तैतें यामें किछू हानि नहीं है। इहां विशेष ऐसा—जो इस आत्माविषैं जो कर्मके उदयकी बरजोरीतें आत्माके वश विना कर्म उदय होय है, सो तो बंधके ही अर्थ है। बहुरि मोक्षके अर्थि तो एक परमज्ञान है, सो ही है। कैसा है ज्ञान? कर्मतें आपहीतें रहित है, कर्मके करनेविषैं आपका स्वाधीपणारूप कर्तापणाका भाव नहीं है।

भावार्थ—जैतें कर्म उदय है तैतें कर्म तो अपना कार्य करे है, अर तहां ही ज्ञान है, सो अपना कार्य करे है, एक ही आत्मामें ज्ञान अर कर्म दोऊ एकठो रहनेसं भी विरोध नहीं है। मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानकै जैसे विरोध है, तैसे कर्मसामान्यकै अर ज्ञानकै विरोध नहीं है। आगे कर्मका अर ज्ञानका नयविभाग दिखावे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि सततं स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ।
 विस्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः सयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च ॥१२॥

अर्थ—जे कई कर्मनयके अवलंबनविषैं तत्पर हैं, ताके पक्षपाती हैं, ते डुबे जाते, जे ज्ञानकू जाने ही नहीं बहुरि जे ज्ञाननयके इच्छक हैं पक्षपाती हैं, ते भी डुबे जाते, जे क्रियाकांडको छोडी स्वच्छंद होई प्रमादी होय स्वरूपविषैं मंड उद्यमी हैं बहुरि जे आप निरंतर ज्ञानरूप होते कर्मकू तो नाही करे हैं अर प्रमादके वश नाही होय हैं, स्वरूपमें उत्साहवान हैं ते सर्व लोकके उपरि तरे हैं।

भावार्थ—इहां सर्वथा एकांत अभिप्रायका निषेध कीया है, जातें सर्वथा एकांतका अभिप्राय है, सो ही मिथ्यादृष्टि है। तहां जे परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माकू तो नाही जाने हैं अर व्यवहार दर्शनज्ञानचारित्ररूप क्रियाकांडके आडंबरहीकू मोक्षका कारण जाणि, तिसहीविषैं तत्पर रहे हैं, ताका पक्षपात करे हैं, यह कर्मनय है। याके पक्षपाती ज्ञानकू तो जाने नहीं अर इस कर्मनय ही

विषे खेदखिन्न हैं ते संसारसमुद्रमें डुबे हैं । बहुरि जे परमार्थभूत आत्मस्वरूपकू यथार्थ तो जान्या नाहीं अर मिथ्यादृष्टि सर्वथा एकान्तिनिके उपदेशकरि तथा स्वयमेव हि किछू अंतरंगविषे ज्ञानका स्वरूप मिथ्या कल्पि तिसविषे पक्षपात करे हैं अर व्यवहारदर्शनज्ञानचारित्रका क्रियाकांडकू निरर्थक जानि छोडे हैं, ज्ञाननयके पक्षपाती हैं ते भी संसारसमुद्रमें डुबे हैं । जाते वाह्यक्रियाकांडकू छोडि स्वेच्छाचारी रहे हैं स्वरूपविषे मंद उद्यमी रहे हैं ताते । जे पक्षपातका अभिप्राय छोडि निरंतर ज्ञानरूप होतें कर्मकांडकू छोडे हैं, अर निरंतर ज्ञानस्वरूपविषे “जेतें न थंव्या जाय तेतें” अशुभकर्मकू छोडि स्वरूपका साधनरूप शुभकर्मकांडविषे प्रवर्ते हैं ते कर्मका नाश करि, संसारतें निवृत्त होय हैं, ते सर्व लोकके उपरि वर्ते हैं, ऐसा जानना । आगे इस पुण्यपायाधिकारकू संपूर्ण करि अर ज्ञानकी महिमा करे हैं ।

मन्दक्रान्ताछन्दः

भेदोन्मादं अमरसभरान्नाटयत्वीतमोहं मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन ।

हेलोन्मीलत्परमकलया सार्द्धमारन्धकेलि ज्ञानज्योतिः कवलिततमः शोच्चजृम्भे भरेण ॥१३॥

इति पुण्यपापरूपेण द्विपात्रीभूतमेकपात्रीभूय कर्म निष्क्रान्तं

इति समयसारव्याख्यायात्मात्मव्याती वृतीयोक्तः ।

अर्थ—ज्ञानज्योति है सो अतिशयकरि उदयकू प्राप्त होत भया—सर्वत्र फैल्या । कैसा है ? लीलामात्रकरि उघडी जो अपनी परमकला केवलज्ञान, तिससहित आरंभी है क्रीडा जाने, इहां भावार्थ ऐसा, जो जेतें सम्यदृष्टि छद्मस्थ है तेतें तो ताका ज्ञान परमकला जो केवलज्ञान, तिससहित शुद्धनयके बलतें परोक्ष क्रीडा करे है बहुरि केवलज्ञान उपजे तब साक्षात् है । बहुरि कैसा है ? प्रासीभूत किया है दूरी किया है अज्ञानरूप अंधकार जाने । सो यह ऐसा ज्ञानज्योति पहलै कहा करि प्रगट भया है ? पूर्वोक्त शुभ अशुभरूप समस्तकर्म, ताकू अपना बल जो वीर्य शक्ति,

ताकरि मूलतें उन्मूल कहिये उपाडिकरि ? कैसा है यह कर्म ? पीया है मोह जाने । याहीतें
भ्रमके रसके भारतें शुभ अशुभका भेदरूप उन्मादकूं नचावता संता है ।

भावार्थ—ज्ञानज्योति है सो अपना प्रतिबंधक कर्म था सो भेदरूप होय नृत्यकरे था, ज्ञानकूं
मुलावा दे था, ताकूं अपनी शक्तिकरि विगाडि आप अपना संपूर्ण रूपसहित प्रकाशरूप भया ।
इहां आशय ऐसा जानना, कर्म सामान्यकरि एक ही है, तथापि शुभ अशुभ दोय भेदरूप स्वांग
करी रंगभूमीमें प्रवेश कीया था, ताकूं ज्ञान यथार्थ एक जानि लिया, तव कर्म रंगभूमीतें
निकसी गया, ज्ञान अपनी शक्तिकरि यथार्थप्रकाशरूप भया, ऐसैं जानना । ऐसैं कर्म है सो
नृत्यके अखांडेमें पुण्यपापरूपकरि दोय नृत्यकारिणी बनी नाचे था, सो ज्ञान यथार्थ जानी लिया-
जो, कर्म एकही है, तव एकरूपकरि निकसि गया, नृत्य करता रह गया ।

सर्वैया तेईसा

आश्रयकारण रूप सचादसुं भेद विचारि गिने दोऊ न्यारे ।

पुण्य अरु पाप शुभाशुभभावनि बंध भये सुखदुःसकरा रे ॥

ज्ञान भये दोऊ एक लपे बुध आश्रय आदि समान निचारे ।

बंधके कारण हैं दोऊ रूप इन्हें तजि श्रीजिनमृनि मोक्ष पधारे ॥१॥

ऐसैं इस समयसार ग्रंथकी आत्मख्यातिनाम टीकाकी वचनिकाविषैं तीसरा पुण्यपाप नामा
अधिकार पूर्ण भया । इहांताई गाथा १६३ भई । कलसा ११२ भये ।

अथ आस्रवाधिकारः ।

दोहा—द्रव्यास्रवर्ते भिन्न है भावास्रव करि नास । भये सिद्ध परमात्मा नमूं तिनहि सुखआसा ॥१॥

आत्मरूपतिः—अथ प्रविशत्यास्रवः ।

अब इहां आस्रव प्रवेश करे है । जैसे नृत्यके अखाडेमें नाचनेवाला स्वांग करी प्रवेश करे, तैसें इहां आस्रवका स्वांग है । तहां इस स्वांगकूं यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान है । ताकी महि-
मारूप मंगल करे है ।

द्रु तविलम्बितच्छन्दः

अथ महासदनिर्गमस्थरं समररङ्गपरागतमास्रवम् ।

अयमुदासगभीरमहोदयो जयति दुर्जयवोधधनुर्धरः ॥१॥

अर्थ—अथशब्द तौ मंगल तथा प्रारंभवाची है । सो इहाँतें आगे कहे है । जो काहूकरि जीत्या न जाय ऐसा यह अनुभवगोचरज्ञानरूप सुभट धनुष्यधारी है; सो आस्रव है ताही जीते है । कैसा है ज्ञानरूप सुभट ? उदार कहिये अमर्यादरूप फैलता अर गंभीर कहिये जाका छद्मस्थ थाह न पावे ऐसा है महान् उदय जाका । बहुरि आस्रव कैसा है ? महान् जो मद ताकरि अतिशयकरि भरथा मंथर है उन्मत्त है । बहुरि कैसा है ? समररंग कहिये संग्राममूमि ताविषे आया है ।

भावार्थ—इहां नृत्यके अखाडेमें आस्रव प्रवेश किया, सो नृत्यमें अनेकरस वर्णन होय है, तातें रसवत् अलंकारकरि शांतरसमें वीररस प्रधानकरि वर्णन कीया है । जो ज्ञानरूप धनुष्य-धारी आस्रवकूं जीते है, सो आस्रव सर्वजगतकूं जीति मदोन्मत्त भया संग्रामकी रंगमूमिमें आय खडा रब्बा, तव ज्ञान यासूं भी बलवान् सुभट है, सो तत्काल जीते है, अंतमुद्धूर्तमें कर्मका नाश करि केवलज्ञान उपजावे है । ऐसा ज्ञानका सामर्थ्य है । आगे आस्रवका स्वरूपकूं कहे हैं । गाथा—

मिच्छतं अविरमणं कसायजोगा य सरणसण्णाडु ।
 बहुविहभेदा जीवे तस्सेव अणणपरिणामा ॥१॥
 णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होंति ।
 तेसिंपि होदि जीवो रागदोसादिभावकरो ॥ २ ॥

मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च संज्ञासंज्ञास्तु ।

बहुविधभेदा जीवे तस्यैवानन्यपरिणामाः ॥ १ ॥

ज्ञानावरणाद्यस्य ते तु कर्मणः कारणं भवति ।

तेषामपि भवति जीवः रागद्वेषादिभावकरः ॥ २ ॥

आत्मलब्धातिः—रागद्वेषमोहा आसूयाः, इह हि जीवे स्वपरिणामनिमित्ताः, अजडत्वे सति चिदाभामाः, मिथ्या-
 त्वाविरतिकषाययोगाः पुद्गलपरिणामाः, ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मस्रग्णनिमित्तत्वानिक्लास्रवाः । तेषां तु तदास्रग्णनि-
 मित्तत्वनिमित्तं, अज्ञानमया आत्मपरिणामा रागद्वेषमोहाः ? तत आस्रग्णनिमित्तत्वनिमित्तत्वात् रागद्वेषमोहा एवा-
 स्रवाः, ते च ज्ञानिन एव भवतीति, अर्थादेवापद्यते ।
 अयं ज्ञानिनस्तद्भावं दर्शयति—

अर्थ—मिथ्यात्व अविरमण कषाय योग ये च्यारी आस्रवके भेद हैं, ते संज्ञा कहिये चेतनके
 विकार अर असंज्ञा कहिये जड पुद्गलके विकार ऐसे भेदकरि न्यारे न्यारे दोय दोय प्रकार हैं ।
 तहां चेतनके विकार हैं ते जीवविषे बहुत भेद लीये हैं । ते तिस जीवके परिणाम हैं, ते जीवते
 अन्य नहीं हैं, अभेदरूपी हैं । जे मिथ्यात्व आदि पुद्गलके विकार हैं ते ज्ञानावरण आदि कर्म
 बंधनेकूं कारण होय हैं । बहुरि तिनि मिथ्यात्व आदि भावनिंकूं रागद्वेष आदि भावनिका करने-
 वाला जीव कारण होय है ।

टीका—इस जीवविषे राग, द्वेष, मोह हैं ते आस्रव हैं । जातें कैसे हैं ते ? अपना परिणाम है

निमित्त जिनिकू । यहीतें ते जड नाहीं हैं । ऐसे होते ते चिदाभास हैं । जिनमें चैतन्यकी आभासा है । जातें मिथ्यात्व अविरत कषाय योग हैं ते पुद्गलके परिणाम हैं ते ज्ञानावरण आदि पुद्गलकर्मनिके आसूषण कहिये आवनेकू निमित्त हैं, तिसपणेकरि ते प्रगट आसू हैं । बहुरि तिति मिथ्यात्वादिकनिके ज्ञानावरणादिके आगमनकू निमित्तपणाके निमित्त अज्ञानमय आत्माके परिणाम राग द्वेष मोह हैं । तातें मिथ्यात्व आदिके कर्मके आसूके मिमित्तपणाके निमित्तपणातें राग द्वेष मोह ही आसू हैं ते अज्ञानीके ही होय हैं, ऐसा अर्थतें ही आय प्राप्त होय है, सूत्रमें विना कच्चा भी अर्थतें आवे है ।

भावार्थ—ज्ञानावरणादिकर्मनिके आवनेकू तौ कारण मिथ्यात्वादिकर्मका उदयरूप पुद्गलके परिणाम हैं । बहुरि तिनिके कर्मके आवनेकू निमित्त होनेका निमित्त जीवके रागद्वेषमोहरूप परिणाम हैं, तिनिकू चिद्विकार कहिये । ते जीवके अज्ञान अवस्थामें होय हैं । सम्यग्दृष्टीके अज्ञान अवस्था नाहीं, जातें मिथ्यात्वसहित ज्ञानकू अज्ञान कहिये । सम्यग्दृष्टि ज्ञानी भया, तातें ते ज्ञान अवस्थामें नाहीं । बहुरि अविरतसम्यग्दृष्टि आविके चारित्रमोहके उदयतें रागादिक होय हैं, तिनिका याके स्वामीपणा नाहीं है, उदयकी बरजोरतें है, तिनिकू रोगवत् जानि मेटया चाहे है, इस अपेक्षा इनतें राग नाहीं । तातें मिथ्यात्वसहित रागादिक होय, तेही अज्ञानमय रागद्वेषमोह हैं, ते सम्यग्दृष्टिके नाहीं हैं ऐसा जानना । आगै, ज्ञानीके तिति आसूवनिका अभाव दिबावे हैं

गाथा—

णत्थि दु आसवबंधो सम्मादिद्विस्स आसवणिरोहो ।
संते पुव्वणिबद्धे जाणदि सो ते अबंधतो ॥ ३ ॥

नास्ति त्वासूवबंधः सम्यग्दृष्टेरासूवनिरोधः ।

संति पूर्वनिबद्धानि जानाति स तान्यवधन् ॥३॥

आत्मव्यतिः—यतो हि ज्ञानिनोऽज्ञानमयैर्भविज्ञानमया भावाः, अवश्यमेव निरुध्यन्ते । ततोऽज्ञानमयानां भावानां, रागद्वेषमोहानां, आस्रमभूतानां निरोधात् ज्ञानिनो भवत्येव आस्रवनिरोधः । अतो ज्ञानी नास्रवनिमित्तानि पुद्गलकर्माणि वदति, नित्यमेवाकर्तृकत्वाच्चवानि न वदन् सदवस्थानि पूर्ववद्ज्ञानि ज्ञानस्वभावत्वात्केवलमेव जानाति । अथ रापद्वेषमोहानामास्रवत्वं नियमयति—

अर्थ—सम्यग्दृष्टिकै आस्रवबंध नहीं है । बहुरि आस्रवका निरोध है । बहुरि पूर्वे बंधे थे ते सत्त्वरूप हैं, तिनिकूं जानै हें । आगामी नाहीं बांधता संता जाने है ।

टीका—जातै निश्चयकरि ज्ञानीके अज्ञानमय भाव हें, ते अवश्य निरोधरूप होय हें—अभाव होय हें । जातै ज्ञानमय भावविकरि अज्ञानमय भाव हें ते रूकेहें । जातै ते परस्पर विरोधी हें, विरोधी-निका एक जायगा रहना होय नाहीं, तातै रागद्वेषमोहभाव हें ते अज्ञानमय हें, ते आस्रवस्वरूप हें, तिनिका ज्ञानीके निरोधतै आस्रवका निरोध होय ही है । यातै ज्ञानी आस्रव है निमित्त जिनकूं ऐसे जे ज्ञानावरणादि पुद्गलकर्म, तिनिकूं नाही बंधे है, जातै सदा तिनि कर्मनिका अकर्ता है तातै तिनि कर्मनिकूं नवीनकूं नाहीं बांधता संता पहली बंधे थे ते सत्त्वरूप अवस्थित हें, तिनिकूं केवल जाने ही है, जातै ज्ञानीका ज्ञान ही स्वभाव है, कर्ता स्वभाव नाहीं है, कर्ता होय तो बांधे ।

भावार्थ—ज्ञानी भये पीछे अज्ञानरूप रागद्वेषमोहभावनिका निरोध है । बहुरि रागद्वेषमोहका निरोध भये मिथ्यात्व आदि आस्रवभावका निरोध है । बहुरि आस्रवका निरोधतै नवीन बंधका निरोध है । बहुरि पूर्वे बंधे थे ते सत्तामें तिष्ठे हें, तिनिका ज्ञान ही रहे है, कर्ता नाहीं होय है, जातै नाहीं भया तब ज्ञानीका तो ज्ञान ही स्वभाव है । यद्यपि अविरत सम्यग्दृष्टि आदिकै चारित्रमोहका उदय है ताकूं ऐसा जानिये है, जो यह उदयकी बरजोरी है सो अपनी शक्यनुसार-रूप तिनिकूं रोग जानि काटे ही है, तातै छते ही अणछते कहिये । आगामी सामान्यसंसारका बंधरूप ते नाहीं हें, अल्पस्थित्यनुभागरूप बंध करे हें, ते अज्ञानकी पक्ष में गिणे है, अज्ञानकी

पक्षमें तौ सिध्दात्त अन्तानुबंधीके निमित्ततैं बंधे हैं, सो गणिये है । ऐसे ज्ञानके आत्त्व बंध नाही गिण्या । अगो, राग द्वेष मोहनिके ही आस्वपणाका नियम करे हैं । गाथा-

भावो रागादिजुदो जीविण कदो दु बंधगो होदि ।
रागादिविपमुक्को अबंधगो जाणगो णवरि ॥४॥

भावो रागादियुतः जीवेन कृतस्तु बंधको भवति ।

रागादिविप्रसुक्तोऽबंधको ज्ञायको नवरि ॥ ४ ॥

आत्मल्यतिः—इह खलु रागद्वेषमोहसंपर्कजोऽज्ञानमय एव भावः, अस्कातोपलसंपर्कज इव कालायसद्धी, कर्म कर्तुं मात्मानं चोदयति । तद्विवेकजस्तु ज्ञानमयः, अस्कातोपलविवेकज इव कालायसद्धीं, अकर्मकरणौत्सुक्यमात्मानं स्वभावेनैव स्थापयति । ततो रागादिसंकीर्णोऽज्ञानमय एव कर्तृत्वे चोदकत्वाद्बंधकः । तदसंकीर्णस्तु स्वभावोद्भासकत्वात्केवलं ज्ञायक एव ; न मनगपि चथकः ।

अथ रागाद्यसंकीर्णभावसंभवं दर्शयति-

अर्थ—जो रागादिकरि युक्त भाव जीवकरि कीया होय, सो नवीन कर्मका बंध करनेवाला कब्धा है । बहुरि जो भाव रागादिकभावनिकरि रहित है, सो बंध करनेवाला नहीं है । केवल जाननेवाला ही है ।

टीका—इस आत्माविषे निश्चयकरि जो रागद्वेषमोहका मिलापतैं उपज्या भाव होय, सो अज्ञानमय ही है, सो जैसें चुंबकपाषाण के संपर्कतैं उपज्या भाव लोहकी सूईकूं प्रेरै है, चलावे है, तैसें आत्माकूं कर्मके करनेकूं प्रेरै है । बहुरि तिनि रागादिकके भेदज्ञानतैं उपज्या भाव है; सो ज्ञानमय है । सो जैसें चुंबकपाषाणका संसर्गविना सूईका स्वभाव है सो चलनेरूप नाही है, तैसें आत्माकूं कर्मके करनेविषे उत्साहरूप नाही ऐसे स्वभावकरि स्थापे है । तातैं रागादिकतैं मिल्या अज्ञानमय भाव है सोही कर्मका कर्तापणाविषे प्रेरक है, तातैं नवीन बंधका करनेवाला

है। बहुरि रागादिकतैं नाही मिल्या भाव है सो अपने स्वभावका प्रगट करनेवाला है। सो केवल जाननेवाला ही है। सो नवीनकर्मका किंचिन्मात्र भी बंध करनेवाला नाही है।

भावार्थ—रागादिकके मिलापतैं भया अज्ञानमय भाव है सो ही बंध करनेवाला है। बहुरि रागादिकतैं नाही मिल्या ऐसा ज्ञानमय भाव है, सो बंधका करनेवाला नाही है, यह नियम आगे रागादिकतैं मिल्या नाही ऐसा ज्ञानमय भावका संभवना दिखावे हैं। गाथा—

**पक्के फलमिमि पडिदे जह ण फलं वज्झदे पुणो विंटे ।
जीवस्स कम्मभावे पडिदे ण पुणोदयसुवेहि ॥५॥**

पके फले पतिते यथा न फलं बध्धने पुनवृन्ते ।

जीवस्य कर्मभावे पतिते न पुनरुदयसुपेति ॥५॥

आत्मव्याप्तिः—यथा खलु पक्व फलं वृन्तात्सकृद्विश्लिष्टं सत्, न पुनर्वृन्तसंबंधसुपेति तथा कर्मोदयजो भावो जीवभावात्सकृद्विश्लिष्टः सत्, न पुनर्जीवभावसुपेति । एवं ज्ञानमयो रागाद्यसंकीर्णो भावः संभवति ।

अर्थ—जैसे वृक्ष तथा बेलिके फल पकी करि पडे वीटसूं क्षरि जाय सो वह फल फेरि वीटसूं बंधे नाही, तैसें जीवविषै पुद्गलकर्म भावरूप था, सो पचिकरि छडि गया, निर्जरा होय गई, सो कर्म फेरि नाही उदय होय है।

टीका—जैसें निश्चयकरि यह प्रगट है, जो वीटसूं पाका फल एक वार क्षरि पड्या सो वह फल फेरि वीटसूं संबंधरूप नाही होय है। तैसें कर्मका उदयसूं निपल्या जो जीवका भाव सो एकवार जीवभावसूं भिन्न भया संता फेरि जीवभावकूं नाही प्राप्त होय है। ऐसे ज्ञानमय भाव रागादिकरि असंकीर्ण संभवे है।

भावार्थ—कर्मकी निर्जरा भये पीछे वह कर्म फेरि उदय नाही आवे, तब ज्ञानमय ही भाव रखा। जैसें जब जीवका मिथ्यात्वकर्म अनंतानुबंधीसहित सत्त्वमेंसूं क्षय होय जाय, तब फेरि

उदय आवे नहीं, तब ज्ञानी भया संता फेरि कर्मका कर्ता नहीं। मिथ्यात्वकी लार लगी प्रकृति तौ बंधे नहीं अर अन्यप्रकृति सामान्य संसारका कारण नहीं। मूलतै कटे वृक्षके हरे पानवत् हैं, ते हैं, ते शीघ्र सूकने योग्य हैं। ऐसैं ज्ञानीका रागादिकतैं नहीं मिल्या ऐसा ज्ञानमय भाव संभवे है। चारित्र्यमोहका उदयका राग अज्ञानमय न गिणिये है। जातैं सम्यग्दृष्टीके ताका स्वामीपणा नहीं है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शालिनी छन्दः

भावो रागद्वेषमोहैर्विना यो जीवस्य स्याद् ज्ञाननिर्घृत्त एव ।
रुंधन् सर्वान् द्रव्यकर्मास्रवौधान् एषोऽभावः सर्वभावास्रवाणां ॥२॥

अथ ज्ञानिनो द्रव्यास्रवाभावं दर्शयति—

अर्थ—जो जीवका रागद्वेषमोह विना भाव होय है, सो भाव ज्ञान ही करि रचा हुआ है, सो यह भाव है सो सर्व द्रव्यास्रवनिर्घृत्त रोक्ता संता है, तातैं सर्व ही भावास्रवनिका अभाव कहिये। भावार्थ—पूर्वोक्त ही जानना। इहां सर्व भावास्रवनिका अभाव कइया। सो संसारका कारण मिथ्यात्व ही है। तिस संबंधी रागादिकका अभाव भया, सो सर्व ही भावास्रवका अभाव भया। आगै ज्ञानीके द्रव्यास्रवका अभाव दिखावे हैं। गाथा—

पुडवीपिंडसमाणा पुव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स ।
कम्मसररीरेण दु ते वद्धा सव्वेपि णाणिसस ॥६॥

पृथ्वीपिंडसमानाः पूर्वनिवद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य ।

कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥६॥

आत्मव्याप्तिः—ये खलु पूर्व, अज्ञानैव बद्धा मिथ्यात्वाविरतिक्रमयोगा द्रव्यास्रवभृताः प्रत्ययाः, ते ज्ञानिनो द्रव्यांतरभृताः, चेतनपुद्गलपरिणामत्वात् पृथ्वीपिंडसमानाः। ते तु सर्वेऽपि स्वभावात् एव कार्याणशरीरेणैव संबद्धा न तु जीवेन, अतः स्वभावसिद्ध एव द्रव्यास्रवाभावोज्ञानिनः।

अर्थ—तिस पूर्वोक्त ज्ञानीकै पहले अज्ञान अवस्थामें कर्म बंधे हैं, ते प्रत्ययसंज्ञा करि कहिये हैं, ते कार्माणशरीरकरि सहित बंधे हैं, ते जीवकै रागादिभाव भये विना पृथ्वीके पिंडसमान हैं । जैसे मृत्तिका आदि अन्य पुद्गलस्कन्ध हैं, तैसे ते भी हैं ।

टीका—जे प्रगटपणे पहले अज्ञानकरि बांधे जे स्थियात्व अविरति क्वाय योगरूप द्रव्यास्वभाव भूत प्रत्यय, ते ज्ञानीकै अन्यद्रव्यभूत अचेतन पुद्गलद्रव्यके परिणामणतें पृथिवीके पिंडसमान हैं, ते सर्व ही अपने पुद्गलस्वभावतें ही कार्माण शरीर ही करि एक होय बंधे हैं, बहुरि जीवकरि नहीं बंधे हैं । यातें ज्ञानीकै द्रव्यास्वभावका अभाव स्वभाव ही करि सिद्ध है ।

भावार्थ—आत्मा ज्ञानी भया तवतें ज्ञानीकै भावास्वभावका तो अभाव भया ही । अर द्रव्यास्वभाव है सो स्थियात्वादि पुद्गलद्रव्यके परिणाम हैं, ते कार्माण शरीरतें स्वयमेव बंधि रहे हैं, ते अन्यमृत्तिकाका पिंड हैं, तैसे ते भी हैं, भावास्ववविना कछू आगामी कर्मबंधकूं कारण नहीं, अर पुद्गलमय हैं, तातें अमूर्तिक चैतन्यस्वरूप जीवतें स्वयमेव ही भिन्न हैं, ऐसा ज्ञानी जाने । श्रव इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

उपजातिच्छन्दः

भावास्वाभावमयं प्रपन्नो द्रव्यास्वैभ्यः स्वत एव भिन्नः ।

ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो निरासूवो ज्ञायक एक एव ॥३॥

कथं ज्ञानी निरासूवः ? इति चत—

अर्थ—यह ज्ञानी है सो भावास्वके अभावकूं तो प्राप्त भया है । बहुरि द्रव्यास्वन्तितें स्वयमेव ही भिन्न है । जातें ज्ञानी है, सो सदा ज्ञानमय ही है केवल एक भाव जाका ऐसा है, यातें निरासूव ही है, एक ज्ञायक ही है ।

भावार्थ—भावास्व जे राग द्वेष मोह, तिनिका तो ज्ञानीकै अभाव भया । अर द्रव्यास्व है ते

पुद्गल परिणाम हैं, तिनमें सदा ही स्वयमेव ही भिन्न है। ताँ ज्ञानी निरासूव ही है। आगे पूछे हैं, जो, ज्ञानी निरासूव कैसा है? ताका उत्तरकी गाथा कहे हैं। गाथा—

चहुविह अणेयमेयं बंधते णाणदंसणगुणेहिं ।
समये समये जहमा तेण अबंधुत्ति णाणी दु ॥७॥

चतुर्विधा अनेकभेदं बंधंति ज्ञानदर्शनगुणाभ्यां ।

समये समये यस्मात् तेनावंध इति ज्ञानी तु ॥७॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानी हि तावदाप्तभावनाभिप्रायाभावान्निरासूव एव । यत्तु तस्यापि द्रव्यप्रत्ययाः प्रतिस्मयसनेक-
प्रकारं पुद्गलकर्म बंधंति तत्र ज्ञानगुणपरिणामहेतुः ।

कथं ज्ञानगुणपरिणामो बंधहेतुरिति चेत्—

अर्थ—जाँ च्यारि प्रकार आसूव कहे जे—मिथ्यात्व अचिरमण कबाय योग, सो ए दर्शनज्ञान-
गुणनिकरि समय समय अनेक भेद लिये कर्मनिकू बंधे हैं, ताँ ज्ञानी तौ अवंधरूप ही है ।

टीका—प्रथम ही ज्ञानी है सो तौ आसूव भावकी भावनाका अभिप्रायका अभावतँ निरा-
सूव ही है । बहुरि तिस ज्ञानीकै भी द्रव्यासूव समय समयप्रति अनेक प्रकार पुद्गल कर्मकू बंधे
हैं । तिसविधै ज्ञानगुणका परिणमन है सो कारण है । आगे फेरि पूछे है, ज्ञानगुणका परिणाम
बंधका कारण कैसा है? ताका उत्तरकी गाथा—

जहमा दु जहणादो णाणगुणादो पुणोवि परिणमदि ।
अरणत्तं णाणगुणो तेण दु सो बंधगो भणियो ॥८॥

यस्मात्तु जघन्यात् ज्ञानगुणात् पुनरपि परिणमते ।

अन्यत्वं ज्ञानगुणः तेन तु स बंधको भणितः ॥८॥

आत्मस्थितिः—ज्ञानगुणस्य हि यावज्जघन्यो भावः, तावत् तस्यांतमुद्धृतविपरिणामित्वात् पुनः पुनरन्यतयास्ति परिणामः । स तु यथाख्यातचार्ित्रावस्थाया अधस्तादवश्यंभविरागसद्भावत्, बंधहेतुरेव स्यात् । एवं सति कथं ज्ञानी निरास्रवः ? इति चिंत ।

अर्थ—जातै ज्ञानगुण है सो जघन्यज्ञानगुणतै फेरि भी अन्यपणारूप परिणमे है तिस कारण करि सो ज्ञानगुण कर्मका बंध करनेवाला कथा है ।

टीका—ज्ञानगुणका जैतै जघन्यभाव है—क्षयोपशमरूप भाव है, तैतै अंतमुद्धृत विपरिणामी है, ज्ञानभावरूप अंतमुद्धृत ही रहे है, पीछे अन्यप्रकार परिणमे है । तातै अन्यपणारूप भी याका परिणाम है, सो यथाख्यातचार्ित्र अवस्थ्याके नीचे अवश्यंभावी रागपरिणामका सद्भाव है, तातै बंधका कारण ही है ।

भावार्थ—क्षयोपशमज्ञानका एक ज्ञेय परिध्वना अंतमुद्धृत ही है, पीछे अवश्य अन्य ज्ञेयकं अवलंबे है । तातै स्वरूपविषै भी अंतमुद्धृत ही धंभना होय है । तातै ऐसा अनुमान है—जो यथाख्यातचार्ित्र अवस्थ्याके नीचे अवश्य रागपरिणामका सद्भाव है, तिस रागके सद्भावतै बंध भी होय है । तातै ज्ञानगुणका जघन्यभाव बंधका कारण कथा है । आगे फेरि पूछे है, जा ऐसा है, ज्ञानगुणका जघन्यभाव अन्यपणारूप परिणाम बंधका कारण है, तो ज्ञानी निरास्रव है, ऐसै कैसे कथा ? ताका उत्तरकी गाथा—

दंसरणाराणचरितं जं परिणमदे जहणभविण ।
गाणी तेण दु वज्झदि पुगलकर्मण विविहेण ॥९॥

दर्शनज्ञानचार्ित्रं यत्परिणमते जघन्यभावेन ।

ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्गलकर्मणा विविधेन ॥९॥

आत्मस्थितिः—यो हि ज्ञानी स बुद्धिपूर्वकरागद्वेषमोहास्रवभावाभावात्, निरास्रव एव किंतु सोऽपि यावद् ज्ञानं

सर्वोच्छ्रयभावेन दृष्टुं ज्ञातुमनुचरितुं वाञ्छन्तः सन् जघन्यभावेनैव ज्ञानं पश्यति जानात्यनुचरति तावत्तस्यापि जघन्य-
भावान्थातुपपन्त्याऽनुसीयमानाऽबुद्धिपूर्वककलंकविपाकसद्भावात् पुद्गलकर्मबंधः स्यात् । अतस्तावद्ज्ञानं दृष्टव्यं ज्ञात-
व्यमनुचरितव्यं च यावद् ज्ञानस्य यावान् पूर्णो भावस्तावान् दृष्टो ज्ञातोऽनुचरितश्च सम्यग्भवति । ततः साक्षात् ज्ञानी-
भूतः सर्वथा निरासूत्र एव स्यात् ।

अर्थ—दर्शनज्ञानचारित्र्य हैं ते जो जघन्यभावकरि परिणमे हैं, तिस कारणकरि ज्ञानी अनेक प्रकार पुद्गलकर्म करि बंधे है ।

टीका—जो निश्चयकरि ज्ञानी है सो बुद्धिपूर्वक रागद्वेष मोहरूप आस्रवभावके अभावतैं निरासूत्र ही है । तहां यह विशेष है—सो ही ज्ञानी जेतैं ज्ञानकूं सर्वोच्छ्रयभावकरि देखनेकूं जान-
नेकूं आचरनेकूं असमर्थ है, अर जघन्यभाव ही करि ज्ञानकूं देखे है, जाने है, आचरे है, तेतैं तिस ज्ञानीके भी ज्ञानके जघन्यभावकी अन्यथा अप्राप्तिकरि अनुमानरूप कीया अबुद्धिपूर्वक कर्ममल-
कलंकका सद्भाव है । यातैं पुद्गलकर्मका बंध होय है । यातैं यह उपदेश है—जो, तेतैं ज्ञानकूं देखना जानना आचरण करना, जेतैं ज्ञानका पूर्णभाव जेता है तेता देख्या जान्या आचर्या भले प्रकार होय । तापीछे साक्षात् ज्ञानी भया संता सर्वथा निरासूत्र ही होय है ।

भावार्थ—ज्ञानीकूं निरासूत्र ऐसा कह्या है, जो, जेतैं याकैं क्षयोपशमज्ञान है, तेतैं तो बुद्धि-
पूर्वक अज्ञानमय राग द्वेष मोहका अभाव है, तातैं निरासूत्र कह्या है । अर जेतैं क्षयोपशमज्ञान है, तेतैं दर्शन ज्ञान चारित्र्य जघन्यभावकरि परिणमे हैं, तेतैं संपूर्णज्ञानकूं देख्या जान्या आचर्या जाय नाहीं है । सो इस जघन्यभाव ही करि ऐसा जानिये है—जो, याकैं अबुद्धिपूर्वक कर्मकलंक विद्यमान है ताकरि बंध भी होय है, सो चारित्र्यमोहका उदयकरि है, अज्ञानमय भाव नाहीं है । तातैं ऐसा उपदेश है—जो, जेतैं ज्ञान संपूर्ण न होय—केवलज्ञान न उपजे, तेतैं ज्ञानहीका ध्यान निरंतर करना, ज्ञानहीकूं देखना, ज्ञानहीकूं जानना, ज्ञानहीकूं आचरना, इस ही मार्ग चारित्र्य-
मोहका नाश होय है, अर केवलज्ञान उपजे है । तब सर्वप्रकारकरि साक्षात् निरासूत्र होय है, यह

विवक्षाका विचित्रपणा है। बुद्धिपूर्वक रागादिकका अभावकी अपेक्षा तौ अबुद्धिपूर्वक रागादिक छैतैते भी निरास्र्व कहा, अर अबुद्धिपूर्वकका अभाव भये केवलज्ञान ही उपजैगा, तब साक्षात् निरास्र्व होयहीगा ऐसैं जानना। अर इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

सत्यस्यत्रिजबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्थशत्र।
उच्छिदन् परिच्युत्तमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन्नात्मा नित्यनिरास्र्वो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥

अर्थ--यह आत्मा जब ज्ञानी होय है, तब अपने बुद्धिपूर्वक रागकूं तौ समस्तकूं आप दूरी करता संता निरंतर प्रवर्तै है, बहुरि अबुद्धिपूर्वक रागकूं भी जीतनेकूं वारंवार अपनी ज्ञानानु-भवनरूप शक्तीकूं स्पर्शता संता प्रवर्तै है, बहुरि ज्ञानकी पलटनी है ताकूं समस्तहीकूं दूरि करता संता ज्ञानकूं स्वरूपविषैं थांभला पूर्ण होता संता प्रवर्तै है। ऐसा ज्ञानी होय तब शान्तता निरा-स्र्व होय है।

भावार्थ--तौ सुगम है। जब समस्तरागकूं हेय जान्या तब ताका भेटनेहीका उद्यमी भया प्रवर्तै है, तब सदा निरास्र्व ही कहिये। जातैं आस्र्वके भावनिकी भावनाका अभिप्रायका यकैं अभाव है। बहुरि यहां बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वककी दोय सूचना है। एक तौ जो आप कीया न चाँहै अर परनिमित्ततैं जवरीतैं होय ताकूं आप जाणै भी तौज ताकूं अबुद्धिपूर्वक कहिये। बहुरि दूजा जो अपने ज्ञानगोचर ही नाही प्रयक्षज्ञानी जाने है। तथा ताकैं अविनाभाविचिन्हकरि अनुमानतैं जानिये, सो अबुद्धिपूर्वक है ऐसैं जानना। आगैं पूछे है, जो सर्व ही द्रव्यास्र्वकी संततीकूं जीवतैं ज्ञानी निरास्र्व कैसे ? ऐसे प्रश्नका श्लोक है।

अनुष्टुप् छन्दः

सर्वस्यामेव जीवत्यां द्रव्यप्रत्ययसन्ततो। कुतो निरास्र्वो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥५॥

अर्थ--ज्ञानीकैं सर्व ही द्रव्यास्र्वकी संततीकूं जीवतैं सतैं ज्ञानी नित्य ही निरास्र्व है, ऐसा

काहें कब्या ? जो शिष्यकी ऐसी आशंकारूप बुद्धि है, ताका उत्तरकी गाथा कहे हैं ।

सर्वे पुव्वणिबद्धा दु पच्चया संति सम्मदिट्ठिस्स ।
उवओगप्पाओगं बंधंते कम्मभावेण ॥ १० ॥
संतीव निरवभोज्जा वाला इच्छी जहेव पुरुसस्स ।
बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इच्छी जह णरस्स ॥ ११ ॥
हेदुण णिरवभोज्जा तह बंधदि जह हवंति उवभोज्जा ।
सत्तट्ठविहा भूदा णाणावरणादिभावेहिं । १२ ॥
एदुण कारणेण दु सम्मादिट्ठी अवंधगो होदि ।
आसवभावाभावे ण पच्चया बंधगा भणिदा ॥ १३ ॥

सर्वे पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्यथाः संति सम्यग्दृष्टेः ।

उपयोगप्रयोग्यं वञ्चन्ति कर्मभावेन ॥ १० ॥

संति तु निरुपभोग्यानि वाला स्त्री यथेह पुरुषस्य ।

वञ्चन्ति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा पुरुषस्य ॥ ११ ॥

भूत्वा निरुपभोग्यानि तथा वञ्चन्ति यथा भवंत्युपभोग्यानि ।

सत्ताद्यविधानि भूतानि ज्ञानावरणादिभावैः ॥ १२ ॥

एतेन कारणेन तु सम्यग्दृष्टिर्बंधको भणितः ।

आसूवभावाभावे न प्रत्यथा बंधका भणिताः ॥ १३ ॥

आत्मख्यातिः—यतः सदवस्थायां तदात्वपरिणीतवालस्त्रीवत् पूर्वमनुभोग्यत्वेऽपि विपाकावस्थायां प्राप्तयौवनपूर्व-

परिणीतस्वीवत् उपभोग्यप्रायोग्यं पुद्गलकर्मद्रव्यप्रत्ययाः संतोऽपि कर्मोदयकार्यजीवभावसद्भावादेव बध्न्ति । ततो ज्ञानिनो यदि द्रव्यप्रत्ययाः पूर्ववद्भावाः संति । संतु । तथापि स तु निरासृव एव कर्मोदयकार्यस्य रागद्वेषमोहरूपस्यासृवभावस्याभावे द्रव्यप्रत्ययानामवंधेतुत्वात् ।

अर्थ--सम्यग्दृष्टिके सर्व ही पूर्वे अज्ञान अवस्थामें बंधे मिथ्यात्वादि प्रत्यय कहिये आसृव ते सत्तारूप विद्यमान हैं, ते उपयोगके प्रायोग्य कहिये प्रयोग करनेरूप जैसे होय जैसे तिसके अनुसार कर्मभावकरि आगामी बंधकूं योग करनेरूप जैसे होय जैसे तिसके अनुसार कर्मभाव करि आगामी बंधकूं प्राप्त होय हैं । बहुरि ते पूर्वबंधे प्रत्यय उदय आये विनो निरुपभोग्य कहिये भोगने योग्यपणातैं रहित होयकरि तिष्ठे हैं, ते फेरि आगामी जैसे बंधे हैं--जैसे सात आठ प्रकार ज्ञानावरणादिभावकरि फेरि भोगने योग्य होय । बहुरि ते पूर्व बंधे प्रत्यय सत्तामें ऐसे हैं--जैसे पुरुषके बालस्त्री भोगने योग्य नाही है बहुरि ते ही उपभोग्य कहिये भोगनेयोग्य होय तब पुरुषकूं बंधे है । जैसे सा ही बाला स्त्री तरुणी होय तब पुरुषकूं बंधे है । पुरुष ताकै आधीन होय यह ही बंधना । इस कारणकरि सम्यग्दृष्टि अवंधक कया है । जातैं आसृवभाव जे राग द्वेष मोह तिनिका अभाव होतैं प्रत्यय मिथ्यात्वाद्दिक हैं, ते सत्तामें छतैं भी आगामी कर्मबंधके करनेवाले नाही हैं ।

टीका--जातैं ऐसे हैं जो जैसे तत्कालकी परिणी बालस्त्री पहलै बालक अवस्थामें पुरुषके भोगनेयोग्य नाही है, फेरि सो ही स्त्री जब तरुणी होय तब जीवन अवस्थामें भोगनेयोग्य होय है, तब पुरुष ताकै आधीन होय है । जैसे पहलै बंधे कर्म सत्ता अवस्थामें है ततैं भोगनेयोग्य नाही हैं । बहुरि ते ही जब विपाक अवस्थाकूं प्राप्त होय, तब तिस उदय अवस्थामें भोगनेयोग्य होय है, तब जैसा आत्माका उपयोग विकारसहित होय तिस ही योग्यताके अनुसार पुद्गलकर्मरूप द्रव्य प्रत्ययसत्तारूप होतैं संते भी कर्मका उदयानुसार जीवके भावनिके सद्भावहीतैं बंधकूं प्राप्त होय है । तातैं ज्ञानीके जो द्रव्यकर्मरूप प्रत्यय आसृवसत्तामें विद्यमान हैं तो होऊ, तथापि

सो ज्ञानी तो निरासूत्र ही है। जातें कर्मका उदयका कार्य जो जीवका भाव रागद्वेषमोहरूप आसूत्रभाव ताका अभावकूँ होतें द्रव्यासूत्रनिके बंधका कारणपणा नाहीं है।

भावार्थ—सत्तामें मिथ्यात्वादि द्रव्यासूत्र विद्यमान हैं, तौऊ ते आगामी बंधके करनेवाले नाहीं हैं, जातें बंधके करनेवाले तौ जीवके भाव रागद्वेषमोहरूप होय हैं ते हैं। सो मिथ्यात्वादि द्रव्यासूत्रके उदयके अर जीवके भावनिके कारणकार्यभाव निमित्तनैमित्तिकरूप है। सो जब मिथ्यात्वादिका उदय आवै, तब जीवका रागद्वेषमोहरूप जैसा भाव होय तिस जीवभावके अनुसार आगामी बंध होय है। अर जब सम्यग्दृष्टि होय, तब मिथ्यात्व सत्तामेंसूँ नाश होय, तब तौ तिसकी लारकी अंनतानुबंधी कषाय तथा तिस संबंधी अविरमण अर योगभाव भी नष्ट होय, तब तिस सम्बन्धी जीवके रागद्वेषमोहभाव भी नाहीं होय हैं, तब तिस मिथ्यात्व अंनतानुबंधी संबंधी बंध भी न होय था, तिनि प्रकृतिनिका आगामी बंध भी नाहीं होय। अर जो मिथ्यात्वका उपशम ही होय तब सत्तामें रहे, तब सत्ताका द्रव्य उदय विना बंधका कारण ही नाहीं है। बहुरि जेतें अविरतसम्यग्दृष्टि आदिक गुणस्थाननिकी परिपाटीमें चारित्र-मोहके उदय संबंधी बंध कइया है, सो इहां संसारसामान्यकी अपेक्षा तौ बंधमें गिण्या नाहीं है। जातें ज्ञानी अज्ञानीका विशेष है। जेतें कर्मका उदतमें कर्मका स्वामीपणा राखी परिणामे हे तेतें ही कर्मका कर्ता कइया है। परके निमित्ततें परिणामे, ताका ज्ञाता द्रष्टा होय तब ज्ञानी है, ज्ञाता है सो कर्ता नाहीं। ऐसी अपेक्षातें सम्यक्दृष्टि भये पीछे चारित्रमोहका उदयरूप परिणाम होते भी ज्ञानी ही कइया है। मिथ्यात्वका उदय है जेतें तिस संबंधी रागद्वेषमोहभावरूप परिणामनेतें अज्ञानी कइया है। ऐसे ज्ञानी अज्ञानी कहनेका विशेष जानना। ऐसा बंध अबंधका विशेष है। बहुरि शुद्धस्वरूपमें लीन रहनेका अभ्यासतें साक्षात् संपूर्णज्ञानी केवलज्ञान प्रकट भये होय है। तब सर्वथा निरासूत्र होय है। ऐसैं पहलै कह ही आये हैं। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनी छन्दः

विजहति न हि सत्तां श्रत्ययाः पूर्णगद्गाः समयसमुसरत्तो यद्यपि द्रव्यरूपाः ।

तदपि सकलरागद्वेषमोहबुद्ध्यादाद्वतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबन्धः ॥६॥

अर्थ—यद्यपि पूर्वं अज्ञान अवस्थामें बंधरूप भये थे, ते द्रव्यरूप प्रत्यय कहिये द्रव्यासूव, ते सत्तामें विद्यमान हैं । जातें तिनिका उदय अपनी स्थितिके अनुसार है, तातें जैते उदयका समयमाही आवे तैतें सत्ताहीमें रहै, ऐसैं द्रव्यासूव सत्तामें रहै, ते अपनी सत्ताकूं नाहीं छोडे हैं । तौऊ ज्ञानीके समस्त रागद्वेषमोहका अभावतैं नवीन कर्मका बंध कदाचित् ही अवतार नाहीं धरे है ।

भावार्थ—रागद्वेषमोहभाव विना सत्ताका द्रव्यासूव बंधका कारण नाहीं है । इहां सकल रागद्वेषमोहका अभाव बुद्धिपूर्वक अपेक्षा जानना । आगै इस ही अर्थकै दृढ करनेरूप गाथा है । ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप् छन्दः

रागद्वेषविमोहाना ज्ञानिनो यदसम्भवः । तत एव न बन्धोऽस्य तेहि बन्धस्य कारणम् ॥७॥

अर्थ—जातें ज्ञानीकै रागद्वेषमोहका असंभव है, ताहीतैं ज्ञानीकै बंध नाहीं है । जातैं राग द्वेष मोह हैं ते ही बंधके कारण हैं । आगै इस अर्थका समर्थनकी गाथा—

रागो दोषो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिट्ठिस्स ।
तहमा आसवभावेण विणा हेदु ण पच्चया होंति ॥१४॥
हेदु चदुवियप्पो अट्ठवियप्पस्स कारणं होदि ।
तेसिं पिय रागादी तेसिमभावेण वज्झंति ॥१५॥

रागो द्वेषो मोहश्चासत्त्वा न सन्ति सम्यग्दृष्टेः ।
तस्मादासत्त्वभावेन विना हेतवो न प्रत्यया भवन्ति ॥१४॥
हेतुश्चतुर्विकल्पोऽष्टविकल्पस्य कारणं भवति ।
तेषामपि च रागाद्यस्तेषामभावेन बध्यन्ते ॥१५॥

आत्मव्याप्तिः—रागद्वेषमोहा न संति सम्यग्दृष्टेः सम्यग्दृष्टत्वान्यथानुपपत्तेः । तदभावे न तस्य द्रव्यप्रत्ययाः पुद्गलकर्महेतुत्वं विश्रुति द्रव्यप्रत्ययानां पुद्गलकर्महेतुत्वस्य रागाद्यहेतुत्वात् । ततो हेत्वभावे हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात् ज्ञानिनो नास्ति बंधः ।

अर्थ—राग द्वेष मोह ए आसत्त्वं है, ते सम्यग्दृष्टीकै नाहीं है । ताँ आसत्त्वभावविना द्रव्यप्रत्यय हैं ते कर्म बन्धनेकू कारण नाहीं है । मिथ्यात्वादि च्यारि प्रकार हेतु हैं सो अष्टप्रकार कर्मके बन्धनेकू कारण हैं । बहुरि तिति च्यारी प्रकारके हेतूकू भी जीवके रागादिकभाव कारण हैं । सोसम्यग्दृष्टीकै तिति रागादिक भावनिका अभाव है । ताँ सम्यग्दृष्टीकै बन्ध नाहीं है ।

टीका—सम्यग्दृष्टीकै राग द्वेष मोह नाहीं है । जाँ राग द्वेष मोहका अभावविना सम्यग्दृष्टिपणा बँ नाहीं । बहुरि तिति रागद्वेषमोहके अभावतँ तिस सम्यग्दृष्टीके द्रव्यासत्त्वं है, ते पुद्गलकर्मके बन्धनेकू कारणपणा नाहीं धारे हैं । जाँ द्रव्यासत्त्विकै पुद्गलकर्म बन्धनेका कारणपणाका रागादिकहीकै कारणपणा है । ताँ कारणके कारणका अभाव होतँ कार्यका अभावका भलेप्रकार प्रसिद्धपणा है । ताँ ज्ञानीकै बन्ध नाहीं है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि रागद्वेषमोहका अभाव विना होय नाहीं, ऐसा अविनाभाव नियम कहा सो यह मिथ्यात्वसंबंधी रागादिकका अभाव जानना । तिनहीकू रागादिक गणे है । सम्यग्दृष्टि भये गीछे किछु चारित्रमोहसंबंधी राग रहे सो इहां न गणिये है, ते गौण हैं । ताँ तिति भावा-स्त्वनिविना द्रव्याश्व बंधके कारण नाहीं, कारणका कारण न होय, तब भी कार्यका अभाव है यह प्रसिद्ध है । ताँ सम्यग्दृष्टि ज्ञानी है, यकै बन्ध नाहीं है । इहां सम्यग्दृष्टीकू ज्ञानी कहनेकी

अपेक्षा ऐसी जाननी—जो प्रथम तौ ज्ञान जाकै होय सो ज्ञानी कहिये । सो सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा तौ सर्व ही जीव ज्ञानी हैं । बहुरि सम्यग्ज्ञानमिथ्याज्ञानकी अपेक्षा लीजिये तब सम्यग्दृष्टी कै सम्यग्ज्ञान है ताकी अपेक्षा ज्ञानी है । मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है । बहुरि संपूर्ण ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञानी कहिये, तब केवली भगवान् ज्ञानी है । जातैं सर्वज्ञ न होय, ततैं पंचभावनिकी कथनीमें अज्ञानभाव बारसा गुणस्थानतर्तई सिद्धांतमें कह्या है । ऐसे अनेकांततैं विधिनिषेध सर्व अपेक्षा निर्बाध सिद्ध होय है । सर्वथा एकांततैं किछू भी नाही सधे है । ऐसे ज्ञानी होय बंध नाही करे है, सो यह शुद्धनयका माहात्म्य है, तातैं शुद्धनयका महिमाकरि कहे हैं ।

वसन्ततिलका छन्दः

अध्यास्य शुद्धनयशुद्धतबोधचिह्नमैकाग्रयमेव कलयन्ति सदैव ये ते ।

रागादिमुक्तमनसः सततं भवन्तः पश्यति वन्धविधुरं समयस्य सारम् ॥८॥

अर्थ—जे पुरुष शुद्धनयकूं अंगीकार करि निरंतर एकाग्रप्रणयाका अभ्यास करे हैं—कैसा है शुद्धनय ? उद्धतबोध कहिये काहूका दाब्या न दबै ऐसा उज्वलज्ञान सो है चिन्ह जाका—सो इसका अवलंबन करनेवाले पुरुष रागादिककरि रहित है मन जिनिका, ऐसे निरंतर होते सते बंधकरि रहित जो समयसार—अपना शुद्ध आत्मस्वरूप, ताहि अवलोकन करे हैं ।

भावार्थ—इहां शुद्धनयकरि एकाग्र होना कह्या, सो साक्षात् शुद्धनयका होना तो केवलज्ञान भये होय है । अर शुद्धनय है सो श्रुतज्ञानका अंश है । सो इसके द्वारे शुद्धस्वरूपका श्रद्धान करना तथा ध्यानकरि एकाग्र होना है सो यह परोक्ष अनुभव है । एकदेश शुद्धकी अपेक्षा व्यवहारकरि प्रत्यक्ष भी कहिये है । फेरि कहे हैं, जे यातैं चिगे हैं ते कर्म बांधे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

प्रश्रुत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु रागादियोगमुपयान्ति विमुक्तबोधाः ।

ते कर्मबन्धमिह विभ्रति पूर्वबद्धव्यासूत्रैः कृतविचित्रविकल्पजालम् ॥९॥

अर्थ—बहुरि जे पुरुष शुद्धनयतें छूटकारि फेरि रागादिके योग कहिये संबंधकूं प्राप्त होय हैं, ते छोडथा है ज्ञान जिनिने ऐसे भये संते कर्मबंधकूं धारे हैं । कैसा कर्मबंधकूं धारे हैं ? पूर्वे बंधे जे द्रव्यास्त्रव तिनिकारि कीया है विचित्र अनेकप्रकार विकल्पनिका जाल जानै ।

भावार्थ—फेरि शुद्धनयतें चिगे तौ रागादिके संबंधतें द्रव्यास्त्रवके अनुसार अनेक भेद लिये कर्मनिकूं बंधे है । नयतें चिगना यह जो फेरि मिथ्यात्वका उदय आय जाय तब बंध होने लगि जाय । जातें इहां मिथ्यात्वसंबंधी रागादिकतें बंध होनेकी प्रधानताकरि है अर उपयोगकी अपेक्षा गौण है । शुद्धोपयोगरूप रहनेका काल अल्प है । तातें ताका छूटनेकी अपेक्षा इहां नाही । अन्य ज्ञेयतें ज्ञान उपयुक्त होय तौऊ मिथ्यात्वविना रागका अंश है, सो ज्ञानीके अभिप्रायपूर्वक नाही । तातें अल्पबंध संसारका कारण नाही । अथवा उपयोगकी अपेक्षा लीजिये तब शुद्धस्वरूपतें चिगे सम्यक्त्वतें न छूटै । तब चारित्रमोहका रागतें किछू बंध होय है, सो अज्ञानकी पक्षमें नाही । गिनिये, अर बंध है ही । ताकूं भेटनेकूं शुद्धनयतें न छूटनेका अर शुद्धोपयोगमें लीन होनेका सम्यग्दृष्टि ज्ञानीकूं उपदेश है, ऐसैं जानना । आगे इस ही अर्थके समर्थनकूं दृष्टांतकरि दिखावे हैं । गाथा—

जह पुरिसेणाहारो गहिदो परिणमदि सो अणयविहं ।
मंसवसारुहिरादी भावे उदरगिसंजुत्तो ॥ १६ ॥
तह गाणिस्स दु पुव्वं जे बद्धा पच्चया बहुवियप्यं ।
बज्झंते कम्मं ते णयपरिहीणा दु ते जीवा ॥१७॥

यथा पुरुषेणाहारो ग्रहीतः परिणमति सोऽनेकविधम् ।

मांसवसारुधिरादीन्भावानुदरागिसंयुक्तः ॥१६॥

तथा ज्ञानिनस्तु पूर्व ये बद्धाः प्रत्यया बहुविकल्पम् ।
बन्धन्ति कर्म ते नयपरिहीनास्तु ते जीवाः ॥१७॥ शुगलम् ॥

आत्मख्यातिः—यदा तु शुद्धनयात् परिहीणो भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादिसद्भावात् पूर्वबद्धाः द्रव्यप्रत्ययाः स्वस्य हेतुत्वेहेतुसद्भावे हेतुसद्भावस्यानिवार्यत्वात् ज्ञानावरणादिभावैः पुद्गलकर्मबंधं परिणमयंति न चैतदप्रसिद्धं पुरुषगृहीताहारयोदराग्निना रसरुधिरमांसादिभावैः परिणामकारणस्य दर्शनात् ।

अर्थ—जैसे पुरुषने आहार ग्रहण कीया सो आहार उदरान्निकरि युक्त भया अनेकप्रकार मांस वसा रुधिरादि भावनिरूप परिणमे है, तैसें ज्ञानीके पूर्वे बंधे जे द्रव्यास्रव, ते बहुत भेद लीये कर्मनिकूं बांधे हैं । बहुरि जिनिके ए कर्म बंधे हैं ते जीव कैसे हैं ? नयकरि हीन भये हैं, शुद्ध-नयतें छूटि गये हैं, रागादि अवस्थाकूं प्राप्त भये हैं ।

टीका—जिसकाल ज्ञानी शुद्धनयतें परिहीन होय है, छूटे है, तिसकाल ताकै रागादिभावनिका सद्भावतें पूर्वे बांधे थे जे प्रत्यय कहिये द्रव्यास्रव, ते अपनाहेतु पणाका हेतुका सद्भाव होतें हेतु-मत् कहिये कार्य, ताका भावका अनिवारण है अवश्य होय है, तातें ज्ञानावरणादिभावनिकरि पुद्गलकर्मकूं बंधरूप परिणमावे हैं । सो यहू अप्रसिद्ध नाही है । दृष्टांतकरि प्रसिद्ध है । जैसे पुरुषकरि ग्रह्या जो आहार ताका उदरान्निकरि रस रुधिर मांसादि भावनिकरि परिणाम करनेका प्रत्यक्ष दर्शन है देखिये है तैसें जानना ।

भावार्थ—ज्ञानी शुद्धनयतें छूटे तब रागादिभावनिका सद्भाव होय, तब रागादिरूप भया संता कर्मनिकूं बांधे है । जातें रागादिभाव हैं ते द्रव्यास्रवकूं निमित्त होय, तब ते आस्रव अवश्य कर्मबंधकूं कारण होय हैं । इहां इस अर्थका तात्पर्यरूप श्लोक है ।

अनुपप्लब्धः

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि । नास्ति बन्धस्तदत्यागात्तत्यागाद्बन्ध एव हि ॥१०॥

अर्थ—इहां पहलै कथनविषै यह तात्पर्य है, जो शुद्धनय है सो त्यागनेयोग्य नाही है यह उप-

देश है। जाते तिस शुद्धनयके अत्यागतेँ तौ कर्मका बंध नाही होय है। बहुरि तित्सेके त्यागतेँ कर्मका बंध होय ही है। फेरि तिस शुद्धनयहीके ग्रहणकूं दृढ करते संते काव्य कहे हैं।

शार्दूलविकीर्णित छन्दः

धीरोदारमहिम्ननादिनिधने बोधे निवन्धनधृतिं त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वं कपः कर्मणाम् ।
तत्रस्थाः स्वमरीचिक्रमचिरात्सह्य निर्यद्ग्रहिः पूर्णं ज्ञानधनौघमेकमचलं पश्यन्ति शान्तं महः ॥११॥

अर्थ—पुण्यवान् महंतपुरुषनिकरि शुद्धनय है सो कदाचित् भी छोडनेयोग्य नाही है। कैसा है शुद्धनय ? ज्ञानविषै थिरताकूं अतिशयकरि बांधता संता है। कैसा ज्ञानविषै थिरता बांधे है ? धीर कहिये चलाचलणतेँ रहित अर उदार कहिये सर्वपदार्थनिमें आप विस्तरता है महिमा जाकी। बहुरि कैसा है ज्ञान ? अनादिनिधन है—जाका आदि अंत नाही है। बहुरि कैसा है शुद्धनय ? कर्मनिका सर्वकष कहिये मूलतेँ नाश करनहारा है। ऐसे शुद्धनयके विषै जे तिष्ठे हैं, ते पुरुष अपनी ज्ञानकी मरीचि कहिये व्यक्तिविशेष, तिनिंकूं तत्काल समेटिकरि कर्मके पटलतेँ बाह्य निसरता अर संपूर्णज्ञानधनका समूहस्वरूप निश्चल जो शांतरूप मह कहिये ज्ञानमय तेज प्रतापका पुंज, ताहि अवलोकन करे हैं।

भावार्थ—शुद्धनय है सो आत्माकूं एक ज्ञानमय तेज प्रतापका पुंज ताहि एक चैतन्यमात्र समस्तज्ञानके विशेषनिंकूं गौणकरि, अर समस्त परनिमित्ततेँ भये भावनिंकूं गौणकरि, शुद्ध नित्य अभेदरूप एककूं ग्रहण करे हें। सो ऐसे शुद्धका विषयस्वरूप अपना आत्माकूं जे अनुभवे हैं—एकाम्र होय तिष्ठे हैं, ते समस्त कर्मका समूहतेँ न्यारा संपूर्ण ज्ञान जो केवलज्ञानस्वरूप अमूर्तिक पुरुषाकार वीतराग ज्ञानमूर्तिस्वरूप अपना आत्मा, ताहि अवलोकन करे हैं। या शुद्धनयके विषै अंतमूर्त तिष्ठे शुक्लध्यानकी प्रवृत्ति होयकरि केवलज्ञान उपजे है ऐसा याका महात्म्य है। सो याकूं अवलंबन करि फेरि जेतै केवलज्ञान न उपजे तैतेँ यातेँ चिगना नाही, ऐसा श्री-गुरुनिका उपदेश है। ऐसेँ आसूवका अधिकार पूर्ण कीया। अब रंगभूमिमें आसूवका स्वांग प्रवेश

भया था, ताकूँ ज्ञान यथार्थ जाणि स्वांग दूरि कराय आप प्रगट भया, ऐसै ज्ञानकी महिमाके अर्थरूप काव्य कहे हैं ।

मन्दाक्रान्ता छन्दः

रागादीनां श्रितिति विगमात्सर्वतोऽप्यास्त्रवाणां नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यतोऽन्तः ।

स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः श्रावयत्सर्वभावा नालोकान्ताद्चलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत् ॥१२॥

अर्थ—रागादिक आसूवनिका तत्काल क्षणमात्रमें सर्वप्रकार दूरि होनेतैँ नित्य उद्योतरूप किछू परम वस्तूकूँ अंतरंगविषैँ अवलोकन करनेवाला पुरुषके यहु ज्ञान है सो उन्मग्न कहिये उदयरूप प्रगट भया । कैसा प्रगट भया ? अतिविस्ताररूप फैलते जे अपने निजरसके प्रवाह, तिनिकरि सर्वलोकपर्यंत अन्यभाव, तिनिकूँ अंतर्मग्न करता संता । बहुरि कैसा है ? अवल है—जैसेके तैसे सर्वपदार्थ जाँमैँ सदा प्रतिभासे हैं, चले नाहीं है । बहुरि कैसा है ? अतुल है, जाकी बराबरी और नाहीं है ।

भावार्थ—शुद्धनयकूँ अवलंबन करि जो पुरुष अंतरंग विषैँ चैतन्यमात्र परमवस्तूकूँ एकाग्र अनुभवे है, ताके सर्व रागादिक आसूवभाव दूरि होय, अर सर्वपदार्थनिकूँ जाननेवाला निश्चल अतुल्य केवलज्ञान प्रगट होय है । सो यह ज्ञान सर्वतैँ महान् है । ऐसे आसूवका स्वांग रंगभूमीमें प्रवेश भया था, ताकूँ ज्ञान यथार्थरूप जानि लिया, तब निसरि गया ।

सवैया तेईसा

योग कपय मिथ्यात्व असंयम आसूव द्रव्य ते आगम गाये ।

राग विरोध विमोह विभाव अज्ञानमयी यह भावि तजाये ॥

जे मुनिराज करै इनि पाल सुरिद्धि समाज लये सिव थाये ।

काय नवाय नमूँ चित लाय कहुँ जय पाय लहुँ मन भाये ॥१॥

ऐसैँ इस समयसार ग्रंथकी आत्मख्याति नामा टीकाकी वचनिकाविषैँ आसूव नामा चौथा

अधिकार पूर्ण भया ॥४॥ इहाँताइँ गाथा १८० मई । कलसा १२४ भये ।

अथ संवराधिकारः ।

दोहा—मोहरागल्य दूरि करि समिति गुप्ति व्रत पारि । संवरमय आत्म कीयो नम्रू ताहि मन धारि ॥१॥

अब रंगभूमिमें संवर प्रवेश करे है । तहां प्रथम ही टोकाकार मंगलके अर्थि, सर्व स्वांगका जानेवाला जो सम्यग्ज्ञान, ताकी महिसारूप मंगल करे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

आसंसारविरोधिसंवरजयैकान्तावलिसास्रन्यक्काराल्यतिलन्धनित्यविजयं सम्पादयत्संवरम् ।

व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फुरज्ज्योतिश्चिन्मयमुज्जलं निजरसप्राग्भारमुज्जम्भते ॥१॥

तत्रादावेव सकलकर्मसंवरणस्य परमोपायमदविज्ञानमभिनन्दति ।

अर्थ—चैतन्यस्वरूपमय स्फुरायमान प्रकाशरूप ज्योति है सो उदयरूप होय फँले है । कैसा है ? अनादिसंसारतँ लगाय अपना विरोधी जो संवर, ताकी जीतिकरि एकांतपणे मदकू प्राप्त भया जो आस्रव ताका तिरस्कारतँ पाया है नित्य विजय जानै ऐसा संवरकू निपजावता संता है । बहुरि परद्रव्य तथा परद्रव्यके निमित्ततँ भये भाव, तिनितँ भिन्न है । बहुरि कैसा है ? अपना सम्यक् कहिये यथार्थस्वरूप, ताविषँ निश्चित है । बहुरि कैसा है ? उज्वल है, निराबाध निर्मल दैदीप्यमान प्रकाशरूप है । बहुरि कैसा है ? अपना रस जो ज्ञानरूप प्रवाह, ताका है प्राग्भार जाकै—अपना रसका बोझकू लीये है, अन्य बोझ उतारि धरथा है ।

भावार्थ—अनादितँ आस्रवका विरोधी संवर है । ताकू आस्रव जीतिकरि मदकरि गर्वित तथा ताका तिरस्कार करि जीतिकू प्राप्त भया जो संवर, ताकू प्राप्त करता, अर समस्त पररूपतँ न्यारा होय, अपना रूपविषँ निश्चल होय, यह चैतन्यप्रकाश है, सो अपना ज्ञानरूप भारकू लीये निर्मल उदयरूप होय है । आगे, संवरकी प्रवेशकी आदिहीविषँ समस्तकर्मका संवर होनेका उच्छ्रय उपाय भेदज्ञान है, ताकू प्रशंसारूप कहे हैं । गाथा—

उवओगे उवओगो कोहादिसु णत्थि कोवि उवयोगो ।
 कोहो कोहो चैव हि उवओगे णत्थि खलु कोहो ॥१॥
 अट्ठवियप्पे कम्ममे णोक्कम्ममे चावि णत्थि उवओगो ।
 उवओगहम्मिय कम्ममे णोक्कम्ममे चावि णो अत्थि ॥२॥
 एदं तु अविवरीदं णाणं जइया दु होदि जीवस्स ।
 तइयां ण किंचि कुब्बदि भावं उवओगसुद्धप्पा ॥३॥

उपयोगे उपयोगः क्रोधादियु नास्ति कोप्युपयोगः ।

क्रोधः क्रोधे चैव हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोधः ॥१॥

अष्टविकल्पे कर्मणि नो कर्मणि चापि नास्त्युपयोगः ।

उपयोगेऽपि च कर्म नो कर्म चापि नो अस्ति ॥२॥

एतत्त्वविपरीतं ज्ञानं यदा भवति जीवस्य ।

न किञ्चित्करोति भावमुपयोगशुद्धात्मा ॥३॥

आत्मव्यतिः—न सर्वकस्य द्वितीयमस्ति द्वयोर्भिन्नप्रदेशत्वेनेकपत्तानुपपत्तेस्तदुत्सवे च तेन महाधारधैयमंबं-
 योऽपि नास्त्येव ततः स्वरूपप्रतिष्ठलक्षण, एनाधारधैयसंबधोऽनतिष्ठते तेन ज्ञानं जानतायां स्वरूपे प्रतिष्ठितं । जान-
 ताया ज्ञानादप्युपभूतत्वात् ज्ञाने एव स्यात् । क्रोधादीनि कृद्ध्यतादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि कृद्ध्यतादेः क्रोधादेः पृथग्-
 भूतत्वात्क्रोधादिष्वेव स्युः, न पुनः क्रोधादियु कर्मणि नो कर्मणि वा ज्ञानमस्ति । न च ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नो कर्म वा
 संति परस्परसन्त्यतस्वरूपेऽप्युपरीत्येन परमार्थाधारधैयसंबधशून्यत्वात् । न च ज्ञानस्य जानतास्वरूपं तथा कृद्ध्यतादिराप
 क्रोधादीनां च यथा कृद्ध्यतादिस्वरूपं तथा जानतापि कथंचनापि व्यवस्थापयितुं शक्येत जानतायाः कृद्ध्यतादेश्च
 भावभेदेनोद्भासमानत्वात् स्वभायभेदाच्च वस्तुभेद एवेति नास्ति ज्ञानाज्ञानयोराधारधैयत्वं । किं च यदा किलैकमेवा-

काशं स्वबुद्धिमधिरोप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यांतराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेर्न भिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैकसाकाशाशैकस्मिन्नाकाश एव प्रतिष्ठितं विधायतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एवं क्रोधादय एव क्रोधादिष्वेवेति, साधु सिद्धं भेदविज्ञानं ।

अर्थ--उपयोगविषैँ उपयोग है । क्रोधादिकविषैँ निश्चयकरि कोऊ उपयोग नाहीं है । बहुरि क्रोधाविषैँही क्रोध है । उपयोगविषैँ निश्चयकरि क्रोध नाहीं है । बहुरि अष्टप्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म अर शरीरादिक नोकर्म, ताविषैँ भी उपयोग नाहीं है । बहुरि उपयोगविषैँ कर्म नोकर्म भी नाहीं है । बहुरि सत्यार्थज्ञान जिसकाल जीवकैँ होय है, तिसकाल किछू भी उपयोगसिवाय अन्य-भाव नाहीं करैँ । केवल उपयोगस्वरूप शुद्ध आत्मा है ।

टीका--निश्चयकरि एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य किछू संवंधी नाहीं है । जाँतैँ द्रव्य है सो भिन्न-भिन्न प्रदेशरूप है । ताँतैँ एकसत्ताकी अप्राप्ति है । द्रव्यद्रव्यकी सत्ता न्यारी न्यारी है । बहुरि सत्ता एक न होते अन्य द्रव्यके अन्य द्रव्यकरि आधाराधेयसंबंध भी नाहीं है । ताँतैँ द्रव्यके अपने स्वरूपहीविषैँ प्रतिष्ठारूप आधाराधेयसंबंध तिष्ठे है । तिसकारणकरि ज्ञान आधेय, सो तौ जाण-पणारूप अपना स्वरूप आधार, ताविषैँ प्रतिष्ठित है । जाँतैँ जाणपणा है सो ज्ञानतैँ अभिन्नभाव है--भिन्नप्रदेशरूप नाहीं है । ताँतैँ जाननक्रियारूप ज्ञान है सो ज्ञानही विषैँ है । बहुरि क्रोधादिक हैं ते क्रोधरूप क्रिया क्रोधपणा अपना स्वरूप ताहीविषैँ प्रतिष्ठित हैं । जाँतैँ क्रोधपणारूप क्रिया क्रोधादिकतैँ अपृथग्भूत है, अभिन्नप्रदेश है । ताँतैँ क्रोधरूप क्रिया क्रोधादिविषैँही होय है । बहुरि क्रोधादिकविषैँ अथवा कर्म नोकर्मविषैँ ज्ञान नाहीं है । बहुरि ज्ञानविषैँ क्रोधादिक अथवा कर्म नो-कर्म नाहीं है । जाँतैँ ज्ञानके अर क्रोधादिकके अर कर्म नोकर्मके परस्पर स्वरूपका अत्यंत विप-रीतपणा है । तिनिका स्वरूपका अत्यंत विपरीतपणा है । तिनिका स्वरूप एक होय नाहीं, ताँतैँ परमार्थरूप आधाराधेय संबंधका शून्यपणा है । बहुरि जैसे ज्ञानका जाननक्रियारूप जाणपणास्वरूप है, तैसे क्रोधरूप क्रियापणास्वरूप नाहीं है । बहुरि जैसे क्रोधादिकका क्रोधपणा आदिक क्रिया-

पणा स्वरूप है, तैसे जाननक्रियारूप स्वरूप नहीं है। कोई ही प्रकारकरि ज्ञानकू क्रोधादिक्रियारूप परिणामस्वरूप स्थाप्या न जाय है। जातें जाननक्रियाके अर क्रोधरूप क्रियाके स्वभावका भेदकरि प्रगट प्रतिभासमानपणा है। बहुरि स्वभावके भेदतैहि वस्तूका भेद है, यह नियम है। तातें ज्ञानके अर अज्ञानस्वरूप क्रोधादिकके आधारारथेयभाव नहीं है।

इहां दृष्टांतकरि विशेष कहे हैं—जैसा आकाशद्रव्य एक ही है, ताहि अपने बुद्धिविषै स्थापि अर आधारारथेयभाव कल्पिये, तव आकाशसिवाय अन्य द्रव्य तिनिका तौ अधिकाररूप आरोपणाका निरोध भया। याहीतें बुद्धिकै भिन्न आधारकी अपेक्षा तौ न रही। अर जब भिन्न आधारकी अपेक्षा नहीं रही, तव बुद्धीमें यह ही ठहरी, जो आकाश है सो एक ही है। सो एक आकाशाहीविषै प्रतिष्ठित है। आकाशका आधार अन्य द्रव्य नहीं। आप आपहीकै आधार है। ऐसी भावना करनेवालेके अन्यका अन्यके आधारारथेयभाव नहीं प्रतिभासे है। ऐसे ही जब एक ही ज्ञानकू अपनी बुद्धिविषै स्थापि आधारारथेयभाव कल्पिये, तव अवशेष अन्य द्रव्यनिका अधिरोप करनेका निरोध भया। यातें वद्धीकै भिन्न आधारकी अपेक्षा नहीं रहे है। अर भिन्न आधारकी अपेक्षा ही बुद्धीमें न रही, तव एकज्ञानही एक ज्ञानविषै प्रतिष्ठित ठहरया। ऐसी भावना करनेवालेके अन्यका अन्यके आधारारथेयभाव नहीं प्रतिभासे है। तातें ज्ञान ही है सो तौ ज्ञान ही विषै है। अर क्रोधादिक हैं ते क्रोधादिकविषै ही है। ऐसैं ज्ञानके अर क्रोधादिकके अर कर्मनोकर्मके भेदका ज्ञान है सो भलैप्रकार सिद्ध भया।

भावार्थ—उपयोग है सो तौ चेतनाका परिणामन ज्ञानस्वरूप है। अर क्रोधादिक भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादिक नोकर्म, यह सर्व ही पुद्गलद्रव्यके परिणाम हैं, ते जड हैं, इनिके अर ज्ञानके प्रदेशभेद है, तातें अत्यंत भेद है। तातें उपयोग विषै तौ क्रोधादिक तथा कर्म नोकर्म नहीं है। बहुरि क्रोधादिक कर्मनोकर्मविषै उपयोग नहीं है। ऐसे इनिके परमार्थस्वरूप आधारारथेयभाव नहीं है। अपना अपना आधारारथेयभाव आपआपविषै है। ऐसे इनिके परस्पर

परमार्थतः अत्यंत भेद है। ऐसे भेद जाने सो भेदविज्ञान है, सो भलैप्रकार सिद्ध होय है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविकीर्णितच्छन्दः

चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्रयोन्तदस्त्रिणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।

भेदज्ञानमुदेति निर्मलभेदं मोदध्वमध्यासिताः शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना सन्तो द्वितीयच्युताः ॥२॥

अर्थ—यह निर्मल भेदज्ञान है सो उदयकूं प्राप्त होय है। सो याका निश्चय करनेवाले सत्युरुषनिकूं संबोधन करि कहे हैं। जो सत्युरुषहो ! तुम याकूं पायकरि, अर अवर द्वितीय जो रागादिक भाव, तिनितै रहित भये संते, एक शुद्धज्ञानघनका समूहकूं आश्रय करि, तिसमें लीन भये संते बडा आनंद मानूं। जातै यह कहा करि उदय होय है ? चैतन्यरूप ताकूं धारता संता तो ज्ञान अर जडरूपताकूं धरता राग, तिनि दोऊनिके अज्ञानदर्शामें एकपणासा दीखे हैं। तिनिका अंतरंगविषै अनुभवके अभ्यासरूप बलकरि उत्कृष्ट विदारणकरि सर्वप्रकार विभागकरि उदय होय है।

भावार्थ—ज्ञान तो चेतनास्वरूप है अर रागादि पुद्गलविकार जड है। सो अज्ञानतै एक जडरूप भासे है। सो भेदविज्ञान जब प्रगट होय है, तब ज्ञानका अर रागादिकका भिन्नपणाका अंतरंग अनुभवके अभ्यासतै प्रगट होय है। तब ऐसै जाने है, जो ज्ञानका स्वभाव तो जानने-मात्र ही है अर ज्ञानमें रागादिककी कलुषता मलिनता आकुलतरूप संकल्प विकल्प भासे हैं, सो ए सर्व पुद्गलके विकार हैं जड हैं। ऐसा ज्ञानका अर रागादिकका भेदका आस्वाद आवे है। सो यह भेदविज्ञान सर्व विभावभाव मेटनेकूं कारण होय है, अर आत्माकूं परमसंवरभावकूं प्राप्त करे है। तातै सत्युरुषनिकूं कहे हैं, जो याकूं पायकरि रागादिकतै च्युत होय शुद्ध ज्ञानघन आत्माका आश्रय ले आनंदकूं प्राप्त होऊ। अब कहे हैं—जो ऐसै यह भेदविज्ञान जिस काल ज्ञानके रागादि विकाररूप विपरीतपणाकी कणिकाकूं न प्राप्त करता अविचलित है, तिसकाल

ज्ञान है सो शुद्धोपयोग स्वरूपपणाकरि ज्ञानहीरूप केवल भया संता किंचिन्मात्र भी रागद्वेषमोह-
भावकूँ नाहीं प्राप्त होय है । तातैं यह ठहरी, जो भेदविज्ञानतैं शुद्धात्माकी प्राप्ति होय है ।
बहुरि शुद्धात्माकी प्राप्तितैं राग द्वेष मोह जे आस्रवभाव तिनिका अभाव है लक्षण जाका ऐसा
संवर होय है । आगे पूछे है, जो भेदविज्ञानहीतैं शुद्धात्माकी प्राप्ति कैसी होय है ? ताका उत्तर
गाथामैं कहे हैं । गाथा—

जह कणय भगितवियं कणयसहावं ण तं परिच्चयदि ।
तह कम्मोदयतविदो ण जहदि पाणी दु णाणित्तं ॥४॥
एवं जाणदि पाणी अणायणी गुणदि रागमेवादं ।
अणणाणतमोच्छणो आदसहावं अयाणंतो ॥ ५ ॥

यथा कन्कमग्निस्तप्तमपि कन्कभावं न तत्परित्यजति ।

तथा कर्मोदयतप्तो न जहाति ज्ञानी तु ज्ञानित्वम् ॥४॥

एवं जानाति ज्ञानी अज्ञानी जानाति रागमेवात्मानम् ।

अज्ञानतमोऽवच्छन्न आत्मस्वभावमजानन् ॥५॥ युग्मम् ॥

आत्मव्यतिः—यतो यस्यैव यथोदितभेदविज्ञानमस्ति स एव तत्सद्भावात् ज्ञानी सन्नेवं जानाति । यथा ग्रचंडपावक-
ग्रतप्तमपि सुवर्णं न सुवर्णत्वमपोहति तथा ग्रचंडविपाक्रोपष्टथमपि ज्ञानं न ज्ञानत्वमपोहति, कारणसहसू णापि स्वभाव-
स्यापोढमशक्यत्वात् । तदपोहे तन्मात्रस्य वस्तुन एवोच्छेदात् । नचास्ति वस्तुच्छेदः सतो नशासंभवात् । एवं जतंश्च
कर्माक्रांतोऽपि न रस्यते न द्रष्टि न सुहति किं तु शुद्धमात्मानमुपलभते । यस्य तु यथोदितं भेदविज्ञानं नास्ति स तद-
भावादज्ञानी सन्नऽज्ञानतमसाच्छन्तया चैतन्यचमत्कारमात्मात्मस्वभावमजानन् रागमेवात्मानं मन्वमानो रस्यते द्रष्टि
सुहते च न जातु शुद्धमात्मानमुपलभते । ततो भेदविज्ञानादेन शुद्धात्मोपलभः ।

कथं शुद्धात्मोपलभादेव संवरः ? इति चेत्—

अर्थ—जैसे सुवर्ण अग्निकरि तप्त भया संता भी अपना तिस सुवर्णभावकू नहीं छोडे है, तैसें ज्ञानी कर्मके उदयकरि तप्तायमान भया भी अपना ज्ञानीपणा स्वभावकू नहीं छोडे है, ऐसें ज्ञानी जाने है । बहुरि अज्ञानी है सो रागहीकू आत्मा जाने है । जातैं अज्ञानी अज्ञानरूप अंधकारतैं अवच्छन्न है, व्याप्त है । तातैं आत्माका स्वभावकू नहीं जानता संतो प्रवतैं है ।

टीका—जातैं जाकैं जैसा कद्या तैसा भेदविज्ञान है, सो ही तिस भेदविज्ञानके सद्भावतैं ज्ञानी भया संता ऐसें जाने है—जैसें प्रचंड अग्निकरि तपाया भी सुवर्ण अपने सुवर्णपणा स्वभावकू नहीं छोडे, तैसें प्रचंड तीव्रकर्मका उदयकरि युक्त भया संता भी ज्ञानी है सो अपना ज्ञानपणाकू नहीं छोडे है । जातैं जो जाका स्वभाव है, सो हजार कारण मिले तौऊ सो ताका स्वभावकू छोडनेकू असमर्थ है । जो स्वभावकू छोडे, तौ तिस छोडनेकरि तिस स्वभावमात्र जो वस्तु ताका ही अभाव होय; सो वस्तुका अभाव होय नाही, जातैं सत्ताका नाशका असंभव है । ऐसें जानता संता ज्ञानी है सो कर्मकरि व्यास है तौऊ रागरूप नाही होय है, द्वेषरूप नाही होय है, मोहरूप नाही होय है । तौ कैसा होय है ? एक शुद्ध आत्माहीकू पावे है । बहुरि जाकैं जैसा कद्या तैसा भेदविज्ञान नाही है, सो तिस भेदविज्ञानके अभावतैं अज्ञानी भया संता अज्ञानरूप अंधकारकरि आच्छादितपणाकरि चैतन्यचमत्कारमात्र आत्माका स्वभावकू नहीं जानता संता रागस्वरूप ही आत्माकू मानता संता रागी होय है, द्वेषी होय है, मोही होय है, शुद्ध आत्माकू कदाचित् भी नाही पावे है । तातैं यह ठहरया—जो भेदविज्ञानहीतैं शुद्ध आत्माका पावना है ।

भावार्थ—भेदविज्ञानतैं आत्मा ज्ञानी होय है, तब कर्मका उदय आवैं ताकरि तप्तायमान होय तौऊ अपना ज्ञानस्वभावतैं छूटे नाही है । जातैं जो जाका स्वभाव है, सो, चाहो जेते कारण मिलो, स्वभावतैं छूटे नाही, जो स्वभावतैं छूटे तौ वस्तुका नाश होय, यह न्याय है । तातैं कर्मके उदयमें ज्ञानी रागी द्वेषी मोही नाही होय है । बहुरि जाकैं भेदविज्ञान नाही है, सो अज्ञानी भया संता रागी द्वेषी मोही होय है । तातैं यह निश्चित है, जो भेदविज्ञानहीतैं शुद्ध आत्माका

प्राप्ति होय है। आगे पूछे है, जो शुद्ध आत्माकी प्राप्तिहीतै संवर कैसा होय है? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

**सुद्धं तु वियाणंतो सुद्धमेवप्यं लहदि जीवो ।
जाणंतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्यं लहदि ॥६॥**

शुद्धं तु विजानन् शुद्धमेवात्मानं लभते जीवः ।

जानंस्त्वशुद्धमशुद्धमेवात्मानं लभते ॥६॥

आत्मस्थितिः—यो हि नित्यमेवाच्छिन्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानम्युपलभमानोऽवतिष्ठते स ज्ञानमयाद् भावात् ज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्कर्मास्त्रियणनिमित्तस्य रागद्वेषमोहसंतानस्य निरोधाच्छुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । यो हि नित्यमेवाज्ञानेनाशुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते सोऽज्ञानमयाद्भावादज्ञानमयो भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यक्कर्मास्त्रियणनिमित्तस्य रागद्वेषमोहसंतानस्यानिरोधादशुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । अतः शुद्धात्मोपलंभादेव संवरः ।

अर्थ—शुद्ध आत्माकू जानता संता जीव है सो तौ शुद्ध ही आत्माकू पावे है । बहुरि आत्माकू अशुद्ध जानता संता जीव अशुद्ध ही आत्माकू पावे है ।

टीका—जो पुरुष तिस ही अविच्छेदरूप धारावाही ज्ञानकरि शुद्ध आत्माकू पावता संता तिष्ठे है, सो पुरुष “ज्ञानमयभावतै ज्ञानमय ही भाव होय है” ऐसा न्यायकरि आगामी कर्मका आस्रवणका निमित्त जे राग द्वेष मोह, तिनिका संतान, परिपाटीरूप उत्पत्तीका निरोधतै शुद्ध ही आत्माकू पावे है । बहुरि जो जीव नित्य ही अज्ञानकरि अशुद्ध आत्माकू पावता संता तिष्ठे है, सो जीव “अज्ञानमयभावतै अज्ञानमय ही भाव होय है” ऐसा न्यायकरि आगामी कर्मका आस्रवणकू निमित्त जे राग द्वेष मोह, तिनिका संतानरूप उत्पत्तीका निरोध न होनेतै अशुद्ध ही आत्माकू पावे है । यतै शुद्ध आत्माका उपलंभहीतै संवर होय है ।

भावार्थ—आत्माकू शुद्ध अनुभवता संता तौ शुद्धहीकू पावे है, ताके आस्रव रुकि संवर होय

है। अर आपाकूं अशुद्ध अनुभवता संता अशुद्धहीकूं पावे है, ताके आखव लके नाहीं है, संवर नाहीं होय है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछन्दः

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते ।

तदयमुदयमात्मारामात्मानमात्मा परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥३॥

केन प्रकारेण संवरो भवतीति चेत्—

अर्थ—जो आत्मा कोई प्रकार बडे भाग्यतैं धारावाही ज्ञानकरि निश्चल शुद्ध आत्माकूं प्राप्त होता संता तिष्ठे है, तो यहू आत्मा, उदय होता है आत्मारूप कीडावन जाके, ऐसा अपना आत्माकूं परपरिणति जे राग द्वेष मोह, तिनिका निरोधतैं शुद्धहीकूं पावे है। ऐसे शुद्ध आत्माकी प्राप्तीतैं संवर होय है। इहां धारावाही ज्ञान कइया, ताका अर्थ—यहू जो एक प्रवाहरूप ज्ञान होय, सो धारावाही है। सो याकी दोय रीति है। एक तो मिथ्याज्ञान वीचियैं न आवै ऐसा सम्यज्ञान सो धारावाही है। बहुरि दूजा उपयोगका ज्ञेयके उपयुक्त होनेकी अपेक्षा है, सो जहां ताई एकज्ञेयसू उपयोग उपयुक्त होय रहै तहां ताई धारावाही कहिये। सो याकी स्थिति अंत-सुहूर्त ही है। पीछे विच्छेद होय है। सो जहां जैसी विवक्षा होय, तहां तैसा जानना। श्रेणी चढे तब शुद्ध आत्मासूं उपयुक्त होय धारावाही होय है। आगे पूछे है, जो, कौन प्रकारकरि संवर होय है? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

अप्पाणमप्पणोरंभिमिदूण दो (सु) पुणणपावजोगेसु ।
दंसणणणहमिठिदो इच्छाविरदो य अणणहमि ॥७॥
जो सव्वसंगसुक्को ज्ञायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा ।
णवि कम्मं णोकम्मं चेदा चिंतेदि एयत्तं ॥ ८ ॥

अप्याणं ज्ञायंतो दंसयाणाणामइओ अणणमणो ।
एहदि अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मणिमुक्कं ॥९॥

आत्मानमात्मना रुन्ध्वा द्विपुण्यपापयोगयोः ।

दर्शनज्ञाने स्थितः इच्छाविरतश्चान्यस्मिन् ॥७॥

यः सर्वसङ्गमुक्तो ध्यायत्यात्मनिमात्मनात्मा ।

नापि कर्म नोकर्म चेतयिता चिन्तयत्येकत्वम् ॥८॥

आत्मानं ध्यायन्दर्शनज्ञानमर्थोऽनन्यमनाः ।

लभतेऽचिरेणात्मानमेव स कर्मनिर्मुक्तम् ॥९॥ त्रिकलम् ॥

आत्मसंख्यातिः—यो हि नाम रागद्वेषमोहमूले शुभाशुभयोगे वर्तमानः, दृढतरमेदविज्ञानावष्टंभेन, आत्मानं, आत्मनैवात्यंतं रुध्वा, शुद्धदर्शनज्ञानात्मद्रव्ये सुष्ठु प्रतिष्ठितं कृत्वा समस्तपरद्रव्येच्छापरिहारेण समग्रसंगविमुक्तो भूत्वा नित्यमेवातिनिष्प्रकंपः सन्, मनागपि कर्मनोकर्मणोरंतस्पर्शेण, आत्मीयमात्मानसेवात्मना ध्यायन् स्वयं सहजचेतपितृत्वादकत्वमेव चेतयते । स राव्येरुत्तरेतेनात्यंतविविक्तं चैतन्यचक्रासत्त्वात् चैतन्यचक्रासत्त्वात् ध्यायन् शुद्धदर्शनज्ञानमर्थमात्मद्रव्यमेषांतः शुद्धात्मोपलभे सति समस्तपरद्रव्यमयत्वं मत्तिकांतः सन्, अचिरेणैव सकलकर्मविमुक्तमात्मानमप्राप्नोति, एष संप्रप्रकारः ।

अर्थ—जो जीव अपने आत्माकू आपहीकरि दीय जे पुण्यपापरूप शुभाशुभयोग तिनिते रोकिकरि अर दर्शनज्ञानविषे तिष्ठया हुवा अन्य वस्तुविषे इच्छातै रहित हुवा संता, जो सर्वपरिग्रहतै रहित हुवा आत्माही करि आत्माकू ध्यावे है अर कर्म नोकर्मकं नाही ध्यावे है अर आप चेतनारूप है तिस स्वरूपकू एकपणाकू अनुभवे है—विचारे हे, सो जीव दर्शनज्ञानमय भया अन्यमय नाही भया संता आत्माकू ध्यावता संता थारे ही कालमें कर्मकरि रहित अपने आत्माकू पावे है ।

टीका—निश्चयकरि जो जीव राग द्वेष मोह है मूल जाका ऐसा जो शुभाशुभ योग तिस

विषै वर्तमान जो अपना आत्मा, ताकूँ दृढतर भेदविज्ञानका अवलंबन करि आपहीकरि अत्यंत रोकिकरि, बहुरि शुद्धज्ञानदर्शनरूप जो अपना आत्मद्रव्य, ताविषै भलेप्रकार प्रतिष्ठितकरि ठहरायकरि, अर समस्त परद्रव्यकी इच्छाका परिग्रहसूँ रहित होयकरि, नित्य ही अतिनिष्प्रकंप निश्चल हुवा संता, किंचिन्मात्र भी कर्मको स्पर्श नाही करि, अर अपने आत्माहीकूँ आत्माकरि ध्यावता संता, आप स्वयंचेतनेवाला है, सो अपना चेतनारूपहीकूँ एकत्वकूँ चेतै है—अनुभवै है ज्ञानचेतनामय होय है। सो जीव निश्चयकरि एकपणाका अनुभव करनेकरि परद्रव्यतै अत्यंत भिन्न चैतन्यचर्मत्कार मात्र अपना आत्माकूँ ध्यावता संता, शुद्ध दर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यकूँ प्राप्त भया संता, शुद्ध दर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यकूँ शुद्धात्माका उपलंभ होते संते, समस्तपरद्रव्यमयपणातै दूरि भया संता थोरै ही कालमें समस्तकर्मतै रहित आत्माकूँ पावै है। यह संवरका प्रकार है।

भावार्थ—जो जीव पहले तो राग द्वेष मोहसूँ मिले शुभाशुभ मनवचनकार्यके योग, तिनितै भेदज्ञानके बलतै अपने आत्माकूँ चलने न दे, पीछे शुद्धदर्शनज्ञानमें अपनास्वरूपविषै निश्चल करै, अर समस्त बाह्यभयंतरके परिग्रहतै रहित होयकरि, कर्मनोकर्मतै भिन्न अपना स्वरूपविषै एकाग्र होय ध्यान करता संता तिष्ठे, सो थोरै ही कालमें समस्त कर्मका नाश करै है। यह संवरका प्रकार है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछन्दः

निजमहिमतानां भेदविज्ञानशक्त्या भवति नियतमेयां शुद्ध्यात्मोपलम्भः ।

अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरै स्थितानां भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥४॥

केनक्रमेण संवरो भवतीति चैत—

अर्थ—जे पुरुष भेदविज्ञानकी शक्तिकरी अपना स्वरूपकी महिमाविषै लीन हैं, तिनिकै निनियमतै शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होय है। बहुरि तिस शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होते संते जे निश्चल जेतै होय तैसै समस्त अन्यद्रव्यनितै दूरि तिष्ठे हैं, तिनिके कर्मका मोक्ष कहिये अभाव होय है, सो

अक्षय होय है-फेरि कर्मबंध नाहीं होय है, आगे पूछे हैं, जो संवर कोनसे अनुक्रमकरि होय है ? ताका उत्तर कहिये हैं । गाथा-

प्रायत

नीचे लिखी दो गाथाओंकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छपी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

**उवदेशेण परोक्खं रूवं जह पस्सिदूण णादेदि ।
भरणदि तहेव धिप्पदि जीवो दिट्ठोय गादोय ॥**

उपदेशेन परोक्खरूपं यथा दृष्टा जानाति ।

भण्यते तथैव ध्रियते जीवो दृष्टश्च ज्ञातश्च ॥

तात्पर्यवृत्ति:—उवदेशेण परोक्खं रूवं जह पस्सिदूण गादेदि यथा लोके परोक्षमपि देवतारूपं परोपदेशाह्लिखितं दृष्ट्वा कश्चिद्देवदत्तौ जानाति । भण्णदि तहेव धिप्पदि जीवो दिट्ठोय गादो य । तथैव वचनेन भण्यते तथैव मनसि गृह्यते । कोसौ ? जीवः, केन रूपेण ? मया दृष्टो ज्ञातश्चेति मनसा संप्रधारयति । तथा चोक्तं ।

**कोविदिदिच्छो साहू संपडिकाले भणिज्ज रूवमिणं ।
पच्चक्खमेव दिट्ठं परोक्खणाणे पवट्ठंतं ॥**

कोविदितार्थः साधुः संप्रतिकाले भणेत रूपमिदं ।

प्रत्यक्षमेव दृष्टं परोक्षज्ञाने प्रवर्तमानं ॥

तात्पर्यवृत्ति:—अथ मतं भणिज्ज रूवमिणं पच्चक्खमेव दिट्ठं परोक्खणाणे पवट्ठंतं । योसौ प्रत्यक्षेणात्मानं दर्शयति तस्य पार्श्वे पृच्छामो वयं । नैवं (?) । कोविदिदिच्छो साहू संपडिकाले भणिज्ज कोविदितार्थं साधुः, संप्रतिकाले ब्रूयात् ? न कोपि । किं ब्रूयात्, न कोऽपि । किंतु रूवमिणं पच्चक्खमेवदिट्ठं इदमात्मस्वरूपं प्रत्यक्षमेव मया दृष्ट । चतुर्थकाले केवलज्ञानिवत् । अपि तु नैवं कथभूतमिदमात्मस्वरूपं । परोक्खणाणे पवट्ठंतं केवलज्ञानापेक्षया परोक्षे श्रुतज्ञाने प्रवर्तमानं, इति ।

तेसिं हेदु भणिदा अज्झवसाणाणि सव्वदरसीहिं ।
 मिच्चत्तं अण्णाणं अविरदिभावोय जोगोय ॥१०॥
 हेदु अभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो ।
 आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु णिरोहो ॥११॥
 कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं च जायदि णिरोहो ।
 यो कम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होदि ॥१२॥

तेषां हेतवः भणिताः अध्यवसानानि सर्वदर्शिभिः ।

स्थित्यात्मज्ञानमविरतभावश्च योगश्च ॥१०॥

हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिनः आस्रवनिरोधः ।

आस्रवभावेन विना जायते कर्मणोऽपि निरोधः ॥११॥

किंच विस्तरः यद्यपि केवलज्ञानापेक्षया रगादिविकल्पारहित स्वसंवेदनरूपं भाश्रुतज्ञानं शुद्धनिश्चयनयेन परोक्षं भण्यते । तथापि इन्द्रियमनोजनितसविकल्पज्ञानापेक्षया प्रत्यक्ष । तेन कारणेन, आत्मा स्वसंवेदनज्ञानापेक्षया प्रत्यक्षो भवति । केवलज्ञानापेक्षया परोक्षोऽपि भवति । सर्वथा परोक्ष एवेति वक्तुं नायति । किन्तु चतुर्थकालेऽपि केवलिनः, किमात्मानं हस्तेः गृहीत्वा दर्शयन्ति ? तेषु दिव्यध्वनिना भाणित्वा गच्छन्ति । तथापि श्रवणकाले श्रोतॄणां परोक्ष एव पञ्चात्परमसमाधिककाले प्रत्यक्षो भवति । तथा, इदानीं कालेऽपीति भावार्थः । एव परोक्षस्यात्मनः कथं ध्यानं क्रियते, इति प्रश्ने परिहाररूपेण गाथाद्वयं गतं ।

गृष्ट ३०४ की टिप्पणीके पहिले श्लोककी तात्पर्यवृत्तिके नीचे 'तथा चोक्तं' इसके आगेवाला श्लोक छूट गया है वह निम्न प्रकार है—

गुरुपदेशाद्भयासात्संचितः सपरत्तरं । जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्य निरंतरं । अथ—

कर्मणोऽभावेन च नो कर्मणामपि जायते निरोधः ।
नो कर्मनिरोधेन च संसारनिरोधनं भवति ॥१२॥ ॥त्रिकलम्॥

आत्मरूपातिः—संति तावज्जीवस्य, आत्मकर्मकत्वाशयमूलानि मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानि, अध्यवसानानि । तानि रागद्वेषमोहलक्षणस्यासन्नभावस्य हेतवः । आसन्नभावः, कर्महेतुः, कर्म, नो कर्महेतुः, नो कर्म, संसारहेतुः इति । ततो नित्यमेवायमात्मा, आत्मकर्मणोरेकत्वाध्यासेन मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगस्यमात्मानमध्यवस्यति । ततो रागद्वेषमोहरूपमासन्नभावं भावयति । ततः कर्म, आसन्नवति । ततो नो कर्म भवति ततः संसारः प्रभवति । यदा तु, आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानेन शुद्धचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं, उपलभते । तदा मिथ्यात्वाविरतियोगलक्षणानां, अध्यवसानानां, आसन्नभावहेतुनां, भवत्यभावः । तदभावे रागद्वेषमोहरूपमासन्नभावस्य, भवत्यभावः । तदभावेऽपि भवति कर्माभावः । तदभावेऽपि भवति संसाराभावः । इत्येव संवरक्रमः ।

अर्थ—तेषां कहिये पूर्वे कहे जे आसन्न, राग द्वेष मोह, तिनिका हेतु सर्वज्ञ देव अध्यवसान कहे हैं । ते मिथ्यात्व अज्ञान अविरतभाव योग ये व्यारि कहे हैं । सो ज्ञानीके इनिका अभाव होतें, नियमतें आसन्नका निरोध होय है । सो आसन्नभावविना कर्मका भी निरोध होय है । बहुरि कर्मका अभावकरि नो कर्मका भी निरोध होय है । बहुरि नो कर्मका निरोधकरि संसारका निरोध होय है ।

टीका—प्रथम ही जीवके आत्मा अर कर्मका एकपणाका निश्चयरूप आशय है मूल कारण जिनिका ऐसे मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योगस्वरूप अध्यवसान विद्यमान हैं ते राग द्वेष मोह हैं लक्षण जाका ऐसे आसन्नका कारण हैं । बहुरि आसन्नभाव है सो कर्मका कारण है । बहुरि कर्म है सो नो कर्मका कारण है । बहुरि नो कर्म है सो संसारका कारण है । तौतें आत्मा है सो नित्य ही आत्मा अर कर्मका एकपणाका निश्चयरूप आशयतें मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योगस्य आत्माकूं निश्चयकरि माने है, तिस निश्चयतें राग द्वेष मोहरूप जो आसन्नभाव ताहि भावे है । बहुरि तौतें कर्मका आसन्न होय है, बहुरि कर्मतें नो कर्मतें संसार प्रगट

प्रवर्तते है। बहुिर जिसकाल आत्मा, आत्माका अर कर्मका भेदविज्ञान करि शुद्ध चैतन्यचमत्कार मात्र आत्माकूं पावे है तिसकाल मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योगस्वरूप अध्यवसान आसूव भावके कारण हैं, तिनिका आत्माके अभाव होय है। अर मिथ्यात्व आदिका अभाव होतै राग द्वेष मोहरूप आसूवभावका अभाव होय है, अर राग द्वेष मोहका अभाव होतै नोकर्मका अभाव होय है, अर नोकर्मका अभाव होतै संसारका अभाव होय है। ऐसा यह संवरका अनुक्रम है।

भावार्थ—जीवके जैतै आत्माका अर कर्मका एकपणेका आशय है—भेदविज्ञान नाहीं, तैतै मिथ्यात्व अज्ञान अविरत योगरूप अध्यवसान विद्यमान हैं। तिनितै रागद्वेषमोहरूप आसूवभाव होय है, आसूवभावतै कर्म बंधे हे, कर्मतै नोकर्म शरीरादिक प्रगट होय हैं, नोकर्मतै संसार है। बहुिर जिसकाल आत्माका अर कर्मका भेदविज्ञान होय है, तव शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होय है, तव मिथ्यात्वादि अध्यवसानका अभाव होय है, अर अध्यवसानका अभाव भये राग द्वेष मोहरूप आसूवका अभाव होय है, आसूवके अभावतै कर्म नाहीं बंधे है, अर कर्मके अभावतै नोकर्म नाहीं प्रगटे है, नोकर्मके अभावतै संसारका अभाव होय है, ऐसा संवरका अनुक्रम जानना। अब, इस संवरका कारण प्रथम ही भेदविज्ञान कख्या, ताकी भावनाका उपदेश करे हैं। ताका कलशरूप काव्य कहे हैं।

उपजातिच्छन्दः

सम्पद्यते संवर एष साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलम्भात् ।

स भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यम् ॥२॥

अर्थ—जातै यह संवर है सो निश्चयतै साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वका उपलंभ कहिये पावनेतै होय है। बहुिर शुद्धात्मतत्त्वका उपलम्भ है, सो आत्मा अर कर्मका भेद विज्ञानतै होय है—कर्मकूं अर आत्माकूं न्यारे जाने तव आत्माकूं अनुभवै। तातै सो भेद विज्ञान अतिशय करि भावने योग्य है। फेरि कहे हैं; जो, भेद विज्ञान कहां ताई भावना ?

भाषयेद् भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया । तावद्यावत्पराच्छ्रुत्या ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितं ॥६॥

अर्थ—यह भेद विज्ञान है ताहि निरन्तर धाराप्रवाहरूप जामैं विच्छेद न पड़े ऐसैं तैतैं भावै, जैतैं ज्ञान है सो परभावनिँ छूटि करि अपने स्वरूपज्ञानही विषैं प्रतिष्ठित होय ठहरी जाय ।
भावार्थ—इहां ज्ञानका ज्ञान विषैं ठहरना दोय प्रकार जानना । एक तौ मिथ्यात्वका अभाव होय सम्यग्ज्ञान होय, फेरि मिथ्यात्व न आवै । बहुरि दूजा यह जो शुद्धोपयोगरूप होय ठहरै, ज्ञान अन्य विकाररूप न परिणमै । सो दोऊ प्रकार न बनै तैतैं निरन्तर भेद विज्ञानकी भावना राखनी । फेरि भेद विज्ञानकी महिमा कहे हैं ।

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । तस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥७॥

अर्थ—जे केई सिद्ध भये हैं, ते इस भेदविज्ञानतैं भये हैं । बहुरि जे कर्मतैं बंधे हैं, ते तिसही भेदविज्ञानके अभावतैं बंधे हैं ।

भावार्थ—संसार सो आत्मा अरु कर्मके एकताकी माननेतैं है, सो अनादितैं जैतैं भेदविज्ञान नाही है, तैतैं कर्मतैं बंधे ही है । तातैं कर्मबंधका मूल भेदविज्ञानका अभाव ही है । जे बंधे हैं ते याहीके अभावतैं बंधे हैं । बहुरि जे सिद्ध भये हैं, ते भेदविज्ञान भये ही भये हैं । तातैं प्रथम भेदविज्ञान ही मोक्षका कारण है । यहां ऐसा भी जानना, जो विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध तथा वेदांती वस्तुकूं अद्वैत कहे हैं, ते अद्वैतका अनुभवहीतैं सिद्धि कहे हैं, तिनिका भी इस भेदविज्ञानतैं सिद्धि कहनेतैं निषेध भया । जातैं सर्वथा अद्वैत वस्तुका स्वरूप नाही, अरु जे माने हैं, तिनिका भेद-विज्ञान कहना बने नाही । भेदविज्ञान तौ वस्तु द्वैत होय तब कहना बनै । सो जीव अजीव दोय वस्तु मानै, अरु दोयका संयोग मानै, तब भेदविज्ञान बनै, यातैं स्वाद्वादनिँके सर्व निर्बाध सिद्धि होय है । आगैं संवरका अधिकार पूर्ण भया, सो या संवरका भये ज्ञान कैसा है ऐसे ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतरौपलम्भाद्राग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां स्वरेण ।
विभ्रत्तौपं परमममलालोकमम्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत् ॥८॥

अर्थ—यह ज्ञान है सो ज्ञानहीविषै निश्चल नियमरूप उदयकूं प्राप्त भया । केसे अनुकर्मते उदय भया ? प्रथम तौ भेदज्ञानका उदय होना, ताका अभ्यास भया । बहुरि तिस भेदज्ञानके अभ्यासतै शुद्धतत्त्वका उपलंभ भया । बहुरि तिस शुद्धतत्त्वके उपलंभतै रागके समूहका प्रलय किया । बहुरि रागग्रामका प्रलय करनेतै आसूत्रके रूकनेतै कर्मनिका संवर भया । बहुरि कर्मका संवर होने करि परम उत्कृष्ट संतोषकूं धारता संता, ज्ञान प्रगट भया । बहुरि केसा है ज्ञान ? निर्मल है आलोक कहिये प्रकाश जाका, क्षयोपशमके दोषतै मलिनता थी सो अब नहीं है । बहुरि अम्लान है, रागादिकतै कलुषता थी सो अब नहीं है, तातै निर्मल है । बहुरि केसा है ? एक है, क्षयोपशम करि भेद थै, ते अब नहीं है । बहुरि शाश्वता है उद्योत जाका, क्षयोपशमज्ञानतै क्रमतै होना था, सो अब नहीं है । ऐसा रंगभूमितै संवरका स्वांग प्रवेश भया था ताकूं ज्ञान जानि लिया, सो दृश्य करि रंगभूमितै निकसि गया ।

सवैया तेईसा

भेदविज्ञानकला प्रगटै तव शुद्धस्वभाव लहै अपना ही ।
राग द्वेप विमोह सबही गलि जाय इमै झट कर्म रुका ही ॥
उज्वल ज्ञान प्रकाश करै बहुतोप धरै परमात्म माही ।
यो मुनिराज मली विधि धारत केवल पाय सुखी शिव जाही ॥१॥

ऐसे इस समयसार ग्रन्थकी आत्मव्यातिनामा टीकाकी वचनिकाविषै सांचमां
संवर अधिकार पूर्ण भया ।

इहां ताई गाथा १९१ भई । कल्ला १३२ भये ।

अथ निर्जराधिकारः ।

दोहा—रगादिककं भेदि करि नवे बंध हति संत । पूर्वं उदयमें सम रहे नमूं निर्जरावंत ॥१॥

इहां निर्जरा प्रवेश करे है । भावार्थ—जैसे नृत्यके अलाडेमें नृत्य करनेवाला स्वांग बनाय प्रवेश करे है, तैसे इहां तत्त्वनिका नृत्य है । तहां रंगभूमिमें निर्जराका स्वांगका प्रवेश है, तहां प्रथम ही सर्व स्वांग देखि करि यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान है ताकूं टीकाकार मंगलरूपः जानि प्रगट करे हैं ।

शाब्दं लविक्रीडितच्छन्दः

रगाद्याप्तमरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः कर्मागामि समस्तमेव भरतो दुरात्रिरुधत् स्थितः ।

प्राग्भद्रं तु तदेव दग्धमधूना व्याजुम्भते निर्जरा ज्ञानज्योतिरपवृत्तं न हि यतो रगादिभिर्मूर्च्छति ॥१॥

अर्थ—प्रथम तौ उच्छृट संवर है, सो रागादिक जे आस्रव तिनिकै राकनेतें, अपनी धुरा जो सामर्थ्यकी हृद्, ताहि धारिकरि आगामी समस्त ही कर्म, ताकूं मूलतें दूरी ही रोक्ता संता तिष्ठथा । अबै इस संवर भये पहलै बंधरूप भया था जो कर्म, ताहि दग्ध करनेकूं निर्जरा रूप अग्नि फैले है, सो इस निर्जराके प्रगट होनेतें, ज्ञानज्योति है सो आवरण रहित भया संता, फेरि रागादि भावनिकरि मूर्च्छित नाहीं होय है, सदा निरावरण रहे है ।

भावार्थ—संवर भये पीछे नवीन कर्म बंधे नाहीं, अर पूर्वे बंधे थे, ते निर्जरे, तब ज्ञानका आवरण दूरि होय, तब ज्ञान ऐसा है, सो फेरि रागादिरूप न परिणमे, सदा प्रकाशरूप रहे । आगे निर्जराका स्वरूप कहे हैं । गाथा—

उवभोजमिंदियेहिं दव्वाणमचेदणाणमिदराणं ।
जं कुणदि सम्मदिधी ते सब्वं णिज्जरणिमित्तं ॥१॥

उपभोगमिन्द्रियैर्द्रव्याणामचेतनानामितरेषाम् ।

यत्करोति सम्यग्दृष्टिस्तत्सर्वं निर्जरानिमित्तम् ॥१॥

आत्मल्यपतिः—विरागस्योपभोगो निर्जरायैव रागादिभावानां सद्भावेन सिध्याद्यष्टैरेतनान्यद्रव्योपभोगो बंध-
निमित्तं स्यात् । एतेन द्रव्यनिर्जारास्वरूपमावेदितं ।

अथ भावनिर्जारास्वरूपमावेदयति—

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव जो इन्द्रियनिकरि चेतन तथा अचेतन जे द्रव्य, तिनिका उपभोग करे
है, तिनिकूं भोगवे है, सो सर्व ही निर्जराके निमित्त है ।

टीका—विरागीका उपभोग है सो निर्जराके अर्थीही है । जातैं मिथ्यादृष्टिके रागादिभावनिके
सद्भावतैं चेतन अचेतन द्रव्यका उपभोग है सो बंधनिमित्त ही होय है । इस कथनकरि द्रव्य-
निर्जराका स्वरूप कइया ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टीकूं ज्ञानी कइया है, सो ज्ञानीके राग द्वेष मोहका अभाव कइया है । सो
विरागीके इन्द्रियनिकरि भोग होय है, सो तिस भोगकी सामग्रीकूं यह सम्यग्दृष्टि ऐसा जानेहै-जो
ये परद्रव्य हैं मेरा इतिका किछू नाता नाहीं, अरु कर्मके उदयके निमित्तकरि इतिका मेरा संयोग-
वियोग है, अरु चारित्रमोहका उदय आय पीडा करे है । सो बलहीन है, जेतैं सही न जाय है ।
तातैं जैसे रोगी रोगकूं भला न जानै अरु पीडा न सही जाय, तव ताका औषधि आदि करि
इलाज करै, तैसे विषयरूप भोगोपभोगसामग्रीतैं इलाज करे है । अरु कर्मके उदयतैं तथा भोगो-
पभोग सामग्रीतैं राग द्वेष मोह नाहीं है । तातैं सम्यग्दृष्टि ऐसे विरागी है, सो याके भोग उप-
भोग है, सो निर्जराहीके निमित्त है । कर्म उदय होय है, सो अपना रस दे क्षरि जाय है । उदय
आये पीछे द्रव्यकर्मका सत्त्व रहै नाहीं, निर्जरे ही । अरु सम्यग्दृष्टीकै तिस कर्मउदयसूं राग-
द्वेष मोह नाहीं । उदय आयाकूं जानि ही ले है अरु फलकूं भोगवे है । सो राग द्वेष मोह विना
भोगवे है, तातैं कर्म आसवे नाहीं, आसवविना सम्यग्दृष्टि विरागीकै आगामी बंध नाहीं, ऐसैं

आगामी बंध न भया तव केवल निर्जरा ही भई। तौते सम्यग्दृष्टि विरागीका भोगोपभोग निर्जरा-
का ही निमित्त कइया। अर पूर्वकर्म उदय आय ताका द्रव्य क्षरि गया सो द्रव्यनिर्जरा है। आगे
भाबनिर्जराका स्वरूप कहे हैं। गाथा—

द्वे उपसृजंते णियमा जायदि सुहं च दुक्खं च ।
ते सुहदुःखसुदिणां वेददि अह गिज्जरं जादि ॥२॥

द्रव्ये, उपसृज्यमाने नियमाजायते सुखं च दुःखं च ।

तत्सुखदुःखसुदीर्णं वेदयते अथ निर्जरां याति ॥२॥

आत्मलयातिः—उपसृज्यमाने यति हि परद्रव्ये तन्निमित्तः सातासातविकल्पानतिक्रमणेन वेदनायाः सुप्तरूपो दुःखरूपो
चा नियमादेव जीवरय भाग उदेति । स ए यदा वेदते तदा मिथ्यादृष्टेः रागादिभानानां सदभावेन बंधनिमित्तं भूत्वा
निर्जीमणोप्यजीर्णः यन् बंध एव स्यात् । सम्यग्दृष्टेस्तु रागादिभानाभावेन बंधनिमित्तमभूत्वा केवलमेव निर्जीमणो
प्यजीर्णः सन्निर्जरेव स्यात् ।

अर्थ—परद्रव्यकूं उपभोगमें आवते संते भोगते संते सुख अथवा दुःख नियमते उपजे हे । तिस
उदय आया सुखदुःखकूं वेदे है, अनुभवे है, भोगवे है, आस्वादमें आवे है । सो आस्वाद बेकरि
क्षरि जाय है, निर्जरा होय चुक्या गया, सो फेरि नहीं आवे है ।

टीका—परद्रव्य उपभोगमें आवता संता भोगवता संता जीवके सुखरूप अथवा दुःखरूप
भाव नियम थकी उदय होय है, उपजे है । कैसा है यह भाव ? परद्रव्य है, निमित्त जाकूं ऐसा
है । जौते वेदनाके साता तथा असाता ऐसे दोय ही रूपणों है, इनि दोऊ भावकूं नहीं उछंघ्य
वते है, सो इस भावकूं जिसकाल जीवकरि वेदिये है, तिसकाल मिथ्यादृष्टीके तौ तिसते रागादि-
भावनिका सदभावकरि आगामी कर्मके बंधके निमित्त होयकरि निर्जाररूप होता भी निर्जाररूप
नहीं कहिये, आगामी बंधकरि निर्जाररूप भया, तौते बंध ही कहिये । बहुरि सम्यग्दृष्टीके तिस

सुखदुःखकी वेदनातें रागादिक भावनिका अभावकरि आगामी बंधकै निमित्त नाहीं होय करि केवल निर्जरे ही है, सो निर्जरारूप भया संता निर्जरा ही कहिये, बंध न कहिये ।

भावार्थ-कर्मका उदय अये सुखदुःखभाव नियमकरि उपजे है । तिसकूं वेदते संते मिथ्या-दृष्टीकै तौ रागादिकके निमित्ततै आगामी बंधकरि निर्जरे है । तातें निर्जरे काहेकी ? बंध ही किया । बहुरि सम्यग्दृष्टीकै तिस वेदनासूं रागादिकभाव नाहीं हैं, तातै आगामी बंध न होय, तब केवल निर्जरा ही भई । ऐसैं भावरूप निर्जरा होय है । याका अर्थकी अगिले कथनकी सूचनिकारूप कलशरूप श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

तद् ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्य च वा किल । यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म शुब्जानोऽपि न बध्यते ॥२॥

अथ ज्ञानसामर्थ्यं दर्शयति—

अर्थ—जो कर्मकूं भोगवता संता भी कर्मकरि नाहीं बंधे है, सो यह कोई आश्चर्यरूप सामर्थ्य ज्ञानका ही है, अथवा विरागीका ही है । अज्ञानीकूं तौ आश्चर्यका उपजावनहारा है । ज्ञानी यथार्थ जाने है । आगे ज्ञानका सामर्थ्यकूं दिखावे हैं । गाथा—

जह विससुवभुजंता विजायुरिसा ण मरणसुवयंति ।
पोगलकम्मस्सुदयं तह भुंजदि गोव वज्झदे णाणी ॥३॥

यथा विषमुपभुंजानाः विद्यापुरुषा न मरणमुपयंति ।

पुद्गलकर्मण उदयं तथा भुंक्तै नैव बध्यते ज्ञानी ॥३॥

आत्मस्थायतिः—यथा कश्चिद्विषवैद्यः परेषां मरणकारणं विषमुपभुञ्जानोऽपि, अमोघविद्यासामर्थ्येन निरुद्ध-तच्छक्तित्वान्न त्रियते, तथा अज्ञानिना रागादिभावसद्भावेन बंधकारणं पुद्गलकर्मोद्दयमुपभुञ्जा नोऽपि अमोघज्ञान-सामर्थ्यात् रागादिभावानामभावे सति निरुद्धतच्छक्तित्वात् न बध्यते ज्ञानी ।

अथ वैराग्यसामर्थ्यं दर्शयति—

अर्थ—जैसे वैद्यपुरुष है सो विषकूपभोगता संता भी मरणकूं नहीं प्राप्त होय है, तैसे पुद्गलकर्मका उदयकूं ज्ञानी भोगवे है, तौऊ बंधे नहीं है ।

टीका—जैसे कोई विषवैद्य है, सो अन्यकूं मरणका कारण जो विष, ताकूं भोगवता भी अमोघविद्या कहिये अचूक सफल मंत्र यंत्र औषध आदिकी विद्याके सामर्थ्यते रोकी है तिस विषकी मारणशक्ति जानै, तिसणतै मरणकूं नहीं प्राप्त होय है । तैसे पुद्गलकर्मका उदय है सो अज्ञानीनिकै रागादिभावनिका सदभावकरि बंधका कारण है, ताकूं ज्ञानी भोगवता संता भी अमोघ अचूक सत्यार्थज्ञानके सामर्थ्यते रागादि भावनिका अभाव होते संते रोकी है तिस कर्मके उदयकी आगामी बंध करनेकी शक्ति जानै, तिसणणाकरि आगामी कर्मकरि नहीं बंधे है ।

भावार्थ—जैसे वैद्य अपनी विद्याकी सामर्थ्यकरि विषकी मारनेकी शक्तिका अभाव करे है, ताकूं खावै तौऊ तिसतै मरे नहीं । तैसे ज्ञानीके ज्ञानकी सामर्थ्य ऐसी है, जो कर्मका उदयकी बंध करनेकी शक्ति रोके है । तातै तिसके कर्मका उदय भोगमें आवै तौऊ आगामी बंध नहीं करे है । यह सम्यग्ज्ञानकी सामर्थ्य है । आगे वैराग्यका सामर्थ्य दिखावे हैं । गाथा—

जह मज्जं पिवमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो ।
दब्बुवभोगे अरदो णाणीवि ण वज्झदि तहेव ॥४॥

यथा मद्यं पिवन् अरतिभावेन माद्यति न पुरुषः ।

द्रव्योपभोगे अरतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथैव ॥४॥

आत्मस्वभातिः—यथा कश्चित्पुरुषो मरेयं प्रति प्रवृत्ततीव्रारतिभावः सन् मरेयं पिवन्नपि तीव्रारतिसामर्थ्यात् माद्यति तथा रागादिभावानामभावेन सर्वद्रव्योपभोगं प्रति प्रवृत्ततीव्रविरागभावः सन् विषयादुपभुञ्जानोऽपि तीव्रविराग-भात्सामर्थ्यात् न बध्यते ज्ञानी ।

अर्थ—जैसे कोई पुरुष मद्यकू तीव्र अरतिभावकरि विनाप्रीति पीवता संता मद् रूप न होय है—मतवाला न होय है, तैसें ज्ञानी द्रव्यके उपभोगविषे अरत कहिये तीव्र रागरहित भया संता कर्मनिकरि नाही बंधे है ।

टीका—जैसे कोई पुरुष मदिराप्रति प्रवर्त्या है तीव्र अरतिभाव जाका ऐसा भया संता मदिराकू पीवता संता भी तीव्र अरतिभावकी सामर्थ्यते मतवाला नाही होय है, तैसें ज्ञानी भी रागादि-भावनिके अभावकरि सर्व द्रव्यका उपभोग प्रति प्रवर्त्या है तीव्र विरागभाव जाका ऐसा भया संता भी विषयनिकू भोगता संता, तीव्र विरागभावके सामर्थ्यते कर्मनिकरि नाही बंधे है ।

भावार्थ—यह वैराग्यका सामर्थ्य है, जो विषयनिकू सेवता संता भी कर्मनिकरि नाही बंधे है । अत्र इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

रथोद्भूताछन्दः

नाश्रुते विषयसेवनेऽपि यः स्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।
ज्ञानवैभवविरागतावलात् सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥ ३ ॥

अर्थतदेव दर्शयति—

अर्थ—यह पुरुष है सो विषयनिकू सेवते संते भी जो विषयसेवनेका निजफल है, ताको नाही पावे है । सो ज्ञानके विभवका अर विरागताका बलते यह विषयनिका सेवनहारा है, तौऊ सेवन-हारा नाही है ।

भावार्थ—ज्ञानका अर विरागताका कोई अचित्य सामर्थ्य ऐसा ही है, जो इन्द्रियनिकरि विषयनिकू सेवे है, तौऊ ताकू सेवनहारा न कहिये । जाते विषयसेवनका सामान्य निजफल संसार है । सो ज्ञानी वैरागीके मिथ्यात्वके अभावते संसारका भ्रमणरूप फल नाही होय है । आगे इस ही अर्थकू प्रगट दृष्टांतकरि दिखावे है । गाथा—

सेवंतोवि ण सेवदि असेवमाणोवि सेवगो कोवि । पकरणचेदृठा कस्सवि णयपायरणोत्ति सो होदि ॥५॥

सेवमानोऽपि न सेवते, असेवमानोऽपि सेवकः कश्चित् ।

प्रकरणचेष्टा कस्यापि न च प्राकरण इति सा भवति ॥५॥

आत्मस्थितिः—यथा कश्चित् प्रकरणे व्याश्रियमाणोऽपि प्रकरणस्वामित्वाभावात्, न प्राकरणिकः । अपरस्तु तत्रा-
व्याश्रियमाणोऽपि तस्त्वामित्वात्प्रकरणिकः । तथा सम्यग्दृष्टिः पूर्वकर्मोदयसंपन्नान् विषयान् सेवमानोऽपि रागादि-
भावानामभावेन विषयसेवनफलस्वामित्वाभावात्सेवक एव । मिथ्यादृष्टिस्तु विषयानसेवमानोऽपि रागादिभावानां सद्भा-
वेन विषयसेवनफलस्वामित्वात्सेवकः ।

अर्थ—कोई तो विषयनिक्कं सेवता संता भी है, तौऊ भी न सेवे है, ऐसा कहिये है । बहुरि
कोई नाही सेवता संता है, तौऊ सेवनहारा है, ऐसा कहिये है । जैसे कोई पुरुषके कोई कार्य-
संबंधी प्रकरणकी चेष्टा तो है, तिस प्रकरणसंबंधी सर्व क्रिया करे है, तौऊ किसीका कराया करे
है, आप तिसका स्वामी नाही है, ताकूं प्राकरण कहिये कार्यका करनेवाला है, ऐसा न कहिये ।

टीका—जैसे कोई पुरुष किसी कार्यका प्रकरणक्रियाविषे व्यापाररूप होय प्रवर्ते है, तिस-
संबंधी सर्व क्रिया करे है, तौऊ तिस कार्यका प्रकरणका स्वामी कोई और है, ताका कराया करे
है । तातें प्रकरणका स्वामीपणाका अभावतें प्राकरणिक कहिये करणवाला नाही है । बहुरि अन्य
कोई तिस प्रकरणविषे व्यापाररूप प्रवर्तता नाही है, तिस कार्यसंबंधी क्रियाकूं नाही करे है,
तौऊ तिसकार्यका स्वामीपणातें प्राकरणिक कहिये तिस प्रकरणका करनेवाला कहिये है । जैसे ही
सम्यग्दृष्टि हं सो पूर्वे साचे थे जे कर्म, तिनिका उदयकरि व्याप्त भये जे इ द्वियनिके विषय तिनिकूं
सेवता संता है, तौऊ रागादिक भावनिके अभावकरि विषयसेवनका फलका स्वामीपणाका
अभावतें सेवनेवाला नाही है । बहुरि मिथ्यादृष्टि है सो विषयनिक्कं नाही सेवता संता भी रागा-

दिक भावनिका सन्नाहकरि विषय सेवनेका फलका स्वामीपणातें विषयनिका सेवनेवाला ही कहिये है ।

भावार्थ—जैसे कोई व्यापारी धनका धनी काहूकूं हाटीपरि चाकर राख्या, सो हाटीका काम व्यापार विणज देना लेना सर्व चाकर करे है, अर धनी अपने घर बैठा रहे है, हाटीसंबंधी कार्यकूं नाहीं करे है । तहां विचारिये इस हाटीके तोटे नफेका स्वामी कोन है ? तहां परमार्थ यह है—जो हाटीका कार्यसंबंधी तोटा नफाका स्वामी तौ वो धनका धनी है, जाकर व्यापारादिक क्रिया करे है, तौऊ स्वामीपणाका अभावतें तिसका फलका भोक्ता नाहीं है । अर धनका धनी किछू व्यापारादिक नाहीं करे है, तौऊ तिसका स्वामीपणातें तोटा नफाका फलका भोक्ता है । तैसे संसारमें साहकी ज्यौं तौ मिथादृष्टि जानना अर चाकरको ज्यौं सम्यदृष्टि जानना । अब इस अर्थका समर्थनरूप सम्यदृष्टीके भावनिकी प्रवृत्तिका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

सम्यदृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपसिद्धवत्या ।

यस्माद् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तच्चतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विस्मति परात्मवर्तो रागयोगात् ॥६॥

सम्यदृष्टिः विशेषेण स्वपरावेवं तावज्जानाति—

अर्थ—सम्यदृष्टीके नियमतें ज्ञान अर वैराग्यकी शक्ति होय है । जातें यह सम्यदृष्टि अपना वस्तुपणा यथार्थस्वरूप ताका अभ्यास करनेकूं अपना स्वरूपका ग्रहण अर परका त्यागका विधि करि, यह तौ अपना आत्मस्वरूप है अर यह परद्रव्य है ऐसा दोऊका भेद परमार्थकरि जानि, अर आपविषे तौ तिष्ठे है, अर परद्रव्यतें सर्व प्रकार रागके योगतें विरक्त होय है । सो यह रीति ज्ञानवैराग्यकी शक्तीविना होय नाहीं । आगै इस काव्यका अर्थरूप गाथा है । तहां कहे हैं सम्यदृष्टि प्रथम ही आपकूं अर परकूं सामान्यकरि तौ ऐसें जाने है । गाथा—

उदयविवागो विविहो कम्माणं वणिणदो जिणवरेहिं ।
ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमिद्धो ॥६॥
उदयविपाको विविधः कर्मणां वणितो जिनवरैः ।

न तु ते मम स्वभावाः ज्ञायकभावस्त्वहमेकः ॥६॥
आत्मव्यातिः—ये कर्मोदयविपाकप्रभया विविधा भावा न ते मम स्वभावाः । एष टंकोत्कीर्णकज्ञायकस्वभावोहं ।
कथं रागी न भवति सम्यग्दृष्टिरिति चत—

अर्थ—कर्मनिका उदयका विपाक कहिये रस है सो अनेकप्रकार जिनेश्वर देव कथा है । ते कर्मविपाकतैं भये भाव मेरा स्वभाव नाही है । मै तौ एक ज्ञायक स्वभाव स्वरूप हौं ।
टीका—जे कर्मके उदयके रसतैं उपजे अनेक प्रकार भाव ते मेरा स्वभाव नाही हैं । मै तौ यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव हूं । ऐसैं सामान्यकरि सर्व ही कर्मजन्य भावनिकूं सम्यग्दृष्टि पर जाने है । आपकूं एक जानेवाला ही जाने है, ऐसैं सामान्यकरि जानना भया । आगे कहे हैं, सम्यग्दृष्टि आप अर परकूं विशेषकरि ऐसैं जाने है । गाथा—

पुगलकम्मं कोहो तस्स विवागोदयो हवदि एसो ।
ण दु एस मज्झभावो जाणगभावो दु अहमिद्धो ॥७॥

पुद्गलकर्म क्रोधस्तस्य विपाकोदयो भवति एषः ।
नत्वेष मम भावः, ज्ञायकभावः खल्वहमेकः ॥७॥

आत्मव्यातिः—अस्ति किल रागो नाम पुद्गलकर्म तदुदयविपाकप्रभवोयं रागरूपो भावः, न पुनर्मम स्वभावः ।
एष टंकोत्कीर्णज्ञायकस्वभावोहं । एवमेव च रागपदपरिवर्तनेन द्वेषमोहक्रोधमानमायालोभकर्मनो कर्मभनो गचनकायश्रोत्र-
चक्षुर्ग्राणरसनस्पर्शनस्त्राणि षोडश व्याख्येयानि, अनया दिशा अन्यान्यप्यूहानि । एवं च सम्यग्दृष्टिः स्वं जानन् रागं
मुं चंचच्च नियमाज्ज्ञानवैराग्याभ्यां सपन्नो भवति ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि ऐसें जाने है, जो राग है सो पुद्गलकर्म है, ताका विपाकका उदय है, मेरे अनुभवमें रागरूप प्रीतिरूप आस्वाद होय है, सो है, सो यह मेरा भाव नाही है । जाते निश्चयकरि मैं तो एक ज्ञायकभावस्वरूप हौं ।

टीका—निश्चयकरि राग नामा पुद्गलकर्म है, तिस पुद्गलकर्मके उदयके विपाककरि निज्या यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर रागरूप भाव है, सो यह मेरा स्वभाव नाही है, मैं तो टंकोत्कोर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप हौं । ऐसें सम्यग्दृष्टि विशेषकरि आपापरकूं जाने है । इहां गाथामें परभावका

नीचे लिखी एक गाथकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छपी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

**कह एस तुज्झ ण हवदि विविहो कम्मोदयफलविवागो ।
परदव्वाणुवओगो णटु देहो हवदि अगणाणी ॥**

कथमेष तव न भवति विविधः कर्मोदयफलविपाकः ।

परद्रव्याणामुपयोगो न तु देहो भवति अज्ञानी ॥

तात्पर्यवृत्तिः—कह एस तुज्झ ण हवदि विविहो कम्मोदयफलविवागो कथंनोप विविधकर्मोदयफलविपाकस्वरूपं न भवतीति केनापि पृष्टः तत्रोत्तरं ददाति परदव्वाणुवओगो निर्विकारपरमाह्लादैकलक्षणस्थुद्रात्मद्रव्यात्यथगभूतानि परद्रव्याणि यानि कर्माणि जीवे लग्नानि तिष्ठन्ति तेषामुपयोग उदयोगं, औपाधिकस्फटिकस्य परोपाधिवत् । न केवलं भावक्रोधादि ममस्वरूपं न भवति, इति णटु देहो हवदि अगणाणी देहोऽपि मम स्वरूपं न भवति हु स्फुटं कस्मादिति चेत्, अज्ञानी जडस्वरूपो यतः कारणात्, अहं पुनः, अनन्तज्ञानादियुगस्वरूप इति ।

अर्थ—किसीने सम्यग्दृष्टीसे प्रश्न किया कि—यह जो नाना कर्मोंके उदयसे फलविपाक होता है वह तेरा स्वरूप क्यों नहीं है तो उसका उत्तर यह है कि—निर्विकार परमाह्लाद स्वरूप शुद्ध आत्मद्रव्यसे वे कर्मविपाक भिन्न हैं इसलिये वे मेरे स्वरूप नहीं है । यह ही नहीं किंतु यह जो मेरा देह—शरीर है वह भी अज्ञानी होनेके कारण ज्ञानस्वरूपी मुझसे सर्वथा भिन्न है ।

विशेष राग कहा है, तैसें ही रागकी जायगां पद पलटनेकरि द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु ब्राण रसन स्पर्शन ए पद धरि सोलह सूत्र व्याख्यान करने । बहुरि इस ही उपदेशकरि अन्य भी विचारणे । याप्रकार सम्यग्दृष्टि आपकूं जानता संता, बहुरि रागकूं छोडता संता, नियमतै ज्ञानवैराग्यकरि युक्त होय ह । आगे इस ही अर्थकूं सूचती गाथा कहे ह । गाथा--

एवं सम्मादृष्टी आप्याणं सुणदि जाणगसहावं ।
उदयं कम्मविवागं च सुअदि तच्चं वियाणंतो ॥८॥

एवं सम्यग्दृष्टिः आत्मानं जानाति ज्ञायकस्वभावं ।

उदयं कर्मविपाकं च मुंचति तत्त्वं विजानन् ॥८॥

आत्मव्याप्तिः—एवं सम्यग्दृष्टिः सामान्येन विशेषेण च परस्वभावैभ्यो भावैभ्यो मर्भ्योऽपि विविच्य टंकोत्कीर्णं कृ-
ज्ञायकस्वभावमात्मनस्तत्त्वं विजानाति । तथा तत्त्वं विजानंश्च स्वपरभानोपादानोहननिष्पाद्यं स्वस्य वस्तुत्वं ग्रथयन्
कर्मोदयविपाकप्रभावात् भावात् सर्वानपि मुञ्चति । ततोयं नियमात् ज्ञानवैराग्याभ्यां संपन्नो भवति ।

अर्थ—ऐसें सम्यग्दृष्टि आपकूं ज्ञायकस्वभाव जाने है अर कर्मका उदयकूं कर्मका विपाक जानि ताकूं छोडे है । कैसा भया संता ? तत्त्व कहिये वस्तूका यथार्थस्वरूप ताकूं जानता संता प्रवर्ते है । टीका—याप्रकार सम्यग्दृष्टि है सो सामान्यकरि तथा विशेषकरि सर्व ही परभावनिर्ते भिन्न होयकरि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव स्वभावरूप आत्माका तत्त्वकूं नीके जाने है । बहुरि तिस प्रकार तत्त्वकूं नीके जानता संता स्वभावका ग्रहण अर परभावका त्यागकरि नियजने योग्य जो अपना वस्तुपणा, ताहि विस्तारता फैलावता संता कर्मका उदयके विपाककरि नियजे जे भाव, तिनि सर्वनिक्कूं छोडे है ताँ यह सम्यग्दृष्टि नियमतै ज्ञानवैराग्यकरि संयुक्त होय है, यह सिद्ध भया ।

भावार्थ—जब आपको तौ ज्ञायकभावस्वरूप सुखमय जाने, अरु कर्मके उदयकरि भये भाव-
निकुं आकुलतारूप दुःख जाने तब ज्ञानरूप रहना, अरु परभावनिर्ते विरागता होय ही होय, यह
प्रगट अनुभवगोचर है, यह ही सम्यग्दृष्टिका चिन्ह है । आगे कहे हैं जो ऐसैं न होय अरु पर-
दृव्यनिर्ते आसक्ततारूप रागी होय, अरु सम्यग्दृष्टिपणाका अभिमान करे है, सो काहेका सम्य-
ग्दृष्टि ? बृथा सम्यग्दृष्टिपणाका अभिमान करे है ऐसैं काव्यमें कहे हैं ।

मन्दाक्रान्ताञ्छन्दः

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्यादित्युक्तानित्युलकभङ्गना रागिणोऽप्याचरन्तु ।

आलम्बन्तां समितिप्रतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥५॥

कथं रागी न भवति सम्यग्दृष्टिरिति चेत्—

अर्थ—जे पर द्रव्यके विषै रागद्वेषमोहभावकरि तौ संयुक्त हैं अरु आपको ऐसैं माने हैं, जो
में सम्यग्दृष्टि हौं, मेरे कदाचित् कर्मका बन्ध नाही होय है, शास्त्रमें सम्यग्दृष्टिकै बन्ध नाही कबा
है, ऐसैं मानिकरि उत्तान कहिये गर्वसहित उंचा किया है अरु हर्ष सहित उत्पुलक कहिये
रोमांचरूप भया है मुख जिनिका ऐसे हैं, ते महाव्रतादि आचरण करो तथा समिति कहिये
वचन विहार आहारकी क्रियाविषै यन्नतै प्रवर्तना, तिसकी परता कहिये उच्छ्रिता ताकूं भी
आलम्बन करौ, ते ऐसे प्रवर्तते भी पापी मिथ्यादृष्टि ही हैं । जातैं आत्माका अनात्माका ज्ञानतै
रहित है, तातैं सम्यक्त्वतै रीते हैं, तिनिकै सम्यक्त्व नाही है ।

भावार्थ—जो आपको सम्यग्दृष्टि माने अरु परद्रव्यतै राग होय, तौ ताकै सम्यक्त्व काहेका ?
व्रतसमिति पाळे तौऊ आपापरका ज्ञान विना पापी ही है । अरु आपको बन्ध न होना मानि
स्वच्छन्द प्रवर्तै, तौ काहेका सम्यग्दृष्टि ? तातैं चारित्रमोहका रागतै बन्ध तौ यथाख्यातचारित्र
जते न होय तेते होय ही है । सो जते राग रहै तेते सम्यग्दृष्टि अपनी निंदागर्ही करता ही रहे है,
ज्ञान होने मात्रतै तौ बन्धतै छूटना नाही, ज्ञान भये पीछे तिसहीमें लीनरूप शुद्धोपयोगरूप

चारित्र्यें बन्धन कटे है । ताँतें राग छूटै बन्ध न होना मानि स्वच्छन्द होना तो मिथ्यादृष्टि ही है । इहाँ कोई पूछे व्रतसमिति तौ शुभकार्य हैं, तिनिकुं पालतैं पापी क्यों कहै ? ताका समाधान—जो सिद्धांतमें पाप मिथ्यात्वहीकूं कह्या है, जहाँ ताँई मिथ्यात्व रहै, तहाँ ताँई शुभ तथा अशुभ सर्वही क्रियाकूं अथात्मविषैं परमार्थकरि पाप ही कहिये, अर व्यवहारनयकी प्रधानतामें व्यवहारी जीवनिकुं अशुभ छुडाय शुभमें लगावनेकूं कथंचित् पुण्य भी कहिये हैं, स्याद्वादमत-विषैं विरोध नाहीं ।

बहुरि कोई पूछै परद्रव्यसूं राग रहै जतैं मिथ्यादृष्टि कहै, सो यामैं समझे नाहीं, अविरत-सम्यग्दृष्टि आदिकैं चारित्रमोहका उदयतैं रागादिभाव होय हैं, ताकै सम्यक्त्व कैसे है ? ताका समाधान—जो इहाँ मिथ्यात्वसहित अनन्तानुबन्धीका राग प्रधानकरि कह्या है । जातैं आपापरका ज्ञान श्रद्धानविना परद्रव्य तथा तिसके निमित्ततैं भये भाव, तिनिविषैं आत्मबुद्धि होय तथा प्रीति अप्रीति होय तब जानिये याकै भेदज्ञान भया नाहीं । जो मुनिपद लेकरि व्रतसमिति भी पाले हैं, तहाँ परजीवनिकी रक्षा तथा शरीर सम्बन्धी यत्तैं प्रवर्तना अपने शुभभाव होना इत्यादि परद्रव्य सम्बन्धी भावनिकरि अपने मोक्ष होना मानै, अर परजीवनिका घात होना अयत्नाचार प्रवर्तना अपना अशुभभाव होना इत्यादि परद्रव्यनिकी क्रियाहीतैं अपने बन्ध मानै तेते जानिये—याकै आपापरका ज्ञान नाहीं भया । बन्ध मोक्ष तौ अपना ही भावनितैं था परद्रव्य तो निमित्तमात्र था, यामैं विपर्यय मान्या । ताँतैं ऐसैं परद्रव्यहीतैं भला बुरा मानि रागद्वेष करे हैं, जतैं सम्यग्दृष्टि नाहीं है, अर जतैं चारित्रमोह सम्बन्धी रागादिक रहे हैं । तिनिकुं तथा तिनिका प्रेरया परद्रव्य सम्बन्धी शुभाशुभ क्रियामैं प्रवर्तैं है तिस प्रवृत्तिकुं ऐसैं माने—जो यह कर्मका जोर है, यातैं निवृत्त भये मेरा भला है, तिनिकुं रोगवत् जाने है, पीडा न सही जाय तब तिनिका इलाज करनेरूप प्रवर्तैं है । तौऊ तिनितैं याकै राग न कहिये रोग माने, तिनितैं काहेका राग ? तिसका भेटनेहीका उपाय करै । सो भेटना भी अपने ही ज्ञानपरिणाम-

रूप परिणमनेतें मानै । ऐसैं परमार्थ अध्यात्मदृष्टिकरि इहां व्याख्यान जानना ।

मिथ्यात्व विना चारित्रसोहसम्बन्धी उदयका परिणामकूं इहां राग न कबा है । जातैं सम्यग्दृष्टिकै ज्ञानवैराग्यशक्ति अवश्य होना कबा है । तहां मिथ्यात्व सहित ही रागकूं राग कहे हैं, सो सम्यग्दृष्टिकै नही, अर मिथ्यात्व सहित राग होय सो सम्यग्दृष्टि नही, ऐसा विशेषकूं सम्यग्दृष्टि ही जाने है । मिथ्यादृष्टिका अध्यात्मशास्त्रमें प्रथम तौ प्रवेश नही, अर जो प्रवेश करे, तौ विपर्यय समझे है, व्यवहारकूं सर्वथा छोडि भ्रष्ट होय है, अथवा निश्चयकूं नीके नही जानि व्यवहारहीतें मोक्ष माने है, परमार्थतत्त्वविषै मूढ है । तातैं यथार्थ स्याद्वादन्यायकरि सत्यार्थ समझै सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय है । आगे पूछे है कि, रागी सम्यग्दृष्टि कैसे न होय है ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

परमाणुमित्तियं पि हु रागादीणं तु विज्जदे जस्स ।
णवि सो जाणदि अप्पा णयं तु सव्वागमधरोवि ॥९॥
अप्पाणमयाणंतो अणप्पयं चैव सो अयाणंतो ।
कह होदि सम्मदिद्धी जीवाजीवे अयाणंतो ॥१०॥ युग्मं॥

परमाणुमात्रमपि खलु रोगादीनां तु विद्यते यस्य ।

नापि स जानात्यात्मानं सर्वागमधरोऽपि ॥९॥

आत्मानमजानन् अनात्मानमपि सोऽजानन् ।

कथं भवति सम्यग्दृष्टिर्जीवाजीवावजानन् ॥१०॥

आत्मव्याप्तिः—यस्य रागाद्यज्ञानभावानां लेशतोऽपि विद्यते सद्भावः, भवतु स श्रुतकैवलिसदृशोऽपि तथापि ज्ञानमयभावानामभावेन न जानात्यात्मानं । यस्वात्मानं न जानाति सोऽनात्मानमपि न जानाति स्वरूपपररूपसत्तासत्ता-

म्यायेकस्य वस्तुनो निश्चीयमानत्वात् । ततो य आत्मानत्यानौ न जानाति स जीवाजीवी न जानाति । यस्तु जीवाजीवी न जानाति स सम्यग्दृष्टिरेव न भवति । ततो रागी ज्ञानाभावात् न भवति सम्यग्दृष्टिः ।

समय

अर्थ—निश्चयकरि जिस जीवकै रागादिकका परमाणुमात्र कहिये लेशमात्र अंशमात्र भी वतै है सो जीव सर्व आगमका धारी होय-सर्व शास्त्र पढया होय, तौऊ आत्माकूं नाहीं जाने है । बहुरि आत्माकूं नाहीं जानता संता अनात्मा जो पर, ताकूं भी नाहीं जाने है, बहुरि आत्मा अनात्माकूं नाहीं जानता संता जीव अजीव पदार्थकूं भी नाहीं जाने है, बहुरि जो जीवकूं नाहीं जाने सो सम्यग्दृष्टि कैसे होय ?

३२४

टीका—जिस जीवकै अज्ञानमय जे रागादिकभाव, तिनिका लेशमात्रका भी सद्भाव है सो जीव श्रुतकेवली सरीखा भी होय तौऊ ज्ञानमयभावका अभावतै आत्माकूं नाहीं जाने है । बहुरि जो अपने आत्माकूं नाहीं जाने है सो अनात्माकूं भी नाहीं जाने है । जातै अपना स्वरूप अर परका स्वरूपका सत्त्व अर असत्त्व दोऊ एक ही वस्तुका निश्चयमें आय जाय है, तातै ऐसा है—जो आत्माकूं अर अनात्माकूं दोऊकूं नाहीं जाने है सो जीव अजीव वस्तुकूं ही नाहीं जाने है, जीव अजीवकूं नाहीं जाने है, सो सम्यग्दृष्टि नाहीं है । तातै रागी है सो ज्ञानका अभावतै सम्यग्दृष्टि नाहीं है ।

भावार्थ—इहां रागी कहनेकरि अज्ञानमय राग द्वेष मोह भाव लिये तहां अज्ञानमय कहनेकरि मिथ्यात्व अनंतानुबंधीतै भये रागादिक लेने । मिथ्यात्वविना चारित्रमोहका उदयका राग न लेना । जातै अविरतसम्यग्दृष्टि आदिके चारित्रमोहके उदयसंबंधी राग है, सो ज्ञानसहित है, ताकूं रोगवत् जाने है, तिस रागसूं याकै राग नाहीं है, कर्मोदयतै राग भया है, ताकूं भेटया चाहे है । बहुरि रागका लेशमात्र भी याको अभाव कइया, सो ज्ञानीकै अद्युभराग तौ अत्यंत गौण है । बहुरि शुभराग होय है, सो सर्वशास्त्र पढि जाय, मुनि होय, व्यवहारचारित्र भी पालै, अर तिस शुभरागकूं भला जानि लेशमात्र भी तिस रागसूं राग करे, तौ जानिये—यानै अपना

आत्माका परमार्थस्वरूप जान्या नाही । कर्मोदयजनित भावकूं भला जान्या । तिसतें अपना मोक्ष होना मान्या । ऐसैं मानतें अज्ञानी ही है । आपका परकार परमार्थरूपकूं न जान्या । तब जानिये जीव अजीव पदार्थाका भी परमार्थरूप न जान्या । तब जो जीव अजीवकूं ही न जान्या, तब काहेका सम्यग्दृष्टि ऐसैं जानना । अब इस अर्थाका कलशरूप काव्य कहे हैं । तामें जे राणी प्राणी अनादितैं रागादिककूं अपना पद जाने हैं, तिनिकूं उपदेश करे हैं ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

आसंसारत्प्रात्यतिपदसमी रागिणो नित्यमत्ताः सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्वि बुध्यन्ध्वमन्थाः ।

एतैतैतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः शुद्धः शुद्धः सरसमततः स्थायिभावात्ममेति ॥६॥

किं तत्पदम् ?

अर्थ—संसारी भव्यप्राणीकूं श्रीगुरु संबोधे है । जो हे अंधे प्राणी हौ, ए राणी पुरुष हैं, ते अनादि संसारतैं लगाय जिस पदविषैं सोते हैं—निद्रामें मग्न हैं, तिस पदकूं तुम अपद जानो अपद जानो, यह तुमारा ठिकाना नाही । इहां दोय वारंवार कहनेतैं अतिकरुणाभाव सूचे है । फेरि कहे हैं—जो तुमारा ठिकाना यह है यह है । जहां चैतन्य धातु शुद्ध है शुद्ध है । अपने स्वाभाविकरसके समूहतैं स्थायीभावपणाकूं प्राप्त है । इहां दोय शुद्धपद हैं, सो द्रव्य अर भाव दोऊकी शुद्धताके अर्थ हैं । सो सर्व अन्यद्रव्यनितैं न्यारा, सो तौ द्रव्यशुद्धता है । अर परनिमित्ततैं भये अपने भाव तिनितैं रहित भाव शुद्ध कहिये । सो इतः कहिये इस तरफ आवो इस तरफ आवो—इहां निवास करौ ।

भावार्थ—ए प्राणी अनादि संसारतैं लगाय रागादिककूं भला जाणि, तनिहीकूं अपना स्वभाव मानि, तनिहीविषैं निश्चित तिष्ठे हैं—सोवे हैं । तिनिकूं श्री गुरु दयालु होय संबोधे है—जगावे है—सावधान करे है । जो हे अंधे प्राणी हौ, तुम जिस पदविषैं सोवौ हौ, सो तुमारा पद नाही है, तुमारा पद तौ चैतन्यस्वरूपमय है, तिसकूं प्राप्त होऊ, ऐसैं सावधान करे है ।

जैसे कोई महंत पुरुष मद पीयकरि मलिन जायगां सोता होय ताकूं कोई ही आय जगावें कहे है-तेरी जायगा तौ सुवर्णमय धातूकी अतिदृढ शुद्ध सुवर्णतैं रची अर बाह्य कजोडाकरि रहित शुद्ध करी ऐसी है। सो हम बतावें हैं, तहां आब, तहां शयनादि करि आनंदरूप होऊ। तैसे इहां भी श्रीगुरु उपदेश करि सावधान किया है, जो बाह्य तौ अन्य द्रव्यनिका मिलाय नाही अर अंतरंग विकार नाही ऐसा शुद्ध चैतन्यरूप अपना भावका आश्रय करौ। दोय दोय वार कहने-करि अतिकरुणा अनुराग सूचे है। आगे पूछे है, जो हे श्रीगुरो, तुम बताओ सो पद कहा है? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

आदहमि दव्वभावे अथिरे भोत्तण गिएह तव गियदं ।

थिरमेगमिमं भावं उवलम्भंतं सहवेण ॥१॥

आत्मनि द्रव्यभावान्यस्थिराणि मुक्त्वा गृह्णाण तव नियतं ।
स्थिरमेकमिमं भावं उपलभ्यमानं स्वभावेन ॥१॥

आत्मख्यातिः—इह खलु भगवत्यात्मनि बहूना द्रव्यभावानां मध्ये वे किल, अतस्वभावोपलभ्यमानाः, अनिय-
तत्वावस्थाः, अनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणो भानाः, ते सर्वेऽपि स्वयमस्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुमश-
क्यत्वात्, अपदभूताः । यस्तु तत्स्वभावोपलभ्यमानः, नियतत्वावस्थः, एकः, नित्यः, अव्यभिचारी भावः, स एक
एव स्वयं स्थायित्वेन स्थानं भवितुं शक्यत्वात् पदभूतः । ततः सर्वनिवास्थायिभावान् मुक्त्वा स्थायिभावभूतं, परमार्थ-
रसतया स्वदमानं ज्ञानमेकमेवेदं स्मार्थं ।

अर्थ—आत्माविषै बहुत भाव हैं, तिनमें परनिमित्ततैं भये ते आत्माके भाव नाही ते अपद
हैं, तिनिकूं द्रव्यरूप अर भावरूपकूं सर्वहीकूं छोडिकरि जो निश्चित थिर एक अपने स्वभाव ही
करि ग्रहण होता यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चैतन्यमात्र भाव है, सो अपना पन है, ताहि भो भव्य
तू जैसाका तैसा ग्रहण करि ।

टीका—निश्चयकरि इस भगवान् आत्माविषै द्रव्यभावस्वरूप बहुत भाव दीखेहैं । तिनमें

केई तिस आत्माके स्वभावरहित हैं, ते अनियत कहिये अनिश्चित अवस्था रूप हैं, अनेक हैं, क्षणिक हैं, व्यभिचारी हैं, ऐसे भाव हैं ते सर्व ही आप अस्थायी हैं, ठहरनेका जिनका स्वभाव नहीं। तातें तिष्ठनेवाला आत्मा, तांके तिष्ठनेका ठिकाना स्थान होनेकूं योग्य नहीं तातें ते अपदभूत हैं। बहुरि जो भाव आत्मस्वभावकरि तौ ग्रहणमें आवे है, बहुरि नियतावस्था है, सदा निश्चित रहे हैं, बहुरि एक है, बहुरि नित्य है, बहुरि अव्यभिचारी है ऐसा एक चैतन्यमात्र ज्ञानभाव है। सो आप स्थायीभावस्वरूप है, सदा विद्यमान पाइये है, सो तिष्ठनेवाला जो आत्मा ताका तिष्ठनेका स्थान होनेकूं योग्य है, तातें यह भाव पदभूत है। तातें सर्व ही जे अस्थायीभाव तिनिकूं छोडिकरि स्थायीभूत परमार्थ रसपणाकरि स्वादमें आवता यह ज्ञान है सो ही एक आस्वादाने योग्य है।

भावार्थ-पूर्व वर्णादिक गुणस्थानान्त भाव कहे थे, ते तौ सर्व ही आत्माविषे अनियत अनेक क्षणिक व्यभिचारी ऐसे भाव हैं, ते आत्माके पद नाही। बहुरि यह स्वसंवेदन स्वरूप ज्ञान है सो नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है, स्थायीभाव है सो आत्माका पद है, सो ज्ञानीनिकरि यह ही एक स्वाद लेनेयोग्य है। अब इस अर्थका कलशरूप श्लोक कहे हैं।

अनुष्टुप्छन्दः

एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदासपदं पदम् । अपदान्वेव भासते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥८॥

अर्थ—सो ही एक पद आस्वादाने योग्य है। कैसा है ? विपद् जो आपदा तिनिका पद नहीं है, जिस पदमें किछु भी आपदा प्रवेश नहीं करे है। जाके आगे अन्य सर्व ही पद हैं ते अपद प्रतिभासे हैं।

भावार्थ—एक ज्ञान ही आत्माका पद है, यामें किछु भी आपदा नहीं, जाके आगे अन्य सर्व ही पद आपदास्वरूप आकुलतामय अपद भासे हैं। फेरि कहे हैं, जो आत्मा ज्ञानका अनुभव करे है, तब ऐसे करे है—

शादूलविक्रीडितच्छन्दः

एकं ज्ञायकभावनिर्भरमहास्वाढं समासादयन् स्वाढं द्रन्द्रमयं विधातुमसहः स्वां वस्तुवृत्तिं विदन् ।

आत्मात्मानुभावानुभावविचरो ब्रह्मद्विशेषोदयं सामान्यं कलयन् सकलं ज्ञानं नयत्येकताम् ॥८॥

अर्थ—यह आत्मा है सो ज्ञानके विशेषनिका उदयकू गौण करता संता सामान्यज्ञानमात्रकू अन्यास करता संता समस्तज्ञानकू एक भावकू प्राप्त करे है । कैसा भया संता ? सो कहे है, एक ज्ञायकमात्र भावकरि भरया जो ज्ञानका महास्वाद ताकू लेता संता है । बहुरि कैसा है ? द्रन्द्रमय जो वर्णादिक रागादिक तथा क्षायोपशमरूप ज्ञानके भेदरूप स्वाद, ताहि करनेकू लेनेकू असमर्थ है, ज्ञान ही में एकाग्र होय तब दूजा स्वाद नहीं आवे । बहुरि कैसा है ? अपनी जो वस्तूकी प्रवृत्ति ताहि जानता है, आस्वाद करता है । जातै कैसा है ? आत्माका जो अनुभव, आस्वाद, ताके प्रभाव करि विवश है, तिसही स्वादके आधीन है—तहांतै चिगनेकू असमर्थ है । अद्वितीय स्वाद लेता बाहरि काहेकू आवे ।

भावार्थ—इस एक स्वरूपज्ञानके रसीले स्वाद आगे अन्य रस फीके हैं । अर भेदभाव-सब मिटि जाय हैं । ज्ञानके विशेष ज्ञेयके निमित्ततैं हैं । सो जब ज्ञानसामान्यका स्वाद ले तब सर्व-ज्ञानके भेद भी गौण होय जाय हैं । एक ज्ञान ही ज्ञेयरूप होय है । इहां कोई पूछै, छद्मस्थके पूर्णरूप केवलज्ञानका स्वाद कैसा आवे ? ताका उत्तर तो पूर्ण कथन शुद्धनयका क्रिया तहां ही भया । जो शुद्धनय आत्माका शुद्ध पूर्णरूप जनावे है, सो इस नयके द्वारे पूर्णरूप केवलज्ञानका परोक्ष स्वाद आवे है ऐसैं जानना । आगे इस ही अर्थरूप गाथा कहे हैं । जो कर्मके क्षयोपशमके निमित्ततैं ज्ञानमें भेद हैं । जब ज्ञानस्वरूप विचारिये, तब एक ही है ॥ गाथा—

आभिणिसुदोहिमणकेवलं च तं होदि एक्कमेव पदं ।
सो एसो परमदो जं लहिदुं णिव्बुदिं जादि ॥१२॥

आभिनिबोधिकश्रुतावधिमतःपर्ययकेवलं च तदुभवत्येकमेव पदं ।
स एव परमार्थः, यं लब्ध्वा निवृत्तिं याति ॥१२॥

आत्मख्यातिः—आत्मा किल परमार्थः तनु ज्ञानं, आत्मा च एक एव पदार्थः, ततो ज्ञानमयेकमेव पदं यदेतनु ज्ञान नामैकं पदं स एव परमार्थः साक्षान्मोक्षोपायः । न चाभिनिबोधिकादयो भेदा इदमेक पदमिह भिदंति ? किं तु तेपीदमेकं पदमभिनंदति । तथाहि—यथात्र सवितुर्धनपटलावगुं ठितस्य तद्विघटनासुराणेण प्राकव्यमासादयतः प्रकाश-नातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्वभावं भिदंति । तथा, आत्मनः कर्मपटलादयावगुं ठितस्य तद्विघटनासुराणेण प्राकट्य-मासादयतो ज्ञानातिशयभेदा न तस्य ज्ञानस्वभावं भिदुः । किं तु प्रत्युतमभिनन्देयुः । ततो निरस्तसमस्तभेदमालम्ब-भावभूतं ज्ञानमैकमालम्ब्यं तदालंबनादेव भवति पदप्राप्तिः । नश्यति प्राप्तिः । भवत्यात्मलाभः । सिद्धत्यनात्मपरिहारः, न कर्म मूर्छति । न रागद्वेषमोहा उल्लवते । न पुनः कर्म आस्रवति । न पुनः कर्म बध्यते । प्राग्बद्धं कर्म, उपशुक्तं निर्जीयते । कृत्स्नकर्माभावात् साक्षान्मोक्षो भवति ।

अर्थ—आभिनिबोधिक कहिये मतिज्ञान अर श्रुतज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान केवलज्ञान ए ज्ञानके भेद हैं ते एक ज्ञान ही पदकूं प्राप्त हैं—सर्व ही एक ज्ञान नाम है, सो यह परमार्थ है, शुद्धनयका विषयस्वरूप ज्ञानसामान्य है, तथा यह ही शुद्ध नय है, जिसकूं पायकरि आत्मा निर्वाण पदकूं प्राप्त होय है ।

टीका—निश्चय करि आत्मा है सो परमपदार्थ है । सो आत्मा पूर्वोक्त ज्ञान है । वहुरि आत्मा है सो एक ही पदार्थ है । तातें ज्ञान भी एक ही पदकूं प्राप्त है । वहुरि जो यह ज्ञान नामा एक पद है, सो परमार्थस्वरूप साक्षात् भोक्षका उपाय है । वहुरि मतिज्ञानादि ज्ञानके भेद हैं ते तिस ज्ञाननामा एक पदकूं भेदरूप नाहीं करे हैं—ज्ञानरूपके भेद नाहीं करे हैं, तो एकट्ठा करे हैं, इस एक ज्ञान नामा पदहीकूं वृद्धिरूप प्रगट करि प्रकाशे हैं । सो ही कहे हैं— जैसे इस लोकमें बादलेकरि संकोचरूप आच्छादित जो सूर्य, ताकै तिस बादलेके विघटनेके अनुसार करि प्रगटपणा होय है, तिसके प्रगट होनेके प्रकाशके हीनाधिकके भेद हैं ते तिसके

प्रकाशरूप सामान्य स्वभावकू भेद नहीं हैं। तैसे कर्मके पटलका उदयकरि संकोच्या आच्छादित जो आत्मा, ताकै तिस कर्मका विघटन जो क्षयोपशम, ताके अनुसार करि प्रगटपणाकू प्राप्त होताकै ज्ञानकै हीनाधिकके भेद हैं, ते तिस आत्मके सामान्यज्ञान स्वभावकू नाही भेद हैं, तो कहा करे है? उलटा प्रकाशरूप प्रगट ही करे हैं। तातें दूर भये हैं समस्त भेद जासैं ऐसा आत्माका स्वभावभूत जो ज्ञान, तिसहीकू एककू आलंबन करना। तिस ज्ञानके आलंबनहीतें निजपदकी प्राप्ति होय है। बहुरि तिसहीतें भ्रांतीका नाश होय है। बहुरि तिसहीतें आत्माका लाभ होय है। अनात्माका परिहारकी सिद्धि होय है। ऐसै होतें कर्मका उदयकी मूच्छी नाही होय है, राग द्वेष मोह नाही उपजे हैं, राग द्वेष मोह बिना फेरि कर्मका आस्रव नाही होय है, आस्रव न होय तब फेरि कर्मकू नाही बंधे है, पूर्वे बंधे थे जे कर्म, ते भोगे हुये निर्जराकू प्राप्त होय हैं समस्त कर्मका अभाव होय करि साक्षात् मोक्ष होय है। ऐसा ज्ञानके आलंबनका माहात्म्य है।

भावार्थ—ज्ञानमें कर्मके क्षयोपशमके अनुसार भेद भये हैं। ते किछू ज्ञानसामान्यकू तो अज्ञानरूप नाही करे है। उलटा ज्ञानकू प्रगट ही करे हैं। तातें भेदनिकू गौण करि एक ज्ञान सामान्यका आलंबन ले आत्माकू ध्यावना, यातें सर्वसिद्धि होय है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो निष्प्रीताखिलभावमण्डलरसप्राम्गमारमत्ता इव ।

यस्याभिन्नरमः स एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवत् वल्ल्याद्युक्तलिकाभिरदृशुतनिधिश्च तन्यत्लाकरः ॥६॥

अर्थ—जिस आत्माकी जो ए संवेदनकी व्यक्ति कहिये अनुभवमें आवत ज्ञानके भेद हैं, ते निर्मलतें निर्मल आपै आप उछले हैं—प्रगट अनुभवमें आवे हैं। कैसी हैं ते? निष्पीत कहिये पीया जो समस्तपदार्थनिका समूहरूप रस, ताका प्राम्गार रस, ताका प्राम्गार कहिये बहुतभार ताकरि मानू माली

ही हैं। सो यह भगवान् चैतन्यरूप रखाकर समुद्र, सो उठती जे लहरी तिनिकरि आप अभिन्न हे रस जाका ऐसा एक है। तौऊ अनेकरूप होता दोलायमान प्रवर्तै है। कैसा है? अद्भुत हे निधि जाका।

भावार्थ—जैसा समुद्र है सो बहुत रत्निकरि भरया होय है, सो एक जलकरि भरया है, तौऊ तामैं निर्मल छोटी बड़ी अनेक लहरी उठे हैं, ते सर्व एक जलरूप ही हैं। तैसा यह आत्मा ज्ञानसमुद्र सो एक ही है, यामैं अनेक गुण हैं अरु कर्मके निमित्तें ज्ञानके अनेक भेद आपैआप व्यक्तीरूप होय प्रगट होय हैं, ते व्यक्ति एकज्ञानरूप ही जाननी—खंडखंडरूप नाहीं अनुभव करनी। अब और विशेषकरि कहे हैं।

शार्दूलनिकीडितच्छन्दः

किं च—क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः क्लिश्यन्तां च परे महाव्रतपोभारेण भग्नाश्चिरम् । साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥१०॥

अर्थ—केई तो कठिन दुःखकरि करे जाय ऐसे मोक्षतैं पराङ्मुख कर्म तिनिकरि स्वयमेव जिनाज्ञाविना क्लेश करो, अरु केई पर कहिये मोक्षके सन्मुख कथंचित् जिनाज्ञामैं कहे ऐसे महाव्रत तथा तपके भारकरि बहुकालपर्यंत भग्न भये पीडित भये कर्मनिकरि क्लेश करो, तिनिकर्मनित्तैं तौ मोक्ष होय नाहीं। जातैं यह ज्ञान हं, सो साक्षात् मोक्षस्वरूप है अरु निरामय पद है—जामैं किछु रोगादिकका क्लेश नाहीं है अरु आपही करि आप वेदनेयोग्य है। सो ऐसा ज्ञान तौ ज्ञानगुणविना कोई ही प्रकारके कष्टकरि पावनेकूं समर्थ न हूजिये है।

भावार्थ—ज्ञान हं सो साक्षात् मोक्ष है, सो ज्ञानहीतैं पाइये है। अन्य किछु क्रियाकर्मकांडतैं न पाइये है। आगै इस अर्थरूप उपदेश करे हैं। गाथा—

पाणगुणैहिं विहीणा एदं तु पदं बह्ववि ण लहंति ।
तं गिण्ह सुपदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं ॥१३॥

ज्ञानगुणैर्विहीना एतत्तु पदं बहवोऽपि न लभन्ते ।
तद् गृहाण सुपदमिदं यदीच्छसि कर्मपरिमोक्षं ॥१३॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सकलेनापि कर्मणा कर्मणि ज्ञानस्याप्रकाशनात् ज्ञानस्यानुपलंभः । केवलेन ज्ञानेनैव ज्ञान एव ज्ञानस्य प्रकाशनाद् ज्ञानस्योपलंभः । ततो बहवोऽपि बहुनापि कर्मणा ज्ञानशून्या नेदसुपलभन्ते । इदमनुपलभमानाश्च कर्मभिर्विप्रगृह्यन्ते ततः कर्ममोक्षार्थिना केवलज्ञानावष्टंभेन नियतमेवेदमेकं पदसुपलंभनीयं ।

अर्थ—हे भव्य ! जो तू कर्मका समस्तपर्णे मोक्ष किया चाहे है, तो तिस ज्ञानकू नियमकरि निश्चित ग्रहण करि । जाँतै ज्ञानगुणकरि जे रहित हैं, ते बहुत भी हैं—बहुत प्रकार कर्म करे हैं, तौऊ इस ज्ञानस्वरूप पदकू नहीं प्राप्त होय हैं ।

टीका—जाँतै समस्त ही कर्मके विषै ज्ञानका प्रकाशना नाही है, ताँतै ज्ञानका उपलंभ कहिये पावना, सो कर्मकरि नाही होय है । केवल एक ज्ञानही करि ज्ञानके विषै ज्ञानका प्रकाशना है, ताँतै ज्ञानही करि ज्ञानका पावना होय है । ताँतै बहुत भी प्राणी ज्ञानकरि शून्य हैं, ते बहुत-प्रकार कर्मकरि यह ज्ञानका पद नाही पावे हैं बहुरि इस पदकू नाही पावते संते कर्मनिकरि नाही छूटे हैं । ताँतै जो कर्मके मोक्ष करनेका अर्थी है, ताकरि केवल एक ज्ञानहीका अवलंबन करि निश्चित इस ही एकपदकू प्राप्त होना ।

भावार्थ—ज्ञानहीतै मोक्ष है, कर्मतै नाही है । ताँतै मोक्षार्थीकू ज्ञानहीका ध्यान करना यह उपदेश है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

द्रुतविलम्बितच्छन्दः

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं सहजबोधकलासुलभं किल । तत् इदं निजबोधकलाबलात्कलयितुं यत्तत् सततं जगत् ॥१॥

अर्थ—अहो भव्यजीवहो; यह ज्ञानमय पद है सो कर्मकरि तौ दुष्प्राप्य है, बहुरि स्वाभाविक-ज्ञानकी कलाकरि सुलभ है, यह प्रगटकरि निश्चय जाणै । ताँतै अपने निजज्ञानकी कलाके बलतै इस ज्ञानका अभ्यास करनेकू समस्त जगत् अभ्यासका यत्न करौ ।

भावार्थ—सकलकर्मकं छुड़ाय ज्ञानका अभ्यास करनेका उपदेश किया है। बहुरि ज्ञानकी कला कहनेकरि ऐसा सूचे है, जो जेतें पूर्णकला प्रगट न होय, तेंतें ज्ञान है सो हीनकलास्वरूप है--मतिज्ञानादिरूप है। तिस ज्ञानकी कलाके अभ्यासतें पूर्णकला जो केवलज्ञान संपूर्णकला सो प्रगट होय है। आगे फेरि इस ही उपदेशकं प्रगट विशेषकरि कहे हैं। गाथा--

एदहमि रदो णिच्चं संतुट्ठो होहि णिच्चमेदहमि ।
एदुणेण होहि तित्तो तो होहदि उत्तमं सोकखं ॥१४॥

एतस्मिन् रतो नित्यं संतुष्टो भव नित्यमेतस्मिन् ।

एतेन भव तृप्तः तर्हि भविष्यति त्वोत्तमं सौख्यं ॥१४॥

आत्मख्यातिः--एतावनेव सत्य आत्मा यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्र एव नित्यमेव रतिष्ठुपैहि । एतावत्येव सत्याशीः, यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव संतोष्युपैहि । एतावदेव सत्यमनुभवनीयं यावदेव ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव तृप्तिष्ठुपैहि । अर्थं तव तन्नित्यमेवात्मरतस्य, आत्मसंतुष्टस्य, आत्मतृप्तस्य च वाचासगोचरं सौख्यं भविष्यति । तत्तु तत्क्षण एव त्वमेव स्वयमेव द्रक्ष्यसि मा अन्यान् प्राक्षीः ।

अर्थ--भो भव्य प्राणी ! तू इस ज्ञानविषे नित्य सदाकाल रत होउ--रुचिरूप लीन होऊ । बहुरि इसही विषे नित्य संतुष्ट होऊ, अन्य किछू कल्याणकारी है नाही । बहुरि इसही विषे तृप्त होऊ अन्य किछू चाहि रहे नाही । ऐसा अनुभव करि । ऐसे किये तेरे उत्तम सुख होयगा ।

टीका--हे भव्य ! एतावन्मात्र ही सत्य परमार्थस्वरूप आत्मा है, जेता यह ज्ञान है । ऐसा निश्चय करिके ज्ञानमात्र ही आत्माविषे निरंतर रति प्रीति रुचिकू प्राप्त होऊ । बहुरि एतावन्मात्र ही सत्यार्थ कल्याण है, जेता यह ज्ञान है । ऐसा निश्चय करिके ज्ञानमात्र ही आत्माकरि नित्य ही संतोषकू प्राप्त होऊ, नित्य ही तृप्तिकू प्राप्त होऊ । बहुरि एतावन्मात्र ही सत्यार्थ अनुभव करने योग्य है, जेता यह ज्ञान है, ऐसा निश्चय करिके ज्ञानमात्र ही आत्माकरि नित्य ही तृप्तिकू

प्राप्त होऊ। ऐसे नित्य ही आत्माविषे रत, आत्माविषे संतुष्ट, आत्माविषे तृप्त जो तू, तर्क ऐसे निरंतर होनेतें लगता ही वचनके अगोचर नित्य उत्तम सुख होयगा। तिस सुखकूं तिस ही काल स्वयमेव ही देखेगा। अन्यकूं मति पूछे, यह सुख आपके अनुभवगोचर ही है, परकूं काहेकूं पूछै ?

भावार्थ—ज्ञानमात्र आत्माविषे लीन होना याहीतें संतुष्ट रहना याहीतें तृप्त होना। यह परमध्यान है, याहीतें वर्तमान आनन्दरूप होय है, अर लगता ही सम्पूर्ण ज्ञानानंदस्वरूप केवल ज्ञानकी प्राप्ति होय है। इस सुखकूं ऐसे करनेवाला ही जाने है। अन्यका यामें प्रवेश नाही। अब इसकी महिमाकूं अगिले कथनकी सूचनारूप कलशरूप काव्य कहे हैं।

उपजातिच्छन्दः

अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव देवधिन्मात्रचिन्तामणिरेव यस्मात् ।

मर्वायमिद्वालतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥१२॥
कुतो ज्ञानी न परं शृङ्गाति इति चेत्—

अर्थ—जातें यह चैतन्यमात्र ही है चिन्तामणि जाके ऐसा ज्ञानी है। सो स्वयमेव आप देव है। कैसा है ? अचिन्त्य कहिये काहूके चितवनमें न आवे ऐसी है शक्ति जामें। सो ऐसा ज्ञानी सर्व प्रयोजन जाके सिद्ध हैं। ऐसे स्वरूप भया अन्यके परिग्रह करि कहा करे ? किछू ही करना नहीं।

भावार्थ—यह ज्ञानमूर्ति आत्मा अनंतशक्तिका धारक वांछित कार्यकी सिद्धि करनेवाला आप ही देव है। तातें सर्व प्रयोजनके सिद्धपणाकरि ज्ञानीके अन्य परिग्रहके सेवनेकरि कहा साध्य है ? यह निश्चयनयका उद्देश जानू। आगे पूछे हैं, जो ज्ञानी परकूं काहेतें नाही परिग्रहण करे है ? ताका उचर कहे है। गाथा—

को ग्राम भण्डिज्ज बुहो परद्ववं मममिदं हवदि द्ववं ।
अप्याणमप्पणो परिग्गहं तु णियदं वियाणंतो ॥१५॥

को नाम भण्डे बुधः परद्वयं ममेदं भवति द्वयं ।

आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विजानन् ॥१५॥

आत्मव्याप्तिः—यतो हि ज्ञानी योहि यस्य सो भावः स तस्य स्वः सतस्य स्वामीति खरततत्तच्छब्दवष्टंभावः,

आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियमेन जानाति । ततो न ममेदं स्वं नाहमस्य स्वामी इति परद्वयं न परिगृह्णाति ।
अतोहमपि न तत्परिगृह्णामि ।

अर्थ—ज्ञानी पंडित है सो ऐसा कौन है ? जो यह परद्वय है सो मेरा द्वय है ऐसे कहे ।
ज्ञानी तो न कहे । कैसा है ज्ञानी पंडित ? अपना आत्मा हीकूं नियमकरि अपना परिग्रह जानता संता प्रवर्ते है ।

टीका—जातें जो ज्ञानी है सो नियमकरि ऐसे जाने है जो जाका स्वभाव है, सोही ताका स्व है, धन है, द्वय है । वदुरि तिसही स्वभावरूप द्वयका वह स्वामी है । ऐसैं सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्त्वदृष्टिकरि अवलंबनेतैं, आत्माका परिग्रह अपना आत्मस्वभाव ही है ऐसैं जाने है । तातैं परद्वयकूं ऐसा जाने है—जो यह मेरा स्व नाही, मैं याका स्वामी नाही, यातैं परद्वयकूं अपना परिग्रह नाही करै । तातैं मैं भी ज्ञानी हौं । सो परद्वयकूं नाही ग्रहण करो हौं ।

भावार्थ—लोकमें यह रीति है, जो समझवार स्याणा मनुष्य है, सो परकी वस्तुकूं अपनी नाही जाने, ताकूं ग्रहण करे नाही । तैसे ही परमार्थ ज्ञानी अपना स्वभावहीकूं अपना धन जाने, परका भावकूं अपना जाने नाही, ताकूं ग्रहण न करे है । ऐसा ज्ञानी है सो परका ग्रहण सेवन नाही करे है । आगे इसही अर्थकूं युक्तिकरि दृढ करे हैं । गाथा—

मञ्जं परिगहो यदि तदो अहमजीविदं तु गच्छेज्ज ।
णादेव अहं जह्मा तस्मा ण परिगहो मज्झ ॥१६॥

मम परिग्रहो यदि ततोहमजीवतां तु गच्छेयं ।

ज्ञातेवाहं यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम ॥१६॥

आत्सल्यार्तिः—यदि परद्रव्यग्रहं परिगृहीयं तदाययमेवाजीवो ममायं मः स्यात् । अहमप्यययमेवाजीव-
स्यासुख्य स्वामी स्यां । अजीवस्य तु यः स्वामी न किलजीवः । एतमयंयानापि ममाजीवत्वमापद्येत । मम तु एको
ज्ञायक एव बाधः, यः च्यः, अम्यबाहं म्यामी, ततो माभून्ममाजीवालं ज्ञातेवाहं भविष्यामि, न परद्रव्यं परिगृह्णामि,
अयं च मे विश्वयः ।

अर्थ—ज्ञानी ऐसे जाने है, जो मेरे परद्रव्य परिग्रह होय. तो मैं भी अजीवपणाकूं प्राप्त
होय जाऊं । जाते मैं तो ज्ञाता ही हों, ताते मेरे किञ्च परिग्रह नाहीं हे ।

टीका—जो अजीव परद्रव्यकूं मैं परिग्रहण करे, तो अजीव मेरा अवश्य स्व होय । वहुरि
में भी उस अजीवका अवश्य स्वामी ठहरौं । जाते यह न्याय है जो अजीवका स्वामी निश्चय
करि होय, सो अजीव ही होय । ऐसे मेरा अजीवपणा अवश्य आय पड़े है । ताते मेरा तो
एक ज्ञायक भाव ही है, सो मेरा जो स्व है, तिसहीका मैं स्वामी हों । ताते मेरे अजीवपणा
मति होऊ, मैं तो ज्ञाता ही होऊंगा, परद्रव्यकूं नाहीं ग्रहण करूंगा, मेरा यह निश्चय है ।

भावार्थ—निश्चयनयकरि यह सिद्धांत है, जो जीवका तो भाव जीव ही है. तिनहीकरि
जीवकै स्व-स्वामी संबन्ध है । वहुरि अजीवका भाव अजीव ही है, तिनही करि अजीवकै स्व-
स्वामी संबन्ध है । सो जीवकै अजीवका परिग्रह मानिये तो जीव अजीवताकूं प्राप्त होय ।
ताते जीवकै अजीवका परमार्थते परिग्रह मानना भिद्यानुद्धि है । ताते ज्ञानीकै यह भिद्यानुद्धि
होय नाहीं । ज्ञानी तो ऐसे माने है जो परद्रव्य मेरे परिग्रह नाहीं, मैं तो ज्ञाता हों । आगे कहे
हैं, जो ऐसे मानते ज्ञानीकै परद्रव्यके विगडने सुधरनेविषे समता है । गाथा ॥

छिज्जदु वा भिज्जदु वा गिज्जदु वा अहव जादु विप्रपलयं ।
जहमा तहमा गच्छदु तथावि ण परिग्गहो मज्झ ॥१७॥

छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां अथवा यातु विप्रलयं ।

यस्मात्तस्माद् गच्छतु तथापि न परिग्रहो मम ॥१७॥

आत्मव्याप्तिः—छिद्यतां वा भिद्यतां वा विप्रलयं यातु वा यतस्ततो गच्छतु वा तथापि न परद्रव्यं परिगृह्णामि । यतो न परद्रव्यं मम स्वं नाहं परद्रव्यस्य स्वामी । परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वं परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वामी । अहमेव मम स्वं अहमेव मम स्वामीति जानाति ।

अर्थ—ज्ञानी ऐसे विचारे, जो परद्रव्य है, सो छिदि जावो अथवा भिदि जावो अथवा कोई ले जावो अथवा नष्ट हो जावो विनशि जावो जिस तिस कारणतैं जावो, तौऊ निश्चयकरि मेरा परद्रव्य परिग्रह नाहीं है ।

टीका—परद्रव्य छिदो वा भिदो, वा कोई ल्यो, वा प्रलय हो जावो, वा जिस तिस कारणतैं जावो, तौऊ मैं परद्रव्यकूं परिग्रहण नाहीं करौ हौं । जातैं परद्रव्य मेरा स्व नाहीं, मैं परद्रव्यका स्वामी नाहीं । परद्रव्य ही परद्रव्यका स्व है, परद्रव्य ही परद्रव्यका स्वामी है । मैं ही मेरा स्व हौं, मैं ही मेरा स्वामी हौं ऐसैं जानू हौं ।

भावार्थ—ज्ञानीकै परद्रव्यका विगडने सुधरनेका हर्षविषाद नाहीं है । अब इस अर्थका कलशरूप तथा अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकाञ्जन्दः

इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुम् ।

अज्ञानमुज्ज्वलुमना अधुना विशेषाद् भूयस्तमेव परिहृतं मय प्रवृत्तः ॥ १३ ॥

अर्थ—याप्रकार परिग्रहकूं सामान्यकरि समस्तहीकूं छोडिकरि, अब आप अर परका अविवेकका

कारण अज्ञानकूँ छोडनेका है मन जाका, ऐसा जो यह ज्ञानी, सो तिस परिग्रहकूँ विशेषकरि न्यारा न्यारा परिहार करनेकूँ फेरि प्रवर्तै है ।

भावार्थ—जातैँ स्वरका एकरूप जाननेका कारण अज्ञान है, ताहीतैँ परद्रव्यका परिग्रहण है । तातैँ ज्ञानीकैँ पहिली गाथामैँ तो परिग्रहका सामान्यकरि त्याग करना कइया । अब आगे अज्ञानके छोडनेकूँ विशेषकरि न्यारा न्यारा नाम लेकरि त्याग करना कइया है । गाथा—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो गणीय शिच्छदे धम्मं ।
अपरिग्रहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥१८॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धम्मं ।

अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥१८॥

आत्मव्यातिः—इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो न भवति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति, ततो ज्ञानी, अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावाद् धर्मं नेच्छति । तेन ज्ञानिनो धर्मपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावाद् धर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ।

अर्थ—ज्ञानी है सो परिग्रह रहित है, जातैँ अनिच्छ कहिये परिग्रहकी इच्छा रहित है, ऐसा कइया है । तातैँ धर्मकूँ नाहीं इच्छे है । तातैँ धर्मका अपरिग्रह ही है, तिस धर्मका ज्ञानी ज्ञायक ही है ।

टीका—इच्छा है सो परिग्रह है, जाकैँ इच्छा नाहीं ताकैँ परिग्रह नाहीं । बहुरि इच्छे है सो अज्ञानमय भाव है. अज्ञानमय भाव है । सो ज्ञानीके नाहीं है, ज्ञानीके तो ज्ञानमय ही भाव है । तातैँ ज्ञानी है, सो अज्ञानमयभाव जो इच्छा, ताके अभावतैँ धर्मकूँ नाहीं इच्छे है । तिस कारण करि ज्ञानीके धर्मपरिग्रह नाहीं है । ज्ञानमय जो एक ज्ञायकभाव, ताके

सद्भावतै धर्मका केवल ज्ञाता ही यह ज्ञानी है। आगे ऐसे ही ज्ञानीके अधर्मपरिग्रह नहीं है ऐसे कहे हैं। गाथा—

अपरिग्रहो अणिच्छो भगिदो गार्णीय णिच्छदि अहम्मं ।
अपरिग्रहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥१९॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्मं ।

अपरिग्रहोऽधर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥१९॥

आत्मव्याप्तिः—इच्छा परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छा त्वज्ञानमयो धर्मः। अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति ज्ञानमय एव भावोऽस्ति। ततो ज्ञानी, अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात् अधर्मं नेच्छति, तेन ज्ञानिनः अधर्मपरिग्रहो नास्ति ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादधर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्। एवमेव चार्धमपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानसायालोभकर्मनोबचनकायश्रोत्रचक्षुर्ग्राणरसनस्पर्शनस्रग्नाणि षोडश व्याख्येयानि, अनया दिशाऽन्यान्यव्यूहानि ।

अर्थ—ज्ञानी इच्छारहित है, यातै परिग्रह रहित कहा है। याहीतै ज्ञानी है सो अधर्मकू नहीं इच्छे है, तातै अधर्मका परिग्रह याकै नाही है। तिस कारणकरि सो ज्ञानी तिस अधर्मका ज्ञायक ही है।

टीका—इच्छा है सो परिग्रह है। जाकै इच्छा नाही ताकै परिग्रह नाही। बहुरि इच्छा है सो अज्ञानमय भाव है, अज्ञानमय भाव ज्ञानीकै नाही है, ज्ञानीकै तौ ज्ञानमय ही भाव है। तातै ज्ञानी अज्ञानमय भाव जो इच्छा ताके अभावतै अधर्मकू नाही इच्छे है। तातै ज्ञानीकै अधर्मका परिग्रह नाही है। ज्ञानमय जो एक ज्ञायकभाव ताके सद्भावतै यह ज्ञानी अधर्मका केवल ज्ञायक ही है। ऐसे ही गाथामै अधर्मपद है, ताके पद पलटनेकरि अर अधर्मकी जायगां राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नोकर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु ग्राण रसन स्पर्शन ए सोलह पद धरि सोलह गाथासूत्र करि व्याख्यान करना। इस ही उपदेशकरि अन्य भी विचारने।

आगे ज्ञानीकै आहार करना भी परिग्रह नाही है यह कहे हैं। गाथा—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो असणं तु णिच्छदे णाणी ।
अपरिग्रहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२०॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितोऽज्ञानं च नेच्छति ज्ञानी ।

अपरिग्रहस्त्वज्ञानस्य ज्ञायकस्तेन स. भवति ॥२०॥

आत्मख्याति:—इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी, अज्ञानमस्य भावस्य इच्छाया अभावात्, अज्ञानं नेच्छति तेन ज्ञानिनोऽज्ञानपरिग्रहो नास्ति ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावाद्दशनस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ।

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नाही है इसलिये नाही छपी गई ।
तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

धम्मच्छि अधम्मच्छी आयासं सुत्तमंगपुब्बेषु ।
संगं च तथा णेयं देवमणुअत्तिरियणेइयं ॥

तात्पर्यवृत्ति:—अपरिग्रहो भणितः कोऽसौ ? अनिच्छः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बहिर्द्रव्येषु आकाशा नास्ति तेन कारणेन परतत्त्वज्ञानी चिदानंदैकस्वभावं शुद्धात्मानं विहाय धर्माधर्माकाशाद्यगूर्वगतश्रुतवाहाभ्यंतरपरिग्रहदेवमनु-
ष्यतिर्यङ्मरकादिविभावपर्यायान्नेच्छति इति ज्ञेयं ज्ञातव्यं । ततः कारणात्तद्विषये निष्परिग्रहो भूत्वा तद्रूपेणापरिणमन्
सम् दर्पणे विम्बस्येव ज्ञायक एव भवति ।

अर्थ—जिसके इच्छा नहीं है उसके परिग्रह भी नहीं है इसलिये तत्त्वज्ञानी अपने चिदा-
नन्द स्वभाववाले शुद्धात्माको छोडकर धर्म अधर्म आकाशादि परद्रव्य तथा अद्भुतपूर्वगत श्रुत वाह्या-
भ्यंतर परिग्रह देव मनुष्य तिर्यच नरक आदि विभाव पर्यायोको नहीं चाहता है इसलिये वह
उनका ज्ञाता ही है, परिग्रही नहीं ।

अर्थ—इच्छा रहित होय सो परिग्रह रहित है ऐसे कथा है। बहुरि ज्ञानी है सो अशन कहिये भोजन, ताकूं नहीं इच्छे है। तातैं ज्ञानीकै अशनका परिग्रह नाही है। तिस कारणकरि ज्ञानी अशनका ज्ञायक ही है।

टीका—इच्छा है सो परिग्रह है, सो जाकै इच्छा नाही ताकै परिग्रह नहीं। बहुरि इच्छा है सो अज्ञानमय भाव है, सो ज्ञानीकै अज्ञानमय भाव नाही है। जातैं ज्ञानीकै तो ज्ञानमय ही भाव है, तातैं ज्ञानी है सो अज्ञानमयभाव जो इच्छा, ताके अभावतैं अशनकूं नाही इच्छे है। तिस कारणकरि ज्ञानीकै अशनका परिग्रह नाही है। ज्ञानमय ही भाव है, तातैं ज्ञानी है सो अज्ञानमय भाव जो इच्छा, ताके अभावतैं अशनकूं नाही इच्छे है। तिस कारणकरि ज्ञानीकै अशनका परिग्रह नाही है। ज्ञानमय जो एक ज्ञायक भाव, ताके सत्तावतैं यह ज्ञानी केवल अशनका ज्ञायक ही है।

भावार्थ—ज्ञानीकै आहारकी भी इच्छा नाही है, तातैं ज्ञानीकै आहार करना भी परिग्रह नाही है। इहां प्रश्न—जो आहार तो सुनी भी करै है, ताकै इच्छा है की नाही? विना इच्छा आहार कैसे करै? ताका समाधान—जो असातावेदनीय कर्मके उदयतैं तो जठराग्निरूप शुधा उपजे है अर वीर्यांतरायके उदयकरि ताकी वेदना सही नाही जाय है अर चारित्रमोहके उदय करि ग्रहणकी इच्छा उपजे है। सो इस इच्छाकूं कर्मका उदयका कार्य जाने है, तिस इच्छाकूं रोगवत् जानि भेटया चाहे हैं। इच्छातैं अनुरागरूप इच्छा नाही है, ऐसी इच्छा नाही है जो मेरी यह इच्छा सदा रही। तातैं अज्ञानमय इच्छाका अभाव है। परजन्य इच्छाका स्वामीपणा ज्ञानीकै नाही है। तातैं इच्छाका भी ज्ञानी ज्ञायक ही है। ऐसा शुद्धनयकूं प्रधानकरि कथन जानना। आगै पानका भी परिग्रह ज्ञानीकै नाही है ऐसे कहे हैं। गाथा—

अर्थ—ज्ञानीकै जो पूर्वे वंधे अपने कर्मका विपाक कहिये उदयते उपभोग होय है, सो होऊ। परंतु रागके वियोगते निश्चयते सो उपयोग परिग्रह भावकू नही प्राप्त होय है ।

भावार्थ—पूर्वे वंधे कर्मका उदय आवै तब उपभोग सामग्री प्राप्त होय, ताकू अज्ञानमय रागभाव करि भोगवै, तब तो सो परिग्रह भावकू प्राप्त होय सो ज्ञानीकै अज्ञानमय रागभाव नही है । उदय आया है, ताकू भोगवै है । यह जाने है—जो पूर्वे वांध्या था सो उदय आय गया, पिंड छूट्या, आगामी नही बांछू हौं, ऐसे तिनिसूं रागरूप इच्छा नही तब ते परिग्रह भी नही । आगे ज्ञानीकै तीनकालगत परिग्रह नही हे ऐसे कहे हैं । गाथा—

उपपराणोदयभोगे विओगबुद्धीय तस्स सो णिच्चं ।
कंखामणागदस्स य उदयस्स ण कुव्वदे णाणी ॥२३॥

उत्पन्नोदयभोगे वियोगबुद्ध्या तस्य स नित्यं ।

कांक्षामनागतस्य चोदयस्य न करोति ज्ञानी ॥२३॥

आत्मख्यातिः—कर्मोदयोपभोगस्तावत् अतीतः प्रत्युत्पन्नो नागतो वा स्यात् । तत्रातीतस्तावत् अतीतत्वादेव सन् परिग्रहभावं विभक्तिं । अनागतस्तु आकाक्ष्यमाण एव परिग्रहभावं विभ्रयात् । प्रत्युत्पन्नस्तु स किल रागबुद्ध्या प्रवर्तमान एव तथा स्यात् । न च प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनो रागबुद्ध्या प्रवर्तमानो दृष्टः, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्य रागबुद्धेरभावात् । वियोगबुद्ध्यैव केवलं प्रवर्तमानस्तु स किल न परिग्रहः स्यात् । ततः प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् । अनागतस्तु स किल ज्ञानिनो न कांक्षित एव, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्याकांक्षयां अभावात् । ततो नागतोऽपि कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् ।

अर्थ—उत्पन्न भया वर्तमानकालका उदयका भोग, सो तो तिस ज्ञानीकै निरंतर वियोगकी बुद्धिकरि वते है । ताते परिग्रह नही है । बहुरि अनागत जो आगामी काल, तिसविषे उदय होयगा, ताकी ज्ञानी वांछा नही करे है, ताते परिग्रह नही है । बहुरि अतीतकालका वीति ही

गया सो यह विना कच्चा सामर्थ्यतै ही जानीयेयकै परिग्रह नाही, गयेकी वांछा ज्ञानीकै कैसी होय ? टीका-कर्मका उदयका उपभोगना तीन प्रकार है। अतीतकालका, प्रत्युत्पन्न कहिये वर्तमान कालका, अनागत कहिये आगामी कालका ऐसे। तहां अतीतकालका तौ वीति ही गया, सो गया सो गया। यतै ज्ञानी परिग्रहभावकूं नाही धारे है। बहुरि अनागत जो आगामी कालमें आवेगा, सो ताकी वांछा करै, तब परिग्रहभावकूं धारै, सो ज्ञानीकै आगामी वांछा नाही, तातै परिग्रहभावकूं नाही धारे है। जिस कर्मकूं ज्ञानी अपनी अहित जान्या, ताके उदयके भोगकी आगामी वांछा काहेकूं करै ? बहुरि प्रत्युत्पन्न कहिये वर्तमानका उपभोग है, सो रागबुद्धि करि प्रवर्तमान होय तौ परिग्रहभावकूं धारै। सो ज्ञानीकै वर्तमानका उपभोग रागबुद्धि करि प्रवर्तमान नाही दीखे है। जातै ज्ञानीकै अज्ञानमयभाव जो रागबुद्धि ताका अभाव है। बहुरि केवल वियोगबुद्धि ही करि प्रवर्तमान होय, सो निश्चय करि परिग्रह नाही है। जातै ज्ञानीकी यह बुद्धि है-जो जाका संयोग भया, ताका वियोग अवश्य होयगा। तातै विनाशीकतै प्रीति न करनी। तातै वर्तमान कर्मका उदयका उपभोग है, सो ज्ञानीकै परिग्रह नाही है। बहुरि अनागत आगामी कर्मका उदयकूं नाही वांछता जो ज्ञानी ताकै सो अनागत उपभोग परिग्रह नाही है। जातै ज्ञानीकै अज्ञानमयभावरूप जो वांछा, ताका अभाव है। तातै अनागत भी कर्मका उदयका उपभोग ज्ञानीकै परिग्रह नाही होय।

भावार्थ-अतीत तौ गया ही है, अनागतकी वांछा नाही, वर्तमानका विषे राग नाही है ये जानै ताविषे राग कैसा होय ? तातै ज्ञानीकै तीनू ही काल सम्बन्धी कर्मका उदयका भोगना परिग्रह नाही। वर्तमानके कारण मिलावे है सो पीडा न सही जाय, ताका इलाज रोगवत् करे है। यह निबलाईका दोष है।

इतोऽनागतं ज्ञानी नाकांक्षतीति चेत्-

आगे पूछे है, अनागत कालका कर्मका उदयकूं ज्ञानी काहेतें नहीं बंछे है ? :ताका उत्तर
 केहे हैं । गाथा—

जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उहयं ।
 तं जाणगो दु णाणी उभयमवि ण कंखदि कयावि ॥२४॥

यो वेदयते वेद्यते समये समये विनश्यत्युभयं ।

तद् ज्ञायकस्तु ज्ञानी, उभयमपि न कांक्षति कदाचित् ॥२४॥

आत्मख्यातिः—ज्ञानी हि तावद् भ्रुवत्वात् स्वभावभावस्य टंकोत्कीर्णकज्ञायकभावो नित्यो भवति यो तु वेद्यवेदक-
 भावौ तौ ह्युत्पन्नार्धसित्वाद्भिभावभावानां क्षणिकौ भवतः । तत्र यो भावि काक्षमाणं वेद्यभावं वेदयते स यावद्
 भवति तावत्काक्षमाणो भावो विनश्यति । तस्मिन् विनष्टे वेदको भावः किं वेदयते ? यदि काक्षमाणवेद्यभावपृष्ठ-
 भाविनमर्थ्यं भावं वेदयते तदा तद्भवनात्पूर्वं विनश्यति कस्तं वेदयते ? यदि वेदकभावपृष्ठभावी भावोन्यस्तं वेदयते
 तदा तद्भवनात्पूर्वं स विनश्यति । किं स वेदयते ? इति कांक्ष्यमाणभाववेदनानवस्था तां च विजानन् ज्ञानी न किञ्चि-
 देव कांक्षति ।

अर्थ—जो अनुभव करनेवाला भाव, सो वेदकभाव कहिये । बहुरि जो अनुभवन करनेयोग्य
 भाव, सो वेद्यभाव कहिये । सो ऐसे वेदक अर वेद्य ये दोय भाव आत्मके होय हैं । सो अनुक्रम
 करि होय है, एककाल होय नाही ; सो दोऊ ही समय समय विषैं विनशि जाय है, अर आत्मा
 दोऊ भावनिविषैं नित्य है । ताँ ज्ञानी आत्मा दोऊ भावनिका ज्ञायक है जाननेवाला ही है ।
 इनि दोऊ ही भावनिक्कूं ज्ञानी कदाचित् भी नाही बंछे है ।

टीका—ज्ञानी है सो तौ “अपना स्वभावभावकै ध्रुवपणा है” ताँ टंकोत्कीर्ण एकज्ञानस्व-
 रूप नित्य है । बहुरि जो वेदना करनेवाला अर वेदने योग्य ऐसे दोय वेदक अर वेद्यभाव हैं ते
 उपजना अर विनसत्तारूप हैं । जाँ विभावभाव हैं, तिनिकै क्षणिकपणा है, ताँ दोऊ भाव

विनासीक क्षणिक हैं। तहां विचारिये है, जो वेदकभाव है सो आगामी वांछामें लेनेयोग्य वेद्यभाव ताकूं अनुभवन करे। यहू जेतें उपजे तें वेद्यभाव नष्ट होय जाय—विनसि जाय। ताकूं विनाश होतें वेदकभाव है सो कौनकूं वेदे—अनुभवन करे? बहुरि जो इहां ऐसे कहिये, जो वांछामें आवता जो वेद्यभाव ताके पीछे होगा जो अन्य वेद्यभाव ताकूं वेदे है। तौ तिसके होनेके पहले ही सो वेदकभाव विनसि जाय, तब तिस वेद्यभावकूं कौन वेदे? बहुरि फेरि कहे, जो वेदकभावके पीछे होगा जो अन्य वेदकभाव सो तिस वेद्यभावकूं वेदेगा। तौ तिस वेदकभाव होनेके पहले सो वेद्यभाव विनसि जाय, तब सो वेदकभाव कौनसे भावकूं वेदे? ऐसे कांक्षमाणभाव जो वेदनाकी वांछामें आवता भाव, ताकै अनवस्था है, कहां ठहरना नहीं। तिस अनवस्थाकूं जानता संता ज्ञानी किछु भी नहीं वांछे है।

भावार्थ—वेदकभाव तो वेदनेवाला अर वेद्यभाव जाकूं वेदिए सो, इनि दोऊके कालभेद है। जब वेदकभाव होय तब वेद्यभाव होय नहीं अर वेद्यभाव होय तब वेदकभाव होय नहीं। ऐसे होतें वेदकभाव आवैं तब वेद्यभाव विनसि जाय, तब वेदकभाव कौनकूं वेदे? अर वेद्यभाव आवे तब वेदकभाव विनसि जाय, तब वेदकभाव विना वेद्यकूं कौन वेदे? तातैं ज्ञानी दोऊकूं विनाशीक जाणि आप जाननेवाला ही रहे है। इहां प्रश्न—जो आत्मा तौ नित्य है, सो दोऊ भावनिंकूं वेदनेवाला क्यौं न कहो? ताका समाधान—जे वेद्यवेदकभाव तौ विभाव हैं, आत्माका स्वभाव तौ हैं नहीं, सो जाकी वांछा करी ऐसा वेद्यभाव जेतें वेदकभाव आया तें नष्ट होय गया। ऐसे वांछितभोग तौ भया ही नहीं। तातैं ज्ञानी निष्फल वांछा काहेकूं करे? मनोवांछित होय नाही, तब वांछा करना अज्ञान है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

स्वागताछन्दः

वेद्यवेदकविभावचलत्याद्भते न खलु काङ्क्षितमेव ।

तेन काङ्क्षति न किञ्चन विद्वान् सर्वतोऽप्यतिविरक्तियुपति ॥१५॥

तथाहि—

अर्थ—वेद्य वेदकभाव हैं ते कर्मके निमित्ततैं होय हैं । तातैं ते स्वभाव नाही, विभाव हैं, बहुरि चलायमान हैं, समयसमय विनसे हैं । तातैं वांछित भावकूं नाही वेदिये हैं । तिस कारण-करि विद्वान् ज्ञानी है सो किछू भी आगामी भोग नाही वांछे है । सर्वहीतैं अतिविरक्तभाव वैराग्यभावकूं प्राप्त है ।

भावार्थ—अनुभवगोचर जो वेद्यवेदक विभाव तिनिहीके कालभेद है, तातैं मिलाप नाही, विधि मिले नाही तव आगामी बहुत कालसंबंधी वांछा ज्ञानी काहेकूं करे ? आगे 'ऐसें सर्व ही उपभोगतैं ज्ञानीकै वैराग्य है' सो ही कहे हैं । गाथा—

**बंधुवभोगणिमित्तं अज्झवसाणोदएसु णाणिसस ।
संसारदेहविसएसु णेव उप्पज्जेदे रागो ॥२५॥**

बंधोपभोगनिमित्तेषु अध्यवसानोदयेषु ज्ञानिनः ।

संसारदेहविषयेषु नैवोत्पद्यते रागः ॥२५॥

आत्मव्यतिः—इह सत्वध्ववमानोदयाः कतरेऽपि संसारविषयाः, कतरेपि शरीरविषयाः । तत्र यतरे संसार-विषयाः, ततरे बंधनिमिन्नाः । यतरे शरीरविषयास्ततरे तूपभोगनिमिन्नाः । यतरे बंधनिमिन्नास्ततरे रागद्वेषमोहद्व्याः यतरे तूपभोगनिमिन्नास्ततरे सुखदुःखाद्याः । अथामीषु संबन्धेषु ज्ञानिनो नास्ति रागः । नानाद्रव्यस्वभावत्वेन दृष्टो-त्कीर्णं कृत्रायकभावस्वभावस्य तस्य तद्व्यतिषेधात् ।

अर्थ—बंधके अर उपभोगके निमित्त जे अध्यवसानके उदय, ते संसारविषय अर देहविषय हैं, तिनिविषे ज्ञानीकै राग नाही उपजे है ।

टीका—इस लोकविषे निश्चयकरि जे अध्यवसानके उदय हैं, ते केतेएक तौ संसारविषय हैं बहुरि केतेएक शरीरविषय हैं । तहां जेते संसारविषय हैं, तेते तौ बंधके निमित्त हैं, बहुरि जेते

शरीरविषय हैं, तेते उपभोगके निमित्त हैं। तहां जेते बंधके निमित्त हैं, तेते तो राग द्वेष मोह आदिक हैं, बहुरि जेते उपभोगके निमित्त हैं, तेते सुखदुःखादिक हैं। अब कहे हैं, जो इति सर्व-हीविषै ज्ञानीकें राग नाही है। जातैं अद्यवसान है सो नानाद्रव्यका स्वभाव है। तिसपणा-करि तिस ज्ञानीके एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावकै तिनिका प्रतिपेध है।

भावार्थ—संसारदेहभोगसंबंधी राग द्वेष मोह सुखदुःखादिक अद्यवसानके उदय हैं, ते नाना-द्रव्य जे पुद्गलद्रव्य तथा जीवद्रव्य ऐसे संयोगरूप भये तिनिके स्वभाव हैं। अर ज्ञानीका एक ज्ञायकस्वभाव है, तातैं ज्ञानीकै तिनिका प्रतिपेध है, तातैं ज्ञानीकै तिनिविषै राग प्रीति नाही है। परद्रव्य परभाव संसारसैं भ्रमणके कारण हैं, तिनितैं प्रीति करे, तो ज्ञानी काहेका ? इस अर्थका कलशरूप तथा अगिले कथनकी सूचनिकाके श्लोक हैं।

स्वागताछन्दः

ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं कर्म रागरसरिक्ततयैति

रागयुक्तिरक्यायितवस्त्वं स्वीकृतैव हि बहिलुंठतीह ॥१६॥

अर्थ—ज्ञानि तनि परिग्रह भावनिकरि रिक्त है रहित है अर ज्ञानी रागरूपी रसकरि भी रिक्त है रहित है। तिसपणाकरि कर्म है सो परिग्रह भावकूं नाही प्राप्त होय है। जैसे लोद फिटकडी करि कसायला न किया जो वस्त्र ताविषै रंगका लगना है, सो अंगीकार न भया संता बाह्य ही लुठे है, वस्त्रमाहि प्रवेश नाही करे है।

भावार्थ—जैसे लोद फिटकडी लगाये विना वस्त्रकें रंग चढे नाही, तैसे ज्ञानीकै रागभाव-विना कर्मका उदयका भोग नाही, सो परिग्रहपणाकूं नाही प्राप्त होय है। फेरि कहे हैं—

स्वागताछन्दः

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात्स्वररागरसवर्जनशीलः।

लिप्यते सकलकर्मभिरपेय कर्ममन्थपतितोऽपि ततो न ॥१७॥

अर्थ—जाँते ज्ञानवान् है सो अपने निजरसहीते सर्व रागरसकरि वर्जित स्वभाव है । ताँते कर्मके मध्य पड्या है तौज समस्तकर्मकरि नाही लिपे है । आगे इस ही अर्थका व्याख्यान गाथामें करे हैं । गाथा—

गाणी रागप्रजहो स्वद्वेषु कम्ममज्झगदो ।
 गो लिपदि कम्मरएण तु कदममज्झे जहा कणयं ॥२६॥
 अण्णाणी पुण रत्तो स्वद्वेषु कम्ममज्झगदो ।
 लिपदि कम्मरएण तु कदममज्झे जहा लोहं ॥२७॥

ज्ञानी रागप्रहायः सर्वद्वेषु कर्ममध्यगतः ।

नो लिप्यते कर्मरजसा तु कर्दममध्ये यथा कनकं ॥२६॥

अज्ञानी पुनारक्तः सर्वद्वेषु कर्ममध्यगतः ।

लिप्यते कर्मरजसा कर्दममध्ये यथा लोहं ॥२७॥

आत्मरयातिः—यथा एतु कनकं कर्दममध्यगतमपि रुदमेन न लिप्यते तदलेपस्वभावात् तया क्लि ज्ञानी कर्ममध्यगतोऽपि रुर्मणा न लिप्यते सर्वराद्रव्यकृतरागत्यागशीलत्वे तति तदलेपनभावात् । यथा लोहं कर्दममध्यगतं सत्कर्दमेन लिप्यते तल्लेपस्वभावात् तथा क्लिज्ज्ञानी कर्ममध्यगतः सन् कर्मणा लिप्येत सर्वराद्रव्यकृतरागोपादानशीलत्वे सति तल्लेपनभावात् ।

अर्थ—जो ज्ञानी है सो सर्वद्वयनिविषे रागका छोडनेवाला है, सो कर्मके मध्यगत होय रया है, तौज कर्मरूप रजकरि नाही लिपे है, जैसे कर्दम कहिये कीच, ताँमें पड्या सुवर्णके काई न लागै तेसे । वहरि अज्ञानी है सो सर्वद्वयनिविषे रक्त है—रागी है, ताँते कर्मके मध्यगत भया संता कर्मरजकरि लिपे है । जैसे कर्दम कीचमें पड्या लोहके काई लागे तेसे ।

टीका—जैसे निश्चयकरि सुवर्ण है सो कर्दमके वीचि पड्या है तौज कर्दमकरि लिपे नाही,

सोनाकै कोई लागै नाही, जातें सुवर्णका स्वभाव कर्मका लेप न लागनेस्वरूप ही है, तैसें प्रगट-
पणें ज्ञानी कर्मके वीचि पड्या है तौऊ कर्मकरि लिए नाही, जातें ज्ञानी सर्व परद्रव्यगत रागका
त्यागका स्वभावपणाकूं होते संते कर्मका लेपरूप स्वभाव नाही हैं। बहुरि जैसें लोह है सो
कर्ममध्य पड्या हुवा कर्मकरि लिए है, जातें लोहका स्वभाव कर्ममें लिपनेहीरूप है, तैसें ही
प्रगटपणें अज्ञानी है सो कर्मके वीचि पड्या संता कर्मकरि लिए हे, जातें अज्ञानी सर्वपरद्रव्य
विषे कीया जो राग ताका उपादानस्वभाव होते संते तिस कर्म लिपनेका स्वभावस्वरूप है।

भावार्थ—जैसें कादामें पड्या सुवर्णकै कोई न लागै, अर लोहकै कोई लागै। तैसें ज्ञानी
कर्मके मध्यगत है, तौऊ ज्ञानी कर्ममें लिए नाही—बंधे नाही। अर अज्ञानी कर्ममें लिए है—बंधे
है। यह ज्ञान अज्ञानका महिमा है। अब इस अर्थका तथा अगिले कथनकी सूचनिकाका कलश-
रूप काव्य कहे हैं।

शाद् लघिक्रीडितच्छन्दः

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य स्वभावो हि यः कर्तुं नैव कथंचनापि हि परैरन्यादृशः शक्यते ।

अज्ञानं न कथंचनापि हि भवेत् ज्ञानं भवत्सन्ततं ज्ञानिन् भुङ्क्ते परापराधजनिवो नास्तीह बन्धस्तव ॥१८॥

अर्थ—जिस वस्तुका जैसा इस लोकमें जो स्वभाव है, ताका तैसा ही स्वाधीनपणा है, यह
निश्चय है। सो तिस स्वभावकूं अन्य कोऊ अन्य सारिखा किया चाहै, तौ कदाचित् हू अन्यसा-
रिखा करि सकै नाही। इस न्यायतें ज्ञान है सो निरन्तर ज्ञानस्वरूप ही होय है। ज्ञानका अज्ञान
कदाचित् भी होय नाही है, यह निश्चय है। तातें हे ज्ञानी ! तू कर्मके उदयजनित उपभोगकूं
भोगि। तेरे परकै अपराध करि उपज्या ऐसा इस लोकमें बंध नाही है।

भावार्थ—वस्तु स्वभाव में तैसकूं कोई समर्थ नाही, तातें ज्ञान भये पीछे ताकूं अज्ञान करनेकूं
कोई समर्थ नाही, यह निश्चयनय है। तातें ज्ञानीकूं कद्या है, जो तेरे परके किये अपराधतें तौ
बंध नाही है, तौ तू उपभोगकूं भोगि। उपभोगनिके भोगनेकी शंका मति करै। शंका करेगा तौ

परद्रव्यतै बुरा हांना माननेका प्रसंग आवेगा । ऐसै परद्रव्यतै :अपना बुरा होना माननेकी शंका भेटी है । ऐसा मति जानू—जो भोग भोगेकी प्रेरणा करि स्वच्छन्द किया है । स्वच्छाचारी होना तौ अज्ञानभाव है, सो आगे कहेंगे । आगे इसही अर्थकू दृष्टान्त करि दृढ करे हैं । गाथा—

नीचे लिखी तीन गाथाओंकी आत्मव्याप्ति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नाहो है इसलिये नाहो छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

**नागफणीए मूलं णाइणितोएण गबभणगेण ।
णागं होइ सुवराणं धम्मं तं भच्छवाएण ॥**

नागफण्या मूलं नागिनीतोयेन गर्भनागेन ।

नागं भवति सुवर्णं धम्ममानं भस्त्रावायुना ॥

तात्पर्यवृत्ति:—नागफणी नामौपश्री तस्या मूलं नागिनी हस्तिनी तस्यास्तोत्रं मूत्रं गर्भनागं सिन्दूरद्रव्यं नागं सीसकं । अनेन प्रकारेण पुण्योदये मति सुवर्णं भवति न च पुण्याभावे । कथंभूतः सन् भस्त्रया धम्ममानमिति दृष्टान्त-गाथागता ।

अथ दाष्टां तमाह—

**कम्मं हवेइ किट्टं रागादी कालिया अह विमाओ ।
सम्मत्तणाणचरणं परमोसहमिदि वियाणाहि ॥**

कर्म भवति किट्टं रागादयः कालिका अथ विभावाः ।

सम्यक्त्वज्ञानदर्शनचारित्र्यं परमौषधमिति विजानीहि ॥

तात्पर्यवृत्ति:—द्रव्यकर्म किट्टसंज्ञं भवति रागादिविभावपरिणामाः कालिकासंज्ञा ज्ञातव्याः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्य-त्रयं भेदाभेदरूपं परमौषधं जानीहि इति ।

भुंजतस्सवि दब्बे सच्चित्ताचित्तमिस्सिये विविहे ।
 संखस्स सेदभावो णवि सक्कदि किण्हगो काटुं ॥२८॥
 तह णाणिस्स दु विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दब्बे ।
 भुंजतस्सवि णाणं णवि सक्कदि रागदो णेदुं ॥२९॥
 जइया स एव संखो सेदसहावं तयं पजहिदुण ।
 गच्छेज्ज किण्हभावं तइया सुक्कत्ताणं पजेहे ॥३०॥

ज्ञाणं हवेइ अग्गी तवयरणं भत्तली समक्खादो ।
 जीवो हवेइ लोहं धमियव्वो परमजोइहिं ॥

ध्यानं भवत्यग्निः तपश्चरणे भद्रा समाख्याते ।

जीवो भवति लोहं धमितव्यः परसयोगिभिः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूपं ध्यानमग्निभवति । द्वादशविधतपश्चरणं भद्रा ज्ञातव्या । आसन-
 भव्यजीवो लोहं भवति । स च भव्यजीवः पूर्वोक्तसम्भवत्वाद्यौषध्यानाग्निभ्यां संयोगं कृत्वा द्वादशविधतपश्चरणभद्रया
 परसयोगिभिः धमितव्यो ध्यातव्यः । इत्यनेन प्रकारेण यथा सुवर्णं भवति तथा मोक्षो भवतीति संदेहो न कर्तव्यो
 भद्राचार्याकमतासुसारिभिरिति ।

अर्थ—जिस प्रकार पुण्यका बल हो तो नागफणी नामक औषधीकी जड, हथिनीका मूत्र,
 सिन्दूर द्रव्य और सीसा इनको भद्रा (धौंकनी) की पवनसे अग्निमें पकानेपर लोहा सोना

तह णाणी विय जइया णाणसहावत्तयं पजहिदूण ।
अराराणेण परिणदो तइया अण्णाणदं गच्छे ॥३१॥ चउक्कं ॥

मय

३५४

श्रुत

भुञ्जानस्यापि विविधानि सच्चित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि ।

शंखस्य श्वेतभावो नापि शक्यते कृष्णकः कर्तुम् ॥२८॥

तथा ज्ञानिनोऽपि सच्चित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि ।

भुञ्जानस्यापि ज्ञानं नापि शक्यते रागतां नेतुम् ॥२९॥

यदा स एव शंखः श्वेतस्वभावं तकं प्रहाय ।

गच्छेत्कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजह्यात् ॥३०॥

बन जाता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपी औषधिसे तपश्चरणरूपी भिस्त्रा द्वारा ध्यानाग्नि प्रज्वलित करनेपर कर्म कलंक मिटकर आत्मा शुद्ध बन जाता है ।

नीचे लिखी एक गाथाकी आत्मव्याप्ति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

जह संखो पोगगलदो जइया सुक्कताणं पजहिदूण ।
गच्छेज्ज किण्हभावं तइया सुक्कताणं पजहे ॥

यथा शंखः पौद्गलिकः यदा शुक्लत्वं प्रहाय ।

गच्छेत् कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजह्यात् ॥

तात्पर्यवृत्तिः---तथैव च यथा निर्जीवांशः कृष्णपद्मव्यलेपवशात् अंतरंगोपादानपरिणामाधीनः सन् श्वेतस्वभावत्वं शिवाय कृष्णभावं गच्छेत् तदा शुक्लत्वं त्यजति । इति निर्जीवांशनिमित्तं द्वितीयान्वयवृद्धान्तगाथा गता ।

३५४

तथा ज्ञान्यपि यदि ज्ञानस्वभावं तर्कं प्रहाय ।

अज्ञानेन परिणतस्तदा अज्ञानतां गच्छेत् ॥३१॥ चतुष्कम् ॥

समय

३५५

आत्मख्यातिः—यथा खलु शंखस्य परद्रव्यमुपप्लु जानस्यापि न परेण श्वेतभावः कृष्णीकतुं शक्येत परस्य परभावतत्त्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः ।

तथा किल ज्ञानिनः परद्रव्यमुपप्लुज्जानस्यापि न परेण ज्ञानमज्ञानं कतुं शक्येत परस्य परभावतत्त्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः । ततो ज्ञानिनः परापराधनिमित्तो नास्ति बंधः ।

यथा च यदा स एव शंखः परद्रव्यमुपप्लुज्जानोऽनुपप्लुज्जानो वा श्वेतभावं ग्रहाय स्वयमेव कृष्णभावेन परिणमते तदास्य श्वेतभावः स्वयंकृतः कृष्णभावः स्यात् ।

तथा यदा स एव ज्ञानी परद्रव्यमुपप्लुज्जानोऽनुपप्लुज्जानो वा ज्ञानं ग्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिणमेत तदास्य ज्ञानं स्वयंकृतमज्ञानं स्यात् । ततो ज्ञानिनो यदि (?) स्वापराधनिमित्तो बंधः ।

अर्थ—जैसा शंखोंका श्वेत स्वभाव है, सो शंख सचित्त अचित्त मिश्रित अनेक प्रकार प्रकार द्रव्यनिर्कृं भक्षण करे है, तौऊ ताका श्वेत स्वभाव कृष्ण करनेकूं समर्थ नाहीं हूजिये है । तैसा ज्ञानी भी अनेक प्रकारके सच्चित्ताचित्तमिश्र द्रव्यनिर्कृं भोगवे है, तौऊ ताका ज्ञान अज्ञानपणाकूं प्राप्त करनेकूं समर्थ न हूजिये है । यद्वरि जैसा सो ही शख जिस काल अपने तिस श्वेतभावकूं छोडि भाग होय, तब शखकृष्णपणाकूं छोडे तैसा ज्ञानी भी अपना तिस ज्ञान स्वभावकूं जिस प्रकारके परिणमते, तिस काल अज्ञानताकूं प्राप्त होय ।

अर्थ—जैसा शंखोंका श्वेत स्वभाव है, सो शंख सचित्त अचित्त मिश्रित अनेक प्रकार प्रकार द्रव्यनिर्कृं भक्षण करे है, तौऊ ताका श्वेत स्वभाव कृष्ण करनेकूं समर्थ नाहीं हूजिये है । तैसा ज्ञानी भी अनेक प्रकारके सच्चित्ताचित्तमिश्र द्रव्यनिर्कृं भोगवे है, तौऊ ताका ज्ञान अज्ञानपणाकूं प्राप्त करनेकूं समर्थ न हूजिये है । यद्वरि जैसा सो ही शख जिस काल अपने तिस श्वेतभावकूं छोडि भाग होय, तब शखकृष्णपणाकूं छोडे तैसा ज्ञानी भी अपना तिस ज्ञान स्वभावकूं जिस प्रकारके परिणमते, तिस काल अज्ञानताकूं प्राप्त होय ।

आत्मख्यातिः—यथा कार्श्येण तस्य फलं ददाति । यथा च स ५१०

सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं ददाति । तथा च स ५१०

ददाति । तथा सम्पद्यष्टिः फलार्थं कर्म न सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं न ददाति ॥५१॥

काल सो ही शंख परद्रव्यकूं भोगता संता होऊ अथवा न भोगता संता होऊ अपना श्वेतभावकूं छोडि आपही कृष्णभावस्वरूप परिणमै, तिस काल तिस शंखका श्वेतभाव अपना ही किया कृष्णभावस्वरूप होय । तैसा ही सोही ज्ञानी परद्रव्यकूं भोगता संता होऊ तथा न भोगता संता होऊ जिस काल अपना ज्ञानकूं छोडि स्वयमेव आप ही अज्ञान करि परिणमै, तिस काल याका ज्ञान अपना ही किया निश्चय करि अज्ञानरूप होय है । ताँतै ज्ञानीकै परका किया बंध नाही, आपही अज्ञानी होय तब अपना अपराधके निमित्ततै बंध होय है ।

भावार्थ—जैसा शंख श्वेत है, सो परके भक्षणतै तो काला होय नाही । जब आप ही कालि-
मारूप परिणमै, तब काला होय । तैसा ही ज्ञानी उपभोग करता तो अज्ञानी होय नाही । जब आपही अज्ञानरूप परिणमै तब अज्ञानी होय, तब बंध करे है । याका कलशरूप काव्य कहे है ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

कर्तारं स्वफलेन यत्किल वलात्कर्मैव नो योजयेत् कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ।

ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यगैकशीलो मुनिः ॥२०॥

अर्थ—निश्चय करि यह जानूं—जो कर्म है सो अपने करनेवाले कर्ताकूं अपना फल करि बरजोरीतै तो नाही जोडे है । सो मेरा फलकूं तूं भोगि । जो कर्मकूं करता संता तिस फलका इच्छुक हुवा करे है, सोही तिस कर्मका फल पावे है । ताँतै ज्ञानरूप हुवा संता कर्मविषै दूरी भया है रागकी रचना जाकी ऐसा मुनि है, सो कर्मकूं करता संता भी, कर्मकरि नाही बंधे है । जाँतै कैसा है यह मुनि ? तिस कर्मके फलका परित्यागरूप ही एक स्वभाव जाका ।

भावार्थ—कर्म तो कर्ताकूं जवरीतै अपना फलतै जोडे नाही । अर जो कर्मकूं करता संता, ताका फलकी इच्छा करै, सोही ताका फल पावे है । ताँतै जो ज्ञानी ज्ञानरूप हुवा प्रवर्तै अर कर्मके करने विषै राग न करै अर तिसका फलकी आगामी इच्छा न करै, सो मुनि कर्मकरि बंधे नाही है । आँगै इस अर्थकूं दृष्टांतकरि दृढ करे है । गाथा—

पुरिसो जह कोवि इह वित्तिणिमित्तं तु सेवदे रायं ।
 तो सोवि देदि राया विविहे भोगे सुहप्पादे ॥३२॥
 एमेव जीवपुरिसो कम्मरायं सेवदे सुहणिमित्तं ।
 तो सोवि कम्मरायो देदि सुहप्पादगे भोगे ॥३३॥
 जह पुण सो चैव णरो वित्तिणिमित्तं ण सेवदे रायं ।
 तो सो ण देदि राया विविहसुहप्पादगे भोगे ॥३४॥
 एमेव सम्मदिट्ठी विसयत्तं सेवदे ण कम्मरायं ।
 तो सो ण देदि कम्मं विविहे भोगे सुहप्पादे ॥३५॥

पुरुषो यथा कोपीह वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानं ।

तत्सोऽपि ददाति राजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥३२॥

एवमेव जीवपुरुषः कर्मरजः सेवते सुखनिमित्तं ।

तत्सोऽपि ददाति कर्मराजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥३३॥

यथा पुनः स एव पुरुषो वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानं ।

तत्सोऽपि न ददाति राजा विविधान् सुखोत्पादकान् भोगान् ॥३४॥

एवमेव सम्यग्दृष्टिः विषयार्थं सेवते न कर्मरजः ।

तत्तन्न ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥३५॥

आत्मख्यातिः—यथा कश्चित्पुरुषो फलार्थं राजानं सेवते ततः स राजा तस्य फलं ददाति । तथा जीवः फलार्थं कर्म सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं ददाति । यथा च स एव पुरुषः फलार्थं राजानं न सेवते ततः स राजा तस्य फलं न ददाति । तथा सम्यग्दृष्टिः फलार्थं कर्म न सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं न ददातीति तात्पर्यं ।

अर्थ—जैसे इस लोकमें कोई पुरुष आजीविकानिमित्त राजाकूं सेवे, तो सो राजा भी ताकूं सुखके उपजावनहारे अनेक प्रकारके भोगनिकूं दे है। ऐसे ही जीवनासा पुरुष सुखके निमित्त कर्मरूप रजकूं सेवे, तो सो कर्म भी ताकूं सुखके उपजावनहारे अनेक प्रकारके भोगनिकूं दे है। बहुरि जैसे सो ही पुरुष आजीविकानिमित्त राजाकूं न सेवे, तो सो राजा भी ताकूं सुखके उपजावनहारे अनेक प्रकारके भोग नहीं दे है। ऐसे ही सम्यग्दृष्टि है सो कर्मरूप रजकूं विषयनिके अर्थि नहीं सेवे है, तो सो कर्म भी ताकूं सुखके उपजावनहारे नाना प्रकारके भोग नहीं दे है। तैसे दीका—जैसे कोई पुरुष फलके अर्थि राजाकूं सेवे है, ताँतै राजा ताकूं फल दे है। तैसे जीव है सो फलके अर्थि कर्मकूं सेवे है, ताँतै सो कर्म ताकूं फल दे है। बहुरि जैसे सो ही पुरुष फलके अर्थि राजाकूं नहीं सेवे है, ताँतै सो राजा ताकूं फल नहीं दे है। तैसे सम्यग्दृष्टि फलके अर्थि कर्मकूं नहीं सेवे है, ताँतै सो कर्म ताकूं फल नहीं दे है, ऐसा तात्पर्य है।

भावार्थ—फलकी बाँछा करि कर्म करै, ताका फल पावै, बाँछाविना कर्म करै, ताका फल न पावै। अब इहां आशंका उपजी है—जो फलकी बाँछाविना कर्म काहेकूं करै ? ऐसी आशंका दूर करनेकूं काव्य कहे हैं।

शार्दूलविकीर्तितच्छन्दः

त्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुते चेति प्रतीभो वयं किन्त्वस्यापि कुतोऽपि किञ्चिदपि तत्कर्मविशेषनापतेत् ।

तस्मिन्नापतिते त्वक्परमज्ञानस्वभावे स्थितो ज्ञानी किं कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः ॥२१॥

अर्थ—जानै कर्मका फल तो छोड्या अर कर्मकूं करे है यह तो हम नहीं प्रतीतिरूप करे हैं, परन्तु यामें किछू विशेष है—जो या ज्ञानीकै भी कोई कारणतैं किछू सो कर्म याके वशविना आय पडे है, ताकूं आय पडते संते भी यह ज्ञानी निश्चल परमज्ञानस्वभावकेविषैं तिष्ठ्या किछू कर्म करे है कि नहीं करे है यह कौन जाने ?

भावार्थ—ज्ञानीकै परवशतैं कर्म आय पडे है, ताविषैं भी ज्ञानी ज्ञानतैं चलायमान न होय

है। तहाँ यह ज्ञानी है सो न जानिये कर्म करे है कि नाहीं करे है, यह कौन जानै ? ज्ञानीकी ज्ञानीही जाने। अज्ञानीका ज्ञानीके परिणामकूं जाननेकूं बल नाहीं, इहाँ ऐसा जानना, जो ज्ञानी कहनेतैं अविरत सम्यग्दृष्टीतैं लगाय ऊपरके सर्व ही ज्ञानी हैं, तहाँ अविरतसम्यग्दृष्टि तथा वैश्वविरत तथा आहारविहार करते मुनि तिनिके बाह्यक्रियाकर्म प्रवर्तें हैं, तौऊ अन्तरङ्गमिथ्यात्वके अभावतैं तथा ते यथासंभव कषायके अभावतैं उज्वल हैं। तातैं तिनिकी उजलाईकूं तेही जाने हैं। मिथ्यादृष्टि तिनिकी उजलाईकूं जाने नाहीं। मिथ्यादृष्टि तौ बहिरात्मा है, बाह्यहीतैं भला बुरा माने हैं। अन्तरात्माकी गति मिथ्यादृष्टि कहा जाँने ? आगे इस ही अर्थका समर्थनरूप कहे हैं। जो ज्ञानीकैं निःशंकित नासा गुण होय है; ताकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परं यद्भ्रजे ऽपि पतत्यमी भयचलत्सैलोक्ययुक्ताध्वनि ।

सर्वमिव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं जानन्तः स्वमध्यवृद्धोद्यगुणं वीधाच्यवन्ते न हि ॥२२॥

अर्थ—यह साहस केवल एक सम्यग्दृष्टि हैं तेही करनेकूं समर्थ हैं। जो भयकरि चलायमान भया जो तीन लोकका जन, तिनने छोड्या है अपना मार्ग ज्याकरि ऐसा वज्रपात पडते संते भी अपने ज्ञानतैं नाहीं चलायमान होय हैं। कैसे हैं सम्यग्दृष्टि ? स्वभाव ही करि निर्भयपणतैं सर्व ही शंका छोडि करि अपना आत्माकूं ऐसा जाने हैं—जो नाहीं बाध्या जाय है ज्ञानरूप शरीर जाका, ऐसा आप ही करि जानते संते प्रवर्तें हैं।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि निःशंकित गुण सहित होय है। सो ऐसा वज्रपात पडे, जो जाके भय करि तीन लोकके जन मार्ग छोडि दे तौऊ सम्यग्दृष्टि अपना स्वरूपकूं निर्वाध ज्ञानशरीर मानता ज्ञानतैं चलायमान न होय है। ऐसी शंका नाहीं ल्यावे है, जो इस वज्रपाततैं मेरा विनाश होयगा। पर्याय विनसे तौ याका विनाशीक स्वभाव ही है। आगे इस अर्थकूं गाथा करि कहे हैं।
गाथा—

सम्मादिष्टी जीवा णिस्संका होंति णिव्भया तेण ।
सत्ताभयविप्यसुक्का जह्मा तह्मा दु णिस्संका ॥३६॥

सम्यग्दृष्टयो जीवा निश्शङ्का भवन्ति निर्भयास्तेन ।

सतभयविप्रमुक्ता यस्मात्तस्मात्तु निश्शङ्का ॥३६॥

आत्मव्याप्तिः—येन नित्यमेव सम्यग्दृष्टयः सकलकमनिरभिलाषाः संतः, अत्यन्तकर्मनिरपेक्षतया वर्तते तेन नूनमेते, अत्यन्त निश्शङ्कदारुणाध्यवसायाः संतोऽत्यन्तनिर्भयाः संभाव्यन्ते ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव हैं ते निःशङ्क होय हैं, तिस कारण करि निर्भय होय हैं । जातें सतभय करि रहित होय हैं, तातें निःशंक होय हैं ।

टीका—जाकारण करि सम्यग्दृष्टि हैं ते नित्य ही समस्त कर्मके फलकी अभिलाषातें रहित भये संते कर्मकी अपेक्षातें सर्वथा रहितपणा करि वर्ते हैं, ताकारण करि निश्चयतें अत्यन्त निःशंक दारुण उत्कट तीव्र निश्चयरूप दृढ आशयरूप भये संते अत्यन्त निर्भय हैं । ऐसे संभावना कीजिये हैं । अब सत भयके कलशरूप काव्य कहे हैं । तहां इस लोकका अर परलोकका ए दोय भय है, ताकी एक काव्य है ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

लोकः शाश्वत एक एष सकलव्यक्तो विविकित्तात्मनः चिह्नोकं स्वयमेव मेवलमयं यल्लोकयत्येककः ।

लोकोऽयं न तवापरस्त्व परस्तस्यास्ति तद्धीः कुतो निश्शंकं सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२३॥

अर्थ—यह भिन्न आत्माका चैतन्यस्वरूप लोक है सो शाश्वत है, एक है, सकलजीवनिके प्रगट है, जाकूं यह ज्ञानी आत्मा ही स्वयमेव एकाकी केवल अवलोकन करे है । तहां ज्ञानी ऐसे विचारे है, जो यह चैतन्यलोक है, सो तेरा है बहुरि तिसतें अन्य लोक है सो परलोक है, तेरा नाही । ऐसा विचारता तिस ज्ञानीके इस लोक अर परलोकका भय काहेतें होय ? नाही होय । तातें सो ज्ञानी है सो निःशंक भया संता निरंतर आपकूं स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप अनुभवे है ।

भावार्थ—जो इस भवमें लोकनिका डर होय, जो यह लोक मेरा न जानिये कहा बिगाड करेगा ! सो ऐसा तो इह लोकका भय है । बहुरि परभवमें न जानिये, कहा होयगा ? ऐसा भय रहे सो परलोकका भय है । सो ज्ञानी ऐसेँ जानै—जो मेरा लोक तो चैतन्यस्वरूपमात्र एक नित्य है, यह सर्वकै प्रगट है । बहुरि इस लोक सिवाय है सो परलोक है; सो मेरा लोक तो काहूका बिगाडथा बिगडे नाही । ऐसेँ विचारता ज्ञानी आपकूँ स्वाभाविक ज्ञानरूप अनुभवै, ताकै इस लोकका भय काहेतै होय ? कदाचित् न होय । अब वेदनाका भयका काव्य है ।

शाद् लविक्रीडितच्छन्दः

एकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते निर्भेदोदितवेद्यवेदकवलदेकं सदानकुलं ।
नैवान्यागतवेदनैव हि भवेच्छ्रीः कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२४॥

अर्थ—ज्ञानी पुरुषनिकै याही एक वेदना है जो निराकुल होय करि अपना एक ज्ञानस्वरूपकूँ आप अपना ज्ञानभावहीतै वेदने योग्य है अर आपही वेदनेवाला ऐसा अभेदस्वरूप वेद्यवेदकभावके बलतै निरन्तर निश्चल वेदिये है—अनुभवत कीजिये है । बहुरि ज्ञानीकै अन्यतै आई ऐसी वेदना ही नाही है तातै तिसकै तिस वेदनाका भय काहेतै होय ? नाही होय । यातै ज्ञानी निःशंक भया संता अपना स्वाभाविक ज्ञानभावकूँ सदा निरन्तर अनुभवे है ।

भावार्थ—वेदना नाम सुखदुःखका भोगनेका है सो ज्ञानीकै एक अपना ज्ञानमात्रस्वरूपका भोगना ही है । यह अन्यकरि आईकूँ वेदना ही नाही जाने है । तातै अन्यागतवेदनाका भय नाही है । तातै सदा निर्भय भया ज्ञानका अनुभवन करे है । अब अरक्षाका भयका काव्य है ।

शाद् लविक्रीडितच्छन्दः

यत्सवाशस्युपैति यत्र नियतं व्यक्तं ति वस्तुस्थितिर्ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल तत्सत्तां किमस्यापरैः ।
अस्यात्राणमतो न किंचन भवेच्छ्रीः कुतो ज्ञानिनो निःशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२४॥
अर्थ—ज्ञानी ऐसेँ विचारे है, जो सत्स्वरूप वस्तु है, जो नाशकूँ प्राप्त नाही होय है, यह

नियमों वस्तुकी मर्यादा है। बहुरि ज्ञान है सो आप सत्स्वरूप वस्तु है, ताका निश्चयकरि अन्य-करि कहा राख्या? ताँ तिस ज्ञानके अरक्षा करनेस्वरूप किछु भी नाही है। ताँ तिस अरक्षाका भय ज्ञानीके काहेतें होय? नाही होय है। ज्ञानी तो अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपकूं निःशंक भया संता सदा आप अनुभवै है।

भावार्थ—ज्ञानी ऐसैं जाने है, जो सत्त्वरूप वस्तुका कदाचित् नाश नाही अर ज्ञान आप सत्तास्वरूप है। सो याका किछु ऐसा नाही है—जाकी रक्षा किये रहे; नातरि नष्ट होय जाय। ताँ ज्ञानीके अरक्षाका भय नाही, निःशंक भया संता आप स्वाभाविक अपना ज्ञानकूं सदा अनुभवै है। अब अगुण्तिभयका काव्य है।

शाट्त्विकीहितच्छन्दः

स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपे न यच्छकः कोऽपि परप्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं चतुः।
अस्यागुण्तिरतो न काचन भवेच्छभीः कुतो ज्ञानिनो निःशंकः सततं स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विन्दति ॥२६॥

अर्थ—ज्ञानी विचारे है, जो वस्तुका निजरूप है सो ही परमगुण्ति है। सो ताविषैं पर है, सो कोई भी प्रवेश करनेकूं समर्थ नाही है। बहुरि ज्ञान है सो पुरुषका स्वरूप है सो अछत्रिम है, याँ याँकै अगुण्ति किछु भी नाही है। ताँ तिन अगुण्तिका भय ज्ञानीके नाही है। याहीतैं ज्ञानी निःशंक भया संता निरंतर आप स्वाभाविक अपना ज्ञानभावकूं सदा अनुभवै है।

भावार्थ—गुण्ति नाम जाँ काहूका प्रवेश नाही ऐसा गढ दुर्गादिकका है। तहां यह प्राणी निर्भय होय वसै। ऐसा गुण्ति प्रदेश न होय चौडा होय ताकूं अगुण्ति कहिये। तहां बड़े प्राणीके भय उपजे। तहां ज्ञानी ऐसा जाने है, जो वस्तुका निजस्वरूप है, ताँ परमार्थकरि दूजे वस्तुका प्रवेश नाही, यह ही परमगुण्ति है। सो पुरुषका स्वरूप ज्ञान है। ताँ काहूका प्रवेश नाही ताँ ज्ञानीका काहेतैं भय होय? स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपकूं निःशंक भया संता निरंतर अनुभवै है। अब मरणभयका काव्य है।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

प्राणोच्छेददुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नो छिद्यते जालुचित् ।
तस्यातो मरणं न क्रिञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो निःशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२७॥

अर्थ—ज्ञानी विचारे है, जो प्राणनिका उच्छेद होना, तिसकू मरण कहे हैं । सो आत्माका ज्ञान है सो निश्चयकरि प्राण है सो ज्ञान है सो स्वयमेव शाश्वतता है, यतें याका कदाचित् भी उच्छेद नाही होय है । यतैं तिस आत्मकै मरण किछू भी नाही है सो ज्ञानीकै ऐसैं विचारतैं तिस मरणका भय काहेतैं होय ? तातैं सो ज्ञानी निःशंक भया संता, निरंतर अपना स्वाभाविक ज्ञानभावकू आप सदा अनुभवे है ।

भावार्थ—इंद्रियादिक प्राण विनसैं ताकूं लोक मरण कहे हैं । सो आत्मकै इंद्रियादिक प्राण परमार्थस्वरूप नाही निश्चयकरि ज्ञान प्राण है, सो अविनाशी है, ताका विनाश नाही । तातैं आत्मकै मरण नाही यतैं ज्ञानीकै मरणका भय नाही । यतैं ज्ञानी अपना ज्ञानस्वरूपकू निःशंक भया संता निरंतर आप अनुभवे है । अब आकस्मिक भयका काव्य है ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

एकं ज्ञानमनाद्यनन्तमचलं सिद्धं किलैतत्सर्वतो यावचावदिदं सदैव हि भवेत्तत्र द्वितीयोदयः ।
तन्नागस्मिकमत्र क्रिञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो निःशंकः सतत स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२८॥

अर्थ—ज्ञानी विचारे है जो ज्ञान है सो एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है, सो यह आपहीतैं सिद्ध है । सो जेतैं है तेतैं सदा सो ही है, याविधैं दुजेका उदय नाही है, तातैं याविधैं अकस्मात् नवा किछू उपजे ऐसा किछू भी नाही है । ऐसैं विचारतैं तिस अकस्मात् होनेका भय काहेतैं होय ? नाही होय है । यतैं सो ज्ञानी निःशंक भया संता निरंतर अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वभावकू सदा अनुभवे है

भावार्थ—जो कबहु अनुभवमें न आया ऐसा किछू अकस्मात् प्रगट हुवा भयानक पदार्थ,

ताकरि प्राणीकै भय उपजे, सो आकस्मिक भय है। सो आत्माका ज्ञान है सो अविनाशी अनादि अनंत अचल एक है। सो याविषै दूजेका प्रवेश नाही, नवीन अकस्मात् कछु होय नाही, सो ऐसा ज्ञानी आपकूं जाने, ताकै अकस्मात् भय काहेतै होय ?। तातै ज्ञानी अपना ज्ञानभावकूं निःशंक निरंतर अनुभवै है। ऐसे सप्त भय ज्ञानोकै नाही हैं। इहां प्रश्न—जो अवरितसम्यग्दृष्टि आदिककूं भी ज्ञानी कहे हैं, अर तिनिकै भयप्रकृतिका उदय है, ताके निमित्तै भय भी देखिये है। सो ज्ञानी निर्भय कैसा है ? ताका समाधान—जो भयप्रकृतिके उदयके निमित्तै भय उपजे है ताकी पीडा न सही जाय है। जातै अंतरायके प्रबल उदयतै निर्बल है, तातै तिस भयका इलाज भी करे है। परंतु ऐसा भय नाही—जाकरि स्वरूपका ज्ञान श्रद्धान्तै चिगि जाय। बहुरि भय उपजे है सो मोहकर्मकी भयनामा प्रकृतिका उदयका दोष है, ताका आप स्वामी होय, कर्ता न बने है ज्ञाता ही है। आगे कहे हैं, सम्यग्दृष्टीकै निःशंकितादि चिन्ह हैं, ते कर्मकी निर्जरा करे हैं। शंकादिक करि किया बंध नाही होय है। ताकी सूचनिकाका काव्य है।

मन्दाकान्ताछन्दः

दङ्कोन्कीर्णस्वरसनिचिन्तज्ञानसर्वस्वभाजः सम्यग्दृष्टेर्यदिह सकलं घ्नन्ति लक्ष्माणि कर्म ।
तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाक्कर्मणो नास्ति बन्धः पूर्वो पापं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरेव ॥२६॥

अर्थ—जातै सम्यग्दृष्टिके निःशंकित आदि चिन्ह हैं ते समस्तकर्मकूं हणै हैं—निर्जरा करे हैं। तातै फेरि भी इसका उदय होतै नवीन कर्मका किञ्चिन्मात्र भी बंध नाही होय है। तिस कर्मका पहलै बंध भया था, ताके उदयकूं भोगवता संताकै ताकी नियमकरि निर्जरा ही होय है। कैसा है सम्यग्दृष्टि ? टंकोत्कीर्णवत् एक स्वभावरूप जो अपना निजरस, तिसकरि परिपूर्ण भया जो ज्ञान, ताका सर्वस्वका भोगनहारा है—आस्वादक है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि पहलै भयादिप्रकृति बांधी थी ताका उदयकूं भोगवै है, तौऊ ताके निःशंकितादि गुण प्रवर्तै हैं, ते पूर्वकर्मकी निर्जरा करे हैं। अर शंकादिक करि कीया बंध नाही होय

हे । अब इस कथनकूँ गाथामैं कहे हैं । तहाँ प्रथम ही निःशंक्ति अंगकी गाथा-
जो चत्तारिवि पाए छिंददि ते कम्ममोहबाधकरे ।
सो णिस्संखो चेदा सम्मादिट्ठी सुणेदव्वो ॥३७॥

यश्चतुरोपि पादान् छिनत्ति तान् कर्ममोहबाधाकारान् ।
स निश्शंकरश्चेत्तयिता सम्यग्दृष्टिर्ज्ञोतव्यः ॥३७॥

आत्मव्याप्तिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णं रुद्रायुक्तभावमयत्वेन कर्मबंधशंकाकरमिथ्यात्वादिभावभावा-
निश्शंकः, ततोऽस्य शंकाकृतो नास्ति बंधः । किं तु निर्जरैव ।

अर्थ—जो आत्मा कर्मके बंधका कारण जो मोह, ताके करनेवाले मिथ्यात्वादि भावरूप
च्यारि पाय, तिनिकूँ निःशंक भया संता काटे है, सो आत्मा निःशंक सम्यग्दृष्टि जानना ।
टीका—जातैं सम्यग्दृष्टि है सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमय है, तिस भावकरि कर्मबंधका
कारण शंकाके करनेवाले ऐसे मिथ्यात्व अविरति कथाय योग ए च्यारि भाव, तिनिका याकै
अभाव है, तातैं निःशंक है, तातैं याकै शंकाकरि किया हुवा बंध नहीं है । तो कहा है ? निर्जरा
ही है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टिके कर्म उदय आवे है ताका आप स्वामीपणाका अभावतैं कर्ता न होय
है । तातैं भयप्रकृतिका उदय आवतैं भी शंकाका अभावतैं स्वरूपतैं व्युत नहीं होय है, निःशंक
है । तातैं याकै शंकाकृत बंध नहीं होय है, कर्म रस दे खिरि जाय है । आगैं निष्कांक्षित गुणकी
गाथा है—

जो ण करेदि दु कंखं कम्मफले तहय सव्वयम्ममेसु ।
सो णिक्कंसो चेदा सम्मादिट्ठी सुणेदव्वो ॥३८॥

यो न करोति तु कांक्षां कर्मफलेषु तथा च सर्वधर्मेषु ।

स निष्कांक्षश्चेतयिता सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥३८॥

आत्मस्थितिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टकोत्कीर्णकज्ञायकभावसयत्वेन सर्वेष्वपि कर्मफलेषु सर्वेषु वस्तुधर्मेषु च कांक्षाभावान्निष्कांक्षस्ततोऽस्य कांक्षाकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ।

अर्थ—जो आत्मा कर्मके फलनिविष्टै तथा सर्व धर्मनिविष्टै वांछा नहीं करे है, सो चेतयिता आत्मा निष्कांक्ष सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जातै सम्यग्दृष्टि है सो टकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावसयपणा करि सर्व ही कर्मके फल-निविष्टै तथा सर्व ही वस्तुके धर्मनिविष्टै वांछाके अभावतै निष्कांक्ष है—निर्वांछक है । तातै याकै कांक्षाकरि किया हुवा बंध नहीं है । तो कहा है ? निर्जरा ही है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टीकै कर्मका फलकेविष्टै तथा सर्व धर्म कहिये कांच कंकणपणा आदि तथा निंदा प्रशंसा आदिके वचनरूप पुद्गलके परिणमन इत्यादि अथवा सर्वधर्म कहिये अन्यसतीनि करि माने अनेक प्रकार सर्वथा एकांतरूप व्यवहार धर्मके भेद, तिनिविष्टै वांछा नाही है । तातै वांछाकरि होता जो बंध, सो याकै नाही है । वर्तमानकी पीडा नहीं सही जाय ताके भेटनेके इलाजकी वांछा चारित्र्यमोहके उदयतै है यहू ताका आप कर्ता न होय है, कर्मका उदय जाणि ताका ज्ञाता है, तातै वांछाकरि किया बंध नाही है । आगे निर्विचिकित्सागुणकी गाथा है ।

जो ण करोदि दु गुंछं चेदा सव्वेसिमेव धम्ममाणं ।
सो खलु णिव्विदिगिंछो सम्मादिट्ठी सुणेद्ववो ॥३९॥

यो न करोति जुगुप्सां सर्वेषामेव धर्माणां ।

स खलु निर्विचिकित्सः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥३९॥

आत्मख्यातिः—यतोहि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकरूपभावसत्त्वेन सर्वेभ्योऽपि वस्तुधर्मेषु जुगुप्साऽभावान्निर्विचिकित्सः ततोऽस्य विचिकित्साकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ।

अर्थ--जो जीव सर्व ही वस्तुके धर्मनिकी जुगुप्सा कहिये ग्लानि, ताहि न करे है, सो निश्चय-करि आत्मा निर्विचिकित्स कहिये विचिकित्सादोषरहित सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका--जातौ सम्यग्दृष्टि है सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावसयपणा करि सर्व ही वस्तुधर्मनि-विषै जुगुप्साके अभावतौ निर्विचिकित्स है, ग्लानितारहित है । तातौ याके विचिकित्साकरि किया बंध नाहीं होय है । तौ कहा है ? निर्जरा ही होय है ।

भावार्थ--सम्यग्दृष्टि वस्तुके धर्म जे क्षुधा तृया शीत उष्ण आदि भाव तथा विद्या आदि मलिनद्रव्य, तिनिकेविषै ग्लानि नाहीं करे हैं । जुगुप्सानामा कर्मप्रकृतिका उदय आवे ताका आप कर्ता न होय है । तातौ जुगुप्साकरि किया याके बंध नाहीं है । प्रकृति रस दे खिरि जाय है । तातौ निर्जरा ही है । आगे अमूढदृष्टि अंगकी गाथा है ।

**जो हवदि असमूढो चेदा सर्वेषु कर्ममभावेसु ।
सो खलु अमूढदिष्टी सम्भादिष्टी मुणेद्वो ॥४०॥**

यो भवति, असंमूढः चेतयिता सर्वेषु कर्मभावेसु ।

स खलु अमूढदृष्टिः सस्यदृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥४०॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावसत्त्वेन सर्वेभ्योऽपि भावेसु मोहाभावादमूढदृष्टिः ततोऽस्य मूढदृष्टिकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ।

अर्थ--जो जीव सर्वभावनिविषै असंमूढ कहिये मूढ नाहीं होय है, यथार्थवस्तुकुं जाने है, सो सम्यग्दृष्टि चेतयिता निश्चयकरि अमूढदृष्टि जानना ।

टीका--जातौ जो निश्चयकरि सम्यग्दृष्टि है, सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावसयपणा करि सर्व-

भावनिविष्ट मोहके अभावतः अमूढदृष्टि है। ताँतें याकै मूढदृष्टिकरि किया हुवा बंध नाही है। तौ कहा है? निर्जरा ही है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि सर्वपदार्थनिका स्वरूप यथार्थ जाने है, तिनियरि राग द्वेष मोहके अभावतः अयथार्थदृष्टि नाही पडे है, अर चारित्रमोहके उदयतः इष्टानिष्टभाव उपजे, ताँतुं उदयकी बरजोरी जानि तनि भावनिका कर्ता न होय है। ताँतें मूढदृष्टिकरि किया हुवा बंध नाही है। तौ कहा है? निर्जरा ही है। प्रकृति रस दे खिरि जाय है। सो निर्जरा ही है। अब उपगूहनगुणकी गाथा है।

जो सिद्धभक्तिजुत्तो उवगूहनगो दु सव्वधस्माणां ।
सो उवगूहनगारी सम्मादिष्टी सुणेदव्वो ॥४१॥

यः सिद्धभक्तियुक्तः उपगूहनकस्तु सर्वधर्माणां ।

स उपगूहनकारी सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥४१॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णकङ्गायकभावमयत्वेन समस्तात्मशक्तीनाद्युपबृंहणादुपबृंहकः, ततोऽप्य जीवस्य शक्तिर्दौर्बल्यकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जैव ।

अर्थ—जो जीव सिद्धनिकी भक्तिकरि संयुक्त होय अर अन्य वस्तुके सर्वधर्मनिका उपगूहक कहिये गोपनेवाला होय, सो उपगूहनकारी सम्यग्दृष्टि जानता ।

टीका—जाँतें निश्चयकरि सम्यग्दृष्टि है, सो टंकोत्कीर्ण एक शायकस्वभावमयपणा करि आत्माकी समस्तशक्तिका उपबृंहण कहिये बधावनेतें उपबृंहक होय है। ताँतें याकै जीवकी शक्तीका दुर्बलपणाकरि किया बंध नाही है। तौ कहा है? निर्जरा ही होय है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि उपगूहनगुणकरि संयुक्त होय है। सो उपगूहन नाम छियावनेका है। सो निश्चयनय प्रधानकरि ऐसा कह्या—जो अपना उपयोग सिद्धभक्तिमें लगावे अर सर्वधर्मनिका

उपगृहक होय, सो सिद्धभक्तिमें उपयोग लगाया तब अन्य धर्मपरि दृष्टि ही न रही, तब सर्व ही छिपाये अर दूजा नाम उपगृहन कद्या। सो अपना उपयोग सिद्धनिके स्वरूपमें लगाया तब अपना आत्माकी सर्व शक्ति बधाई, आत्मा पुष्ट भया सो दुर्वलताकरि बंध होय था, सो न होय है, तब निर्जरा ही होय। बहुरि जेतैं अंतरायका उदय है, तेतैं निबलाई है। परंतु याके अभिप्रायमें निबलाई नाही है। कर्मके उदयकूं जीतनेका अपनी शक्तिसारू महान् उद्यम होय है। आगे स्थितीकरण गुणकी गाथा है।-

**उम्मंगं गच्छंतं सिवमगे जो ठवेदि अप्पाणं ।
सोठिदिकरणेण जुवो सम्मादिद्धी मुणेदव्वो ॥४२॥**

उन्मार्गं गच्छंतं शिवमार्गं यः स्थापयत्यात्मानं ।

स स्थितिकरणेन युक्तः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥४२॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावमयत्वेन मार्गे एव स्थितिकरणत् स्थितिकारी ब्रह्मोऽस्य मार्गान्वयनकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ।

अर्थ—जो जीव अपने आत्माकूं भी उन्मार्गं चालतेकूं मार्गविषै स्थापन करै, सो चेतयिता स्थितीकरणगुणयुक्त सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जातैं सम्यग्दृष्टि है सो निश्चयकरि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावमय है, तातैं जो अपना आत्मा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप मोक्षका मार्ग, तातैं छूटै तौ ताकूं तिस ही मार्ग-विषै स्थापै, सो स्थितिकारी है। तातैं मार्गतैं छूटनेकरि किया याकै बंध नाही होय। तौ कहा होय है ? निर्जरा ही होय है ।

भावार्थ—जो अपना आत्मा अपने स्वरूपरूप मोक्षमार्गतैं चिगे, ताकूं तिस ही मार्गविषै

स्थापै, सो स्थितीकरणगुणयुक्त है। ताकै मार्गते छूटनेकरि बंध होय सो बंध नाही होय। उदय आये कर्म रस देकरि खिरि जाय है, ताते निर्जरा ही है। आगे वात्सल्यगुणकी गाथा है—

**जो कुणदि वच्छलरां तिणह साधूण मोक्खमग्गम्मि ।
सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी सुणेदव्वो ॥४३॥**

यः करोति वत्सलत्वं त्रयाणां साधूनां मोक्षमार्गं ।

स वात्सल्यभावयुक्तः सम्यग्दृष्टिज्ञोतव्यः ॥४३॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिं कोत्कीर्णं कजायकभाषमयत्वेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां सास्मादेद-
उद्भूया सम्यग्दर्शनमार्गवत्सलः, ततोऽस्य मार्गानुपलंभकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ।

अर्थ—जो जीव तीन जे साधु कहिये सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र अथवा आचार्य उपाध्याय साधुपदसहित आत्मा, तिनिका रूप जो मोक्षमार्ग, ताविये वात्सल्यभाव करे सो वत्सलभावकरि युक्त सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जाते निश्चयकरि सम्यग्दृष्टि है सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयपणा करि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रनिकू आपते अमेदबुद्धि करि भले प्रकार देखनेते मोक्षमार्गका वत्सल है अति-प्रीतियुक्त है ताते याकै मार्गकी अप्राप्ति करि किया कर्मका बंध नहीं है। तौ कहा है ? निर्जरा है ।

भावार्थ—वत्सलपणा नाम प्रीतिभावका है, सो मोक्षमार्गरूप अपना स्वरूपविये अनुरागयुक्त होय, ताकै मार्गकी अप्रीति करि किया कर्मका बंध नहीं, कर्म रस देकरि खिरि जाय है, ताते निर्जरा ही है। आगे प्रभावनागुणकी गाथा है—

**विज्जारहमारुढो मणोरहरएसु हणदि जो चेदा ।
सो जिणणाणपहावी सम्मादिट्ठी सुणेदव्वो ॥४४॥**

विद्यारथमारूढः मनोरथरयान् हति यश्चेतयिता ।

स जिनज्ञानप्रभावी सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातिव्यः ॥४४॥

आत्मख्यातिः—यतो हि सम्यग्दृष्टिः श्रेयोकोत्कीर्णं कज्ञानभावसमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्तिप्रबोधेन प्रभावजननात्मभावकरः ततोस्य ज्ञानप्रभावनाप्रकर्षकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ।

अर्थ—जो जीव विद्यारूप रथविषै चढ्या मनरूप जो रथ चलनेका मार्ग, ताविषै भ्रमे है, सो जिनेश्वरका ज्ञानका प्रभावना करनेवाला सम्यग्दृष्टि जानना ।

टीका—जातै जो निश्चय करि सम्यग्दृष्टि है, सो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयपणा करि ज्ञानकी समस्तशक्तिका फैलावने करि प्रभावके उपजावनेतै प्रभावना करनेवाला है । तातै याकै ज्ञानकी प्रभावनाका अप्रकर्ष कहिये वधावना नाही, ताकरि किया बंध नाही होय है । तौ कहा है ? निर्जरा ही है ।

भावार्थ—प्रभावना नाम उद्योत करना इत्यादिकका है, सो जो अपना ज्ञानकूं निरंतर अभ्यास करि प्रगट करे वधावे, ताकै प्रभावना अंग होय है । ताकै अप्रभावनाकृत कर्मका बंध नाही है, कर्म रस दे खिरि जाय है । तातै निर्जरा ही है । इहां गाथामै ऐसै कद्या—जो विद्यारूपी रथविषै आत्माकूं थापि भ्रमे, सो ज्ञानकी प्रभावनायुक्त सम्यग्दृष्टि है । सो यह निश्चय प्रभावना है । जैसे व्यवहार करि जिनविम्बकूं रथविषै स्थापि नगर वन आदि विषै भ्रमाय प्रभावना करै, तैसे जानना । ऐसै सम्यग्दृष्टिज्ञानीवै निःशंक्ति आदि गूण कर्मकी निर्जराके कारण कहे । ऐसे ही और भी सम्यक्त्वके गुण निर्जराके कारण जानना ।

बहुरि इहां निश्चयनयप्रधान कथन है, तातै आत्माहीके परिणाम निःशंकारूप आदिक करि कहे । ताका संक्षेप ऐसा—जो सम्यग्दृष्टि आत्मा अपना ज्ञानश्रद्धानविषै निःशंक होय भयके निमित्तै स्वरूपतै चिगे नाही अथवा सन्देहयुक्त न होय, ताकै निःशंकित गूण कहिये ॥१॥ बहुरि जो कर्मका फलकी वांछा न करै तथा अन्य वस्तुके धर्मनिकी वांछा न करै, ताकै निष्कांक्षितगुण होय

॥५॥ बहुरि जो वस्तुके धर्मनिविषै ग्लानि न करै, ताकै निर्विचिकित्सा गुण होय है ॥३॥ बहुरि जो स्वरूपविषै मूढ न होय यथार्थ जानै; ताकै अमूढदृष्टिगुण होय है ॥४॥ बहुरि आत्माकूं स्वरूपतै चिगताकूं स्थापै, ताकै स्थितीकरण गुण होय है ॥५॥ बहुरि जो आत्माकूं शुद्धस्वरूपमें लगावै आत्माकी शक्ति वधावै अन्य धर्मनिक्कूं गौण करै, ताकै उपगूहन गुण होय है ॥६॥ बहुरि जो अपना स्वरूपविषै विशेष अनुराग राखै, ताकै वात्सल्य गुण होय है ॥७॥ बहुरि जो आत्माका ज्ञानगुणकूं प्रकाशरूप प्रगट करै, ताकै प्रभावना गुण होय है ॥८॥ सो ए सर्व ही गुण इनिके प्रतिपक्षी दोषनि करि कर्मका बंध होय था, ताकूं न होने देहें अर इनिकूं होतै चारित्रमोहका उदयरूप शंकादि प्रवतै तौ, तिनिकी निर्जरा ही होय है, बन्ध नाही है । जातै बन्ध तौ मिथ्यात्वसहित ही प्रधानता करि कद्या है ।

जो चारित्रमोहके उदयनिमित्ततै सम्यग्दृष्टीके सिद्धान्तमें गुणस्थाननिकी परिपाटीमें बन्ध कद्या है, सो वह भी बन्ध निर्जरारूप ही जानना । जातै सम्यग्दृष्टीकै जैसे मिथ्यात्वके उदयमें बांध्या कर्म क्षरे है, तैसे ही नवीन बन्ध्या भी क्षरे है, याकै तिसका स्वासीपणाका अभाव है । तातै आगामी बन्धरूप नाही; निर्जरारूप ही है । जैसे कोई पुरुष पराया द्रव्य उधार ल्यावै तिसतै आपकै ममत्वबुद्धि नाही, वर्तमानमें तिस द्रव्यतै किछु कार्य करि लेना होय सो करि पैलेकूं करारकै करार दे है । जेतै अपने घरमें भी पड्या रहै तौ तिसतै ममत्व नाही । तातै तिस पुरुषके तिस द्रव्यका बन्धन नाही है । परकूं दिया बराबर ही है । तैसे ही ज्ञानी कर्मद्रव्यकूं जाने है, तातै ममत्व नाही है । सो छता भी निर्जरा सारिखा ही है तैसे जानना ।

बहुरि ए निःशंकित आदिक आठ गुण व्यवहारनयकरि व्यवहार मोक्षमार्गपरि लगाय लेणे । तहां जिनवचनविषै सन्देह नाही, भय आये व्यवहारदर्शनज्ञानचारित्रतै चिगता नाही, सो निःशंकितपणा है ॥१॥ बहुरि संसार देह भोगकी बांछाकरि तथा परमतकी बांछाकरि व्यवहारमोक्षमार्गतै चिगै नाही, सो निष्कांक्षितपणा है ॥२॥ बहुरि अपवित्र दुर्गन्धादिक वस्तुकै निमित्ततै

व्यवहारमोक्षमार्गकी प्रवृत्तिमें ग्लानि न करे, सो निर्विचिकित्सा है ॥३॥ बहुरि देव शास्त्र गुरु लोककी प्रवृत्ति अन्यमतादिक तत्त्वार्थका स्वरूपविषे मूढता न राखै, यथार्थ जानि प्रवर्ते सो अमूढ-दृष्टि है ॥४॥ बहुरि धर्मात्मामें कर्मके उदयतैं दोषः उपजे, ताकूं गौण करै अर व्यवहार मोक्षमार्गकी प्रवृत्तिकूं बधावै सो उपगूहन तथा उपबृंहण है ॥५॥ बहुरि व्यवहारमोक्षमार्गतैं चिगतेकूं थिरता करै सो स्थितिकरण है ॥६॥ बहुरि व्यवहार मोक्षमार्गमें प्रवर्तनेवालेतैं विशेष अतुराग होय, सो वात्सल्य है ॥७॥ बहुरि व्यवहारमोक्षमार्गका अनेक उपाय करि उद्योत करै, सो प्रभावना है ॥८॥ सो ए व्यवहारनय प्रधान करि कहै हैं । सो इहां निश्चयप्रधान कथनविषे इनिकी गौणता है । सम्यग्ज्ञानरूप प्रमाणदृष्टीमें दोऊ ही प्रधान हैं, स्याद्वादमतमें किछू विरोध नाही है । अब निर्जरा अधिकारकूं पूर्ण किया, सो निर्जराका स्वरूप यथार्थ जाननेवाला अर कर्मका नवीन बन्ध रोकि निर्जरा करनेवाला जो सम्यग्दृष्टि, ताकी महिमा करै हैं ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः ।

रुधन् बन्धं नवमिति निजैः सङ्गतोऽष्टाभिरंगैः प्राग्बद्धं तु क्षयमुपनयन्निर्जरोज्ज्वम्भणेन ।

सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यान्तमुक्तं ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाभोगरङ्गं विगाह्य ॥३०॥

इति निर्जरा निष्क्रान्ता ।

इति समयसारन्याय्यामात्मल्यतायौ पष्ठोऽङ्कः ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव है सो आप स्वयमेव अपने निजरसमें मस्त भया संता आदि मध्य अन्तकरि रहित सर्वव्यापक एकप्रवाहरूप धारावाहीज्ञानरूप होय करि अर आकाशका मथ्यरूप जो रङ्गभूमि अतिनिर्मल ताविषे अवगाहन करि नृत्य करै है । कैसा है सम्यग्दृष्टि ? नवीन बंधकूं तो पूर्वोक्त प्रकार रोकता संता है, बहुरि पहिली बांध्या था ताकूं अपने अष्ट अङ्गनिकरि सहित भया संता निर्जराके प्रगट होनेकरि नाशकूं प्राप्त करता संता है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टीकै शंकादिक करि किया नवीन बंध तो होय नाही अर आठ अंगनि

करि सहित है, तातें निर्गिराका उदय होनेकरि पूर्वबंधका नाश होय है। सो एक प्रवाहरूप ज्ञान-रूप रसका आप पान करि 'जैसे कोई मद्य पीयकरि मद्य भया नृत्यके अखाडेमें नृत्य करे है' तैसे निर्मल आकाशरूप रंगभूमिमें नृत्य करे है।

इहां कोई कहे—सम्यग्दृष्टिकै निर्गिरा होना तो कहते आये अर वन्ध होना न कहा। सो गुणस्थाननिकी परिपाटीमें सिद्धान्तमें अविरतसम्यग्दृष्टीतें लगाय बंध कहा है, अर घातिकर्म-निका कार्य आत्माका गुण घात करना है, सो दर्शन ज्ञान सुख वीर्य इनि गुणनिका घात भी विद्यमान है, सो चरित्रमोहका उदय नवीन वन्ध भी करे ही है, अर मोहके उदयमें भी वन्ध न मानिये तो मिथ्यादृष्टिकै मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीका उदय होते भी बंधका न होना क्यों न मानिये ? ताका समाधान—जो वन्ध होनेमें प्रधान मिथ्यात्व अनंतानुबंधीका उदय ही है अर सम्यग्दृष्टिकै तिनिका उदयका अभाव है, सो चरित्रमोहके उदयतें यद्यपि सुखगुणका घात है अर अल्प स्थिति अनुभाग लिये मिथ्यात्व अनंतानुबंधी विना तथा तिनिका लारकी अन्य प्रकृति-विना घातिकर्मकी प्रकृतितिनिका तथा अघातिकर्मकी प्रकृतितिनिका बन्ध भी होय है। तौऊ जैसा मिथ्यात्व अनंतानुबंधीसहित होय तैसा होय नहीं। अनन्तसंसारका कारण तो मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी है, तिनिका अभाव भये पीछे तिनिका बन्ध होय नहीं। अर आत्मा ज्ञानी भया तब अन्य बंधकी कौन गिनती करे ? वृक्षकी जड़ कटै पीछे हरे पान रहनेका कहा अवधि ? तातें इस अथात्मशास्त्रविषें तो सामान्यपणै ज्ञानी अज्ञानी होनेहीका प्रधान कथन है। ज्ञानी भये पीछे किछु कर्म रहे हे ते सहज ही मिटते जायगे। जैसे कोई पुरुष दरिद्री था, सो झोपडीमें बसै था, ताकूं भाग्य उदयकरि बडा महलकी धनसहित प्राप्ति भई। तामें बहुत दिनका कजोडा भरथा था, सो या पुरुषने आय प्रवेश किया तिसही दिनतें यह तौ महलका धनी सम्पदावान् बणि गया। अब कजोडा झाडना है, सो अनुक्रमतें अपना बलके अनुसार झाडे हैं। जब सब झाड़ि जायगा उज्वल होय जायगा, तब परमानन्द भोगेहीगा, ऐसैं जानना। ऐसैं रंगभूमिमें

निर्जाराका प्रवेश भया था सो अपना स्वरूप प्रगट दिखाय निकसि गया । इहां ताई गाथा २३६
भई कलश १६२ भये ।

ऐसैं समयसार नाम ग्रंथकी आत्मख्याति नाम टीकाकी वचनिकाविषे
छठा निर्जारा अधिकार पूर्ण भया ॥६॥

सवैया तेईसा

सम्यकवंत महंत सदा समभाव रहै दुख संकट आये ।
कर्म नवीन बंधे न तवै अर पूख बंध झडे विन भये ॥
पूरण अङ्ग सुदर्शनरूप धरै निति ज्ञान बढे निज पाये ।
यों शिवसारग साधि निरंतर आनंदरूप निजातम थाये ॥ १ ॥

अथ बंधाधिकारः ।

दोहा—रगादिकतैं कर्मको बंध जानि घुनिराय । तवै तिनहि समभाव करि नभूँ सदा तिति पाय ॥१॥
आत्मख्यातिः—अथ प्रविशति बंधः ।

अब टीकाकारके वचन हैं, जो अब बंध प्रवेश करे है । जैसे नृत्यके अखाडेमें स्वांग प्रवेश
करे है, तैसे रंगभूमिमें बंधतत्त्वका स्वांग प्रवेश करे है । तहां प्रथम ही सर्व तत्त्वका यथार्थ जान-
नेवाला जो सम्यग्ज्ञान, सो बंधकूं दूरि करता संता प्रगट होय है ऐसे अर्थकूं ले मंगलरूप काव्य
कहे हैं ।

शाई लविकीडित्तच्छन्दः ।

रागोद्गारमहासेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत् क्रीडन्तं रसभावनिर्भरमहानाट्येन बन्धं ध्रुनत् ।
आनन्दाश्रुतानित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयद्दीरोदारमनाकुलं निरुपधिज्ञानं समुन्मज्जति ॥१॥

अर्थ—ज्ञान है सो उदय होय है । कहा करता संता उदय होय है ? बंध है ताहि उडावता संता उदय होय है । कैसा है बंध ? रागका उद्गार जो उगलना उदय होना सो ही भया महा-रस, ताकरि समस्त जगतकूं प्रमत्त—प्रमादी—मतवाला करिकै अर रसके भावकरि भरथा जो बडा नृत्य, ताकरि नाचता है, ऐसा बंधकूं उडावता है । बहुरि आप ज्ञान कैसा है ? आनंदरूप अमृतका नित्य भोजन करनेवाला है । बहुरि अपनी जाननक्रियारूप स्वाभाविक अवस्था ताकूं प्रगटरूप नचावता संता उदय होय है । बहुरि धीर है, उदार है, निश्चल है, बडा जाका विस्तार है । बहुरि अनाकुल है—जामैं किछू आकुलताका कारण नाहीं रहे है । बहुरि निरुपधि है—परि-ग्रहतै रहित है—किछू परद्रव्यसंबंधी ग्रहणत्याग नाहीं है । ऐसा ज्ञान उदयकूं प्राप्त होय है ।

भावार्थ—बंधतत्व रंगभूमामैं प्रवेश करे है, ताकूं ज्ञान उदायकरि आप प्रगट होय नृत्य करैगा, ताकी महिमा या काव्यमैं प्रगट करी है । ऐसा ज्ञान अनंतस्वरूप आत्मा सदा प्रगट रहौ । आगैं बंधतत्वका स्वरूप विचारे हैं । तहां प्रथम बंधका कारणकूं प्रगट कहे हैं । गाथा—

जह गाम कोवि पुरिसो णेहभत्तोडु रेणुवहुलम्मि ।
 ठाणम्मि ठाइदूणय करेदि सत्थेहि वायामं ॥१॥
 छिंददि भिंददि य तथा तालीतलकदलिवंसपिंडीओ ।
 सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दव्वाणसुवधादं ॥२॥
 उवधादं कुवंतस्स तस्स णाणाविहंहि करणेहिं ।
 णिच्छयदो चित्तिज्जदु किं पच्चयगोदु तस्स रयबंधो ॥३॥
 जो सो दु णेहभावो तहमि गारे तेण तस्स रयबंधो ।
 णिच्छयदो विण्णोयं ण कायचेद्व्ठाहिं सेसाहिं ॥४॥

एवं मिच्छादिद्वी बद्धतो बहुविहासु चेद्व्यासु ।
रागादी उवओगे कुर्वंतो लिप्पदि रयेण ॥५॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषः स्नेहाभ्यक्तस्तु रेणुबहुले ।

स्थाने स्थित्वा करोति शस्त्रैर्व्यासं ॥१॥

छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीफलकदलीवंशपिडी ।

सचिन्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातं ॥२॥

उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।

निश्चयतर्हिचत्यतां किंप्रत्ययकस्तु तस्य रजौबन्धः ॥३॥

यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नेरे तेन तस्य रजौबन्धः ।

निश्चयो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥४॥

एवं मिथ्यादृष्टिर्वर्तमानो बहुविधासु चेष्टासु ।

रागादीनुपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा ॥५॥

आत्मस्वयातिः—इह खलु यथा कश्चित् पुरुषः स्नेहाभ्यक्तः स्वभावत एव रजोबहुलायां भूमौ स्थितः अस्त्रव्यायाम-
कर्म कुर्वाणः, अनेकप्रकारकरणैः सचिन्ताचित्तवस्तूनि विघ्नन् रजसा बध्यते । तस्य कतमो बन्धहेतुः ? न तावत्स्वभावत
एव रजोबहुला भूमिः, स्नेहानभ्यक्तानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात् । न शस्त्रव्यायामकर्म, स्नेहानभ्यक्तानामपि तस्मात्
तत्प्रसंगाद् । नानेकप्रकारकरणानि, स्नेहानभिव्यक्तानामपि तैस्तत्प्रसंगात् । न सचिन्ताचित्तवस्तूपघातः, स्नेहानभिव्य-
क्तानामपि तस्मिन्तत्प्रसंगात् । ततो न्यायबलेनैवेत्तदायातं यत्तस्मिन् पुरुषे स्नेहाभ्यगकरणं सम्बन्धहेतुः । एवं मिथ्यादृष्टिः,
आत्मनि रागादीन् कुर्वाणः स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके कायवाङ्मनःकर्म कुर्वाणोऽनेकप्रकारकरणैः
सचिन्ताचित्तवस्तूनि विघ्नन् कर्मरजसा बध्यते । तस्य कतमो बन्धहेतुः ? न तावत्स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुलो
लोकः, सिद्धानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात् । न कायवाङ्मनःकर्म, यथास्थितसंयतानामपि तत्प्रसंगात् । नानेकप्रकार-

करणानि, केवलज्ञानिनामपि तत्प्रसंगात् । न सचिच्चाचित्तवस्तूपधातः, समितितत्परणामपि तत्प्रसंगात् । ततो न्यायबले-
नैतदेवायातं यदुपयोगे रगादिकरणं संबन्धहेतुः ।

अर्थ—नाम कहिये प्रगटकरि कहे हैं, जो जैसे कोई पुरुष अपने देहके स्नेह कहिये तैलादिक लगायकरि, अर रज जहां बहुत ऐसे स्थानविषै तिष्ठिकरि अर शस्त्रनिकरि व्यायाम करे हे अभ्यास करे है । तहां तालवृक्षका पेड तथा केलीका पेड तथा वांसका पिंड इत्यादिकूं छेदे हे भेदे है । बहुरि सचित्त अचित्त द्रव्यनिका उपधात करे है । ऐसे नानाप्रकारके करणनिकरि उपधात करता तिस पुरुषकै निश्चयतैं विचारौ, ताकै रजका बंध लगे है, सो कौनसे कारणकरि लगे है ? तहां तिस नरका जो तैल आदिका सचिक्कणभाव है, तिसकरि ताका बंध लगे है, यह निश्चयतैं जानना । बहुरि वाकी कायकी चेष्टा हैं, तिनिकरि सो रजका बंध नहीं है, यह निश्चय है । ऐसे ही मिथ्यादृष्टि जीव बहुत प्रकारकी चेष्टाविषै वर्तमान है । सो अपना उपयोग-विषै रागादिक भावनिक्कूं करता संता कर्मरूप रजकरि लिपे है, बंध करे है ।

टीका—इस लोकमें निश्चयकरि जैसे कोई पुरुष स्नेह तैल आदिक, ताकरि अभ्यक्त कहिये मर्दनयुक्त भया संता, जामें अपने स्वभावतैं ही रज बहुत होय ऐसी भूमिविषै तिष्ठथा शस्त्रनिका व्यायाम कहिये अभ्यासरूप कार्यकूं करता संता अनेक प्रकारके कारणनिकरि सचित्त अचित्त वस्तूनिक्कूं खापता संता, तिस भूमीकी रजकरि बंधे है, लिपे है, ताकै विचारिये—जो बंधका कारण इनिमें कौन है ? तहां प्रथम तौ स्वभावहीतैं जामें रज बहुत ऐसी भूमि सो रजके बंधनेकूं कारण नहीं है । जो भूमि ही कारण होय तौ जिनिकै तैल आदिक नहीं लग्या अर तिस भूमीविषै तिष्ठै तिनिकै भी तिस रजका बंध लग्या चाहिये, सो है नहीं है । बहुरि शस्त्र-निका अभ्यास करना कर्म है, सो भी तिस रजके बंध लगनेकूं कासण नहीं है । जो शस्त्रनिका अभ्यास बंधनेका कारण होय, तौ जिनिकै तैल आदि लग्या नहीं, तिनिकै भी तिस शस्त्राभ्यास वरनेतैं रजका बंध लागै । बहुरि अनेक प्रकार करण ते भी तिस रजके बंधनेकूं कारण नहीं

है। जो ऐसे होय, तो जिनिकै तैल आदि न लग्या होय, तिनिकै भी तिनि करणनिकरि रजका बंध लागै। बहुरि सचित्त अचित्त वस्तूनिका उपघात है, सो भी तिस रजके लगनेकूं कारण नाहीं है। जो ऐसै होय तो जिनिकै तैल आदि लग्या नाहीं तिनिकै भी सचित्त अचित्तका घात करते संते रजका बंध लागै। तातैं न्यायका बलकरि ही यह आया, जो तिस पुरुषविषैं तैल आदि सचिक्कणका मर्दन करना है सो बंधका कारण है। ऐसे ही मिथ्यादृष्टि जीव अपना आत्माविषैं राग आदि भावनिकूं करता संता स्वभावहीतैं कर्मके योग्य जे पुद्गल तिनिकरि भरथा जो लोक, ताविषैं काय वचन मनकी क्रियाकूं करता संता अनेक प्रकारके करणनिकरि सचित्त अचित्त वस्तूनिक्कूं घातता संता, कर्मरूप रजकरि बंधे है। तहां विचारिये, बंधका कारण अतिशयवान् कौन है? तहां प्रथम तो स्वभावहीतैं कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि बहुत भरथा लोक बंधका कारण नाहीं है। जो तिनितैं बंध होय तो लोकमें सिद्ध भी तिष्ठे हैं, तिनिका भी बंधका प्रसंग आवे है। बहुरि काय वचन मनका क्रियास्वरूप योग हैं, ते भी बंधके कारण नाहीं हैं। जो तिनितैं बंध होय यथाख्यातसंयमीनिकी काय वचन मनकी क्रिया हैं, तिनिके भी बंधका प्रसंग आवे है। बहुरि अनेक प्रकारके करण है, ते भी बंधके कारण नाहीं हैं। जो तिनितैं बंध होय, तो केवलज्ञानीनिकै भी तिनिकरणनिकरि बंधका प्रसंग आवे है। बहुरि सचित्त अचित्त वस्तूनिका उपघात है, सो भी बंधका कारण नाहीं है। जो तातैं बंध होय, तो जे साधु समिति-विषैं तत्पर हैं, यत्नरूप प्रवर्तैं हैं, तिनिके भी सचित्त अचित्तके घाततैं बंधका प्रसंग आवे है, तातैं न्यायका बलकरि ही यह आया—जो उपयोगविषैं रागादिकका करना है, सो ही बंधका कारण है।

भावार्थ—इहां निश्चयनय प्रधान करि कथन है। सो जहां निर्बाध हेतुकरि सिद्ध होय, सो ही निश्चय, सो बंधका कारण विचारिये, सो निर्बाध यह ही सिद्ध भया—जो मिथ्यादृष्टि पुरुष राग द्वेष मोह भावनिकूं अपने उपयोगविषैं करे है सो ये रागादिक ही बंधके कारण हैं। अर अन्य

जो कर्मयोग्य पुद्गलनिर्तै भरचा लोक तथा मन वचन कायके योग तथा अनेक कारण तथा चेतन अचेतनका घात ये बंधके कारण नाहीं हैं। जो इन्तै बंध होय, तौ सिद्धनिके तथा यथाख्यातचारित्रवालेकै तथा केवलज्ञानीनिकै तथा समितिरूप प्रवर्तते मुनिनिकै बंधका प्रसंग आवै है, अर तिनिकै बंध है नाहीं, तातैं यह हेतुमें व्यभिचार भया। तातैं बंधका कारण रागादिक ही हैं यह निश्चय है। इहां समितिरूप प्रवर्तनेवाले मुनिका नाम तौ लिया अर अविर्त देशविरतका नाम न लिया। सो इनिके बाह्यसमितिरूप प्रवृत्ति नाहीं। तातैं चारित्रमोहसंबंधी रागतैं किंचित् बंध होय है, तातैं सर्वथा बंधके अभावकी अपेक्षामें इनिका नाम न लिया, सो अंतरंग अपेक्षा ये भी निर्बन्ध ही जानने। आगै इस अर्थका कलशरूप काव्य है।

पृथ्वीछन्दः

न कर्मबहुलं जगन्न चलनात्मकं कर्मदानेककरणानि वा न चिदचिद्व्यथो न बन्धकृत् ।
यदैक्यसुयोगभूः ससुपयाति रागादिभिः स एव किल केवलं भवति बन्धहेतुर्नृणाम् ॥२॥

अर्थ—कर्मबंधका करनेवाला कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि बहुत भरचा जो जगत् कहिये लोक सो कारण नाहीं है। बहुरि चलनेस्वरूप जे कायवचनमनकी क्रिया कर्मरूप योग, ते भी कारण नाहीं हैं। बहुरि अनेक रीतिके कारण, ते भी कारण नाहीं हैं। बहुरि चेतन अचेतनका वध कहिये घात सो भी कारण नाहीं है। तौ कहा है? जो उपयोगभू कहिये आत्मा, सो रागादिकनिकरि सहित एकताका भावकू प्राप्त होय है, सो ही एक पुरुषनिकै बंधका कारण है।

भावार्थ—इहां निश्चयनयकरि एक रागादिकहीकू बंधका कारण कह्या है। आगै सम्यग्दृष्टि उपयोगविषै रागादिककू नाहीं करे है, उपयोगके अर रागादिकके भेद जानि रागादिकका स्वामी नाहीं होय है, तातैं ताकै पूर्वोक्त चेष्टातैं बंध नाहीं होय है ऐसैं कहे हैं। गाथा—

जह पुण सो चैव णरो येहे सब्बहि अवणिये संते ।
रेणुबहुलम्मि ठाणे करेदि सत्थेहि वायामं ॥६॥

छिंददि भिंददि य तथा तालीतलकदलिवंसपिंडीओ ।
 सच्चित्ताचित्ताणं करोदि द्वाणमुवघादं ॥७॥
 उवघादं कुवंतस्स तस्स गाणाविहेहिं करणेहिं ।
 णिच्छयदो चिंतिज्जहु किंपच्चयगो ण तस्स रयबंधो ॥८॥
 जो सो दु णेहभावो तद्धि गारे तेण तस्स रयबंधो ।
 णिच्छयदो विण्णोयं ण कायचेद्धाहिं सेसाहिं ॥९॥
 एवं सम्मादिद्वी वद्धंतो बहुविहेसु जोगेसु ।
 अकरंतो उवओगे रागादी णेव वज्झदि रयेण ॥१०॥

यथा पुनः स चैव नरः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति ।
 रेणुबहुले स्थाने करोति शस्त्रैर्व्यापामं ॥६॥

छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिंडीः ।
 सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातं ॥७॥

उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।

निश्चयतो विज्ञेयं किंप्रत्ययको न रजोबंधः ॥८॥

यः स, अस्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबंध ।

निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥९॥

एवं सम्यग्दृष्टिर्वर्तमानो बहुविधेषु योगेषु ।

अकुर्वन्नुपयोगे रागादीन न लिप्यते रजसा ॥१०॥

आत्मख्याति:—यथा स एव पुरुषः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति तस्यामेव स्वभावात् एव खोबहुलायां भूसौ तदेव शब्दव्यापामकर्म क्रुयाणस्तैरेवानेकप्रकारकरणैस्तान्येव सचिचाचित्तवस्तूनि विभ्रन् रजसा न वध्यते स्नेहाभ्यङ्गस्य वन्य-हेतोरभावात् । तथा सम्यग्दृष्टिः, आत्मनि रागादीनक्रुर्वाणः सन् तस्मिन्नेव स्वभावात् एव कर्मयोग्यपुद्गलवहुले लोके तदेव कायावाङ्मनःकर्म कुर्वाणः, तैरेवानेकप्रकारकरणैः, तान्येव सचिचाचित्तवस्तूनि विभ्रन् कर्मरजसा न वध्यते राग-योगस्य बंधहेतोरभावात् ।

अर्थ-बहुरि सो ही नर जैसे तिस स्नेह तैलादिक सर्वकूं दूरि किये संते बहुत रजके स्थान-विषैं शस्त्रनिका अभ्यास करे है, बहुरि तेसे ही तालदृक्षके तलकूं तथा केलीकूं तथा बांसका विडाकूं छेदे है, भेदे है, सचित्त अचित्त द्रव्यनिका उपघात करे है, तहां उपघात करतेके ताके नाना प्रकार करणनिकरि करताकै निश्चयतैं जानना, जो रजका बंधना कौन कारणतैं नाहीं होय है ? तिस नरके जो सचिक्कगतासूं रहितपणा है सो ही निश्चयतैं चाकी कायसंबंधी अन्य चेष्टाविना रजका नाहीं बंधनेका कारण है । ऐसे ही सम्यग्दृष्टि बहुत प्रकार योगनिविषैं वर्तमान है, सो उप-योगविषैं रागादिककूं नाहीं करता संता वतैं है, यातैं कर्मरजकरि नाहीं लिपे है ।

टीका-जैसैं सो ही पुरुष स्नेह कहिये तैलादिककी चिकणाईं सर्व ही दूरि किये संते, स्वभाव हीतैं जामें रजकी बहुलता ऐसी तिस ही भूमिविषैं, तिनि ही शस्त्रनिका अभ्यासकूं करता संता, तिनि ही अनेक प्रकारके करणनिकरि, तिनि ही सचित्त अचित्त वस्तूनि कूं हणता घात करता संता रजकरि नाहीं बंधे है । जातैं याकैं बंधका हेतु जो सचिक्कणपणाका मर्दन, ताका अभाव है । तैसैं ही सम्यग्दृष्टि पुरुष है सो आत्माविषैं रागादिककूं नाहीं करता संता, स्वभाव हीतैं कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि भरथा ऐसा तिस ही लोकविषैं, तिस ही काय वचन मनकी क्रियाकूं करता संता, तिनि ही अनेक प्रकारके करणनिकरि, तिनि ही सचित्त अचित्त वस्तूनि का घात करता संता कर्मरूप रजकरि नाहीं बंधे है । जातैं याकैं बंधका कारण जो रागका योग, ताका अभाव है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टिके पूर्वाक्त सर्व संबन्ध होते भी रागका संबन्धका अभाव है, ताँते कर्मबन्ध नाही होय है। याका समर्थन पूर्वे कह ही आये है अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शाब्दलविक्रीडितच्छन्दः

लोकः कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु न परिस्पन्दाल्मकं कर्म तत् तान्यस्मिन्करणानि सन्तु विदचिद्व्यपादनं चास्तु तत् ।
रागादीनुपयोगभूमिसनयन् श नं भवन्केवलं वन्धं नैव कुतोऽयुपैत्ययमहो सम्यग्दृग्वात्सा श्रुवः ॥३॥

अर्थ—तिस कारणतेँ सो कर्मनिकरि भरथा पूर्वाक्त लोक है सो होहू, बहुरि सो मन वचन कायके चलनस्वरूप कर्मरूप योग है सो होहू, बहुरि ते पूर्वाक्त करण होहू, बहुरि सो पूर्वाक्त चैतन्य अचैतन्यका व्यापादान कहिये घात करना होहू, यह सम्यग्दृष्टि है सो रागादिककूं उपयोग-भूमिमें नाही प्राप्त करता संता अर केवल एक ज्ञानरूप होता संता, तिनि पूर्वाक्त कोई ही कारणतेँ बंधकूं प्राप्त नाही होय है, यह निश्चल सम्यग्दृष्टि है, अहो ! देखो !! यह सम्यग्दर्शनकी अद्भुत महिमा है ।

इहां सम्यग्दृष्टिका अद्भुत माहात्म्य कहा है। अर लोक, योग, करण, चैतन्य अचैतन्यका घात ए बंधके कारण न कहे हैं। तहां ऐसा मति जानूं—जो परजीवकी हिसातेँ बंध न कहा, ताँते स्वच्छंद होय हिसा करना। इहां अबुद्धिपूर्वक कदाचित् परजीवका घात भी होय, ताँते बंध न होय है। अर जहां बुद्धिपूर्वक जीव मारनेके भाव होहिंगे तहां तो अपने उपयोगतेँ रागादिकका सद्भाव आवैगा, तहां हिसातेँ बंध होयहीगा। जहां जीवकूं जीवावनेका अभिप्राय होय, ताकूं भी निश्चयनयमें मिथ्यात्व कहे हैं, तो मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों न होगा? ताँते कयनकूं नयविभागकरि यथार्थ समझि श्रद्धान करना। सर्वथा एकांत तो मिथ्यात्व है। अब इस अर्थकूं दृढ करनेकूं व्यवहारनयकी प्रवृत्ति करावनेकूं काव्य कहे हैं।

पृथ्वीछन्दः

तयाऽपि न निर्गलं चरितमीक्षते ज्ञानिनां तदायतनमेव सा किल निर्गला व्यष्टितिः ।
अकामस्तकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां द्रयं न हि विरुध्यते किमु करोति जानाति च ॥४॥

अर्थ—तथापि कहिये लोक आदि कारणनिर्ते बंध कब्या नाहीं अर रागादिकहीते बंध कब्या, तौऊ ज्ञानीनिकू निर्गल कहिये मर्यादरहित स्वच्छंद प्रवर्तना योग्य न कब्या है। जाते निर्गल प्रवर्तना है सो बंधका ही ठिकाना है, ज्ञानीनिके विनावांछा कर्म कार्य होय है, सो बंधका कारण न कब्या है, जाते जानै भी है अर कर्मकू करे भी है, यह दोऊ क्रिया कहां विरोधरूप नाहीं है? करना अर जानना तौ निश्चयतें विरोधरूप ही है।

भावार्थ—पहली काव्यमें लोक आदि बंधके कारण न कहे तहां ऐसैं मति जानिये—जो वाद्यव्यवहारप्रवृत्ति बंधके कारणनिर्ते सर्वथा ही निषेधी है, जो ज्ञानीनिके अबुद्धिपूर्वक वांछा-विना प्रवृत्ति होय है, तातें बंध न कब्या है। तातें ज्ञानीनिकू स्वच्छंद प्रवर्तना तौ न कब्या है, वेमर्याद प्रवर्तना तौ बंधका ही ठिकाना है। जाननेमें अर करनेमें तौ विरोध है, ज्ञाता रहैगा तौ बंध न होगा, कर्ता होगा तौ बंध होयहीगा। अब कहे हैं—जो जाने हे सो करे नाहीं हे अर जो करे हे सो जाने नाहीं हे, जो करे हे सो कर्मका राग हे अर राग हे सो अज्ञान हे अर अज्ञान हे सो बंधका कारण हे। ऐसैं काव्यमें कहे हैं।

वसन्ततिलकाछन्दः

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु जानात्ययं न खलु तत्कल कर्मरागः ।
रागं त्वबोधमयमध्यमसायमाहुर्मिथ्याद्यः स नियतं स हि मन्धहेतुः ॥५॥

अर्थ—जो जाने है, सो करे नाहीं है। बहुरि जो करे है, सो जाने नाहीं है। बहुरि जो करे है, सो निश्चयतें यह कर्मराग है बहुरि जो राग है, ताकू मुनि हैं ते अज्ञानमय अब्यवसाय कहे हैं। सो यह मिथ्यादृष्टीके होय है, सो नियमतें बंधका कारण है। अब मिथ्यादृष्टिका आशयकू गायामें प्रगटकरि कहे हैं। गथा—

जो मरणदि हिंसामि य हिंसिजामि य परेहि सत्तेहि ।
सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तोदु विवरीदो ॥११॥

यो मन्यते हिनस्मि हिंस्ये च परैः सत्त्वै ।
स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥१॥

आत्मख्यातिः—परजीवानहं हिनस्मि परजीवैर्हिंस्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञान स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वा-
न्मिथ्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्सम्यग्दृष्टिः ।
कथमयमध्यवसायोऽज्ञानं ? इति चेत्—

अर्थ—जो पुरुष ऐसैं माने है, में परजीवकूं हणूं हूं, मारूं हूं, बहुरि परजीवनिकरि में हणया जाऊं हूं, पर मोकूं मारे है, सो पुरुष मूढ है, मोही है, अज्ञानी है । बहुरि ज्ञानी यातैं विपरीत है, ऐसैं नाहीं माने है ।

टीका—परजीवनिकूं में हणूं हूं । बहुरि परजीवनिकरि में हणया जाऊं हूं । ऐसा अध्यवसाय कहिये निश्चयरूप जाका आशय है, सो निश्चयतैं अज्ञान है । सो ऐसा अध्यवसाय जाकै होय सो अज्ञानी है । इस अज्ञानीपणातैं मिथ्यादृष्टि है । बहुरि जाकै ऐसा आशयरूप अज्ञान नाहीं है सो ज्ञानीपणातैं सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थ—जाकै ऐसा आशय है “जो परजीवकूं में मारूं हूं, अर पर मेरेताई मारे हूं” सो ऐसा आशय अज्ञान है । तातैं सो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है । अर जाकै यह आशय नाहीं, सो ज्ञानी है, सम्यग्दृष्टि है । यहां ऐसा जानना—जो निश्चयनयकरि कर्ताका स्वरूप यह है, जो आप स्वाधीन जिस भावरूप परिणमैं ताकूं तिस भावका कर्ता कहिये । सो परमार्थकरि कोऊ काहूकै मरण करे नाहीं है । जो परकरि परका मरण माने है, सो अज्ञानी है । निमित्तनैमित्तिकभावतैं कर्ता कहना व्यवहारनयका वचन है, सो यथार्थ मानना सम्यग्ज्ञान है । आगे पूछे है, यह अध्यवसाय अज्ञान कैसा है ? ताका उत्तररूप गाथा कहे हें । गाथा—

आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरोहिं पणत्तं ।
 आउं ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कदं तेसिं ॥१२॥
 आउक्खयेण मरणं जीवाणां जिणवरोहिं पणत्तं ।
 आउं न हरंति तुह कह ते मरणां कदं तेहिं ॥१३॥

आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तं ।
 आयुर्न हरसि त्वं कथं त्वया मरणं कृतं तेषां ॥१२॥
 आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तं ।
 आयुर्न हरन्ति तव कथं ते मरणं कृतं तैः ॥१३॥

आत्मख्यातिः—मरणं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मक्षयेणैव तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात् स्वायुःकर्म च नान्येनान्यस्य हतुं शक्यं तस्य सोपभोगैर्नैव क्षीयमाणत्वात् । ततो न कथंचनापि, अन्योऽन्यस्य मरणं कुर्यात् । ततो हिनस्मि हिंस्ये चेत्यध्यवसायो द्रुवमज्ञानं ।

जीवनाध्यवसायस्य तद्विपक्षस्य का वार्ता ? इति चेत्—

अर्थ—जीवनिकै मरण है सो आयुर्कर्मके क्षयतै होय है । यह जिनेश्वरदेवने कथा है । सो हे भाई, तू माने है “जो मैं परजीवकूं मारूं हूं” सो यह अज्ञान है । जातै तू परजीवका आयु-कर्म हरे नाहीं है । तातैं तिनिकै मरणकूं तूने कैसे किया ? वहुरि जीवनिकै मरण आयुर्कर्मके क्षयकरि होय है । ऐसैं जिनेश्वरदेवने कथा है । अर हे भाई ! तू ऐसैं माने है “जो मैं परजीव-निकरि मारथा जाऊं हूं” सो यह तेरा अज्ञान है । जातैं परजीव तेरा आयुर्कर्म हरे नाहीं । तातैं तिनितैं तेरा मरण कैसेा किया ?

टीका—निश्चयकरि जीवनिकै मरण है सो अपने आयुर्कर्मके क्षयहीकरि होय है, जो आयुका

क्षय न होय, तौ तिसकै मरण करनेकूं कोऊ न समर्थ होय । बहुरि अपना आयुकर्म्म अन्यकै, अन्यकरि हरनेका असमर्थपणा है । आयुकर्म्म तौ अपना उपभोगहीकरि क्षयरूप होय है, तौतै अन्य है सो अन्यकै मरण काहू प्रकार भी करे नहीं है । तौतै जो ऐसा माने है, अभिप्राय करे है, जो में परजीवकूं हणूं हं, तथा परजीव मोकूं हणे हैं, सो यह अध्यवसाय निश्चयकरि अज्ञान है ।

भावार्थ—जो जीवकै मान्य होय अर तिस मान्यरूप कार्य न होय सो ही अज्ञान, सो मरण आपकै परका किया होय नहीं, परकै आपका किया होय नहीं, अर यह प्राणी माने सो ही अज्ञान है, यह निश्चयनय प्रधान कथन है । बहुरि परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावकरि पर्यायका उत्पाद व्यय होय ताकूं जन्ममरण कहिये है । तहां जाके निमित्ततै होय ताकूं ऐसैं कहिये, जो याने याकूं मारथा, सो यह कहना व्यवहार है । सो इहां ऐसा मति जानूं—जो व्यवहारका सर्वथा निषेध है । जे निश्चयकूं न जाने तिनिका अज्ञान मेटनेकूं कह्या है । याकूं जाने पीछे दोऊ नयके अविरोध जानि यथायोग्य नय मानना । फेरि पूछे है, जो मरणके अध्यवसायकूं तौ अज्ञान कह्या सो जान्या, अर तिस मरणका प्रतिपक्षी जो जीवनेका अध्यवसाय, ताकी, कहा वार्ता है ? ऐसैं पूछै उत्तर कहे हैं । गाथा—

जो मरणदि जीवमिय जीविज्जामिय परेहि सत्तेहिं ।
सो मूढो अगणणी गणणी एत्तोडु विवरीदो ॥१४॥

यो मन्यते जीवयामि जीव्ये चापरैः सत्त्वैः ।

स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥१४॥

आत्मरूपातिः—परजीवानहं जीवयामि परजीवैर्जीव्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानि-
त्वान्मिच्छाद्यद्यष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्पद्यष्टिः ।

कथममध्यवसायो ज्ञानमिति चेत् ?

अर्थ—जो जीव ऐसै माने है, जो में परजीवनिकू जीवाऊं हों, बहुरि परजीव माकू जीवावे हें, सो मूढ है, मोही है, अज्ञानी है । बहुरि ज्ञानी यातें विपरीत है, ऐसै नाही माने, यातें उलटा माने है ।

टीका—परजीवनिकू में जीवाऊं हों, बहुरि परजीव मेरे ताई जीवावे हें, ऐसा अध्यवसाय कहिये निश्चयरूप आशय है, सो निश्चयकरि अज्ञान है । सो यह जाकै होय सो जीव अज्ञानी-पणातें मिथ्यादृष्टि है । बहुरि जाकै यह अध्यवसाय नाही है सो जीव ज्ञानीपणातें सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थ—जो ऐसै माने हें, जो मोकू पर जीवावे हें, अर मैं परकू जीवाऊं हों, सो यह अज्ञान है, जाकै यह अज्ञान है सो मिथ्यादृष्टि है । जाकै यह अज्ञान नाही सो सम्यग्दृष्टि है । आगे पूछे है, जो यह जीवावनेका अध्यवसाय अज्ञान कैसा है ? ताका उत्तर कहे हें । गाथा—

आउउदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्वण्हू ।
आउं च ण देसिं तुमं कंहं तए जीविदं कदं तेसिं ॥१५॥
आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्वण्हू ।
आउं च ण दित्ति तुहं कंहं णु ते जीविदं कदं तेहिं ॥१६॥

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणन्ति सर्वज्ञाः ।

आयुरुच न ददासि त्वं कथं त्वया जीवितं कृतं तेषां ॥१५॥

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणन्ति सर्वज्ञाः ।

आयुश्च न ददाति तव कथं तु ते जीवितं कृतं तैः ॥१६॥

आत्मव्याप्तिः—जीवितं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मादयेनैव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात् । आयुः कर्म

च नान्येनान्यस्य दत्तुं शक्यं तस्य स्वपरिणामेनैव, उपाज्यमाणत्वात् । ततो न कथञ्चनापि अन्योऽन्यस्य जीवितं कुर्यात् । अतो जीवयामि जीव्ये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं ।

दुःखसुखकारणाध्यवसायस्यापि, एषैव गतिः—

अर्थ—जीव है सो अपनी आयुके उदयकरि जीवे है, ऐसैं सर्वज्ञ देव कहे हैं । तहां हे भाई, परजीवकूं तु आयुर्कर्म नाही दे है, तो तैनें तिनि परजीवनिका जीवित कैसा किया ? बहुरि जीव है सो अपना आयुर्कर्मके उदयतैं जीवे है, ऐसैं सर्वज्ञ देव कहे हैं । तहां हे भाई, परजीव लोकूं आयुर्कर्म नाही दे हैं, तो तिनि तैरा जीवित कैसा किया ?

टीका—जीवनिका जीवित है सो अपना आयुर्कर्मके उदयहीकरि है जो आयुका उदयका अभाव होय, तो तिस जीवितका होनेका अशम्यपणा है । बहुरि अपना आयुर्कर्म अन्यके अन्यकरि देनेका असमर्थपणा है तिस आयुर्कर्मका अपने परिणामहोकरि उपजायवापणा है तौतैं अन्य है सो अन्यके जीवितकूं कोई प्रकार भी नाही करे है । यतैं परकूं में जीवाजं हों तथा पर मोकूं जीवावै हैं ऐसा अध्यवसाय है सो निश्चयकरि अज्ञान है ।

भावार्थ—पूर्व मरणके अध्यवसायमें कब्जा सो ही जानना । आगे कहे हैं, जो दुःखसुख करनेका अध्यवसायकी भी याही गति है । गाथा—

जो अप्पणादु मरणादि दुःखिदसुखिदे करेमि सत्तेति ।
सो मूढो अण्णाणी णाणो एत्तोदु विवरीदो ॥१७॥

य आत्मना तु मन्यते दुःखितसुखितान् करोमि सत्वानिति ।

स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥१७॥

आत्मख्यातिः—परजीवानहं दुःखितात् सुखिताश्च करोमि । परजीवैर्दुःखितः सुखितश्च क्रियेहं, इत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं । स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्प्रदृष्टिः ।

कथमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्—

अर्थ-जो जीव ऐसे माने है, जो मैं परजीवनिकुं आपकरि दुःखी सुखी करूं हूं। सो जीव मूढ है, मोही है, अज्ञानी है। बहुरि ज्ञानी है सो यतैं विपरीत है, यतैं उलटां माने है।

टीका-परजीवनिकुं मैं दुःखी करूं हूं, बहुरि सुखी करूं हूं, बहुरि परजीव मोकुं सुखी दुःखी करे हैं ऐसा अध्यवसाय है सो निश्चयकरि अज्ञान है। सो यह अज्ञान जाकै है सो अज्ञानी है तातैं सो सिध्यादृष्टि है। बहुरि जाकै यह अज्ञान नाही है, सो ज्ञानीपणतैं सम्यग्दृष्टि है।

भावार्थ-जाकै ऐसा मान्य है जो मैं परजीवकुं सुखी दुःखी करौं हों अर मोकुं परजीव सुखी दुःखी करे हैं सो यह ज्ञानना अज्ञान है, जाकै यह है सो अज्ञानी है, जाकै यह नाही सो ज्ञानी है; सम्यग्दृष्टि है। आगे पूछे है, यह अध्यवसाय अज्ञान कैसा है? ताका उत्तर कहे हैं।

गाथा-

कर्मणिमित्तं सब्बे दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सत्ता ।
 कम्मं च ण देसि तुमं दुक्खिदसुहिदा कहं कदा ते ॥१८॥
 कम्मणिमित्तं सब्बे दुक्खिदसुहिदा हवंदि जदि सत्ता ।
 कम्मं च ण देसि तुमं कह तं सुहिदो कदो तेहिं ॥१९॥
 कम्मोदयेण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सत्ता ।
 कम्मं च ण देसि तुमं कह तं दुहिदो कदो तेहिं ॥२०॥

कर्मनिमित्तं सर्वे दुःखितसुखिता भवंति यदि सत्ताः ।

कर्म च न ददासि त्वं दुःखितसुखिताः कथं कृतास्ते ॥१८॥

कर्मनिमित्तं सर्वे दुःखितसुखिता भवंति यदि सत्ताः ।

कर्म च न ददासि त्वं कथं त्वं सुखितः कृतस्तेः ॥१९॥

कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवति यदि सर्वे ।

कर्म च न ददासि त्वं कथं त्वं दुःखितः कृतस्तैः ॥२०॥

आत्मव्याप्तिः—सुखदुःखे हि तावज्जीवानां स्वकर्मोदयेनैव तदभावे तयोर्भविषुमशक्यत्वात् । स्वकर्म च नान्येनास्य 'दंतुः शक्य तस्य स्वपरिणामेनैवोपाज्यमाणत्वात् । ततो न कथंचनापि, अन्योन्यस्य सुखदुःखे कुर्यात् । अतः सुखित-दुःखितोचं करोमि । सुखितदुःखितश्च क्रिये चेत्यध्यनसायो ब्रुवमज्ञानं ।

अर्थ—जीव हैं ते, सर्व ही अपने कर्मके उदय करि दुःखी सुखी होय हैं । जो ऐसे हैं तो हे भाई ! तिनिं जीवनिंकू कर्म तो तूं नाहीं दे है । तो ते दुःखी सुखी कैसे क्रिये ? बहुरि जीव हैं ते सर्व ही अपने कर्मके उदय करि दुःखी सुखी होय हैं । जो ऐसे हैं, तो हे भाई ! ते जीव तींकू कर्म तो दे नाहीं, तिनिनैं तोकू दुःखी कैसे क्रिया ? बहुरि जीव हैं ते सर्व ही अपने कर्मका उदय करि दुःखी सुखी होय हैं, जो हे भाई ! ऐसे हैं तो ते जीव कर्म तो तोकू दे नाहीं, तो तोकू तिनिनैं सुखी कैसे क्रिया ।

टीका—सुखदुःख हैं ते प्रथम ही जीवनिंकै अपने कर्मके उदय हो करि होय हैं । जातैं कर्मके उदयका अभाव होतैं तिनि सुख दुःखनिका उदय होनेका असमर्थपणा है । बहुरि अपना कर्म है सो अन्यकू अन्यकरि देनेकू असमर्थ है, तिस कर्मके अघना परिणामही करि उपजवापना है । तातैं अन्यकै अन्य है सो सुखदुःख काहू प्रकार भी नाहीं करे है । यातैं जाकै ऐसा अर्थवसाय है, जो मैं परजीवनिंकू सुखी दुःखी करौं हों, बहुरि परजीवनिं करि मैं सुखी दुःखी क्रियां सो यह अर्थवसाय निदय्य करि अज्ञान है ।

भावार्थ—जैसा आशय होय तैसा कार्य न होय, सो ऐसा आशय अज्ञान है । सो सर्वजीव अपने अपने कर्मके उदय करि सुखी दुःखी होय है, सो जो जैसे माने मैं परकू सुखी दुखी करौं हों, अर मोकू पर सुखी दुःखी करे हैं, सो यह मानना निदय्यनय करि अज्ञान है अर निमित्त-निमित्तिकभाव है ताके आश्रय सुखदुःख करनेवाला कहना सो व्यवहार है, सो निदय्यकी

दृष्टिमें गौण है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य है।

समय

३६२

वसन्ततिलका छन्दः

सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीयकर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥६॥

अर्थ—इस लोकमें जीवतिके मरण जीवित दुःख सुख हैं ते सर्व ही सदाकाल नियमतें अपने अपने कर्मके उदयतें होय हैं। बहुरि जो परपुरुष है सो परके मरण जीवित दुःख सुख करे है यह मानना है सो अज्ञान है। फेरि इस ही अर्थकूं दृढ करते संते अगिले कथनकी सूचनिका रूप काव्य कहे हैं।

वसन्ततिलका छन्दः

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥७॥

अर्थ—यह पूर्वोक्त मानना अज्ञान है, ताही प्राप्त होय करि जे पुरुष परतैं परकें मरण जीवित सुख दुःख होना देखें हैं, माने हैं, ते पुरुष “मैं इनि कर्मनिकूं करूं हूं” ऐसा अहंकाररूप रसकरि कर्मनिकूं करनेके इच्छुक हैं, कर्म करनेकी मारने जीवावनेकी सुखी दुःखी करनेकी वांछा करे हैं ते नियमकरि मिथ्यादृष्टि हैं। आप ही करि अपना घात जिनिकै पाइये है ऐसे हैं।

भावार्थ—जे परकूं मारने जीवावनेका तथा सुखदुःख करनेका अभिप्राय करे हैं, ते मिथ्या-दृष्टि हैं। अर अपना स्वरूपतें च्युत भये रागी द्वेषी मोही होय आपही करि आपका घात करे हैं, तातैं हिंसक हैं। आगे इस अर्थकूं गायामें कहे हैं। गथा—

जो मरदि जोय दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सब्बो ।
तत्था दु मारिदोदे दुहाविदो चेदि णहु मिच्छा ॥२१॥

जो ण मरदि णय दुहिदो सोविय कम्मोदयेण खलु जीवो ।
तह्मा ण मरिदोदे दुहाविदो चेदि णहु मिच्छा ॥२१॥

यो त्रियते यश्च दुःखितो जायते कर्मोदयेन स सर्वः ।

तस्मात्तु मारितस्ते दुःखितो वेति न खलु मिथ्या ॥२१॥

यो न त्रियते न च दुखितो भवति सोपि च कर्मोदयेन खलु जीवः ।

तस्मान्न मारितो नो दुःखितो वेति न खलु मिथ्या ॥२२॥

आत्मख्यातिः—यो हि त्रियते जीवति वा दुःखितो भवति सुखितो भवति च स खलु कर्मोदयेनैव उदसावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वात् ततः, मयायं मारितः, अयं जीवितः अयं दुःखितः कृतः, अयं सुखितः कृतः, इति परमं मिथ्यादृष्टिः ।

अर्थ—जो मरे है वहुरि दुःखी होय है सो सर्व कर्मके उदय करि होय है । ताँतें तैरे "मैं मारया, मैं दुःखी किया" ऐसा अभिप्राय है, सो मिथ्या नाही है कहा ? मिथ्या ही है । वहुरि जो मरे नाही है वहुरि दुःखी नाही होय है सो भी कर्मके उदयही करि होय है । ताँतें तैरे यह अभिप्राय है "जो मैं मारया नाही अर दुःखी न किया" सो यह भी अभिप्राय कहा मिथ्या नाही है ? मिथ्या ही है ।

टीका—निश्चयकरि मरे है तथा जीवे है अथवा दुःखी होय है तथा सुखी होय है सो अपने कर्मके उदयकरि होय है । तिस कर्मके उदयका अभाव होतैं तिस जीवके तैसेँ मरण जीवन सुख दुःख होनेका असमर्थपणा है । ताँतें मैं यह मारया, यह मैं जीवाया, यह मैं दुःखी किया, यह मैं सुखी किया ऐसेँ मानता संता जीव मिथ्यादृष्टि है ।

भावार्थ—कोऊ काहूका मारया मरे नाही, जीवाया जीवे नाही, सुखी दुःखी किया सुखी

दुःखी होय नहीं। यातें मारने जीवावने आदिका अभिप्राय करे सो तौ मिथ्यादृष्टि ही होय, यह निश्चयका वचन है। इहां व्यवहारनय गौण है। याका कलशरूप श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बन्धहेतुर्विपर्ययात् । य एवाध्यवसायोऽयमज्ञानात्माऽस्य दृश्यते ॥८॥

अर्थ--मिथ्यादृष्टिका जो यह अध्यवसाय है सो अज्ञानरूप प्रत्यक्ष दीखे है, सो ही यह अभिप्राय मिथ्या विपर्ययस्वरूप है तातें बंधका कारण है।

भावार्थ--झूठा अभिप्राय सो ही मिथ्यात्व, सो ही बंधका कारण ऐसैं जानना। आगे यह ही अध्यवसाय बंधका कारण हं ऐसैं गाथामें कहे हैं। गाथा—

एसा दु जो मदी दे दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति ।

एसा दे मूढमदी सुहासुहं बंधदे कम्मं ॥२३॥

एषा तु या मत्तिस्ते दुःखितसुखितान् करोमि सत्वानिति ।

एषा ते मूढमतिः शुभाशुभं बन्धाति कर्म ॥२३॥

आत्मस्थितिः—परजीवानहं हिनस्मि न हिनस्मि दुःखयामि सुखयामि इति य एवायमज्ञानमयोऽस्यवसायो मिथ्यादृष्टेः स एव स्वयं रागादिरूपत्वात्तस्य शुभाशुभवन्धहेतुः ।

अथाध्यवसायं बंधहेतुत्वेनावधारयति—

अर्थ--हे आत्मन् ! तेरी जो यह बुद्धि है जो में जीवनिक्कं सुखी दुःखी करूं हूं, सो यह तेरी मूढबुद्धि है, मोहस्वरूप है। सो यह ही बुद्धि शुभ अर अशुभ कर्मनिक्कं बांधे है।

टीका--परजीवनिक्कं में हणू हूं, दुःखी करूं हूं, सुखी करूं हूं ऐसा जो यह अज्ञानमय अध्यवसाय है, सो यह मिथ्यादृष्टिके होय है। सो ही स्वयं रागादिरूपणानें तिसके शुभाशुभवन्धका कारण है।

भावार्थ—मिथ्या अध्यवसाय बंधका कारण है। आगे मिथ्या अध्यवसायकू बंधका कारणपणा-
करि नियमरूप कहे हैं। गाथा—

दुःखिखदसुहिदे सत्ते करेमि जं एस मज्झवसिदं ते ।
तं पावबंधगं वा पुण्णस्स य बंधगं होदि ॥२४॥
मारमि जीवावेमिय सत्ते जं एव मज्झवसिदंते ।
तं पावबंधगं वा पुण्णस्स य बंधगं होदि ॥२५॥

दुःखितसुखितान् सत्वान् करोमि यदेवमध्यवसितं ते ।
तत्पापबंधकं वा पुण्यस्य च बंधकं वा भवति ॥२४॥
मारयामि जीवयामि च सत्वान् यदेवमध्यवसितं ते ।
तत्पापबन्धकं वा पुण्यस्य बन्धकं वा भवति ॥२५॥

आत्मख्यातिः—य एवायं मिथ्यादृष्टेरज्ञानजन्मा रागमयोध्यवसायः स एव बंधहेतुः, इत्यवधारणीयं न च पुण्य-
पापत्वेन द्वित्वाद्बंधस्य तद्द्वित्वंतरमन्वेष्टव्यं ? एकेनैवानेनाध्यवसायेन दुःखयामि, मारयामि, इति सुखयामि, जीवया-
मीति च द्विधा शुभाशुभाहकाररसनिर्भरतया द्वयोरपि पुण्यपापयोर्बन्धहेतुत्वस्याविरोधात् ।
एवं हि हिंसाध्यवसाय एव हिंसेत्यापातं—

अर्थ—हे आत्मन् ! तेरा यह अध्यवसित है—अभिप्राय है, जो मैं जीवनिक्कू दुःखी सुखी करूँ
हूँ, सो ही यह अभिप्राय पापबंधक है तथा पुण्यका बंधक है। बहुरि में जीवनिक्कू मारूँ हूँ
अथवा जीवाऊँ हूँ जो तेरा यह अध्यवसित है—अभिप्राय है, सो भी पापका बंधक है तथा
पुण्यका बंधक है।

टीका—जो यह मिथ्यादृष्टिके अज्ञानतैं जाका जन्म भया ऐसा रागमय अध्यवसाय है सो
ही यह बंधका कारण है, ऐसैं अवधारण करना नियम जानना। बहुरि बंधके पुण्यपापपणाकरि

दोषयणाकरि दोषयणा है, सो याके दोषयणेंतें कारणका भेद नाही हेरणा जो पुण्यबंधका कारण तो अन्य है अर पापबंधका कारण किछु और है । एक ही इस अध्यवसायकरि दुःखी करूं हूं, मारूं हूं ऐसा तथा सुखी करूं हूं, जीवाऊं हूं, ऐसा दोष प्रकार शुभ अशुभ अहंकाररसकरि भरथापणाकरि पुण्यपाप दोऊहीनिका बंधका कारणपणाका अवरोध है । एक ही अध्यवसायकरि पुण्यपाप दोऊका बंध है ।

भावार्थ—यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बंधका कारण है । तहां शुभ अध्यवसाय तो जीववना सुखी करना ऐसा है वहरि मारना दुःखी करना यह अशुभ अध्यवसाय है । सो अहंकाररूप मिथ्याभाव दोऊहीमें है, तातें ऐसा न जानना, जो शुभका कारण तो और है अर अशुभका कारण तो और है । अज्ञानमयपणाकरि दोऊ अध्यवसाय एक ही है । आगे कहे हैं जो ऐसैं होतें अध्यवसाय ही बंधका कारण होतें जो यह हिंसाका अध्यवसाय है, सो ही हिंसा है, यह आया । गाथा—

अज्ज्ञवसिदेण बंधो सतो मारे हि माव मारे हि ।
एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥२६॥

अध्ववसितेन बन्धः सत्वान् मारयतु मा वा मारयतु ।

एष बन्धसमासो जीवानां निश्चयनयस्य ॥२६॥

आत्मव्यतिः—परजीवानां स्वकर्मोदयवैचित्र्यवशेन प्राणव्यपरोपः कदाचिद् भवतु, कदाचिन्मा भवतु । य एव हिनस्मीत्यहंकाररसनर्भरो हिंसायामध्यवसायः स एव निश्चयतस्तस्य बंधहेतुः, निश्चयेन परभावस्य प्राणव्यपरोपस्य परेण कर्तुं भगवन्भवात् ।

अथाध्यवसायं पापपुण्योर्वन्धहेतुत्वेन दर्शयति—

अर्थ—निश्चयनयका यह पक्ष है, जो जीवनिष्कं मारो अथवा मति मारो, यह जीवनिष्कं कर्मबंध है सो अध्यवसायहीकरि है, यह ही बंधका संक्षेप है ।

टीका—परजीवनिके प्राणनिका वियोग है सो अपना कर्मका उदयका विचित्रपणाका वशि-
करि है । सो कदाचित् होऊ अथवा कदाचित् मति होऊ जो “यह मैं हूँ” ऐसा अहंकार-
रसकरि भरथा हिंसाके विषे अध्यवसाय है—अभिप्राय है सो ही निश्चयतै तिस अभिप्रायवाले
पुरुषके बंधका कारण है, जातै निश्चयनयकी पक्षमें परका भाव जो प्राणनिका वियोग करना, सो
परके करनेकू असमर्थपणा है ।

भावार्थ—निश्चयनयकरि परका प्राणनिका वियोग करना परका किया होय नाहीं, ताके
कर्मके उदयकी विचित्रताकरि कदाचित् होय है, कदाचित् नाहीं होय है तातै जो ऐसा माने है—
अहंकार करे है “जो मैं परजीवकू मारूं हूँ” सो यह अहंकाररूप अध्यवसाय है । सो अज्ञानमय
है । सो यह ही हिंसा है, अपना विशुद्धचैतन्य प्राणका घात है अर यह ही बंधका कारण है,
यह निश्चयनयका मत है । इहां व्यवहारनयकू गौणकरि कथा जानना, सो कथंचित् जानना ।
सर्वथा एकांतपक्ष है सो मिथ्यात्व है । आगे यह हिंसाका अध्यवसाय कथा तैसैं ही तिसहीकू
अन्य कार्यनिविषे भी पुण्यपापका बंधका कारणपणाकरि प्रत्यक्ष दिखावे है । गाथा—

एवमलिये अदत्तो अवद्मचरे परिगहे चैव ।
कीरदि अज्झवसाणं जं तेण दु वज्झदे पावं ॥२७॥
तहय अचोजे सच्चे वंभे अपरिगहतणे चैव ।
कीरदि अज्झवसाणं जं तेण दु वज्झदे पुगणं ॥२८॥

एवमलीकेऽदत्तेऽब्रह्मचर्ये परिग्रहे चैव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पापं ॥२७॥

तथापि च सत्ये दत्ते ब्रह्मणि, अपरिग्रहत्वे चैव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पुण्यं ॥२८॥

आत्मख्यातिः—एवमयमज्ञानात् यो यथा हिंसायां विधीयतेऽध्यवसायः, तथा असत्यादत्ताब्रह्मपरिग्रहेषु यश्च विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पापबंधहेतुः यस्तु अहिंसायां यथा विधीयते, अध्यवसायः । तथा यश्च सत्यदत्तब्रह्मापरिग्रहेषु विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पुण्यबंधहेतुः ।

न च बाह्यवस्तु द्वितीयोऽपि बंधहेतुरिति शक्यं वक्तुं—

अर्थ—एवं कहिये पूर्वे हिंसाका अध्यवसाय कइया तैसे ही अलीक कहिये असत्य अदत्त कहिये चोरी आदिकरि विना दिया परधनका लेना, अब्रह्मचर्य कहिये स्त्रीका संसर्ग, परिग्रह कहिये धन-धान्यादिक इनिविषैं जो अध्यवसान कीजिये; तिसकरि तौ पापका बंध होय है । बहुरि तैसे ही सत्यविषैं, दिया लेनेविषैं, ब्रह्मचर्यविषैं, अपरिग्रहविषैं जो अध्यवसान कीजिये, तिसकरि पुण्यका बंध होय है ।

टीका—एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार यह अज्ञानतैं जो जैसे हिंसाविषैं अध्यवसाय करिये तैसे ही असत्य, अदत्त, अब्रह्म, परिग्रह इनिविषैं जो अध्यवसाय कीजिये, सो सर्व ही केवल एक पाप-बंधहीका कारण है । बहुरि जो अहिंसाविषैं जैसे कीजिये तैसे ही सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनिविषैं भी अध्यवसाय कीजिये, सो सर्व ही केवल एक पुण्यबंधहीका कारण है ।

भावार्थ—जैसा हिंसाविषैं अध्यवसाय पापबंधका कारण कइया, तैसा असत्य, अदत्त, अब्रह्म परिग्रह इनिविषैं अध्यवसाय पापबंधका कारण है । बहुरि जैसा अहिंसाविषैं अध्यवसाय पुण्यका कारण है, तैसा सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनिविषैं पुण्यबंधका कारण है । जैसे पांच पापका अभिप्राय तौ पापबंध करे है अर पांच व्रत एकदेश सर्वेशविषैं अभिप्राय है सो पुण्यबंध करे है । आगे कहे हैं 'जो बाह्यवस्तु है, सो दूसरा बंधका कारण है नाहीं' कोई जानेगा कि, जैसा अध्यवसान बंधका कारण है, तैसा बाह्यवस्तु है सो भी दूसरा बंधका कारण है' सो ऐसे नाहीं है । एक अध्यवसाय ही बंधका कारण है । गाथा—

वस्तुं पडुच्च जं पुण अज्झवसाणं तु होदि जीवाणं ।
ण हि वत्थुदो दु वंधो अज्झवसाणेण वंधोत्ति ॥२९॥

वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानां ।

न च वस्तुतस्तु वंधोऽध्यवसानेन बन्धोस्ति ॥२९॥

आत्मख्यातिः--अध्यवसानमेव बंधहेतुर्न तु बाह्यवस्तु तस्य बंधहेतोरध्यवसानस्य हेतुत्वेनैव चरितार्थत्वात् । तर्हि किमर्थो बाह्यवस्तुप्रतिषेधः ? अध्यवसानप्रतिषेधार्थः । अध्यवसानस्य हि बाह्यवस्तु, आश्रयभूतं । न हि बाह्यवस्त्वनाश्रित्य, अध्यवसानमात्मानं लभते । यदि बाह्यवस्त्वनाश्रित्यापि, अध्यवसान जायेत तदा यथा वीरसूतस्याश्रयभूतस्य श्रयभूतस्य सद्भावे वीरसूतं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायेत, तथा बंध्यासूतस्याश्रयभूतस्यासद्भावेऽपि बंध्यासूतं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायेत । न च जायेत । ततो निराश्रयं नास्त्यध्यवसानमिति नियमः । तत एव चाध्यवसानाश्रयभूतस्य बाह्यवस्तुनोऽप्यंतप्रतिषेधः, हेतुप्रतिषेधंनैव हेतुमत्प्रतिषेधात् । न च बंधहेतुहेतुत्वे सत्यपि बाह्यं वस्तु बंधहेतुः स्यात् इयांसमिति परिणतयतींद्रपदव्यापाद्यमानवेगापतत्कालचोदितकुल्लिङ्गवत् बाह्यवस्तुनो बन्धहेतुहेतोरबन्धहेतुत्वेन बन्धहेतुत्वस्यानैकान्तिकत्वात् । अतो न बाह्यवस्तु जीवस्यातद्भावो बन्धहेतुः । अध्यवसानमेव तस्य तद्भावो बन्धहेतुः ।

एवंविधहेतुत्वेन निर्धारितस्याध्यवसानस्य स्वार्थक्रियाकारित्वाभावेन मिथ्यात्वं दर्शयति—

अर्थ--जीवनिकै अध्यवसान होय है सो वस्तुकूं प्रतीत्यकरि अवलंब्यकरि होय है । बहुरि वस्तुतैं बंध नाही है, अध्यवसानहीकरि बंध है ।

टीका—अध्यवसान है सो ही बंधका कारण है । बहुरि बाह्यवस्तु है सो बंधका कारण नाही है । जातैं बंधका कारण जो अध्यवसान, ताका कारणणाकरि ही बाह्यवस्तुकै चरितार्थपणा है बाह्य वस्तु तौ अध्यवसानहीका कारण है बंधका कारण नाही । तहां पूछे है जो बाह्यवस्तु बंधका कारण नाही ; तौ ताका निषेध कौन अर्थी कीजिये है ? जो बाह्यवस्तुका प्रसंग मति करो त्याग करो । ताका समाधान करे है--जो अध्यवसानका प्रतिषेधके अर्थि बाह्यवस्तुका प्रतिषेध है-त्याग कराईए है । जातैं बाह्यवस्तु है सो अध्यवसानका आश्रयभूत है । बाह्यवस्तुका आश्रयविना अध्यवसान

अपना स्वरूपकं नहीं पावे है—नाहीं उपजे है । जो बाह्यवस्तुका आश्रय न लेकर भी अध्यवसान उपजै, तो जैसे सुभटकी माताका पुत्र जो सुभट, ताका सद्भाव होतै, तिसका आश्रय लेकर काहूकै अध्यवसान होय है, जो सुभटकी माताका पुत्रकूं में हणूं हूं, तैसे ही वांझका पुत्रका सद्भाव न होते भी तिसके आश्रय भी “में वंध्यासुतकूं मारूं हूं” ऐसा अध्यवसान उपजै ? सो तो नाहीं उपजे है । सो ऐसे विना आश्रय अध्यवसान उपजे नाहीं । वंध्याका पुत्र ही नाहीं, तो मारनेका अध्यवसाय कैसा उपजै ? तातें यह नियम है—जो बाह्यवस्तु विना निराश्रय अध्यवसान उपजै नाहीं, याहीतैं अध्यवसानका आश्रयभूत जो बाह्यवस्तु, ताका अत्यंत प्रतिषेध है, तातें हेतु जो कारण, ताका प्रतिषेधकरि ही हेतुमान् जो कार्य, ताका प्रतिषेध है यह न्याय है । बाह्यवस्तु अध्यवसानका हेतु है, तातें ताका प्रतिषेधकरि अध्यवसानका प्रतिषेध होय है । वहुनि बाह्यवस्तुके बंधका हेतु जो अध्यवसान, ताका हेतुपणा होतै भी बाह्यवस्तु बंधका हेतु नाहीं है । यामें व्यभिचार है । जातें कोई मुनीं द्र ईर्यासमितिरूप प्रवतें है ताके चरणकरि हणया गया जो कालका प्रेरया अतिवेगकरि शीघ्र आय पडया कोई उडता जीव, ताके मरनेतें मुनीं द्रकूं हिंसा न लागै; तैसे अन्य वस्तु भी बंधके कारण मानै, ते अबंधके भी कारण हैं, तातें बाह्यवस्तुके बंधका कारणपणा माननेविषे अनैकांतिक हेत्वाभासपणा है व्यभिचार आवै है । यातें निश्चयकरि बाह्यवस्तुके बंधका कारणपणा निर्वाध सिद्ध होय नाहीं । यातें जीवके बाह्यवस्तु अतद्भावरूप है, सो बंधका कारण नाहीं । तद्भावरूप अध्यवसान है सो ही बंधका कारण है ।

भावार्थ—बंधका कारण निश्चयनयकरि अध्यवसान ही है । अर बाह्यवस्तु है सो अध्यवसानका आलंबन है । तिनिकूं आलंब्यकरि अध्यवसान उपजै है, तातें अध्यवसानको कारण कहिये है । विनाबाह्यवस्तु निराश्रय अध्यवसान उपजे नाहीं, याहीतैं बाह्यवस्तुका त्याग कराया है । अर बंधका कारण बाह्यवस्तु कहिये, तो यामें व्यभिचार आवै है । जो कोई जायगां कारण

अर कोई जायगा न दीखे, ताकूं व्यभिचार कहिये । जैसे कोई मुनि ईयांसमितितैं यतैं गमन करै था, अर ताके पादतलै कोई उडता जीव आय पड्या मरि गया, तौ ताकी हिंसा मुनीद्रकूं न लागै । सो इहां बाह्यदृष्टिकरि देखिये तौ हिंसा भई, परंतु मुनीकै हिंसाका अध्यवसान नाही; तातैं बंधका कारण नाही तैसें अन्य भी बाह्यवस्तु जानना । अर बाह्यवस्तुविना निराश्रय अध्यवसान न होय, तातैं ताका निषेध है ही । आगे कहे हैं—जो या प्रकार बंधका कारणपणा करि निश्चयक्रिया जो अध्यवसान, ताकै अपनी अर्थक्रियाका करनेवालापणा नाही है, तातैं याकै मिथ्यापणा है । जाकै अर्थक्रियाकारिपणा नाही; सो ही मिथ्या जो किया चाहिये सो होय नाही; सो चाहि करना झूठा है, ऐसा दिखावे हैं । गाथा—

दुःखिखदसुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि ।
जा एसा तुज्झ मदी णिरच्छया सा हु दे मिच्छा ॥३०॥

दुःखितसुखितान् जीवान् करोमि बन्धामि तथा विमोचयामि ।

सा एषा तव मतिः निरर्थिका सा खलु अहो मिथ्या ॥३०॥

आत्मव्यापतिः—प्राग् जीवान् दुःखयामि सुखयामीत्यादि बंधयामि वा यदेतदध्यवसानं तत्सर्वमपि परमावस्य परस्मिन्नव्याप्तियमाणत्वेन स्वार्थक्रियाकारित्वाभावात् खलुसुमं तुनामीत्यध्यवसाननन्यथ्यारूपं केवलमात्मनोऽनर्थार्थिव ।

कुतो नाध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि ? इति चेत्—

अर्थ—हे भाई, तेरी ऐसी बुद्धि है, जो मैं जीवनिकूं दुःखी सुखी करूं हूं तथा बंधावूं हूं; छुड़ावूं हूं सो यह बुद्धि मूढमति है—मोहस्वरूप है, निरर्थक है—जाका विषय सत्यार्थ नाही; तातैं निश्चय करि मिथ्या है ।

टीका—परजीवनिकूं दुःखी करूं हूं; सुखी करूं हूं, इत्यादि तथा बंधाऊं हूं छुड़ावूं हूं इत्यादि जो यह अध्यवसान है, सो सर्व ही मिथ्या है । जातैं परभावका परविषे व्यापार न होने-

पणाकरि स्वार्थ क्रियाकारिपणाका अभाव है । परभाव परविषे प्रवेश करै नाही । तारै जैसे कोई कहै 'मैं आकाशका फूलकूं बुटूं हूं' ऐसा अध्यवसान करै सो झूठा होय, तैसेँ मिथ्यारूप है सो केवल आपके अनर्थहीके अर्थि है, परकै किछु भी करनेवाला नाही है ।

भावार्थ—जाका विषय नाहीँ सो निरर्थक है । सो परकूं दुःखी सुखी आदि करनेकी बुद्धि करै, सो पर याका क्रिया दुःखी सुखी होय नाहीँ, तब बुद्धि निरर्थक भई, सो यह बुद्धि मिथ्या है । आगै फेरि पूछे है जो यह अध्यवसान अपनी अर्थ क्रियाका करनेवाला कैसेँ नहीं ? ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

अञ्जवसाणणिमित्तं जीवा वज्झंति कम्मणा जदि हि ।
सुञ्चंति मोक्खमग्गे ठिदा य ते किं करोसि तुमं ॥३१॥

अध्यवसाननिमित्तं जीवा बध्यन्ते कर्मणा यदि हि ।
सुच्यन्ते मोक्षमार्गे स्थिताश्च तत् किंकरोषि त्वं ॥३१॥

आत्मस्थितिः—यत्किल बंधयामि मोचयामीत्यध्यवसानं तस्य हि स्वार्थक्रिया यद्वन्धनं मोचनं जीवानां । नीवस्तु, अस्याध्यवसायस्य सद्भावात्तथाच्यवसायभावोऽपि सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः, अभावाच्च बध्यते न मुच्यते । सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्भावात्तथाच्यवसायस्याभावोऽपि बध्यते मुच्यते च, यतः परत्रार्थकिञ्चरत्वान्नेदमध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि ततश्च मिथ्यैवेति भावः ।

अर्थ—हे भाई ! जो जीव हैं ते अध्यवसान है निमित्त जिनिकूं ऐसे कर्मकरि बंधे हैं । बहुरि मोक्षमार्गविषे तिष्ठथा कर्मकरि छूटे हैं । जो ऐसेँ है, तो तू कहा करेगा ? तेरा तो बांधने छोडनेका अभिप्राय विफल गया ।

टीका—हे भाई ! तेरी यह बुद्धि है, जो मैं प्रगटपूणें बंधाऊं हूं, छुडावूं हूं, ऐसा अध्यवसान है ताकी अर्थक्रिया जीवनिका बांधना छोडना है । सो जीव तो इस अध्यवसायका सद्भाव

होते भी अपना सरागवीतरागपरिणामके अभावतैं न बंधे हैं न छूटे हैं । बहुरि अपना सराग-वीतराग परिणामके सद्भावतैं तिस तेरे अध्यवसायका अभाव होते भी बंधे हैं तथा छूटे हैं; तातैं परविषैं तो यह अकिंचित्कर है—किछू भी करनेवाला नाही । तातैं यह अध्यवसान स्वार्थ-क्रियाकारि नाही है । तातैं मिथ्या ही है, ऐसा भाव है ।

भावार्थ—जो हेतु किछू भी न करै ताकूं अकिंचित्कर कहिये है, सो यहू बांधने छोडनेका अध्यवसानतैं परविषैं किछू भी न किया । जातैं याकै नाही होतैं तो जीव अपने सरागवीतराग-परिणामकरि बंधमोक्षकूं प्राप्त होय । बहुरि याकै होतैं भी जीव अपने सरागवीतराग परिणामके अभाव होतैं बंधमोक्षकूं नाही प्राप्त होय । तातैं अध्यवसान परविषैं अकिंचित्कर है, तातैं स्वार्थ-क्रियाकारि नाही, मिथ्या है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य है तथा अगिले कथनकी सूचनिका रूप श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः । तत्किञ्चनापि नैवास्ति नात्माऽऽत्मानं करोति यत् ॥६॥

अर्थ—आत्मा है सो इस निष्फल निरर्थक अध्यवसायकरि मोह्या हुवा आपकूं अनेकरूप करे है । सो ऐसा पदार्थ कोई जगतमें नाही है—जिसरूप आपकूं नाही करै, सर्वहीरूप करे है । भावार्थ—यह आत्मा मिथ्या अभिप्रायकरि भूल्या हुवा चतुर्गतिसंसारमें जेती अवस्था हैं; जेते पदार्थ हैं, तिनिसर्वस्वरूप आपकूं भया माने है । अपना शुद्धस्वरूपकूं नाही पहिचाने है । आगे इस अर्थकूं प्रगटरूप गाथामैं कहे हैं । गाथा--

नीचे लिखी पांच गाथाओंकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

कायेण दुस्वर्वेमिय सते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मणेण जदि सत्ता ॥१॥

सर्वे करेदि जीवो अज्ज्ञवसाणेण तिरियणरेइए ।
देवमणुवेपि सर्वे पुण्णं पावं अणेयविहं ॥३२॥

वाचाए दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मणेण जदि सत्ता ॥२॥
मणसाए दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मणेण जदि सत्ता ॥३॥
सच्छेण दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मणेण जदि सत्ता ॥४॥

कायेन दुःखयामि सत्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥
वाचा दुःखयामि सत्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥
मनसा दुःखयामि सत्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ।
शास्त्रेण दुःखयामि सत्वान् एवं तु यन्मतिं करोषि ।
सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि जीवाः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—कायेण इत्यादि स्वकायपापोदयेन जीवाः दुःखिताः भवन्ति यदि चेत् । तेषां जीवानां स्वकीयपाप-
कर्मो दयभावे भवतो किमपि कर्तुं नायाति इति हेतोः मनोवचनकार्यैः शब्दैश्च जीवान् दुःखितान् करोमि इति रे

धर्ममाधर्मं च तथा जीवाजीवे अलोगलोगं च ।
सर्वे करोदि जीवो अज्ज्ञवसाणेण अप्पाणं ॥३३॥

दुरात्मन् स्वदीया मतिमिथ्या । परं किं तु स्वस्थभावच्युतो भूत्वा त्वं पापमेव वद्वसि इति ।

अर्थ—ये जीव अपने पापकर्मके उदयसे दुःखित होते हैं इसलिये हे जीव ! तेरो जो यह भावना है कि—मैंने मन वचन काय या शस्त्रसे इन्हें दुःखित किया है सो सर्व मिथ्या है कारण—यदि उनके पापकर्मका उदय नहीं हो तो तेरे प्रयत्नसे भी उनको दुःख नहीं पहुंच सकता ।

अथ सुखिता अपि निश्चयेन स्वकीयशुभकर्मोदये सति भवतीति कथयति—

कार्येण च वायाइव मणेण सुहिदे करेमि संत्तेति ।
एवंपि हवदि मिच्छा सुहिदा कम्ममेण जदि सत्ता ॥५॥

कायेन च वाचा वा मनसा सुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।
एवमपि भवति मिथ्या सुखिनः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥

तात्पर्यद्वृत्तिः—स्वकीयकर्मोदयेन जीवा यदि चेत् सुखिता भवति न च स्वदीयपरिणामेन तर्हि मनोवचनकायै-
जीवान् सुखितानहं करोमि इति भवदीया मतिमिथ्या । एवं तत्राध्यवसानं स्वार्थकं न भवति । परं किं तु निरुपराग-
परमचिज्ज्योतिःस्वभावे स्वशुद्धात्मतत्त्वमश्रद्धानः, तथैवाज्ञानस्य अभावयंत्र तेन शुभपरिणामेन पुण्यमेव वद्वति इत्यर्थः ।

अर्थ—जीव अपने शुभकर्मोदयसे सुखी होते हैं किसी दूसरे जीवके प्रयत्नसे नहीं इसलिये हे जीव ! तेरा यह सोचना कि मैंने इन्हें सुखी किया है, मिथ्या है ।

अथ स्वस्थभावप्रतिपक्षभूतेन च रागाद्यध्यवसानेन मोहितः सक्रयं जीवः समस्तमपि परद्रव्यमात्मनि नियोजयति
इत्युपदिशति—

सर्वान् करोति जीवान्धवसानेन तिर्यङ्न्नेरियिकान् ।
 देवमनुजांश्च सर्वान् पुण्यं पापं च नैकविधं ॥३२॥
 धर्मायुर्मं च तथा जीवाजीवीं अलोकलोकं च ।

सर्वान् करोति जीवः अन्धवसानेन आत्मानं ॥३३॥

आत्मव्यतिः—यथाप्येव क्रियासर्भहिमाध्वमसानेन द्विमकं, इतराध्वमार्गेरितरं च; आत्मात्मानं कुर्यात्, तथा विपच्यमाननारकाध्वमसानेन नारकं, विपच्यमानतिर्यग्ध्वमसानेन तिर्यं चं, विपच्यमानमनुष्याध्वमसानेन मनुष्यं, विपच्यमानदेवाध्वमसानेन देवं, विपच्यमानसुखादिपुण्याध्वमसानेन पुण्य, विपच्यमानदुःखादिपापाध्वमसानेन पापमात्मानं कुर्यात् । तथैव च ज्ञानमानधर्माध्वमसानेन धर्मं, ज्ञानमानधर्माध्वमसानेनायुर्मं, ज्ञानमानजीवाध्वमसानेन जीवं, ज्ञानमानजीवाध्वमसानेनजीवं, ज्ञानमानलोकाध्वमसानेन लोकं, ज्ञानमानलोकाकाशाध्वमसानेनलोकाकाशात्मात्मानं कुर्यात् ।

अर्थ—जीव है सो अन्धवसानकरि आपके तिर्यंच नारक देव मनुष्य ए सर्व ही पर्याय हैं तिनिकूं करे है । बहुरि पुण्य पाप हैं तिनिसर्वहीकूं अनेक प्रकार आपके करे है । बहुरि धर्म अधर्म तथा जीव अजीव तथा लोक अलोक इनि सर्वहीकूं इस अन्धवसानकरि आपरूप करे है ।

टीका—जैसे यह आत्मा पूर्वोक्त क्रिया है गर्भ कहिये मध्य जाके पेसा हिंसाका अन्धवसानकरि आपकूं हिंसक करे है । बहुरि अहिंसाका अन्धवसानकरि अहिंसक करे है । बहुरि अन्य अन्धवसानकरि अन्य बहुत प्रकार करे है । तैसे ही विपच्यमान कहिये उदयमें आया जो नारकका अन्धवसान, ताकरि आपकूं नारकी करे है । बहुरि उदय आया जो तिर्यंचका अन्धवसान, ताकरि आपकूं तिर्यंच करे है । बहुरि उदय आया जो मनुष्यका अन्धवसान, ताकरि आपकूं मनुष्य करे है । बहुरि उदय आया जो देवका अन्धवसान, ताकरि आपकूं देव करे है । बहुरि उदय आया जो सुख आदि पुण्यका अन्धवसान, ताकरि पुण्यरूप आपकूं करे है । बहुरि उदय आया जो दुःख आदि पापका अन्धवसान, ताकरि आपकूं पापरूप करे है । तैसे ही जाननेमें आया जो धर्म, ताका अन्धवसानकरि आपकूं धर्मरूप करे है । बहुरि जाणया हुवा अधर्मका अन्धवसानकरि

आपकूँ अथर्मरूप करे है । बहुरि जाणया हुवा अन्य जीवका अध्यवसानकरि आपकूँ अन्यजीवरूप करे है । बहुरि जाणया हुवा पुद्गलका अध्यवसानकरि आपकूँ पुद्गल करे है । बहुरि जाणया हुवा लोकाकाशका अध्यवसानकरि आपकूँ लोकाकाश करे है । बहुरि जाणया हुवा अलोकाकाशका अध्यवसानकरि आपकूँ अलोकाकाश करे है । ऐसैं सर्वस्वरूप आपकूँ अध्यवसानकरि करे है ।

भावार्थ--यहू अध्यवसान अज्ञानरूप है, ताँतें अपना परमार्थरूप नहीं जानता । आत्मा आपकूँ अनेक अवस्थारूप करे है, तिनिविषैं आया मानि प्रवर्तै है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं तथा अगिले कथनकी सूचनिका है ।

इन्द्रवज्रछन्दः

विश्रमाद्रिमक्तोऽपि हि यत्रभावादात्मानमात्मा विदधाति विश्वम् ।

मोहैककन्दोऽध्यवसाय एव नास्तीह येषा यतयस्त एव ॥२०॥

अर्थ--यह आत्मा समस्त द्रव्यनिर्तैं भिन्न है, तौज जिस अध्यवसायके प्रभावतैं आपकूँ समस्त स्वरूप करे है, सो यह अध्यवसाय कैसा है ? मोह है एक कंद जाका । सो यह अध्यवसाय जिनिकै नहीं है, ते यति हैं मुनि हैं । आगे कहे हैं यह अध्यवसाय जिनिकै नहीं ते मुनि कर्मतैं नहीं लिपे हैं । गाथा-

एदाणि गत्थि जेसिं अञ्जवसाणाणि एवमादीणि ।
ते असुहेण सुहेण य कर्मण सुणी ण लिप्यंति ॥३४॥

एतानि न सति येषामध्यवसानान्येवमादीनि ।

तेऽशुभेन शुभेन वा कर्मणा मुनयो न लिप्यंति ॥३४॥

आत्मख्यातिः--एतानि किल यानि त्रिधाधान्यध्यवसानानि समस्तान्यपि शुभाशुभकर्मवन्धनिमित्तानि स्वयमज्ञानदिरूपत्वात् । तथा हि यदिदं हिनस्मीत्याद्यध्यवसानं तच्चज्ञानमयत्वेन आत्मनः सदहेतुकज्ञाप्यैकक्रियस्य रागद्वेष-

विपाकमयीनां हननादिक्रियाणां च विशेषज्ञानेन विविकत्वात्माऽज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविकत्वात्माऽदर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं, विविकत्वात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रं । यद्युनरेष धर्मो ज्ञायत इत्याद्यथ्यवमानं तदप्यज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञानैकरूपस्य ज्ञेयमयानां धर्मादिरूपाणां च विशेषज्ञानेन विविकत्वात्माऽज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविकत्वात्मा-दर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं विविकत्वात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रं । ततो बंधनिमित्ताद्येवैतानि समस्तान्यथ्यवमानानि । येषामेवैतानि न विद्यन्ते त एव मुनिशुद्धराः ! केचन सदहेतुकज्ञाप्यैकक्रियं सदहेतुकज्ञाप्यैकरूपां सदहेतुकज्ञानैकरूपं च विविकत्वात्मानं जानन्तः सम्यक्प्रथतोऽनुचरन्तश्च स्वच्छस्मच्छदोषदमंदंतज्यो त्रियोऽत्यंतमज्ञानादिरूपत्वामावात् शुभे-नाशुभेन वा कर्मणा खलु न लिखेरत् ।

अर्थ-ए पूर्वोक्त अध्यवसान जिनिकै नाहीं हैं तथा या प्रकारके अन्य भी अध्यवसानः जिनिकै नाहीं हैं, ते मुनिराज अशुभ तथा शुभकर्मकरि नाहीं लिपे हैं ।

टीका-ए पूर्वोक्त अध्यवसान हैं ते तीन प्रकार हैं । अज्ञान अदर्शन अचारित्र । ऐसे ते समस्त ही शुभ अशुभ कर्मबंधके निमित्त हैं । जातें ए आप स्वयं अज्ञानादिरूप हैं । कैसे हैं । सो कहिये हैं । जो यह में परजीवकूं हणूं हूं इत्यादिक अध्यवसाय है सो अज्ञानादिरूप होय है । जातें आत्मा तौ ज्ञायक है, तिसपणाकरि ज्ञसिक्रियामात्र ही है, तातें सद्रूपद्रव्यदृष्टिकरि अहेतुक काहूतें उपज्या नाहीं ऐसा नित्यरूप ज्ञसि कहिये जाननेमात्र ही है एक क्रिया जाकै ऐसा है । बहुरि हनना घातना आदि क्रिया हैं ते राग द्वेषका उदयमय हैं । ऐसैं आत्माके अर घातने आदि क्रियाके विशेष न जाननेकरि भिन्न आत्माकूं जान्या नाहीं, तातें में परजीवकूं घातूं हूं ऐसा ; अध्यवसान अज्ञान है । बहुरि ऐसे ही भिन्न न्यारा आत्माका न देखना, अद्वानः नहोना तातें अध्यवसान मिथ्यादर्शन है । बहुरि ऐसे ही भिन्न न्यारा आत्माका अमाचरणतें अध्यवसान ही अचारित्र है । बहुरि यह धर्मद्रव्य है सो मोकरि जानिये है ऐसा अध्यवसाय है, सो भी अज्ञाना-दिरूप ही है । जातें आत्मा तौ ज्ञानमय है, तिसपणा करि ज्ञानमात्र ही है । जातें सद्रूपद्रव्य-दृष्टिकरि अहेतुक कहिये जाका कारण कोऊ नाहीं ऐसा ज्ञानमात्र ही है एकरूप जाका ऐसा है ।

बहुरि धर्मादिकरूप हैं ते ज्ञेयमय हैं। ऐसैं ज्ञानज्ञेयका विशेष न जाननेकरि भिन्न न्यारा आत्माका अज्ञानतैं में धर्मकूं जानूं हूं ऐसा भी अज्ञानरूप अध्यवसान है। बहुरि भिन्न आत्माका न देखनेकरि श्रद्धान न होनेकरि यह अध्यवसान मिथ्यादर्शन है। बहुरि भिन्न आत्माका अनाचरणतैं यह अध्यवसान अचारित्र है। तातैं ए अध्यवसान हूँ ते समस्त ही बंधके निमित्त हैं। सो जिनिकै ए अध्यवसान विद्यमान नाही हैं, तेही मुनि प्रधान हैं। तिनिकूं मुनिकुअर कहिये। ते केई विरले हैं। ते कैसे हैं ? सर्व अन्यद्रव्यभावनितैं भिन्न आत्मा सत्तारूप द्रव्यदृष्टीकरि काहूतैं उपज्या नाही, तातैं अहेतुक एक ज्ञायकभावस्वरूप अर सत्ता अहेतुक एकज्ञानरूप ऐसा आत्माकूं जानते संते हैं। बहुरि तिसहीकूं सम्यक्प्रकार देखते श्रद्धान करते संते हैं। बहुरि तिसहीकूं आचरते संते हैं। बहुरि निर्मल स्वच्छंद स्वाधीनप्रवृत्तिरूप उदयकूं प्राप्त होता अमंद-प्रकाशरूप हे अंतरंगज्योतिःस्वरूप जिनिकै ऐसैं हैं। तातैं अज्ञान आदिके अत्यंत अभावतैं शुभ तथा अशुभकर्मकरि ते नाही लिपे हैं।

भावार्थ—यह अध्यवसान है ते में परकूं हणूं हूं ऐसैं हैं, तथा में परद्रव्यकूं जानूं हूं ऐसैं हैं, सो आत्माके अर रागादिकके तथा आत्माके अर ज्ञेयरूप अन्यद्रव्यके जेतैं भेद न जाने, तैतैं प्रवतैं हैं। सो भेदविज्ञानविना मिथ्याज्ञानरूप है तथा मिथ्यादर्शनरूप है तथा मिथ्याचारित्ररूप है। ऐसे तीन प्रकार प्रवतैं हैं। सो जिनिकै नाही ते मुनिकुंजर हैं। ते आत्माकूं सम्यक् जाने हैं, सम्यक् श्रद्धे हैं, सम्यक् आचरे हैं। तातैं अज्ञानके अभावतैं सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्ररूप भये संते कर्मनितैं नाही लिपे हैं। आगे पूछे है कि अध्यवसान बारबार कहते आये, सो यह अध्यवसान कहा है ? याका रूप नीकै समझो नाही ऐसैं पूछे अध्यवसानका रूप प्रगटकरि दिखवतैं हैं। गाथा—

बुद्धी बवसाओविय अज्झवसाणं मदीय वियणाणं ।
इकट्ठमेव सव्वं चित्तं भावोय परिणामो ॥३५॥

बुद्धिव्यवसायोऽपि वा अध्यवसानं मतिश्च विज्ञानं ।

एकार्थमेव सर्वं चित्तं भावश्च परिणामः ॥३५॥

आत्मख्यातिः—स्वपरयोरविवेके सति जीवस्याध्यवसितिमात्रमध्यवसानं । तदेव च बोधनमात्रत्वाद् बुद्धिः । न्यव-
सानमात्रत्वात् व्यवसायः । मननमात्रत्वान्मतिज्ञानं । चेतनामात्रत्वाच्चित्तं । चित्तोभवनमात्रत्वाद् भावः । चित्तः परिणम-
नमात्रत्वात् परिणामः ।

नीचे लियी गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

जा संकल्पवियप्पो ता कम्मं कुणद असुहसुहजणायं ।
अप्पसरूवा रिद्धी जाय ण हियए परिप्फुरइ ॥

यात्रस्तंकल्पविकल्पौ तावत्कर्म करोत्यशुभशुभजनकं ।

आत्मस्वरूपा ऋद्धिः यावत् न हृदये परिस्फुरति ॥

तात्पर्यवृत्तिः—यावत्कालं बहिर्विषये देहपुत्रकलत्रादौ यमेतिरूपं संकल्पं करोति अभ्यंतरे हर्षविषादरूपं विकल्पं च करोति तावत्कालमनंतज्ञानादिसमृद्धिरूपमात्मानं हृदये न जानाति । यावत्कालमित्यंभृत आत्मा हृदये न परिस्फुरति, तावत्कालं शुभाशुभजनकं कर्म करोतीत्यर्थः ।

अर्थ—जब तक आत्मा आत्मासे भिन्न शरीर पुत्र और स्त्री आदिमें यह मेरे हैं इस प्रकार संकल्प करता है तथा अन्तरंगमें हर्ष विषादरूप विकल्प करता है तबतक अनंतज्ञानादि संपत्तिरूप आत्माको हृदयमें नहीं जानता है और तबतक शुभाशुभ कर्मको करता रहता है ।

अर्थ—बुद्धि व्यवसाय बहुरि अध्यवसान बहुरि मति विज्ञानचित्त भाव बहुरि परिणाम ए सर्व एकार्थ ही हैं, नाम भेद है, इतिका अर्थ न्यारा नहीं ।

टीका—आपका अर परका दोऊका भेदज्ञान न होते संते जो जीवकी अध्यवसिति कहिये निश्चितमात्र होय सो अध्यवसान है । सो ही बोधनमात्रपणातैं बुद्धि है बहुरि सो ही व्यवसान कहिये निश्चयमात्रपणातैं व्यवसाय है । सो ही जानेमात्रपणातैं मति है । बहुरि सो ही विश्वसि-मात्रपणातैं विज्ञान है । बहुरि सो ही चेतनमात्रपणातैं चित्त है । बहुरि सो ही चेतनका भवन-मात्रपणातैं भाव है । बहुरि सो ही परिणमनमात्रपणातैं परिणाम है । ए सर्व ही एकार्थ हैं ।

भावार्थ—ए बुद्धि आदि आठ नाम कहे, ते सर्व ही चेतन आत्मके परिणाम हैं । सो जेतैं आपापरका भेदज्ञान न होय तेतैं परविषैं अर आपविषैं एकपणाका निश्चयरूप बुद्धि आदिक होय हैं । सो ही अध्यवसान नाम है । आगैं अगिले कथनकी सूचनिकाके अर्थरूप काव्य कहे हैं, “जो अध्यवसान त्यागनेयोग्य कह्या है, सो तहां ऐसी संभावना है, जो व्यवहारका त्याग कराया है, निश्चयनयका ग्रहण कराया है” ऐसैं कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जितैः तन्मध्ये व्यवहार एव निखिलोच्यन्याशयस्यजितः ।

सम्यङ्निश्चयमेकमेव तदस्मी निष्कम्पमाक्रम्य किं शुद्धानयने महिन्नि न जिजे वधन्ति सन्तो धृतिम् ॥११॥

अर्थ—सर्व ही वस्तुनिविषैं जो समस्त अध्यवसान है, सो जिनभगवान् त्यागने योग्य कह्या है । सो आचार्य कहे हैं, हम ऐसे माने हैं “जो परके आश्रय प्रवर्तता जो व्यवहार सो सर्व ही छुडाया है” तातैं हम उपदेश करे हैं—जो सत्पुरुष हैं, ते सम्यक्प्रकार एक निश्चयहीकूं निष्कम्प जैसैं होय तैसैं निश्चल अंगीकार करिके अर शुद्धज्ञानयनस्वरूप अपना महिमा आत्मस्वरूप, ताविषैं थिरता क्यों नहीं धारे हैं ?

भावार्थ—जिनेश्वर देव अन्य पदार्थनिविषैं आत्मबुद्धिरूप अध्यवसान छुडाया है, सो यह

पराश्रित सर्व ही व्यवहार छुड़ाया है ऐसे जानूँ, तौँ शुद्धज्ञानस्वरूप अपना आत्मा, ताविषैं धिरता राखियो, ऐसा शुद्धनिश्चयका ग्रहणका उपदेश है। आचार्य आश्चर्य भी किया है—जो भगवान् अध्यवसानकूं छुड़ाया, तौँ अब सत्पुरुष याकूं छोडि अपने स्वरूपविषैं क्यौँ नहीं लिष्टे हैं ? यह हमारे अचिरज है। आगैं इस अर्थकूं गाथामैं कहे हैं गाथा—

**एवं व्यवहारगओ पडिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण ।
णिच्छयणयसल्लीणा मुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥३६॥**

एवं व्यवहारनयः प्रतिषिद्धो जानीहि निश्चयनयेन ।

निश्चयनयसंलीना मुनयः प्राप्नुवन्ति निर्वाणं ॥३६॥

आत्मव्यतिः—आत्माश्रितो निश्चयनयः, पराश्रितो व्यवहारनयः । तौँवं निश्चयनयेन पराश्रितं समस्तसध्यवसानं बंधहेतुत्वेन मुमुक्षोः प्रतिपेथता व्यवहारनय एव किल प्रतिषिद्धः, तस्यापि पराश्रितत्वाविशेषात् । प्रतिपेथ्य एवं चापं, आत्माश्रितनिश्चयनयाश्रितानामेव मुच्यमानत्वात्, पराश्रितव्यवहारनयस्यैकतिनामुच्यमानेनाभव्येनाश्रियमाणत्वाच्च ।

कथमभव्येनाश्रियते व्यवहारनयः ? इति चंत-

अर्थ-एवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार अध्यवसानरूप व्यवहारनय है, सो निश्चयनयकरि प्रतिपेथरूप जानू । जे मुनिराज निश्चयके आश्रित हैं, ते निर्वाणकूं प्राप्त होय हैं ।

टीका-इहां निश्चयनय है सो तौँ आत्माकूं आश्रित है । बहुरि परकूं आश्रित है सो व्यवहारनय है । सो जैसे परके आश्रित समस्त अध्यवसान परकूं अर आपकूं एक मानना सो बंधका कारणपणाकरि मोक्षके इच्छककूं छुड़ावता जो निश्चय, ताकरि तैसेँ ही निश्चयतैं व्यवहारनय ही प्रतिपेथा है छुड़ाया है । जातैं जैसेँ अध्यवसान पराश्रित है, तैसेँ व्यवहारनय भी पराश्रित है, यामैं विशेष नहीं । जातैं ऐसा सिद्ध होय है, जो यह व्यवहारनय प्रतिपेथनेयोग्य ही है ।

जातें जे आत्माश्रित निश्चयनयकू आश्रितपुरुष हैं, तिनिके ही कर्मते छूटवापना है। बहुरि पराश्रित जो व्यवहारनय ताके तौ एकांतकारि कर्मते नाहीं छूटता जो अभव्य, ताकारि भी आश्रीयमाणपणा है।

भावार्थ—आत्माके परके निमित्तते अनेक भाव होय हैं, ते सर्व व्यवहारनयके विषय हैं, ताते व्यवहारनय तौ पराश्रित है। अर जो एक अपना स्वाभाविकभाव है, सो निश्चयनयका विषय है। ताते निश्चयनय आत्माश्रित है। सो अध्यवसान भी व्यवहारनयका ही विषय है। ताते अध्यवसानका त्याग सो व्यवहारनयका ही त्याग है। सो निश्चयनयकू प्रधानकारि व्यवहारनयका त्यागका उपदेश है। जाते जे निश्चयके आश्रय प्रवर्ते हैं, ते तौ कर्मते छूटे हैं अर जे एकांतकारि व्यवहारनयहीके आश्रय प्रवर्ते हैं, ते कर्मते कबहू नाहीं छूटे हैं। आगे पूछे है, जो अभव्यकारि भी व्यवहारनय कैसे आश्रय कीजिये है? ऐसे पूछे उत्तर कहे हैं। गाथा—

**वदसमिदी गुत्तीओ शीलतवं जिणवेहिं पणतं ।
कुवंतोवि अभविओ अरणणी मिच्छदिटीय ॥३७॥**

व्रतसमितिगुत्तयः शीलतपो जिनवरैः प्रज्ञतं ।

कुर्वन्नय्यभव्योऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिस्तु ॥३७॥

आत्मव्यातिः—शीलतपःपरिपूर्णं त्रिगुप्तिपञ्चसमितिपरिकलितमहिंसादिपंचमहात्रतरूपं, व्यवहारचारिणं, अभव्योऽपि कुर्यात् तथापि स निश्चारिणोऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिरेव निश्चयचारिणैरेतुभूतज्ञानश्रद्धाशून्यत्वात् । तस्यैकादशांगज्ञानमस्ति ? इति चेत्

अर्थ—व्रत समिति गुप्ति शील तप जिनेश्वरदेवने कहे हैं। तिनिकुं करता संता भी अभव्य-जीव है सो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही है।

टीका—शीलतपकारि परिपूर्ण, तीन गुप्ति पांच समितिकरि संयुक्त, अहिंसादिक पांच महा-

त्रतरूप ऐसा व्यवहारचारित्र्यकूं अभव्य भी करे है। तौऊ सो अभव्य चारित्र्यकरि रहित ही है, अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही है। जातैं निश्चयचारित्र्यका कारण स्वरूप जो ज्ञान श्रद्धान, ताकरि ताकै शून्यपणा है।

भावार्थ—अभव्य जीव महाव्रत समिति गुप्तिरूप व्यवहारचारित्र्य पालै तौऊ निश्चयसम्य-ज्ञान श्रद्धान विना सो सम्यक्चारित्र्य नास न पावे है। तातैं सो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही रहे है। आगै शिष्य कहे है, “जो ताकै ग्यारह अंगका ज्ञान होय है,” ताकूं अज्ञानी कैसे कथा? ताका उत्तर कहे हैं। गाथा—

मोक्षखं असद्वहंतो अभवियसत्तो दु जो अधीएज्ज ।
पाठो ण करेदि गुणं असद्वहंतस्स णाणं तु ॥३८॥

मोक्षमश्रद्धानोऽभव्यसत्त्वस्तु योधीयीत ।

पाठो न करोति गुणमश्रद्धानस्य ज्ञानं तु ॥३८॥

आत्मस्वयतिः—मोक्षं हि न तावदभव्यः श्रद्धे च शुद्धज्ञानमयात्मज्ञानगूढ्यत्वात् । ततो ज्ञानमपि नासौ श्रद्धे च, ज्ञानमश्रद्धानश्चाचारधेः सादृशांगं श्रुतमधीयानोऽपि श्रुताध्ययनगुणाभावात् ज्ञानी स्यात् स किल गुणः श्रुताध्यय-नस्य यद्विचित्तवस्तुभूतज्ञानमयात्मज्ञानं तच्च विचित्तवस्तुभूतं ज्ञानमश्रद्धानस्याभव्यस्य श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत ततस्तस्य तद्गुणाभावः, ततश्च ज्ञानश्रद्धानाभावात् सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ।

तस्य धर्मश्रद्धानमस्तीति चेत्—

अर्थ—जो अभव्यजीव है, सो शास्त्रका पाठ पढे है परंतु मोक्षतत्त्वका श्रद्धानकूं नाहीं करता संता है, तातैं सो ज्ञान श्रद्धान नाहीं करता पुरुषकै गुण नाहीं करे है।

टीका—अभव्यजीव है सो प्रथम तो निश्चयकरि मोक्षकूं नाहीं श्रद्धान करे है। जातैं शुद्ध-ज्ञानमय जो आत्मा, ताका ज्ञानकरि अभव्यकै शून्यपणा है, अभव्यकै शुद्धात्माका ज्ञान होय

नाही' ताँतें अभव्य ज्ञानकू' भी नाही' श्रद्धानरूप करे है । बहुरि ज्ञानकू' नाही' श्रद्धान करता संता अभव्य है सो आचारंगकू' आदि लेकरि ग्यारह अंगरूप श्रुतकू' पढता संता भी शास्त्रका पढनेका जो गुण है, ताका अभावतँ ज्ञानी नाही' होय है । शास्त्र पढनेका यह गुण है, जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्माका ज्ञान होय सो तिस भिन्न वस्तुभूत ज्ञानकू' नाही' श्रद्धान करता जो अभव्य, ताँकै शास्त्रके पढनेकरि आत्मज्ञान करनेकू' नाही' समर्थ हुजिये है । ताँतें ताँकै शास्त्र पढनेका सो भिन्न आत्माका जानना गुण है सो नाही' है । ताँतें साँचे ज्ञानश्रद्धानके अभावतँ सो अभव्य अज्ञानी ही है, यह नियम है ।

भावार्थ—अभव्य जीव ग्यारह अंग पढै तौऊ ताँकै शुद्ध आत्माका ज्ञान श्रद्धान न होय, ताँतें ताँकै शास्त्र पढना गुण न किया, ताँतें सो अज्ञानी ही है । आगे शिष्य फेरि कहे है 'तिस अभव्यके धर्मका तौ श्रद्धान होय है, सो कैसेँ निबेधिये ?' ताका उत्तर कहे है । गाथा—

सद्वहदिय पत्तयदिय रोचेदिय तह पुणोवि फासेदि ।
धम्मं भोगणिमित्तं णहु सो कम्मक्खप्रणिमित्तं ॥३९॥

श्रद्धयाति प्रत्येति च रोचयति तथा पुनश्च स्पृशति ।

धर्मं भोगनिमित्तं न खलु स कर्मक्षयनिमित्तं ॥३९॥

आत्मख्यातिः—अभव्यो हि नित्यकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धत्तं, नित्यज्ञानचेतनामात्रं न तु श्रद्धत्ते नित्यमेव भेदे विज्ञानानर्हत्वात् । ततः स कर्मभोगनिमित्तं ज्ञानमात्रं भूतार्थं धर्मं न श्रद्धत्ते भोगनिमित्तं शुभकर्ममात्रमभूतार्थमेव श्रद्धत्ते । तत एवाती, अभूतार्थधर्मश्रद्धानप्रत्ययनरोचनस्पर्शनरूपरितनत्रौ वैयकभोगमात्रमास्कंदन्न पुनः कदाचनपि विद्युच्यते ततोऽस्य भूतार्थधर्मश्रद्धानाभावात्, श्रद्धानमपि नास्ति एवं सति तु निश्चयनस्य व्यवहारनयप्रतिषेधो युज्यत एव ।

कीदृशौ प्रतिषेध्यप्रतिषेधकौ व्यवहारनिश्चयनयाविति चेत्—

अर्थ—सो अभव्य जीव धर्मकू' श्रद्धान करे है, प्रतीति करे है, रोचे है, तथा स्पर्श है । परंतु

संसारके भोगके निमित्त धर्म है ताकूँ ही श्रद्धे है, ताहीकूँ प्रतीति करे है, ताहीकूँ रोचे है, ताहीकूँ स्पर्शे है। अर कर्मक्षयका निमित्त धर्म है ताकूँ नाहीं श्रद्धे है, नाहीं प्रतीति करे है, अर कर्मक्षयका निमित्त धर्म है ताकूँ नही रोचे है, नाहीं स्पर्शे है।

टीका—अभव्य जीव है सो नित्य ही कर्मफलचेतनारूप वस्तूकूँ श्रद्धे है। बहुरि नित्यज्ञानचेतनामात्र वस्तूकूँ नाहीं श्रद्धे है। जाँतैं अभव्य जीव नित्य ही आपापरका भेदविज्ञानके योग्य नाहीं है; ताँतैं सो अभव्य ज्ञानमात्र भूतार्थ सत्यार्थ धर्म जो कर्मक्षयका निमित्त है, ताकूँ नाहीं श्रद्धे है। अर शुभकर्ममात्र असत्यार्थ धर्म है, सो भोगका निमित्त है, ताकूँ श्रद्धे है; ताँतैं ही यहू अभव्य अभूतार्थ धर्मका श्रद्धान प्रतीति रोचना स्पर्शना इतिकरि उपरिले ग्रैवेयकर्ताईके भोगमात्रनिकूँ पावे है, बहुरि कर्मतेँ कदाचित् भी नाहीं छूटे है। ताँतैं याके भूतार्थ सत्यार्थ धर्मका श्रद्धानका अभावतैं साचा श्रद्धान भी नाहीं है। ऐसैं होतैं निश्चयनयके व्यवहारनयका प्रतिषेध युक्त ही है।

भावार्थ—अभव्यजीव कर्मफलचेतनाकूँ जाने है अर ज्ञानचेतनाकूँ जाने नाहीं; जाँतैं याके भेदज्ञान होनेकी योग्यता नाहीं है, ताँतैं शुद्ध आत्मिककर्मका श्रद्धान याके नाहीं अर शुभकर्महीकूँ धर्म श्रद्धे है, ताका फल ग्रैवेयकर्ताईके भोग पावे है, अर कर्मका क्षय नाहीं होय है, ताँतैं याके सत्यार्थधर्मका भी श्रद्धान न कहिये अर याहीतैं निश्चयनयके व्यवहारनयका निषेध है। इहाँ एता और जानना—जो यह हेतुवारूप अनुभवप्रधान ग्रंथ है, ताँतैं भव्य अभव्यका अनुभवकी अपेक्षा निर्णय है अर यह ही अहेतुवाद आगमतेँ मिलाइये तब अभव्यके सूक्ष्मकेवलीगम्य ऐसा ही व्यवहारनयकी पक्षका आशय रहिजाय है, सो छद्मस्थके अनुभवगोचर नाहीं भी होय है, परंतु सर्वज्ञदेव जाने है। ताकूँ केवलव्यवहारकी पक्षतैं सर्वथा एकांतरूप मिथ्यात्व रहै, ताँतैं अभव्यका यह आशय सर्वथा न मिटै, ताँतैं अभव्य ही है। आगे पूछे हैं, जो निश्चयनय तौ व्यवहारका प्रतिषेधक कदा अर निश्चयके व्यवहारनय प्रतिषेधनेयोग्य कदा, सो

• दोऊ ही कैसे हैं ? ऐसे पूछे निरुत्सव्यवहारका स्वरूप प्रगट कहे हैं । गाथा-

आयारादीणानं जीवादीदंसणं च विणणोयं ।

छञ्जीवाणं रक्खा भणदि चरित्तं तु ववहारो ॥४०॥

आदा खु मञ्झणणे आदा मे दंसणे चरित्तो य ।

आदा पच्चक्खणणे आदा मे संवरे जोगे ॥४१॥

आचारादिज्ञानं जीवादिदर्शनं च विशेष्यं ।

षट्जीवानां रक्षा भणति चरित्रं तु व्यवहारः ॥४०॥

आत्मा खलु मम ज्ञानमात्मा मे दर्शनं चरित्रं च ।

आत्मा प्रत्याख्यानं आत्मा मे संवरो योगः ॥४१॥

आत्मख्यातिः—आचारादिशब्दश्रुतं ज्ञानस्याश्रयश्रुतत्वात् ज्ञानं, जीवादयो नवपदार्था दर्शनस्याश्रयत्वाद्दर्शनं, षट्जीवनिकायश्चारित्रस्याश्रयत्वात् चरित्रं, व्यवहारः । शुद्ध आत्मा ज्ञानाश्रयत्वाद् ज्ञानं, शुद्ध आत्मा दर्शनश्रयत्वाद् दर्शनं, शुद्ध आत्मा चारित्र्याश्रयत्वाच्चारित्र्यमिति निरुचयः । तत्राचारादीना ज्ञानाश्रयत्वस्यानैकान्तिकत्वाद् व्यवहारनयः प्रतिषेधः । निरुचयनयस्तु शुद्धस्यात्मनो ज्ञानाश्रयत्वस्यैकान्तिकत्वात् तस्यतिषेधकः । तथाहि—नाचारादिशब्दश्रुतं एकान्तैव ज्ञानस्याश्रयः, तत्सद्भावेष्वप्यभयानां शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्याभावात् । न जीवादयः पदार्था दर्शनस्याश्रयाः तत्सद्भावेष्वप्यभयानां शुद्धात्माभावेन दर्शनस्याभावात् । न षट्जीवनिकायः चारित्रस्याश्रयस्तत्सद्भावेष्वप्यभयानां शुद्धात्माभावेन चारित्रस्याभावात् । शुद्ध आत्मैव ज्ञानस्याश्रयः, आचारादिशब्दश्रुतसद्भावैऽसद्भावे वा तत्सद्भावैवेव ज्ञानस्य सद्भावात् । शुद्ध आत्मैव दर्शनस्याश्रयः, जीवादिपदार्थसद्भावैऽसद्भावे वा तत्सद्भावैवेव दर्शनस्य सद्भावात् । शुद्ध आत्मैव चारित्रस्याश्रयः षट्जीवनिकायसद्भावैऽसद्भावे वा तत्सद्भावैवेव चारित्रस्य सद्भावात् ।

अर्थ—आचारांग आदि शास्त्र है सो तौ ज्ञान है, बहुरि जीवादि तत्त्व है सो दर्शन है, बहुरि छह कायकी जीवनिकी रक्षा है सो चारित्र है; ऐसैं तौ व्यवहारनय कहे है । बहुरि निश्चय

करि मेरा आत्मा ही ज्ञान है, बहुरि मेरा आत्मा ही दर्शन है, बहुरि मेरा आत्मा ही चारित्र है, बहुरि मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, बहुरि मेरा आत्मा ही संवर है, बहुरि मेरा आत्मा ही योग है, समाधि है, ध्यान है ऐसैं निश्चयनय कहे है ।

टीका—आचारांगकूं आदि लेकरि शब्दश्रुत है, सो ज्ञान है, जातैं यह ज्ञानका आश्रय है । बहुरि जीवकूं आदि लेकरि नव पदार्थ हैं, ते दर्शन हैं, जातैं ए दर्शनके आश्रय हैं । बहुरि छह जीवनिकी रक्षा है, सो चारित्र है, जातैं यह चारित्रका आश्रय है । ऐसैं तो व्यवहारनयके वचन हैं । बहुरि शुद्ध आत्मा है, सो ज्ञान है, जातैं ज्ञानका आश्रय आत्मा ही है । बहुरि शुद्ध आत्मा है, सो ही दर्शन है, जातैं दर्शनका आश्रय आत्मा ही है । बहुरि शुद्ध आत्मा है, सो ही चारित्र है, जातैं चारित्रका आश्रय आत्मा ही है । ऐसैं निश्चयनयके वचन हैं । तहां आचारांग आदिककैं ज्ञानादिकका आश्रयपणाका अन्कांतिकपणा है, व्यभिचार है । आचारांग आदिक तो होय अर ज्ञान आदिक नाहीं भी होय, तातैं व्यवहारनय प्रतिपेधने योग्य है । बहुरि निश्चयनय है, सो शुद्ध आत्माके ज्ञानादिकका आश्रयपणाका एकांतिकपणा है, जहां शुद्ध आत्मा है, तहां ही ज्ञानदर्शनचारित्र है । तातैं तिस व्यवहारनयका प्रतिपेध करनेवाला है । सो ही हेतुकरि कहे हैं, आचारादि शब्दश्रुत है, सो एकांतकरि ज्ञानका आश्रय नाहीं है, जातैं आचारांगादिकका अभव्य जीवके सद्भाव होतैं भी शुद्ध आत्माका अभावकरि ज्ञानका अभाव है । बहुरि जीव आदि नवपदार्थ हैं ते दर्शनका आश्रय नाहीं है, जातैं अभव्यके तिनिका सद्भाव होतैं भी शुद्धात्माका अभावकरि दर्शनका अभाव है । बहुरि छह जीवनिकी रक्षा है, सो चारित्रका आश्रय नाहीं है, जातैं ताका सद्भाव होतैं भी अभव्यके शुद्धात्माका अभावकरि चारित्रका अभाव है । बहुरि शुद्ध आत्मा है, सो ही ज्ञानका आश्रय है, जातैं आचारांगादि शब्दश्रुतका सद्भाव होतैं तथा असद्भाव होतैं भी शुद्धात्माका सद्भावहीकरि ज्ञानका सद्भाव है । शुद्ध आत्मा है सो ही दर्शनका आश्रय है, जातैं जीवादिपदार्थनिका सद्भाव होतैं तथा असद्भाव होतैं भी शुद्धात्माका

सद्भावहीकरि दर्शनका सद्भाव है। बहुरि शुद्ध आत्मा ही चारित्रका आश्रय है, जातैं छह जीविकी रक्षाका सद्भाव होतैं तथा असद्भाव होतैं भी शुद्धात्माका सद्भावहीकरि चारित्रका सद्भाव है।

भावार्थ—आचारांगादि शब्दश्रुतका जानना तथा जीवादिपदार्थका जानना तथा छह कायके जीविकी रक्षा इनिके होतैं भी अभ्ययके ज्ञानदर्शनचारित्र न होय है, तातैं व्यवहारनय तौ प्रतिषेध्य है। बहुरि शुद्धात्माके होतैं ज्ञानदर्शनचारित्र होय ही हें, तातैं निश्चयनय याका प्रतिषेधक है, तातैं शुद्धनय उपादेय कह्या है। आगैं अगिले कथनकी सूचनिकाका काव्य कहेहैं।

उपजातिच्छन्दः

रगादयो बन्धनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः

आत्मा परो वा किमु तन्निमित्त मिति ऋण्नाः पुनरेवमाहुः ॥१२॥

अर्थ—इहां शिष्य फेरि पूछे है, जो रागादिक हें ते तौ बंधके कारण कहे, बहुरि ते शुद्ध-चैतन्यमात्र मह जो आत्मा तातैं अतिरिक्त कहिये भिन्न कहै-न्यारे कहै, तहां तिनिके होनेमें आत्मा निमित्त है कि पर कोई निमित्त है? ऐसैं प्रेरे हुए आचार्य फेरि आगाने याका उत्तर दृष्टांत कहे हें। गाथा—

नीचे लिखी गाथाओंकी आत्मव्याप्ति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई। तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है।

आधाकम्मादीया पुग्गलद्ववस्स जे इमे दोसा ।
कह ते कुव्वदि पाणी परद्ववगुणा हु जे णिच्चं ॥
आधाकम्मादीया पुग्गलद्ववस्स जे इमे दोसा ।
कहमणुमण्णदि अण्णेण कीरमाणा परस्स गुणा ॥

जह फलियमणि विसुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहिं । राइज्जदि अरणेहिं दु सो रत्तादियेहिं दवेहिं ॥४२॥

आधाकर्माद्याः पुद्गलद्रव्यस्य ये इमे दोषाः ।
कथं तान् करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणाः खलु ये नित्यं ॥
आधाकर्माद्याः पुद्गलद्रव्यस्य ये इमे दोषाः ।
कथमनुमन्यते अन्येन क्रियमाणाः परस्य गुणाः ॥

तात्पर्यवृत्तिः—स्वयं पाकेनोत्पन्न आहार आधाकर्मशब्देनोच्यते तत्प्रभृतिव्याख्यानं करोति--आधाकर्माद्या ये इमे दोषाः, कथंभूताः ? शुद्धात्मनः मनाशात्परस्याभिन्नस्याहाररूपपुद्गलद्रव्यस्य गुणाः । पुनरपि कथंभूताः ? तस्यैवाहार-पुद्गलस्य पचनपाचनादिक्रियारूपाः तान्निश्चयेन कथं करोतीति ज्ञानीति प्रथमगाथार्थः । अनुमोदयति वा कथमिति द्वितीय गाथार्थः परेण गृहस्थेन क्रियमाणान्, न कथमपि । कस्मात् ? निर्विकल्पममाधो सति आहारविषयमनोवचन-कायकृतकारितानुमननाभावात् इत्याधाकर्मव्याख्यानरूपेण गाथाद्वयं गतं ।

अर्थ—अपने आप, पाकसे उत्पन्न हुये आहारको “आधाकर्म” नामसे कहा गया है । आधा-कर्म आदि पुद्गलद्रव्यके गुण हैं उनको यह ज्ञानी आत्मा स्वयं कैसे कर सकता है तथा किस प्रकार दूसरोंसे किये हुये उन दोषोंकी अनुमोदना कर सकता है अर्थात् ज्ञानी शुद्ध आत्मासे भिन्न पुद्गलद्रव्यके गुण आधाकर्म आदिको न तो स्वयं करता है और न दूसरोंसे किये हुआकी अनुमोदना ही करता है ।

आहारग्रहणात्पूर्वं तस्य पात्रस्य निमित्तं यत्किमव्यशनपानादिकं कृतं तदोपदेशिकं भण्यते तेनोपदेशिकेन सह तदेवाधाकर्म पुनरपि गाथाद्वयेन कथ्यते—

आधाकम्मं उद्देशियं च पोषणमयं इमं दब्बं ।
कह तं मम होदि कदं जं णिच्चमचेदणं बुत्तं ॥

एवं गाणी सुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहि ।
राइज्जदि अरणोहिं दु सो रागादीहिं दोसेहि ॥४३॥

आधाकर्म उद्देशियं च पोगलमयं इमं द्रव्यं ।
कह तं मम कारविदं जं णिच्चमचेदणं वुत्तां ॥

आधाकर्मौ पदेशिकं च पुद्गलमयमेतद्द्रव्यं ।
कथं तन्मम भवति कृतं यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥
आधाकर्मौ पदेशिकं च पुद्गलमयमेतद् द्रव्यं ।
कथं तन्मम कारितं यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥

तात्पर्यवृत्तिः—यदिदमाहारकपुद्गलद्रव्यमाधाकर्मरूपमौपदेशिकं च चेतनगुद्धाल्पद्रव्यपृथक्त्वेन नित्यमेवाचेतनं भणितं तत्कथं मया कृतं भवति कारितं वा कथं भवति ? न कथमपि । कस्माद्देतोः ? निरुचयरत्नत्रयलक्षणभेदज्ञाने सति आहारविषये मनोवचनकायकृतकारितानुमानाभावात् । इत्यौपदेशिकव्याख्यानमुख्यत्वेन च गाथाद्वयं गतं ।

अयमन्नाभिप्रायः पश्चात्पूर्वं संग्रतिकाले वा योग्याहारादिविषये मनोवचनकायकृतकारितानुमतत्वरूपैर्नवभिर्विकल्पैः शुद्धास्तेषां परकृताहारादिविषये बंधो नास्ति यदि पुनः परकीयपारिणामेन बंधो भवति तर्हि क्वापि काले निर्वाणं नास्ति । तथा चोक्तं ।

गावकोडिकम्मसुद्धो पच्छापुरदोय संपदियकाले ।
परसुहदुक्खसण्णित्तं वज्झदि जदि गत्थि णिव्वाणं ॥

अर्थ—आधाकर्म आहारक पुद्गलद्रव्यरूप है इसलिये चेतनशुद्धात्सद्रव्यसे पृथक् है अतः वे कैसे मेरे होसकते हैं या मैं उनरूप कैसे हो सकता हूं ? अर्थात् नहीं हो सकता हूं क्योंकि मेरा

लक्षण भिन्न भिन्न है और इसीलिये आधाकर्म आदि अचेतनको न करा सकता हूं न उनकी अनुमोदना ही कर सकता हूं । यहांपर यह अभिप्राय समझना चाहिये कि

यथा स्फटिकमणिः शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।

रज्यतेऽन्यैस्तु स रक्तादिभिर्द्रव्यैः ॥४२॥

एवं ज्ञानी शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।

रज्यतेऽन्यैस्तु स रागादिभिर्दोषैः ॥४३॥

आत्मस्थितिः—यथा सखु केवलः स्फटिकोपलः परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्त-
त्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते । परद्रव्यैर्न स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्ध-
स्वभावात्प्रच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्यते । तथा केवलः किलात्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभा-
त्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते परद्रव्यैर्न स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादि-
निमित्तभूतेन शुद्धस्वभावत्वाच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्येत, इति तावद्भवस्तुस्वभावः ।

अर्थ—जैसा स्फटिकमणि आप शुद्ध है, सो रागादि कहिये लड़ाई आदि रंगरूप आप ही
तो नहीं परिणमे है, अन्य लाल काला आदि द्रव्यनिकरि लड़ाई आदि रंगरूप परिणमे है ।
तैसा ही याही प्रकार ज्ञानी है सो आप शुद्ध है, सो रागादि भावनिकरि. आप ही तो नहीं
परिणमे है, अन्य जे रागादि दोष, तिनिकरि रागादि रङ्ग कोजिये है ।

टीका—जैसा निश्चयकरि केवल एकला स्फटिकपाषाण है सो आप परिणामस्वभावरूप
होते संते भी अपना शुद्धस्वभावपाषाणिकरि तो रागादिनिमित्तपाषाणका अभावतै रागादिकरि आप.
नहीं परिणमे है, आप ही आपके रागादिपरिणाम होनेका निमित्त नहीं है । बहुरि परद्रव्य.
स्वयं रागादिभावकूं प्राप्त हुवापाषाणकरि स्फटिकके रागादि निमित्तभूत है । ताकरि, शुद्धस्वभावतै
च्युत होता संता ही रागादिककरि परिणमिये है । तैसा केवल एकला आत्मा है सो परिणाम-

वर्तमान भूत भविष्यत कालमें वा योग्य आहारदि विषयमें नक्कोटि विकल्पसे मेरा आत्मा शुद्ध
है, उसके परकृत आहारदिके विषयमें बन्ध नहीं होता है । यदि उसके भी बन्ध माना जायगा
तो किसी भी कालमें आत्माका निर्वाण नहीं हो सका है ।

स्वभावरूप होते सते भी आपके शुद्धस्वभावपणाकरि रागादिनिमित्तपणाका अभावतें आप ही रागादि भावनिकरि नाही परिणमे हे आपके आप ही रागादिपरिणामका निमित्त नाही है, परद्रव्य स्वयं रागादिभावकूं प्राप्त हुवापणाकरि आत्मके रागादिकका निमित्तभूत है, ताकरि शुद्धस्वभावतें व्युत् होता संता ही रागादिककरि परिणमिये है। ऐसा ही वस्तूका स्वभाव है।

भावार्थ—आत्मा एकाकी तौ शुद्ध ही है, परंतु परिणामस्वभाव है। जैसा परका निमित्त मिलै तैसा परिणमे भी है। तातें रागादिकरूप परिणमे है। सो परद्रव्यका निमित्तकरि परिणमे है। तहां स्फटिकमणिका दृष्टांत है—जो स्फटिकमणि आप तौ केवल एकाकार शुद्ध ही है, परंतु परद्रव्यका ललाई आदिका डंक लागै तब ललाई आदिरूप परिणमे है, सो यह वस्तूहीका स्वभाव है। यहां किछु अन्य तर्क नाही है। अब इस अर्थका कलशरूप श्लोक है।

उपजातिलन्दः

न जातु रागादिनिमित्तभानमात्माऽऽत्मनो याति यथाऽर्कान्तः ।

तस्मिन्निति परसङ्ग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥१३॥

अर्थ—आत्मा है सो आपके रागादिकका निमित्तभावकूं कटाचित् न प्राप्त होय है, तिस आत्माविषै रागादिकका निमित्त परद्रव्यका संग ही है, इहां सूर्यकांतमणिका दृष्टांत है—जैसे सूर्यकांतमणि आप ही तौ अग्निरूप नाही परिणमे है, तिसविषै सूर्यका विंश अग्निरूप होनेकूं निमित्त है, तैसे जानना। यह वस्तूका स्वभाव उदयकूं प्राप्त है काहूका किया नाही है। आगे कहे हैं, जो ऐसा वस्तूका स्वभावकूं जानता संता ज्ञानी रागादिककूं आपके नाही करे है ऐसा सूचनिकाका श्लोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः । रागादीन्नात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥१४॥

अर्थ—जैसे अपने वस्तुस्वभावकूं ज्ञानी है सो जाने है, तिस कारणकरि सो ज्ञानी रागादिककूं

आपकै नाहीं करे है, ताँतें रागादिकका कारक नाहीं है । आगे ऐसै ही गाथामें कहे हैं । गाथा-
णवि रागदोसमोहं कुव्वदि णाणी कसायभावं वा ।
सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसिं भावाणं ॥४४॥

नापि रागद्वेषमोहं करोति ज्ञानी कषायभावं वा ।

स्वयमेवात्मनो न स तेन कारकस्तेषां भावानां ॥४४॥

आत्मलयातिः—यथोक्तवस्तुस्वभावं जानच ज्ञानी शुद्धस्वभावोदेच न प्रच्यवते, ततो रागद्वेषमोहादिभावैः स्वयं न परिणमते न परेणापि परिणम्यते, ततच्छंकोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावो ज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानामकर्तैवेति नियमः ।

अर्थ—ज्ञानी है सो आप ही आपकै राग द्वेष मोह तथा कषायभाव नाहीं करे है, तिस कारणकरि सो ज्ञानी तिवि भावनिका कारक कहिये करनेवाला—कर्ता नाहीं है ।

टीका—जैसा कब्हा तैसा वस्तूका स्वभाव जानता संता ज्ञानी है सो अपना शुद्धस्वभावतैं ही नाहीं छुटे है, ताँतें राग द्वेष मोह आदि भावनिकरि आपै आप नाहीं परिणमे है अर परकरि भी नाहीं परिणमिये है, ताँतें टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप ज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावनिका अकर्ता ही है, ऐसा नियम है ।

भावार्थ—ज्ञानी भया, तब वस्तूका ऐसा स्वभाव जान्या, जो आप तौ आत्मा शुद्ध है—द्रव्य-दृष्टिकरि अपरिणमनस्वरूप है, पर्यायदृष्टिकरि परद्रव्यके निमित्ततैं रागादिरूप परिणमे है, सो अब आप ज्ञानी तितिभावनिका कर्ता न हो है, उदय आवै तिनिका ज्ञाता ही है । आगे कहे हैं “अज्ञानी ऐसा वस्तूका स्वभाव नाहीं जाने है, ताँतें रागादिक भावनिका कर्ता होय है,” याकी सूचनिकाका श्लोक है ।

असुप्तुच्छन्दः

इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः । रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ॥१५॥

अर्थ—अज्ञानी है सो ऐसा अपना वस्तुस्वभावकूं नाहीं जानै है, तिस कारणकरि सो अज्ञानी रागादिकभावनिंकूं आपकै करे है, यातें तिनिका कारक होय है । अब इस अर्थकी गाथा कहे हैं । गाथा—

रागह्यि य दोसद्दमि य कसायकम्मसु चैव जे भावा ।
तेहिं दु परिणममाणो रायादी बंधदि पुणोवि ॥४५॥

रागे दोषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।

तैस्तु परिणममानो रागादीन् बध्नाति पुनरपि ॥४५॥

आत्मलयातिः—यथोक्त वस्तुस्वभावजनंस्त्वज्ञानी शुद्धस्वभावादातंसारं ग्रच्युत एव । ततः कर्मविपाकप्रभवं राग-
द्वेषमोहादिभावैः परिणममानोऽज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानां कर्ता भवन् बध्नात एवेति प्रतिनियमः । ततः स्थित-
मेतत्—

अर्थ—राग बहुरि द्वेष बहुरि कषायकर्म इनिंकूं होते संते जे भाव होय हैं, तिनिकरि परिणमता संता, अज्ञानी रागादिककूं फेरि बांधे है ।

टीका—जैसा कखा तैसा वस्तुका स्वभावकूं नाहीं जानता संता अज्ञानी है सो अपना शुद्ध-
स्वभावतैं अनादिसंसारतैं लगाय च्युत ही है, छूटि रखा है तातें कर्मके उदयकरि भये जे राग
द्वेष मोहादिक भाव, तिनिकरि परिणमता संता, अज्ञानी राग द्वेष मोहादि भावनिका कर्ता होता
संता कर्मनिकरि बांधे ही है ऐसा नियम है ।

भावार्थ—अज्ञानी वस्तुका स्वभाव तौ यथार्थ जानै नाहीं अर कर्मका उदयकरि जैसा भाव
होय, तिसकूं आपा जानि परिणमै, तब तिनिका कर्ता भया संता आगामी फेरि फेरि कर्म बांधे
है यह नियम है । आगै कहे हैं, जो इस हेतुतैं यह ठहरी, ताकी गाथा—

रागस्त्रियं य दोसस्त्रियं कसायकर्मसु चैव जे भावा ।
ते मम दु परिणामंतो रागादी बंधदे चेदा ॥४६॥

रागे च दोषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।

तन्मम तु परिणामानो रागादीन् वञ्चति चेत्तयिता ॥४६॥

आत्मव्यतिः—य इमे किलज्ञानिनः पुद्गलकर्मनिमित्ता रागद्वेषमोहादिपरिणामास्त एव भूयो रागद्वेषमोहा-
दिपरिणामनिमित्तस्य पुद्गलकर्मणो बंधहेतुरिति ।

कथमात्म्या रागादीनामकारकः ? इति चत—

अर्थ—राग बहुरि द्वेष बहुरि कषाय कर्म इतिकुं होते संते जे भाव होंय तिनिकरि परिणामता
संता, आत्मा रागादिकनिकुं बांधे है ।

टीका—निश्चयकरि जे ए अज्ञानीके पुद्गलकर्म हैं निमित्त जिनिकुं ऐसे राग द्वेष मोह आदि
भावनिका कर्ता होता संता कर्मनिकरि बंधे ही है, ऐसा परिणाम है; ते ही फेरि राग द्वेष मोह
आदि परिणामकुं निमित्त जो पुद्गलकर्म, ताके बंधके कारण होय हैं ।

भावार्थ—अज्ञानीके कर्मेके निमित्ततै राग द्वेष मोह आदिक परिणाम होय हैं, ते फेरि आगामी
कर्मबंधके कारण होय हैं । आगे फेरि पूछे है, ऐसैं है, जो अज्ञानीके रागादिक फेरि कर्मबंधके
कारण हैं, तौ आत्मा रागादिकका अकारक ही है, ऐसैं कैसे कह्या है? ताका समाधान कहे हैं ।
गाथा—

अपडिक्कमणं दुविहं अपचचखाणं तहेव विण्णयं ।
एदेणुवदेसेण दु अकारणो वणिणदो चेदा ॥४७॥
अपडिक्कमणं दुविहं दव्वे भवे अपचचखाणंपि ।
एदेणुवदेसेण दु अकारणो वणिणदो चेदा ॥४८॥

जाव ण पच्चक्खाणं अपडिक्कमणं च दव्वभावाणं ।
कुव्वदि आदा ताव दु कत्ता सो होदि णादव्वं ॥४९॥

अप्रतिक्रमणं द्विविधमप्रत्याख्यानं तथैव विज्ञेयं ।

एतेनोपदेशेनाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥४७॥

अप्रतिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये भावे तथैवाप्रत्याख्यानं ।

एतेनोपदेशेनाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥४८॥

यावन्नप्रत्याख्यानसप्रतिक्रमणं च द्रव्यभावयोः ।

करोत्यात्मा तावत्तु कर्ता स भवति ज्ञातव्यः ॥४९॥

आत्मख्यातिः—आत्मा अनात्मनां रागादीनामकारक एव, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्विविधोपदेशान्यथानुपपत्तेः । यः खलु, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्रव्यभावभेदेन द्विविधोपदेशः स द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावं प्रथयन्नकर्तृत्वमात्मनो ज्ञापयति । तत एतत् स्थितं परद्रव्यं निमित्तं नैमित्तिका आत्मनो रागादिभावाः । यद्येवं नेष्येत तदा द्रव्याप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोः कर्तृत्वनिमित्तत्वोपदेशोऽनर्थक एव स्यात् तदनर्थकत्वे त्वेकस्यैवात्मनो रागादिभावनिमित्तत्वापत्तौ नित्यकर्तृत्वात्सुयंगान्मोक्षाभावः असंज्ञे च ततः परद्रव्यमेवात्मनो रागादिभावनिमित्तमस्तु तथा सति तु रागादीनामकारक एवात्मा, तथापि यावन्निमित्तभूतं द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च तावन्नैमित्तिकभूतं भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावत्तु भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च तावत्कर्मैव स्यात् । यदैव निमित्तभूतं द्रव्यं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदैव नैमित्तिकभूतं भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च । यदा तु भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदा साक्षादकर्तृत्वं स्यात् ।

द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावोदाहरणं चैतत् ।

अर्थ—अप्रतिक्रमण दोय प्रकार जानना, तैसें ही अप्रत्याख्यान दोय प्रकार जानना, इस उपदेशकरि चेतयिता—आत्मा अकारक कया है । सो अप्रतिक्रमण दोय प्रकार—एक तो द्रव्यविधे, एक भावविधे, बहुरि तैसें ही अप्रत्याख्यान दोय प्रकार—एक द्रव्यविधे, एक भावविधे, इस

उपदेशकरि चेतयिता-आत्मा अकारक कथा है, जैतें आत्मा द्रव्यविषै अर भावविषै अप्रतिक्रमण अर अप्रत्याख्यान करै है, तैतें सो आत्मा कर्ता होय है यह जानना ।

टीका-आत्मा है सो आपहीकरि रागादिभावनिका अकारक ही है । जातें आप ही कारक होय तौ अप्रतिक्रमण अर अप्रत्याख्यान इनिका द्रव्यभावकरि दोय प्रकारका उपदेशकी अप्राप्ति आवे है-जो निश्चयकरि अप्रतिक्रमण अर अप्रत्याख्यानका दोय प्रकार भेदका उपदेश है, सो यह उपदेश द्रव्यके अर भावके निमित्तनैमित्तिकभावकूं विस्तारता संता, आत्माके अकर्तापणाकूं जनवै है, तातें यह ठहरथा, जो परद्रव्य तौ निमित्त है अर नैमित्तिक आत्माके रागादिकभाव है, जो ऐसैं न मानिये तौ द्रव्य अप्रतिक्रमण अर द्रव्य अप्रत्याख्यान इनिके कर्तापणाका निमित्तपणाका उपदेश है सो अर्थक ही होय, अर इस उपदेशके अनर्थकपणा होते संते एक आत्माहीके रागादिभावका निमित्तपणाकी प्राप्ति होतै सदा नित्यकर्तापणाका प्रसंग आवै, तातें मोक्षका अभाव ठहरै, तातें आत्माके रागादिभावनिका निमित्त परद्रव्य ही होऊ, तैसैं होतैं आत्मा रागादिभावनिका अकारक ही है, यह सिद्ध भया तौऊ जैतें रागादिकका निमित्तभूत परद्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नाहीं करै, तैतें नैमित्तिकभूत रागादिकभावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न होय, बहुरि जैतें इनि भावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न होय, तैतें रागादि भावनिका कर्ता ही है, बहुरि जिसकाल रागादिभावनिका निमित्तभूत द्रव्यनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करे है, तिसही काल नैमित्तिकभूत रागादिभावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय है, बहुरि जिसकाल इनि भावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान भया, तिस काल साक्षात् अकर्ता ही है ।

भावार्थ-प्रतिक्रमण प्रत्याख्यानका द्रव्यभावके भेदकरि दोय प्रकारका उपदेश है । सो इहां शुद्धनयप्रधान कथन है । तातें निबंधप्रधानकरि वर्णन है । तहां अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान ऐसा कथा है. सो अतीतकालमें परद्रव्यका ग्रहण किया, ताकूं अब भला जानै, ताका संस्कार रहै, ममत्व रहै, सो तौ द्रव्य अप्रतिक्रमण है । अर तिस परद्रव्यके ग्रहणके निमित्ततैं रागादिकभाव

भये श्रे, तिनिकूँ वर्तमानमें भला जानै, तिनिसूँ ममत्व संस्कार रहै, सो भाव अप्रतिक्रमण है। बहुरि आगामी कालमें परद्रव्यकी बांछाकरि ममत्व राखे सो द्रव्य अप्रत्याख्यान है। बहुरि तिनिके निमित्ततै आगामी कालमें रागादिभाव होयगे तिनिकी बांछा राखै, ममत्व राखै, सो भाव अप्रत्याख्यान है। सो यह द्रव्य अप्रतिक्रमण भाव अप्रतिक्रमण, बहुरि द्रव्य अप्रत्याख्यान भाव अप्रत्याख्यान ऐसा दोय प्रकारका उपदेश है, सो द्रव्यभावके निमित्तनैमित्तिक भावकूँ जनावे है। परद्रव्य तौ निमित्त है अर नैमित्तिक रागादिक भाव हैं; सो जेतै निमित्तभूत परद्रव्यका अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान या आत्माकै है, तैतै तौ रागादिभावनिका अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है। अर जेतै रागादिभावनिका अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, तैतै रागादिभावनिका कर्ता ही है। अर जिस काल निमित्तभूत परद्रव्यका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करै, तिसकाल नैमित्तिक रागादिभावनिका भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय। बहुरि रागादिभावनिका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होय तब साक्षात् अकर्ता ही है। ऐसै आत्मा स्वयमेव तौ रागादिभावनिका अकर्ता ही है। यह परद्रव्यका निमित्त कहनेतै जानिये है। आगे द्रव्यके अर भावके निमित्तनैमित्तिक भावका उदाहरण यह है, सो गायामें कहे हैं। गायामें—

आधाकम्मादीया पुगलदव्वस्स जे इमे दोसा ।
कह ते कुव्वदि पाणी परदव्वगुणादु जे णिच्चं ॥५०॥
आधाकम्मं उद्देसियं च पुगलमयं इमं दव्वं ।
कह तं मम होदि कयं जं णिच्चमचेदणं वुत्तं ॥५१॥

अधःकर्माधाः पुद्गलद्रव्यस्य य इमे दोषाः ।
कथं तान्करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यं ॥५०॥

अधःकर्माद्देशिकं च पुद्गलभयमिदं द्रव्यं ।

कथं तन्मम भवति कृतं यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥५१॥

आत्मख्यातिः--यथाधःकर्मेनिष्पन्नमुद्देशानिष्पन्नं च पुद्गलद्रव्यनिमित्तभूतमप्रत्याचक्षणी । नैमित्तिकभूतं बंधसाधकं भावं न प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यग्रत्याचक्षणस्तन्निमित्तकं भावं न प्रत्याचष्टे । यथा चाधःकर्मादीन् पुद्गलद्रव्यदोषान्न नाम करोत्यात्मा परद्रव्यपरिणामत्वे सति, आत्मकार्यत्वाभावात् ततोऽधःकर्माद्देशिकं च पुद्गलद्रव्यं न मम कार्यं नित्यमचेतनत्वे सति मत्कार्यत्वाभावात् इति तत्त्वज्ञानपूर्वकं पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतं प्रत्याचक्षणी नैमित्तिकभूतं बंधसाधकं भावं प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याचक्षणस्तन्निमित्तं भावं प्रत्याचष्टे एवं द्रव्यभावयोरस्ति निमित्तनैमित्तिकभावः ।

अर्थ—अधःकर्मकूं आदि लेकरि जे ए पुद्गलद्रव्यके दोष हैं, तिनिकूं ज्ञानी कैसें करै ? जातै ए नित्य ही सदा पुद्गलद्रव्यके गुण हैं । बहुरि यह अधःकर्म अर उद्देशिक है सो पुद्गलमय द्रव्य है, ज्ञानी यह जाने है, जो यह मेरा किया कैसें होय ? जो सदा अचेतन कथा है ।

टीका—जैसें अधःकर्मकरि निपज्या बहुरि उद्देशकरि निपज्या जो आहार आदिक पुद्गल द्रव्य, सो भावनिकूं निमित्तभूत है । जैसा भक्षण करै तैसा भाव होय, सो ऐसें द्रव्यकू अप्रत्याख्यानरूप करता त्याग न करता जो मुनि, सो तिस द्रव्यके नैमित्तिकभूत जे भाव, ते बंधके साधक हैं, तिनिकूं भी त्याग न करे है; तैसें ही समस्त परद्रव्यकूं जो त्यागै नाही है, सो तिसके निमित्ततै होते भावनिकूं भी नाहीं त्यागे है । बहुरि जैसें अधःकर्म आदिक पुद्गलद्रव्यनिकूं आत्मा नाहीं करे है, जातै ए पर पुद्गलद्रव्यके परिणाम है, तिसपणाकूं होतै आत्माके कार्यपणाका इनिके अभाव है; तातै ज्ञानी ऐसें जानै “जो अधःकर्म उद्देशिक पुद्गलद्रव्य हैं, ते मेरे कार्य नाहीं हैं, जातै ए नित्य ही अचेतनपणाके होतै मेरे कार्यपणाका इनिके अभाव है” ऐसें तत्त्वज्ञानपूर्वक निमित्तभूत पुद्गलद्रव्यकूं त्याग करता संता मुनि बंधका साधक जो नैमित्तिकभूतभाव, ताकूं भी त्यागे है, तैसें ही समस्त परद्रव्यकूं त्याग करता संता तिस परद्रव्यके

निमित्तते होते भावनिष्कृं भी त्यागे है, ऐसै द्रव्यभावके निमित्तनैमित्तिकभाव हैं ।

भावार्थ—यह द्रव्यकै अर भावकै निमित्तनैमित्तिकपणा उदाहरणकरि दृढ किया है । जैसे लौकिकजन कहे हैं—जो जैसा दाणा खाय, तैसी बुद्धि उपजै । तैसें ही शास्त्रमें उदाहरण है—जो पापकर्मकरि आहार निपजै, ताकूं अधःकर्मनिष्पन्न कहिये तथा जो आहार किसीके निमित्त निपजै, ताकूं उद्वे शिक कहिये । सो ऐसा आहार जो पुरुष सेवै, ताके तैसे ही भाव होय । ऐसा द्रव्यभावका निमित्तनैमित्तिकभाव है, तैसा ही समस्तद्रव्यनिका निमित्तनैमित्तिकभाव जानना । ऐसै होते जो परद्रव्यकूं ग्रहण करे है ताकै रागादिभाव भी होय हैं, तिनिका कर्ता भी होय है, तब कर्मका बंध भी करै है । बहुरि जब ज्ञानी होय है, तब काहूके ग्रहण करनेका राग नाहीं, तब रागादिरूप परिणमन भी नाहीं, तब आगामी बंध भी नाहीं, ऐसै ज्ञानी परद्रव्यका कर्ता नाहीं है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहि परद्रव्यके त्यागनेका उपदेश करे हैं ।

शार्दूलविकीडितछन्दः

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्य समग्रं वलाचनमूलं बहुभावसन्ततिप्रियासुदृष्टुं कामः समम् ॥

आत्मानं समुपैति निर्भरहृत्पूर्णेकसंचिद्युतं येनोन्मूलितवन्ध एव भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥१६॥

अर्थ—जो पुरुष ऐसै परद्रव्यके अर अपने भावके निमित्तनैमित्तिकपणा विचारिकरि, तिस परद्रव्यसमस्तकूं अपना बल—पराक्रम--उद्यमकरि, त्याग करिके, अर सो परद्रव्य है मूल जाका ऐसी बहुत भावनिकी संतति--परिपाटीकूं दूर युगपत् उडावनेकूं चाहता संता अतिशयकरि बहता प्रवाहरूप धारावाही पूर्ण एकसंवेदन, तिसकरि युक्त जो अपना आत्मा, ताहि प्राप्त होय है । जिस कारणकरि उन्मूलित किये हैं—मूलतै उपाडे हैं कर्मके बंधन जानै ऐसा भगवान् यह आत्मा आपहीविषै स्फुरायमान प्रगट होय है ।

भावार्थ—परद्रव्यके अर अपने भावके निमित्तनैमित्तिकभाव जानि, समस्त परद्रव्यकूं त्यागै, तब समस्तरागादि भावनिकी संतति कटि जाय, अब आत्मा अपना ही अनुभव करता संता

कर्मके बंधनकूँ काटि आपहीविषै प्रकाशरूप प्रगटे है । तातैं अपना हित चाहे हैं ते ऐसैं करो । अब बंध अधिकार पूर्ण किया, ताके अंतमंगलरूप ज्ञानकी महिमाका अर्थरूप कलशकाव्य कहे हैं ।

मन्दक्रान्ताछन्दः

रागादीनासुखमदयं दारयत्कारणाना कार्यं बन्धं विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य ।

ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत् तद्व्यद्यत्प्रसरसपरः कोऽपि नास्या वृणोति ॥१७॥

इति बंधो निष्क्रान्तः ।

इति समयसारन्याख्यायामात्मख्यातो सप्तमोऽङ्कः ।

अर्थ—यह ज्ञानज्योति है सो क्षेप्या है—दूरि किया है अज्ञानरूप अंधकार जानै सो तैसैं तैसैं सम्यक्प्रकार सख्या जैसैं याका प्रसर कहिये फूलना अत्र कोई आवरे नाहीं सो यह ऐसा पहलै कहा करिके सख्या सो कहे हैं । पहलै तो बंधके कारण जे रागादिकभाव, तिनिका उदयकूँ जैसैं निर्दयी काहूकूँ विदारै तैसैं तिनिकूँ विदारता संता प्रगट्या, पीछै जब कारण दूरी भये, तब तिनिका कार्य जो कर्मका ज्ञानावरण आदि अनेक प्रकार बंध ताकूँ अब तत्काल ही दूरि करिके अर सख्या है ।

भावार्थ—ज्ञान प्रगट होय है जब रागादिक न रहै, तिनिका कार्य बंध न रहै, तब फेरि-याकूँ आवरणेवाला कोई न रहै, सदाकाल प्रकाशरूप रहै । ऐसैं रंगभूमिमें बंधका स्वांग प्रवेश-किया था, सो ज्ञानज्योति प्रगट भया, तब बंध स्वांग दूरि करि निकसि गया ।

सबैया तेईसा

जो नर कोय परै खमाहि सचिक्रमण अंग लगै वह गाटे, त्यों मतिहीन जु राग विरोध लिये विचरे तब बंधन वाटे । पाय समै उपदेश यथारथ रागविरोध तजै निज चाटे, नाहि बंधे तब कर्मसमूह जु आप गहै परभावनि काटे ॥१॥

ऐसैं इस समयसारनाम ग्रंथकी आत्मख्याति नामा टीकाकी वचनिकाविषै बंध नामा सातमां अधिकार पूर्ण भया । इहां ताईं गाथा २८७ भई । कलश १७९ भये ॥

अथ मोक्षाधिकारः ।

दोहा—कर्मबंध सब काटिके पट्टे चें मोक्ष सुधान । नमूं सिद्ध परमात्मा करूं ध्यान अमलान ॥१॥

आत्मलयातिः—अथ प्रविशति मोक्षः ।

अब टीकाकारके वचन हैं, जो इहां मोक्षतत्त्व प्रवेश करे है । प्रबंध--जैसे नृत्यके अखाड़ेमें स्वांग प्रवेश करे है । तहां ज्ञान सर्व स्वांगका जानेवाला है, तातें सम्यग्ज्ञानकी महिमारूप मंगल अधिकारका आदिविषे काव्य कहे हैं ।

शिवरिणीछन्दः

द्विधाहृत्य प्रज्ञाक्रकचदलनाद् बन्धपुरुषौ नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषमुपलम्भैकनियतम् ।

इदानीमुन्मज्जन् सहजपरमानन्दसरसं परं पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥१॥

अर्थ—अब बंधपदार्थके अनंतर पूर्णज्ञान है सो प्रज्ञारूप करोतकरि दलन कहिये विदारणतैं बंध अर पुरुषकूं द्विधा कहिये न्यारे न्यारे दोय करि अर पुरुषकूं साक्षात् मोक्षकूं प्राप्त करता संता जयवंत प्रवर्तें है । कैसा है पुरुष ? उपलंभ कहिये अपना स्वरूपका साक्षात् अनुभवन, ताहीकरि निश्चित है । बहुरि ज्ञान कैसा है ? उदय होता जो अपना स्वाभाविक परम आनंद, ताकरि सरस है रस भरथा है, बहुरि पर कहिये उत्कृष्ट है, बहुरि कीये हैं समस्त करने योग्य कार्य जानै--अब कछु करना न रखा है ।

भावार्थ—ज्ञान है सो बंधपुरुषकूं जुड़े करि पुरुषकूं मोक्ष प्राप्त करता संता अपना संपूर्णरूप प्रगटकरि जयवंत प्रवर्तें है, याका सर्वाच्छ्रयणा कहना यह ही मंगलवचन है । ओं कहे हैं, जो मोक्षकी प्राप्ति कैसें होय है । तहां प्रथम तौ जो बंधका छेद न करै हैं अर बंधका स्वरूप ही जाणि संलुट्ट हैं, ते मोक्ष न पावे हैं । गाथा --

जह गाम कोवि पुरिसो बंधणियहि चिरकालपडिवद्धो ।
 तिव्वं मंदसहावं कालं च वियाणदे तस्स ॥ १ ॥
 जइ गवि कुव्वदि छेदं ण सुंचदि तेण कम्मबंधेण ।
 कालेण बहुएणवि ण सो गारो पावदि विमोक्खं ॥ २ ॥
 इय कम्मबंधणाणं पयेसपयडिड्ढिद्वीयअणुभागं ।
 जाणंतोवि ण सुंचदि सुंचदि सव्वेज्ज जदि सुद्धो ॥ ३ ॥

यथा नाम कश्चिदपुरुषो बंधनके चिरकालप्रतिबद्धः ।

तीव्रं मंदस्वभावं कालं च विजानाति तस्य ॥ १ ॥

यदि नपि करोति छेदं न मुच्यते तेन कर्मबंधेन ।

कालेन बहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विमोक्षं ॥ २ ॥

इति कर्मबंधानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनुभागं ।

जानन्नपि न मुंचति मुंचति सर्वांन् यदि विशुद्धः ॥ ३ ॥

आत्मव्याप्तिः—आत्मबंधयोर्द्विधाकरणं मोक्षः, बंधरूपज्ञानमात्रं तद्धेतुरित्येके तदसत् न कर्मबद्धस्य बंधस्वरूप-
 ज्ञानमात्रं मोक्षहेतुः अहेतुत्वात् निगडादिबद्धस्य बंधस्वरूपज्ञानमात्रवत् एतेन कर्मबंधग्रंथरचनापरिज्ञानमात्रसंतुष्टा
 उत्प्राप्यते—

अर्थ—अहो देखो ! जैसें कोऊ पुरुष बंधनविषे बहुत कालका बंध्या, तिस बंधनका तीव्र मंद
 गाढा ढीला स्वभावकुं जाने है, वहुरि तिसका कालकुं जाने है, जो एता कालका बंध्या है, अर
 जो तिस बंधनकुं आप काटै नाही है तो तिस बंधनके वशी भया ही रहे है, तिसकरि छूटै नाही
 है, बहुत भी कालकरि सो पुरुष बंधनै छूटना ऐसा मोक्ष नाही पावे है । जैसें ही जो पुरुष कर्मके

बंधनका प्रदेशबंध स्थितिवंध प्रकृतिबंध अनुभागबंध याप्रकार है ऐसे जानता संता है, सो भी कर्मते नहीं छूटै है, बहुरि जो आप रागादिकूं दूरि करि शुद्ध होय, तौ छूटै है ।

टीका—आत्माका अर बंधका द्विधाकरण कहिये न्यारा न्यारा करना सो मोक्ष है । तहां कई ऐसे कहे हैं जो बंधका स्वरूपका ज्ञानमात्रहीतें मोक्ष है, बंधका स्वरूप जानना सो ही मोक्षका कारण है सो यह कहना असत्य है, जातैं ऐसा अनुमानका प्रयोग है जो कर्मकरि बंधे पुरुषकै बंधका स्वरूपका ज्ञानमात्र ही मोक्षका कारण नहीं है । जातैं यह जानना ही कर्मते छूटनेका कारण नहीं है, जैसे बेडी आदि करि बंध्या पुरुषके तिस बेडी आदि बंधनका स्वरूपका ज्ञाननेमात्रपणा ही बेडी आदि काटनेका कारण नहीं होय है, तैसे ही कर्मका बंधका स्वरूप जाननेमात्रहीतें कर्मबंधतें छूटै नहीं ह । इस कथनकरि कर्मके बंधका प्रपंच कहिये विस्तार तिसकी रचना अनेक प्रकार होना तिसका जाननेमात्रकरि जे कई अन्यमती आदि मोक्ष माने हैं, ते इसका ज्ञानमात्रहीविषे संतुष्ट हैं, तिनिका उत्थापन कीजिये हैं ।

भावार्थ—कई अन्यमती ऐसे माने हैं, जो बंधका स्वरूप जानतेतैं ही मोक्ष है तिनिका कहनेका इस कथनकरि निराकरण जानना । जाननेमात्रतें बंध कटै नहीं । बंध तौ काटया कटै । आगे कहे हैं, जो बंधकी चिंता किये भी बंध कटै नहीं । गाथा—

जह बंधे चिंततो बंधणबद्धो ण पावदि विमोक्खं ।
तह बंधे चिंततो जीवोवि ण पावदि विमोक्खं ॥४॥

यथा बंधं चिंतयन् बंधनबद्धो न प्राप्नोति विमोक्षं ।

तथा बंधं चिंतयन् जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्षं ॥४॥

आत्मरूपातिः—बंधचिंताप्रबंधो मोक्षहेतुरित्यन्ये तदप्यसत् न कर्मबद्धस्य बंधचिंताप्रबंधज्ञानमात्रं मोक्षहेतुरहेतुत्वात् निगडादिवद्धस्य बंधचिंताप्रबंधवत् । एतेन कर्मबंधविषयचिंताप्रबंधात्मकविद्युद्बन्धमध्यानांधुद्भयो बोध्यते ।

करुवाहिं मोक्षहेतुः इति चेत्—

अर्थ—जैसे कोई बंधनकरि बंध्या पुरुष है सो तिनिबंधनकूं चितवता संता तिसका सोच करतासंता भी मोक्षकूं नहीं पावे है, तैसें कर्मबंधकी चिंता करता जीव है सो भी मोक्षकूं नहीं पावे है ।

टीका—अन्य केई ऐसें माने हैं जो बंधकी चिंताका प्रबंध है, सो मोक्षका कारण है सो भी मानता असत्य है । इहां भी अनुमानका प्रयोग ऐसा ही है, जो कर्मबंधनकरि बंध्या जो पुरुष, ताकै तिस बंधकी चिंताका प्रबंध है—जो यह बंध कैसें छूटेगा ? या रीति मनकूं लगाय राखै सो भी बंधका अभावरूप जो मोक्ष ताका कारण नहीं है । जातें यह चिंताप्रबंध बंधतें छूटनेका कारण नहीं । जैसें कोई बेडी सांखलतें बंध्या पुरुष तिस बंधकी चिंता करवो करै, छूटनेका उपाय न करै, सो तिस बेडी आदिके बंधनतें छूटै नहीं । तैसें कर्मबंधकी चिंताप्रबंधतें मोक्ष नहीं । इस कथनकरि कर्मबंधविषे चिंताप्रबंधस्वरूप विशुद्ध धर्मध्यानकरि अंध है बुद्धि जिनिकी तिनिकूं समझाईए हैं ।

भावार्थ—कर्मबंधकी चिंतामें मन लया रहै, सोच करवो करै तो भी मोक्ष होय नहीं । यह धर्मध्यानरूप शुभपरिणाम है, सो केवल शुभपरिणामहीतें मोक्ष माने हैं, तिनिकूं उपदेश है । जो शुभपरिणामतें मोक्ष नहीं । आगे पूछे हैं “जो बंधके स्वरूपका ज्ञानतें मोक्ष नहीं, तिसका सोच कीये मोक्ष नहीं, तो मोक्षका कारण क्या है ?” ऐसें पूछै मोक्ष होनेका उपाय कहे हैं । गाथा—

जह बंधे छित्तूणय बंधणबद्धो दु पावदि विमोक्खं ।
तह बंधे छित्तूणय जीवो संपावदि विमोक्खं ॥५॥

यथा बंधांश्छित्वा च बंधनबद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षं ।
तथा बंधांश्छित्वा च जीवः सम्प्राप्नोति विमोक्षं ॥५॥

आत्मस्थितिः—कर्मबद्धस्य बंधच्छेदो मोक्षहेतुः, हेतुत्वात् निगडादिबद्धस्य बंधच्छेदवत् एतेन उभयेऽपि पूर्व-
आत्मबंधयोर्द्विधाकरणे न्यायार्थं ते ।

किमयमेव मोक्षहेतुः ? इति चेत् ।

अर्थ—जैसे बंधनतैं बंध्या पुरुष है सो बंधनकूं छेदिकरि मोक्षकूं पावे है, तैसे ही कर्मके बंधनकूं छेदिकरि, जीव मोक्षकूं पावे है ।

टीका—कर्मके बंधका बंधनकूं छेदना मोक्षका कारण है, जातैं यह छेदना ही तहां काण है । जैसे बेडी सांकल आदिकरि बंध्या पुरुषकै सांकलका बंध काटना छूटनेका कारण है, तैसे इस कथनकरि पहिलै कहे थे जे दोय पुरुष—एक तौ बंधका स्वरूप जाननेवाला अर एक बंधकी धिंता करनेवाला—तिनि दोऊनिकूं आत्माका अर बंधका न्यारा करनेविषै प्रेरणा करि व्यापार कराइए है—उपदेशकरि उद्यम कराया है । फेरि पूछे है जो कर्मबंधनका छेदना मोक्षका कारण कथा, सो एतावान्मात्र ही मोक्षका कारण है, कहा ? ऐसे पूछे उत्तर कहे हैं । गाथा—

बंधाणं च सहावं वियाणिटुं अप्पणो सहावं च ।
बंधेषु जो ण रज्जदि सो कम्मविमुक्खणं कुणदि ॥६॥

बंधानां च स्वभावं विज्ञायात्मनः स्वभावं च ।

बंधेषु यो न रज्यते स कर्मविमोक्षणं करोति ॥६॥

आत्मस्थितिः—य एव निर्विकारचैतन्यमत्कारमात्रमात्मस्वभावं तद्विकारकारकं बंधानां च स्वभावं विज्ञाय बंधेषु विरमति स एव सकलकर्ममोक्षं कुर्यात् । एतेनात्मबंधयोर्द्विधाकरणस्य मोक्षहेतुत्वं नियम्यते ।
केनात्मबंधो द्विधा क्रियते ? इति चेत्—

अर्थ—बंधनिका स्वभावकू जानिकरि बहुरि आत्माका स्वभावकू जानिकरि अर जो पुरुष बंधनिविषे विरक्त होय है, सो पुरुष कर्मनिका विमोक्षण करे है ।

टीका—जो पुरुष निश्चयकरि निर्विकार चैतन्यचमत्कारमात्र तौ आत्माका स्वभाव अर तिस आत्माके विकारका करनेवाला बंधनिका स्वभाव इनि दोऊनिकू विशेषकरि जानिकरि अर तिस तिस बंधनिते विरक्त होय है, सो ही पुरुष समस्त कर्मका मोक्षकू करे है । इस कथनकरि आत्माका अर बंधका न्यारा न्यारा द्विधा करनेके मोक्षका कारणपणाका नियम किया है । दोऊका न्यारा न्यारा करना ही मोक्षका कारण नियमकरि है । ऐसे नियमकरि कइया है । आगे फेरि पूछे हैं, जो आत्मा अर बंध ए दोऊ किसकरि द्विधा कहिये न्यारे कीजिये ? ऐसे पूछे उत्तर कहे हैं । गाथा—

जीवो बंधोय तथा छिज्जति सलक्खणोहिं णियएहिं ।
पण्णाछेदणएणदु छियणा णाणत्तमावण्णा ॥७॥

जीवो बंधश्च तथा छियेते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्यां ।
प्रशाछेदकेन तु छिन्नौ नानात्वमापन्नौ ॥७॥

आत्मव्यतिः—आत्मबन्धयोर्द्विधाकरणे कार्ये कर्तुं रात्मनः करणमीमांसायां निश्चयतः स्वतो भिन्नकरणासंभवात् भगवती प्रज्ञैव छंदनात्मकं करण । तथा हि तौ छिन्नौ नानात्वमवश्यमेवापद्येते ततः प्रज्ञैवात्मबंधयोर्द्विधाकरणं । ननु कथमात्मबंधौ चेत्यचेतकभावेनान्यतप्रत्यासत्तेरेकीभूतौ भेदविज्ञानाभावादेकचेतकवद् व्यवहियमाणौ प्रज्ञया छेत्तुं उच्येते ? नियतस्वलक्षणद्वयमांतःसाधिसावधाननिपातनादिति बुध्येमहि । आत्मनो हि समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्चैतन्यं स्वलक्षणं तत्तु प्रवर्तमान यद्यदभिव्याप्य प्रवर्त्तते निवर्तमानं च यद्यदुपादाय निवर्त्तते तत्तत्समस्तमपि सहस्रदृष्टं क्रम-प्रवृत्तं वा पर्यायजातमात्मेति लक्षणीयं तदेकलक्षणलक्ष्यत्वात्, समस्तसहस्रप्रवृत्तानंतपर्यायाविनाभावित्वाच्चैतन्यस्य चिन्मात्र एवात्मा निश्चेतन्यः, इति यावत् । बंधस्य तु आत्मद्रव्यसाधारणा रगादयः स्वलक्षणं । न च रगादय आत्म-

द्रव्यासाधारणतां विभ्रानाः प्रतिभासते नित्यमेव चैतन्यचमत्कारादतिरिक्तत्वेन श्रुतिभासमानत्वात् । नच यावदेव समस्त-
स्वपर्यायव्यापि चैतन्यं प्रतिभाति ? रागादीनंतरेणापि चैतन्यस्यात्सलाशमंभावनात् । यस्तु रागादीनां चैतन्येन सहैवो-
त्कलनं त्वत्वेत्येतत्कभावप्रत्यासत्तेरेव नैकद्रव्यत्वात्, चेत्यमानस्तु रागादिरात्मनः प्रदीप्यमानो घटादिः प्रदीपस्य प्रदी-
पकतामिव चेतकतामेव प्रथयेन्न पुनारागादीनां, एवमपि तयोरत्यंतप्रत्यासत्त्या भेदसंभावनाभावनानादिरस्यैकत्वव्यामोहः
स तु प्रज्ञयैव छिद्यत एव ।

आत्मप्रगंधौ द्विधाकृत्वा किं कर्तव्यं ? इति चेत् ।

अर्थ—जीव अर बंध दोऊ अपने अपने निश्चतस्वलक्षणनिकरि बुद्धिरूपी छैनीकरि जैसे छेदे तैसें छेदिये हुये नानापणाकूं प्राप्त होय जाय न्यारे न्यारे होय जांय ।

टीका—आत्मा अर बंधका द्विधाकरण कहिये न्यारा न्यारा करना नामा जो कार्य, ताविषैं करनेवाला जो कर्ता आत्मा, ताकै करणका विचार कीजिये तब निश्चयनयथकी आपतैं न्यारा करण नामा कारकका तौ असंभव है । तातैं भगवती कहिये ज्ञानस्वरूप जो प्रज्ञा बुद्धि, सो ही छेदनस्वरूप करण है, तिस प्रज्ञाहीकरि ते दोऊ आत्मा अर बंध छेदे हुये नानापणाकूं अवश्य प्राप्त होय हैं—अवश्य न्यारे न्यारे होय जाय हैं । तातैं प्रज्ञाहीकरि आत्मा अर बंधका न्यारा न्यारा करना है । इहां प्रश्न है—जो आत्मा अर बंध ए दोऊ तौ चेतकचेत्यभावकरि अत्यंत प्रत्यासत्ति कहिये निकटताकरि एकसे होय रहे है । आत्मा तौ चेतक है अर बंध चेत्य है । सो दोऊ एकरूप भये अनुभवमें आवे है । सो भेदविज्ञानके अभावतैं एक चेतक ही जो व्यवहारमें प्रवर्तते देखिये हैं, ते प्रज्ञाकरि कैसें छेदनेकूं समर्थ हूजिये ? ताका समाधान आचार्य करे हैं—जो हम ऐसें जाने हैं, आत्मा अर बंधका निश्चितस्वलक्षणकी सूक्ष्म जो अन्तःसन्धि कहिये अन्तरंगकी मिली हुई सन्धि, ताविषैं इस प्रज्ञा छैनीकूं सावधान होयकरि पटकनेतैं दोऊ न्यारे न्यारे होय जाय हैं । तहां आत्माका तौ निजलक्षण निश्चयकरि समस्त अन्य द्रव्यनितैं असाधारणपणातैं जो अन्यमें न पाइये है ऐसा चैतन्य स्वलक्षण है, सो यह चैतन्य स्वलक्षण है, सो प्रवर्तता संता जिस जिस

पर्यायकू व्याप्यकरि प्रवर्तते है बहुरि निवृत्तता संता जिस जिस पर्यायकू ग्रहणकरि निवृत्त होय है, सो सो समस्त सहवर्ती अर क्रमवर्ती पर्यायनिका समूह, सो आत्मा है ऐसा लखने योग्य है, यह लक्षण समस्त गुणपर्यायनिमै व्यापक है। सो सर्व ही गुणपर्यायनिका समुदाय आत्मा है ऐसा इस लक्षणतै जानना। जातै आत्मा तिस ही एक लक्षणतै लक्ष्य है। बहुरि चैतन्यके समस्त सहवर्ती अर क्रमवर्ती जे अनंतपर्याय, तिनितै अविनाभावीपणा है। तातै चिन्मात्र ही आत्मा है, ऐसा निश्चय करना, ऐसा दूसरा व्याख्यान है।

बहुरि बंधका स्वलक्षण आत्मद्रव्यतै असाधारण रागादिक हैं। जातै ए रागादिक हैं ते आत्मद्रव्यतै साधारणपणाकू धारते नाही प्रतिभासे हैं। इनिके सदा ही चैतन्यचमत्कारतै भिन्न-पणाकरि प्रतिभासमानयणा है। बहुरि जेता कुछ समस्त अपने पर्यायनिमै व्यापनेस्वरूप चैतन्य-प्रतिभासे है, तेते ही रागादिक नाही प्रतिभासे हैं, रागादिकविना भी चैतन्यका आत्मलाभ कहिये स्वरूप पावना संभवे है। बहुरि जो रागादिकका चैतन्यकरि सहित ही उपजना दीखे है, सो यह चैत्यचेतकभाव कहिये ज्ञेयज्ञायकभाव. ताके अत्यंत प्रत्यासत्ति कहिये अतिनिकटता, तातै दीखे है, एकद्रव्यपणातै नाही है। तहां चैत्यमान कहिये ज्ञेयरूपज्ञानमै आवतै जे रागादिक, ते आत्मके चेतकता कहिये ज्ञायकपणाहीकू विस्तारे हैं। बहुरि रागादिकपणाकू नाही विस्तारे हैं। जैसे दीपकेके घटादिक प्रकाशने योग्य होते प्रदीपकपणाहीकू विस्तारे हैं, बहुरि घटादिक-पणाकू नाही विस्तारे हैं, तैसे जानना। बहुरि ऐसे होते भी आत्मा अर बंध दोऊके भयंत प्रत्यासत्ति—निकटताकरि भेदकी संभावनाका अभाव है—भेद दीखे नाही है, तातै इस अज्ञानीके अनादिकालतै एकपणाका व्यामोह है—भ्रम है, सो ऐसा व्यामोह प्रज्ञाहीकरि छेद्या ही जाय है।

भावार्थ—आत्मा अर बंध दोऊकू लक्षणभेदकरि पहिचानि बुद्धिरूपी छैनीकरि छेदि न्यारे न्यारे करने। जातै आत्मा तौ अमूर्तिक, अर बंध सूक्ष्मद्रुगलपरमाणुनिका स्कंध, यातै दोऊ

ही न्यारे छद्मस्थके ज्ञानमें आवै नहीं। एक स्कंध दीखे, याहीतैं अनादि अज्ञान है। सो श्रीगुरुनिका उपदेश पायकरि इतिका लक्षण न्यारा ही अनुभवकरि जानना। जो चैतन्यमात्र तौ आत्माका लक्षण है अर रागादिक बंधका लक्षण है, ते भी ज्ञेयज्ञायकभावकी अतिनिकटताकरि एकसे होय रहे दीखे हैं, सो तीक्ष्णबुद्धिरूपी छैनी इनिकुं भेदि न्यारे न्यारे करनेका शस्त्र है, ताकुं इनिकी सूक्ष्मसंधीकुं हेरि सावधान निष्प्रमाद होय पटकणी, तिसकुं पडते ही दोऊ न्यारे न्यारे दीखने लागै, तब आत्माकुं ज्ञानभावमें ही राखना अर बंधकुं अज्ञान-भावमें राखना। ऐसैं दोऊकुं भिन्न करना। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहै हैं।

स्रग्धराछन्दः

प्रब्राह्मिणी शितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः ह्युमेऽन्तःसन्धिवन्धे निपतति रससादात्मकर्मोभयस्य ॥

आत्मान मयमन्तः स्थिरविशदलसद्गाम्नि चैतन्यपुरे बन्धं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिनौ ॥२॥

अर्थ—आत्मा अर बंधकुं भिन्न करनेकुं यह प्रज्ञा है सो तीक्ष्ण छैनी है। सो जे प्रवीण पुरुष हैं ते सावधान प्रमादरहित भये संते आत्मा अर कर्म इनि दोऊनिका सूक्ष्म जो अन्तः कहिये मांहिला संधीका बंधन, ताविषैं याकुं कोई प्रकार यत्नकरि ऐसैं पटके है सो यह बुद्धिरूपी छैनी तहां पडी हुई शीघ्र ही समस्तणैँ भिन्न भिन्न करती पडे है। सो आत्माकुं तौ अंतरंग-विषैं स्थिर अर विशदलसत् कहिये स्पष्ट प्रकाररूप वैदीप्यमान है धाम कहिये तेज जाका ऐसा जो चैतन्यका पूर प्रवाह, ताविषैं मग्न करती संती पडै है। बहुरि बंधकुं अज्ञानभावविषैं निश्चल नियमतैं करती संती पडे है।

भावार्थ—इहां आत्मा अर बंधका भिन्न भिन्न करना नामा कार्य है। ताका कर्ता आत्मा है। अर करणविना कर्ता काहेकरि कार्य करै ? तातैं करण चाहिये। अर निश्चयनयकरि कर्ता-तैं भिन्न करण होय नहीं। तातैं आत्मतैं अभिन्न यह बुद्धि, इस कार्यविषैं करण है। सो आत्माके अनादि बंध ज्ञानावरणादि कर्म हैं। तिनिका कार्य भावबंध तौ रागादिक हैं। अर

नोकर्म शरीरादिक हैं। सो बुद्धिकरि आत्माकूं शरीरतें तथा ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मतें तथा रागादिक भावकर्मतें भिन्न एक चैतन्यभावमात्र अनुभवकरि ज्ञानहीमें लीन राखना, यह ही भिन्न करना याहीतें सर्व कर्मका नाश होय, सिद्धपदकूं प्राप्त होय है, ऐसैं जानना। आगे फेरि पूछे है, जो आत्मा अर बंधकूं द्विधा करि अर कहा करना ? ऐसैं पूछे उत्तर कहे हैं। गाथा—

जीवो बंधोय तहा छिज्जति सलक्खणेहिं णियणुहिं ।
बंधो छेदेदव्वो सुद्धो अप्पाय धेतव्वो ॥८॥

जीवो बंधश्च तथा छिद्यते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्यां ।

बंधश्छेत्तव्यः शुद्ध आत्मा गृहीतव्यः ॥८॥

आत्मव्यतिः—आत्मबंधौ हि तावन्नित्यतस्वलक्षणविज्ञानेन सर्वथैव छेत्तव्यौ ततो रागादिलक्षणः समस्त एव बंधो निर्मोक्तव्यः, उपयोगलक्षणशुद्ध आत्मैव गृहीतव्यः। एतदेव किलात्मबंधयोर्द्विधाकरणस्य प्रयोजनं यद्वंधवत्यगेन शुद्धात्मोपादानं ।

अर्थ—जीव अर बंध ए दोऊ अपने अपने निश्चित निजलक्षणनिकरि तैसैं भिन्न कीजिये, जैसैं बंध तौ छेदि भिन्न करना अर शुद्ध आत्माकूं ग्रहण करना ।

टीका—आत्मा अर बंध दोऊ प्रथम तौ अपना अपना निश्चित निजलक्षण है ताका विज्ञानकरि सर्वप्रकार ही भिन्न करने, पीछे रागादिक हैं लक्षण जाका ऐसा समस्त ही बंधकूं तौ छोडना, अर उपयोग है लक्षण जाका ऐसा शुद्ध आत्मा एकला ही ग्रहण करना। यह ही निश्चयकरि आत्मा अर बंधका द्विधाकरणका प्रयोजन है; जो बंधका त्याग करि शुद्ध आत्माका ग्रहण करना ।

भावार्थ—शिव्य पूछा था, जो आत्मा अर बंधकूं द्विधा करि कहा करना ? ताका यह उत्तर दिया, जो बंधका तौ त्याग करना अर शुद्धात्माका ग्रहण करना। आगे पूछे है—आत्मा अर

बंधाकू प्रज्ञाकरि तो भिन्न किये अर आत्माकूं ग्रहण काहेकरि कीजिये ? ताका प्रश्नोत्तरकी गाथा कहे हैं ।

कह सो धिप्पदि अप्पा पण्णाए सो दु धिप्पदे अप्पा ।
जह परणाए विभत्तो तह परणाएव धित्तव्वो ॥९॥

कथं स गृह्यते आत्मा प्रज्ञया स तु गृह्यते आत्मा ।

यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥९॥

आत्मव्याप्तिः—ननु केन शुद्धोयमात्मा गृहीतव्यः ? प्रज्ञयैव शुद्धोयमात्मा गृहीतव्यः, शुद्धस्यात्मनः स्वयमात्मानं गृह्यतो विभजत इव प्रज्ञैककरणत्वात् अतो यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ।

कथमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्यः इति चर्त—

अर्थ—शिष्य पूछे है, सो यह शुद्ध आत्मा काहेकरि ग्रहण कीजिये ? आचार्य उत्तर कहे हैं—प्रज्ञाहीकरि यह शुद्ध आत्मा ग्रहण कीजिये । जैसे पहले प्रज्ञाकरि भिन्न किया, तैसे प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना ।

टीका—शिष्यका प्रश्न, जो यह शुद्ध आत्मा काहेकरि ग्रहण करना ? गुरु उत्तर कहे हैं—जो यह शुद्ध आत्मा प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना । आप स्वयं शुद्ध आत्माकूं ग्रहण करता जो शुद्ध आत्मा, ताकै पहले भिन्न करताकै प्रज्ञा ही एक करण था, तैसे ही ग्रहण करताकै भी सो ही प्रज्ञा एक करण है, भिन्न करण नहीं । यतैं जैसे पहले प्रज्ञाकरि भिन्न किया था, तैसे प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना ।

भावार्थ—भिन्न करनेमें अर ग्रहण करनेमें न्यारा करण नहीं है । ततैं प्रज्ञाहीकरि तो भिन्न किया अर प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना । आगे फेरि पूछै है “जो यह आत्मा प्रज्ञाकरि कौन प्रकार ग्रहण करना ?” ताका उत्तर कहे हैं । गाथा—

पराणां धेतव्यो जो चेदा सो अहं तु णिच्छ्यद्दो ।
अवसेसा जे भावा ते मज्झपत्ति णाद्ववा ॥१०॥

प्रत्या ह्येतव्यो यजेत्येति नांजं नृ निव्ययनः ।

अवशेषा ने भावाः ने मम परा इति ज्ञाननाः ॥१०॥

शब्दार्थाः—मोहि विरागनासात्तन्नि गरा पतिङ्गन्तो, ता गो. रूप । १) मनी यचित्त स-
एत लब्धता चत्तियमा मजा, ने पंचिन कोटिपण भासतपय चाररत्तकतोडया नो विनाः ।
गोऽश्मे नरं नमेरना एा गयेर गयेर गुणमि । यं हा गृहामि उषं कंकरित्तककनयेरे, पौरन्य
एर वेरे, वेवमाली वेणे, वेवमाली वेरे, वेवमाली वेरे, वेवमाली वेरे, वेवमाली वेरे, वेवमाली वेरे,
वेवे । अप्पा न वेणे, न वेवमाली वेणे, न वेवमाली वेणे, न वेवमाली वेणे, न वेवमाली वेणे, न वेवमाली वेणे,
वेवमाली वेणे, न वेवमाली वेणे । हिा नरीरिगृह्णित्तो नतोऽंन ।

अर्थ—जो चेतयिता कहिये चेतनस्वरूप आत्मा है, सो निजपत्ते में ही ऐसे प्रज्ञाकरि महण करने योग्य है । अवशेष ने भाव हैं, ने मेरे पर हैं, इस प्रकार आत्माकुं महण करना जानना ।

टीका—निव्ययकरि जो नियमध्वक्षण कहिये निश्चित निजशुणकुं अवलोकन करनेबालो प्रज्ञा है, तिसकरि चेतन्यस्वरूप आत्माकुं निश्च विद्या था, सो ही यह में हो, यहुरि से यह अवशय अन्य अपने स्वच्छक्षणकरि लगनेयोग्य व्यक्तास्वरूप भाव हैं, ते सरे ही चेतयिता आत्माका व्यापक जो चेतकरुणा, ताका व्याप्यणामें नारी भावें भाव हैं, ते मोते अल्पत भिन्न हैं, तानें में ही मुक्ताकरि मेरे ही अर्थ मुक्तामें मोरिये ही मोहीकुं महण करोहो, यहुरि प्रगट महण करो हो । सो आत्मोके चेतना ही है एक क्रिया जाके निरुणाकरि भेत्तुं ही हो । चेतना संताही चेतुं ही । चेतना संता ही करि चेतुं ही । चेतना संताहीके अर्थ चेतुं ही । चेतना संताहीके चेतुं ही । चेतना संताहीके चेतुं ही । अथवा न चेतुं ही । न चेतना

संता चेतूं हों। न चेतता संताहीकरि चेतूं हों। न चेतता संताके अर्थि चेतूं हों। न चेतता संतातैं चेतूं हों। न चेतता संताविषैं चेतूं हों। न चेतता संताकूं चेतूं हों। तो कहा हों? सर्व विशुद्ध चैतन्यमात्र भाव हों।

भावार्थ—जिस प्रज्ञाकरि आत्माकूं बंधतैं भिन्न किया था, तिसहीकरि यह चैतन्यस्वरूप आत्मा में हों, अन्य अवशेष भाव हें ते मोतैं न्यारे—पर हें, ऐसैं ग्रहण करना सो अभिन्न षट्कारक लगावनेमें मोकूं, मोहीकरि, मेरे ही अर्थि, मोतैं, मोविषैं ग्रहण करूं हों। सो ग्रहण करना कहा है? चेतनकी चिस्वरूप किया ही है। ताकरि चेतूं हों—जानूं हों अनुभवूं हों, ऐसैं लगाय, फेरि इति कारकनिके भेदका भी निषेध किया। जो में शुद्ध चैतन्यमात्र भाव हों, सो एक अभेद हों—द्रव्यदृष्टिकरि कर्ता कर्म आदि षट्कारकका भी भेद मोविषैं नाही है। तातैं नाही चेतूं हों इत्यादि लगावना। ऐसैं बुद्धिकरि ग्रहण करना। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हें।

शार्दूलविकीर्णितछन्दः

भित्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलाद् भेतुं कियच्छक्यते चिन्मुद्राङ्कितनिर्विभागमहिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहम् ।
भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि भिद्यन्तां न भिदाऽस्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥३॥

अर्थ—ज्ञानी कहे है। जो भेदनेकूं—न्यारे करनेकूं समर्थ हूजिये, तिस सर्वकूं निजलक्षणके बलतैं भेदिकरि अर में चैतन्यचिह्नकरि चिह्नित विभागरहित है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध चैतन्य ही हों। बहुरि जो कर्ता कर्म करण सम्प्रदान अपादान अधिकरण ये षट्कारक अर सत्त्व असत्त्व नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व अनेकत्व आदिक धर्म अर ज्ञान दर्शन आदिक गुण ए भेदरूप हैं, तो भेदरूप होऊ। विशुद्ध समस्त विभावनितैं रहित एक अर विमु कहिये सर्व गुणपर्यायनिमें व्यापक ऐसा चैतन्यभावविषैं तो किछू भेद है नाही।

भावार्थ—जो इस चैतन्यभावतैं अन्य अपने स्वलक्षणकरि भेदे गये ते तो भेदरूप किये अर

कारकभेद अर धर्मभेद हैं तो होऊ । शुद्ध चैतन्यमात्रविषे तो किछू भेद है नाहीं । शुद्धनयकरि आत्माकूं ऐसा अभेदरूप ग्रहण करना । अगै कहे हैं, जो शुद्ध चैतन्यमात्र तौ ग्रहण कराया तथा सामान्यचेतना है सो दर्शनज्ञानसामान्यमय है, ताँतें अनुभवमें दर्शनज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव ऐसा करना । गाथा—

पण्णाए धित्तव्वो जो दृढा सो अहं तु णिच्छयदो ।
 अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥११॥
 पण्णाए धित्तव्वो जो णादा सो अहं तु णिच्छयदो ।
 अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥१२॥

प्रज्ञया गृहीतव्यो यो दृष्टा सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥११॥

प्रज्ञया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥१२॥

आत्मख्यातिः—चेतनया दर्शनज्ञानविकल्पानतिक्रमणञ्च त्रिविद्युत्त्वमिव दृष्टत्वं ज्ञातृत्वं चात्मनः स्वलक्षणमेव ततोहं दृष्टारमात्मानं गृह्णामि यत्किल गृह्णामि तत्पश्याम्येव, पश्यन्नेव पश्यामि, पश्यतेव पश्यामि, पश्यते एव पश्यामि, पश्यत एव पश्यामि, पश्यत्येव पश्यामि, पश्यंतमेव पश्यामि । अथवा—न पश्यामि, न पश्यन् पश्यामि, न पश्यता पश्यामि, न पश्यते पश्यामि, न पश्यतः पश्यामि, न पश्यति पश्यामि, न पश्यंतं पश्यामि । किंतु सर्वविद्युद्धो दृष्ट्मात्रो भावोऽस्मि । अपि च—ज्ञातारमात्मानं गृह्णामि यत्किल गृह्णामि तज्जानाम्येव, जानन्नेव जानामि, जानतेव जानामि, जानते एव जानामि, जानत एव जानामि, जानत्येव जानामि, जानतमेव जानामि । अथवा—न जानामि न जानन् जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, न जानतो जानामि न जानति जानामि, न जानंतं जानामि । किंतु सर्वं विद्युद्धो ज्ञप्ति-मात्रो भावोऽस्मि । ननु कथं चेतना दर्शनज्ञानविकल्पौ नातिक्रामति येन चेतयिता दृष्टा ज्ञाता च स्यात् ? उच्यते—

चेतना तावत्प्रतिभास्वरूपा सा तु सर्वेषामेव वस्तूनां सामान्यविशेषात्मकत्वात् द्रूरूपं नातिक्रामति । ये तु तस्या द्वे रूपे ते दर्शनज्ञाने, ततः सा नातिक्रामति । यद्यतिक्रामति ? सामान्यविशेषातिक्रांतत्वाच्चेतनेव न भवति । तदभावे द्वौ दीपौ-स्वगुणोच्छेदाच्चैतनस्याचेतनतापत्तिः, व्यापकाभावे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा । ततस्तदोपभयादर्शनज्ञानात्मिकैव चेतनाभ्युपगंतव्या ।

अर्थ—प्रज्ञाकरि ऐसैं ग्रहण करना, जो द्रष्टा कहिये देखनेवाला, सो तौ निश्चयतैं में हौं, अवशेष जे भाव हैं, ते मेरे पर हैं, ऐसैं जानना । बहुरि प्रज्ञाहीकरि ग्रहण करना, जो ज्ञाता कहिये जाननेवाला हौं, सो तौ निश्चयतैं में हौं, अवशेष जे भाव हैं, ते मेरे पर हैं, ऐसैं जानना ।

टीका—जातैं चेतनाकै दर्शनज्ञानके भेदका उल्लंघन नाहीं है, तातैं चेतकपणाकी ज्यौं दर्शकपणा अर ज्ञातापणा आत्माका निजलक्षण ही है, तातैं ऐसैं अनुभवन करना जो में देखनेवाला आत्माकूं ग्रहण करूं हौं, जो निश्चयतैं ग्रहण करूं हौं, सो देखूं ही हौं, देखता संता ही देखूं हौं, देखता करि ही देखूं हौं, देखताके अर्थि ही देखूं हौं, देखतातैं ही देखूं हौं, देखतेविषैं ही देखूं हौं, देखतेकूं ही देखूं हौं । अथवा न देखूं हौं, न देखतां संता देखूं हौं, न देखतेकरि देखूं हौं, न देखतेके अर्थि देखूं हौं, न देखतेतैं देखूं हौं, न देखतेविषैं देखूं हूं । न देखताकूं देखूं हूं । तौ कहा हौं ? सर्वविशुद्ध एक दर्शनमात्र भाव में हौं । ऐसैं तौ दर्शनपरि कर्त्ता कर्म करण सम्प्रदान अपादान अधिकरण लगाय, फेरि तिनिका नियेधकरि अर एक दर्शनमात्र भावस्वरूप आत्माकूं अनुभवनरूप करना । बहुरि तैसैं ही ज्ञानपरि लगावना, जो जाननेवाला ज्ञाता आत्माकूं में ग्रहण करूं हौं । जो ग्रहण करूं हौं, सो निश्चयतैं जानूं ही हौं, जानता संता ही जानूं हौं, जानताकरि ही जानूं हौं, जानताके अर्थि जानूं हौं, जानतातैं ही जानूं हौं, जानताविषैं ही जानूं हौं, जानताकूं ही जानूं हौं, अथवा न जानूं हौं, न जानता संता जानूं हौं, न जानताकरि जानूं हौं, न जानताके अर्थि ही जानूं हौं, न जानतातैं जानूं हौं, न जानताकेविषैं जानूं हौं, जानूं हौं । तौ कहा हौं ? सर्वविशुद्ध एक जाननक्रियामात्र भाव में हौं । ऐसैं

ज्ञानपरि षट्कारक भेदरूप लगाय, फेरि अभेदरूप करनेकू कारकभेदका निषेध करि, एक ज्ञानमात्र आपका अनुभवन करना ।

भावार्थ—पहलै तौ सामान्य चेतनाका अनुभवन कराया । सो आत्माकू प्रज्ञाकरि ग्रहण करना पहलै कब्जा था, सो चेतनाका अनुभवन करना ही ग्रहण करना है—किछू अन्य वस्तुका ग्रहण करना नाही है । बहुरि अनुभवन करना, अनुभवन करनेवाला, अनुभवन जाकरि कीजिये इत्यादि षट्कारक भेदरूप कहिकारि अभेदविवक्षामै कारकभेदका निषेध किया, एक शुद्ध चेतना-मात्र ही कब्जा था । अर अब इहां चेतनासामान्य है सो दर्शनज्ञानविशेषकू नाही उल्लंघि वतै है । ताँतै द्रष्टा अर ज्ञाताका अनुभवन कराया । तहां भी षट्कारकरूप भेद अनुभवनकरि पीछै अभेद अनुभवन अपेक्षा कारकभेद दूरि करि द्रष्टा ज्ञातामात्रका अनुभवन कराया है ।

इहां शिष्य पूछे है, जो चेतना दर्शनज्ञानभेदकू कैसें नाही उल्लंघे है ? जाकरि चेतयिता आत्मा द्रष्टा ज्ञाता होय । ताका उत्तर कहे हैं । प्रथम तौ चेतना है सो प्रतिभास्वरूप है, सो ऐसी चेतना है सो दोयरूपपणाकू नाही उल्लंघि वतै है । जाँतै सर्व ही वस्तुका सामान्यविशेष-रूप स्वरूप है । सो चेतना भी वस्तु है, सो सामान्य विशेषरूपकू कैसें उल्लंघे ? सो ताँके दोयरूप हैं ते दर्शन ज्ञान हैं, ताँतै सो चेतना तिन दर्शन ज्ञान दोऊनिकू नाही उल्लंघे है । बहुरि जो इनि दोयरूपकू उल्लंघे तौ सामान्यविशेषरूपका उल्लंघवापणाँतै चेतना ही न होय है । तिस चेतनाके अभावतै दोय दोष आवै—एक तौ अपने गुणका उच्छेद होनेँतै चेतनके अचे-तनपणाकी प्राप्ति आवै, अर दूसरा व्यापक जो चेतना, ताका अभाव होँतै, व्याप्य जो चेतन आत्मा ताका अभाव होय है । ताँतै तिन दोषनिके भयतै चेतना दर्शनज्ञानस्वरूप ही अंगिकार करनी । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

अद्वैताऽपि हि चेतना जगति चेद्दृग्ज्ञप्तिरूपं त्यजेत् तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्साऽस्तित्वमेव त्यजेत् ।

तस्यागे जडता चित्तोऽपि भवति न्याय्यो विना न्यायका दात्या चान्त्युपैति तेन नियतं दृग्ज्ञप्तिरूपास्तु चित्त ॥४॥

अर्थ-जगतविषे निश्चयकरि चेतना अद्वैत है तौऊ जो दर्शनज्ञानरूपकूं छोडे तौ सामान्य-विशेषरूपके अभावतैं सो चेतना अपना अस्तित्पनाहीकूं छोडे । बहुरि जब चेतना अपना अस्तित्त्वकूं छोडे, तब चेतनके जडता होय है । बहुरि व्याप्य जो आत्मा, सो व्यापक जो चेतना, तिसविना अंतकूं प्राप्त होय । आत्माका नाश होय । तातैं नियमतैं चेतना है सो दर्शनज्ञान-स्वरूप ही होऊ ।

भावार्थ-वस्तुका स्वरूप सामान्य विशेषरूप है, सो चेतना भी वस्तु है, सो दर्शनज्ञान-विशेषकूं छोडे, तौ वस्तुपणाका नाश होय, तब चेतनाका अभाव होतैं, के तौ चेतनके जडपणा आवै, के चेतना आत्माकी सर्व अवस्थामैं पावै ? तातैं व्यापक है अर आत्मा चेतना ही है । तातैं चेतनके व्याप्य है सो व्यापकके अभावतैं व्याप्य जो चेतन आत्मा ताका अभाव होय है । तातैं चेतना दर्शनज्ञानस्वरूप ही माननी । इहां तात्पर्य ऐसा-जो सांख्यमती आदि केई सामान्यचेतनाहीकूं मानि एकांत कहे हैं, तिनिका निषेध करनेकूं वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेष-रूप है, सो चेतनाकूं सामान्यविशेषरूप अंगीकार करनी ऐसा जनाया है । आगैं कहे हैं, चेतनाका तौ चिन्मय एक भाव है अर अन्य परभाव हैं, सो चिन्मयभाव तौ उपादेय है अर परभाव हेय है, सो यह सूचनिका अगिले कथनकी है, ताका श्लोक है ।

इन्द्रवज्राछन्दः

एकश्चित्तश्चिन्मय एव भावो भावाः परे ये किल ते परेणाम् ।

ब्राह्मस्ततश्चिन्मय एव भावो भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥५॥

अर्थ-चेतन्यका तौ एक चिन्मय ही भाव है, अर अन्य भाव हैं, ते प्रगटपणै परके भाव हैं । तातैं एक चिन्मयभाव है सो ही ग्रहण करनेयोग्य है, बहुरि जे परभाव हैं, ते सर्व ही त्यागने-योग्य हैं । अब इस उपदेशकी गाथा कहे हैं । गाथा-

को शाम भण्डिज्ज बुहो णाहुं सव्वे परोदये भावे ।
मञ्झमिणं ति य वयणं जाणंतो अप्पयं सुद्धं ॥१३॥

को नाम भणेद् बुधः ज्ञात्वा सर्वान् परोदयान् भावान् ।

समेदमिति वचनं जानन्नात्मानं शुद्धं ॥१३॥

आत्मस्थितिः—यो हि परात्मनोर्नियतस्वल्क्षणविभागप्राप्तित्या प्रज्ञया ज्ञानी स्यात् स खल्वेकं चिन्मात्रं भाव-
मात्मीयं जानाति शेषांश्च सर्वान् भावान् परकीयान् जानाति । एवं जानन् कथं परभावान्ममामी इति ब्रूयात् परात्म-
नोर्निश्चयेन स्वस्वामिसंबंधस्यासंभवात् । अतः सर्वथा चिद्भाव एव गृहीतव्यः शेषाः सर्वे एव भावाः प्रहातव्या इति
सिद्धांतः ।

अर्थ—ज्ञानी है सो अपना स्वरूपकू जानिकरि अर सर्व ही परके भावनिक्कू जानिकरि अर
ए मेरे हैं ऐसा वचन कौन कहै ? ज्ञानी पंडित तो नाहीं कहै । कैसा है ज्ञानी ? अपना शुद्ध
आत्माकू जानता संता है ।

टीका—जो पुरुष आत्मा अर परका निश्चितस्वल्क्षणके विभागविषे पडनेवाली जो प्रज्ञा
ताकरि ज्ञानी होय है, सो पुरुष निश्चयकरि एक चैतन्यमात्र अपना भाव ताकू तो अपना जाने
है । बहुरि बाकीके सर्व ही भावनिक्कू परके जाने है । ऐसैं जानता संता परके भावनिक्कू “ए
मेरे हैं” ऐसैं कैसैं कहै ? ज्ञानी तो नाहीं कहै । जातैं परके अर आपके निश्चयकरि स्वस्वा-
मिण्याका संबंधका असंभव है । जातैं सर्वथा चिद्भाव ही एक ग्रहण करने योग्य है । अवशेष
सर्व ही भाव त्यागने योग्य हैं ऐसा सिद्धांत है ।

भावार्थ—लोकमें भी यह न्याय है, जो सुबुद्धि न्यायवान् होय, सो परके धनादिककू
अपना न कहै । तैसैं ही सम्यग्ज्ञानी है सो समस्त ही परद्रव्यकू अपना बनावे नाहीं । अपना
निजभावहीकू अपना जानि ग्रहण करे है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्चरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहम् ।
एते ये तु समुल्लभन्ति विविधा भवाः पृथग्लक्षणाः तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥६॥
अर्थ—उज्वल है उत्कट है चित्तका चरित्र जिनका ऐसे मोक्षके अर्थि पुरुष हैं, ते यह सिद्धांत सेवन करो—जो मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परमज्योति ही सदा ही हौं, अर ए ने अनेक प्रकारके भिन्नलक्षणरूप भाव हैं, ते मैं नहीं हौं । जातैं ते समग्र कहिये सारे ही मेरे परद्रव्य हैं । भावार्थ सुगम है । आगै कहे हैं, जो परद्रव्यकूं ग्रहण करे है, सो अपराधवान है, बंधमें पड़े है । अर जो निजद्रव्यमें संतुष्ट है सो निरपराधी है, बंधे नहीं है । ऐसी सूचनिकाका अगिले कथनका श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्यते चापराधवान् । बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृतो यतिः ॥७॥
अर्थ—जो परद्रव्यकूं ग्रहण करता संता है, सो तौ अपराधवान् है, सो बंधमें पड़े है । बहुरि अपने ही द्रव्यविषै संवररूप है संतुष्ट है परद्रव्यकूं नहीं ग्रहण करे है सो यतीस्वर अपराधरहित है, सो बंधे नहीं । आगै इस कथनकूं दृष्टांतपूर्वक गाथामें कहे हैं । गाथा—

तेथादी अवराहे कुव्वदि जो सो ससंकिदो होदि ।
मा वज्झेऽहं केणवि चोरोत्ति जणम्मि विवरंतो ॥१४॥
जो ण कुणदि अवराहे सो णिस्संको दु जणवदे भमदि ।
णवि तस्स वज्झिदुं जे चिंता उपज्जदि कयावि ॥१५॥
एवं हि सावराहो वज्झामि अहं तु संकिदो चेदा ।
जो पुण णिरवराहो णिस्संकोहं ण वज्झामि ॥१६॥

स्तेयादीनपराधान् करोति यः स शंक्तिो भवति ।
 मा बन्धे केनापि चौर इति जने विवृण्वन् ॥१४॥
 यो न करोत्यपराधान् स निशंकस्तु जनपदे भवति ।
 नापि तस्य बद्धुं अहो चिंतोत्वद्यते कदाचित् ॥१५॥
 एवं हि सापराधो बन्धेऽहं तु शंक्तिश्च तेयिता ।
 यदि पुनर्निरपराधो निशंकोऽहं तु बन्धे ॥१६॥

आत्मस्थितिः—यथात्र लोके य एव परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यैव बंधशंका संभवति । यस्तु शुद्धः सन् तं न करोति तस्य सा न संभवति । तथात्मापि य एवाशुद्धः सन् परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यैव बंधशंका संभवति यस्तु शुद्धः संस्त न करोति तस्य सा न संभवति, इति नियमः । अतः सर्वथा सर्वपरकीयभावपरिहारेण शुद्ध आत्मा गृहीतव्यः, तथा सत्येव निरपराधत्वात् ।

कोहि नामायमपराधः ?—

अर्थ—जो पुरुष चोरी आदि अपराधनिकूं करे है, सो ऐसैं शंकासहित हुवा भ्रमे है, जो यह चोर है ऐसैं जानि मोकूं कोई मति बांधी ल्यो । ऐसी शंकासहित लोककेविषैं विचरे है । बहुरि जो किछू अपराध नाहीं करे है, सो पुरुष देशविषैं निःशंक भ्रमे है । ताकै बंधनेकी चिंता कदाचित् नाहीं उपजी है । ऐसैं में जो अपराध सहित हों तौ मेरी शंका है, जो 'में बंधू' ऐसी शंकायुक्त आत्मा होय है । बहुरि जो में निरपराध हों तौ निशंक हों, न बंधूगा, ऐसैं ज्ञानी विचारे है ।

टीका—जैसैं या लोकविषैं जो पुरुष परद्रव्यका ग्रहण है लक्षण जाका ऐसा अपराधकूं करे है तिसहीके बंधकी शंका संभवे है । बहुरि जो अपराध नाहीं करे है, ताकै तौ शंका नाहीं संभवे है । तैसैं आत्मा भी जो अशुद्ध हुवा संता परद्रव्यका ग्रहण है लक्षण जाका ऐसा अपराधकूं करे है, तिसहीकै बंधकी शंका संभवे है । बहुरि जो आत्मा शुद्ध भया संता तिस अप-

राथकूँ नाहीं करे है ताकै सो शंका नाहीं संभवे है, यह नियम है । यातैं सर्वथा सर्वपरद्रव्यके भावका परिहार करि शुद्ध आत्मा ग्रहण करना । तैसेँ किये ही निरपराधपणा है ।

भावार्थ—चोरी आदि अपराध करै, तो बंधनकी शंका होय । निरपराधकै शंका काहेकूँ होय ? तैसेँ ही आत्मा परद्रव्यका ग्रहरूप अपराध करै, तो बंधकी शंका होय ही । आपकूँ शुद्ध अनुभवै परकूँ नाहीं ग्रहै तो बंधकी शंका काहेकूँ होय ? तातैं परद्रव्यकूँ छोडि शुद्ध आत्माका ग्रहण करना तत्र निरपराध होय है । आगै पूछे है, जो यह अपराध कहा है ? ताका उत्तर अपराधका स्वरूप कहे हैं । गाथा—

संसिद्धिराधसिद्धी साधिदमाराधिदं च एयट्टो ।
अवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि अवराहो ॥१७॥
जो पुण णिरवराहो चेदा णिस्संकिओ दु सो होदि ।
आराणाए णिच्चं वट्टेहिं अहं तु जाणंतो ॥१८॥

संसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधितं चैकार्थं ।

अपगतराधो यः खलु चेत्तयिता स भवत्यपराधः ॥१७॥

यः पुनर्निरपराधश्चेत्तयिता निश्शंक्तिस्तु स भवति ।

आराधनया नित्यं वर्तते अहमिति जानन् ॥१८॥

आत्मव्याप्तिः—परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः, अपगतो राधो यस्य भावस्य सोऽपराध-
स्तेन सह यश्चेत्तयिता वर्तते स सापराधः स तु परद्रव्यग्रहणसद्भावेन शुद्धात्मसिद्धयभावाद्बन्धशंकासंभवे सति स्वयमशु-
द्धत्वादनाराधक एव स्यात् । यस्तु निरपराधः स समग्रपरद्रव्यपरिहारेण शुद्धात्मसिद्धिसद्भावाद् बन्धशंकाया असंभवे सति,

उपयोगैकलक्षणशुद्ध आत्मैक एवाहमिति निश्चिन्तन् नित्यमेव शुद्धात्मसिद्धिलक्षणपाराधनया वर्तमानत्वाद्दाराधक एव स्यात् ।

अर्थ—संसिद्धि राध सिद्ध साधित आराधित ए शब्द एकार्थ हैं, ताँ जो चेतयिता आत्मा अपगतराध कहिये राधसूँ रहित होय सो आत्मा अपराध है । बहुरि जो आत्मा अपराध नाहीं निरपराध है, सो निःशंक हं-शंकारहित है । आपकूँ मैं हौँ ऐसैं जानता संता आराधनाकरि वतैं है ।

टीका—परद्रव्यका परिहार करिके जो शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधन सो राध कहिये, तहां जिस चेतयिता आत्मके राध कहिये शुद्ध आत्माकी सिद्ध अथवा साधन अपगत कहिये दूरिवर्ती होय सो आत्मा अपराध है । अथवा याका दूसरा समासविग्रह ऐसा—जिस भावका राध दूरवर्ती होय, तिस भावकूँ अपराध कहिये सो तिस अपराधकरि जो आत्मा वतैं सो आत्मा सापराध है, सो ऐसा आत्मा परद्रव्यके ग्रहणका सद्भावतैं शुद्ध आत्माकी सिद्धीके अभावतैं ताके बंधकी शंकाका संभव हौतैं आप स्वयं अशुद्धपणतैं अनाराधक ही है—आराधना करने-वाला नाहीं है । बहुरि जो आत्मा अपराधरहित निरपराध है, सो समस्त परद्रव्यपरिग्रहका परिहार करिके शुद्ध आत्माकी सिद्धीके सद्भावतैं ताके बंधकी शंकाका असंभवकूँ हौतैं ऐसा निश्चय करता वतैं—जो मैं उपयोग ही है एक लक्षण जाका ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही है । सो आत्मा नित्य ही शुद्ध आत्माकी सिद्धि है लक्षण जाका ऐसी आराधनाकरि वर्तमान होय है ताँ आराधक ही है ।

भावार्थ—संसिद्धि राध सिद्धि साधित आराधित इनि शब्दनिका अर्थ एक ही है । सो इहां राध नाम शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधनका है, सो जाकै यह नाहीं, सो आत्मा सापराध है । अर यह जाकै होय, सो निरपराध है । सो सापराध है ताकै बंधकी शंका संभवे है, ताँ अनाराधक है । अर निरपराध है सो निःशंक भया अपने उपयोगमें लीन होय, तब

बंधकी शंका नहीं। अर समयदर्शन ज्ञान चारित्र तपका एक भावरूप निश्चय आराधनाका आराधक ही है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीवृत्तम्

अनवरतमनन्तैर्घ्यते सापराधः स्पृशति निरपराधो बन्धनं जातु नैव ।
नियतमयमशुद्धं स्वं भजन्सापराधो भवति निरपराधः साधुशुद्धात्मसेवी ॥८॥

अर्थ—जो आत्मा सापराध है, सो तो निरंतर अनंतपुद्गलपरमाणुरूप कर्मनिकरि बंधे है। बहुरि जो निरपराध है, सो बंधनकूं कदाचित् नहीं स्पशे है। बहुरि यह सापराध आत्मा है, सो तो अपने आत्माकूं नियमकरि अशुद्ध ही सेवता सापराध ही होय है। बहुरि जो निरपराध है, सो भले प्रकार शुद्ध आत्माका सेवनेवाला होय है। आगे व्यवहारनयका आलंबी तर्क करे है—जो इस शुद्ध आत्माका सेवतका प्रयास कहिये खेद ताकरि कहा है? जातैं प्रतिक्रमण आदि प्रायश्चित्त है। ताकरि ही आत्मा निरपराध होय है। जातैं सापराधके तौ अप्रतिक्रमणादि हैं, सो अपराधके दूरि करनेवाले नहीं हैं, तातैं तिनिकूं विषकुंभ कहे हैं। बहुरि निरपराधके प्रति-क्रमणादिक हैं ते तिस अपराधके दूरि करनेवाले हैं, तातैं तिनिकूं अमृतकुंभ कहे हैं। सो ही व्यवहारका कहनेवाला आचारसूत्रविधैं कहा है। उक्तं च गाथा—अप्यडिक्रमणमपडिसरणं, अप्यडिहारो अधारणा चैव। अणियत्ती य अणिदागट्ठा सोहीय विसकुंभो ॥१॥ पडिक्रमणं पडिसरणं परिहरणं धारणा णियत्तीय। णिंदा गरुहा सोही अट्टविहो अमयकुंभो दु ॥२॥ अर्थ—अप्रतिक्रमण, अप्रतिशरण, अपरिहार, अधारणा, अनिच्युत्ति, अनिंदा, अगर्हा, अशुद्धि ऐसैं आठ प्रकार करिके लगे दोषका प्रायश्चित्त करना, सो तौ विषकुंभ है—जहरका भरया घडा है। बहुरि प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, परिहार, धारणा, निच्युत्ति, निंदा, गर्हा शुद्धि ऐसैं आठ प्रकारकरि लगे दोषका प्रायश्चित्त करना, सो अमृतकुंभ है। ऐसैं व्यवहारनयके पक्षीनैं तर्क किया, ताका समाधान आचार्य निश्चयनयकूं प्रधानकरि कहे हैं। गाथा—

पण्डिकमणं पण्डिसरणं परिहरणं धारणा णियत्तीय ।
 णिंदा गरुहा सोहिय अट्टविहो होदि विसकुंभो ॥१९॥
 अपण्डिकमणं अपण्डिसरणं अपण्डिहारो अधारणा चैव ।
 अणियत्तीय अणिंदा अगरुहा विसोहिय असयकुंभो ॥२०॥

प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारो धारणा निवृत्तिश्च ।

निंदा गर्हा शुद्धिः अष्टविधो भवति विषकुंभः ॥१९॥

अप्रतिक्रमोऽप्रतिसरणं परिहारोऽधारणा चैव ।

अनिवृत्तिश्चाणिंदाऽगर्हाऽशुद्धिरमृतकुंभः ॥२०॥

आत्मव्यतिः—यस्तानदज्ञानिजनसाधरणोऽप्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्मनिद्वयभानस्वभावात्स्वेन स्वयमेवापगधत्ता-
 द्विषकुंभ एव किं विचारेण । यस्तु द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिः स सर्वापराधविपापदाकरुणसमर्थत्वेनामृतकुंभोऽपि प्रति-
 क्रमणादिविलक्षणप्रतिक्रमणादिरूपा तार्तीयक्री भूमिमपश्यतः स्वकार्यकरणासमर्थत्वेन विपक्षकार्यकरित्वाद्द्विषकुंभ एव
 स्यात् । अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीयभूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूपत्वेन सर्वापराधत्रिपदोपाणां सर्वं कृपत्वात् माक्षास्व-
 यममृतकुंभो भवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि, अमृतकुंभत्वं साधयति । तयैव च निरपराधो भवति चेत्-
 यिता । तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादेरप्यपराध एव । अतस्तृतीयभूमिकयैव निरपराधत्वमित्यवतिष्ठते तत्राप्यर्थ एवायं
 द्रव्यप्रतिक्रमणादिः, ततो मेति संस्था यत्यतिक्रमणादीन् श्रुतिरूपा जयति किंतु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न मुंचति
 अन्यदीयप्रतिक्रमणाद्यगोचराप्रतिक्रमणादिरूपं शुद्धात्मसिद्धिलक्षणमतिदुष्कर किमपि करिष्यति । वक्ष्यते
 चात्रैव—

अर्थ—प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार धारणा बहुरि निवृत्ति, निंदा, गर्हा, शुद्धि ऐसे आठ
 प्रकार तौ विषकुंभ हैं । जातें यामें कर्तापणाकी बुद्धि संभवे है । अर कर्तापणा है सो बंधका
 कारण है । बहुरि अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, बहुरि अनिवृत्ति, अनिंदा,

अगर्ह, अशुद्धि ऐसे आठ प्रकार अमृतकुंभ हैं। जाते इहां कर्तापणाका निषेध है, किछू ही न करना। तातें बंधतें रहित है।

टीका—जो प्रथम अज्ञानी जन ते साधारण अप्रतिक्रमणादिक है, सो तो शुद्धात्माकी सिद्धीका अभाव स्वभावरूप है, तातें स्वयमेव अपराध दोषरूप ही है, तातें ताका विचार करि लौ कहा ? वह तो पहलै ही त्यागने योग्य है। बहुरि जो द्रव्य प्रतिक्रमणादिक है, सो सर्व अपराध-रूपणातें विषके अनुक्रमकरि मेटनेविषै समर्थपणाकरि अमृतकुंभ भी व्यवहार आचारसूत्रमें कइया है। तौऊ प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि दोजते विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमण आदि स्वरूप तीसरी भूमिकुं नार्हीं देखनेवाले पुरुषके दोषका काटना जो अपना कार्य, ताके करनेविषै अस-मर्थपणाकरि विपक्ष जो बंध ताका कार्य करनेवालापणातें प्रतिक्रमणादिक है, सो विषकुंभ ही है। बहुरि अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि है, सो आप स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरूप है, तिस-पणाकरि सर्व अपराधरूप विषके दोष, तिनिकी सर्वकी मेटनेवाली है। तातें साक्षात् आप स्वयं अमृतकुंभ है, सो ऐसे ही तीया भूमि व्यवहार करिकै द्रव्यप्रतिक्रमणादिकके भी अमृतकुंभ-पणाकुं साधे है। तिस तीसरी भूमीही करि चेतयिता आत्मा निरपराध होय है। इस तीसरी भूमीकाका अभाव होतें द्रव्यप्रतिक्रमणादिक है, सो भी अपराध ही है। यातें यह ठहरी—जो अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमीहीकरि निरपराधपणा है, ताकी प्राप्तिके अर्थ ही यह द्रव्य-प्रतिक्रमणादिक है, तातें ऐसे मति भानो, जो निश्चयनयका शास्त्र है, सो द्रव्य प्रतिक्रमणादिककुं छुड़ावै है, तौ कहा कहे है ? द्रव्यप्रतिक्रमणादिकहीकरि आत्मा बंधतें नार्हीं छूटै है। इस सिवाय अन्य भी प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदिकै अगोचर अप्रतिक्रमणादिरूप शुद्धात्माकी सिद्धि है लक्षण जाका अर करना जाका अतिकठिन ऐसा किछू करावै है, सो इहां ही आगे कहसी, ताकी गाथा—कम्मं जं पुव्वकथं । सुहासुहमणेयविथरविसेसं । तत्तो णियत्तए अप्पयं तु जो सो

पङ्क्तिमणं । इत्यादिक निश्चयप्रतिक्रमणादिक स्वरूप आगे कहसी । तहां इस गाथाका भी अर्थ लिखियेगा ।

भावार्थ—व्यवहारनयकै आलंबी कही जो लगे दोषका प्रतिक्रमणादिकरि ही आत्मा शुद्ध होय है, तो पहले ही शुद्धात्माका आलंबनका खेदकरि कहा है ? शुद्ध भये पीछे ताका आलंबन होय, पहलै ही तो आलंबनका खेद निष्फल है । ताकूं आचार्य समझावे हैं—जो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक हैं ते दोषके मेटनेवाले हैं, परंतु शुद्ध आत्माका स्वरूप प्रतिक्रमणादिरहित है । ताका आलंबविना तो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक हैं ते दोष स्वरूप ही हैं । दोषकूं मेटनेकूं समर्थ नहीं । जातै निश्चयकी सापेक्षसहित तो व्यवहारनय मोक्षमार्गमें है अर केवल व्यवहारहीका पक्ष तो मोक्षमार्गमें नहीं, बंधहीका मार्ग है । तातै ऐसे कहा है, जो अज्ञानीके जे अप्रतिक्रमणादिक हैं, ते तो विषकुंभ है ही, तिनिकी तो कहा कथा ? परंतु जे व्यवहारचारित्रमें प्रतिक्रमणादिक कहे हैं ते भी निश्चयनयकरि विषकुंभ ही हैं । जातै आत्मा तो प्रतिक्रमणादिककरि रहित शुद्ध अप्रतिक्रमणादिस्वरूप है ऐसे जानना । अब इस कथनका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

अतो इताः प्रमादिनो गताः सुखासीनतां प्रलीनं चापलश्रुन्मीलितमालंबन— ।

आत्मन्येवालानितं च चित्तमाप्तपूर्णविज्ञानघनोपलब्धेः ॥६॥

अर्थ—इस कथनतै सुखकरि बैठनेपणाकूं प्राप्त भये ऐसे प्रमादीजीवनिकूं तो ताडे हैं । जे निश्चयनयका आश्रय ले प्रमादी होय प्रवर्तै, तिनिकूं ताडिकरि उद्यम लगावे हैं । बहुरि चपलपणाका प्रलय किया है । जे स्वच्छंद वर्तै तिनिका स्वच्छंदपणा मेटथा है । बहुरि आलंबनकूं उपाडथा है । जे व्यवहारकी पक्षकरि परद्रव्यका तथा द्रव्यप्रतिक्रमणादिका आलंबन ले संतुष्ट होय है, तिनिका आलंबन छुड़ाया है । बहुरि चित्तकूं आत्माहीविषै आलानित किया है, थांन्या है । व्यवहारके आलंबनमें अनेक प्रवृत्तीमें चित्त भ्रमे था, सो शुद्ध आत्माहीविषै लगाया है । जहां ताई संपूर्ण विज्ञानघन आत्माकी प्राप्ति न होय, तहां ताई चैतन्यमात्र आत्माविषै चित्त

लया रहै ऐसै थां-या है, ऐसै जानना । अब कहे हैं, जो इहां निरचयनयकरि प्रतिक्रमणादिककूं तो विषकुंभ कब्हा अर अप्रतिक्रमणादिककूं अमृतकुंभ कब्हा, ताकूं कोई उलटी समझि प्रतिक्रमणादिककूं छोडि प्रमादी होय ताकूं समझावनेकूं कलशरूप काव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकाष्टचम्

यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं शणीतं तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।

तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपन्नद्योऽधः किन्नोर्ध्वमूर्धमधिरोहति निष्प्रमादः ॥१०॥

अर्थ—अहो भाई, जहां प्रतिक्रमणहीकूं विष कब्हा, तहां काहेतौ अप्रतिक्रमण अमृत होय ? तातैं यह जन नीचै नीचै पडता संता प्रमादरूप क्यों होय है ? निष्प्रमादी भया संता ऊंचा ऊंचा क्यों नाहीं चढे है ।

भावार्थ—आचार्य कहे हैं, जो अज्ञानावस्थामैं जो अप्रतिक्रमणादिक था, ताकी तौ कथा ही कहा ? इहां तौ निरचयनयकूं प्रधानकरि अर द्रव्यप्रतिक्रमणादिक शुभ प्रवृत्तिरूप थे, तिनिकी पक्ष छुडावनेकूं तिनिंकूं तौ विषकुंभ कहे हैं । जातैं ए कर्म बंधके ही कारण हैं, बहुरि अप्रतिक्रमणप्रतिक्रमणतैं रहित तीसरी भूमि शुद्ध आत्मस्वरूप है, सो प्रतिक्रमणादितैं रहित है । तातैं तहांके अप्रतिक्रमणादिककूं अमृतकुंभ कब्हा है । तिस भूमीविषैं चढावनेकूं उपदेश किया है सो प्रतिक्रमणादिककूं विषकुंभ कहै सुणिकरि जो प्रमादी होय है ताकूं कहे हैं यह जन नीचा नीचा क्यों पड़े है ? तीसरी भूमिमैं ऊंचा ऊंचा क्यों नाहीं चढे है ? जहां प्रतिक्रमणकूं विषकुंभ कब्हा, तहां तौ तिसका निषेधरूप अप्रतिक्रमण ही अमृतकुंभ होयगा । सो यह अप्रतिक्रमणादिक अज्ञानीकै होय, सो न जानना, तीसरी भूमिका शुद्ध आत्मासामी जाननी । आगे इस अर्थकूं दृढ करते संते काव्य कहे हैं ।

पृथ्वीवृत्तम्

प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः कणायभरगौरवादलसतां प्रमादो यतः ।

अतः स्वरसनभरे नियमितः स्वभावे भवन्मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते वाऽचिरात् ॥११॥

अर्थ—जाते कथायका भर कहिये भार, ताका गौरव कहिये भारथापणा, ताते अलसता कहिये आलसपणा, ताकूं प्रमाद कहिये है। सो ऐसे प्रमादकरि युक्त अलसभाव होय, सो शुद्ध-भाव कैसे होय ? याते आत्मिकरसकरि भरथा स्वभावविषे निश्चल होता संता मुनि है सो परमशुद्धताकूं प्राप्त होय है। बहुरि शीघ्र ही थोरे ही कालमें कर्मबंधते छूटे है।

भावार्थ—प्रमाद तो कथायका गौरवते होय है सो प्रमादीके शुद्धभाव होय नाहीं। जो मुनि उद्यमकरि स्वभावमें प्रवर्तते है सो शुद्ध होयकरि मोक्षकूं प्राप्त होय है। अब मुक्त होनेका अनुक्रमके अर्थरूप काव्य कहे हैं अर मोक्षका अधिकार पूर्ण करे हैं।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

त्यक्तयाञ्छुद्धिविधायि तत्कल परद्रव्यं ममग्रं स्वयं से द्रव्ये रतिमेति यः स नियतं समापराधच्युतः।
वन्ध्वंसंश्रुपेत्य नित्यमृदितः स्वयोनिरच्छोच्छलच्चैतन्यामृतपूरणमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥१२॥

अर्थ—जो पुरुष निश्चयकरि अशुद्धताका करनेवाला जो परद्रव्य, ताकूं सर्वकूं छोड़करि अर आप अपने निजद्रव्यविषे रतीकूं प्राप्त होय है—लीन होय है, सो पुरुष नियमते सर्व अपराधते रहित भया संता, बंधका नाशकूं प्राप्त होयकरि नित्य उदयरूप भया संता अपना स्वरूपका प्रकार-रूप ज्योतिकरि निर्मल उच्छलता जो चैतन्यरूप अमृतका प्रवाह, ताकरि पूर्ण है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध होता संता कर्मनिष्ठ छूटे है।

भावार्थ—पहले समस्त परद्रव्यका त्याग करि अपना निजद्रव्य आत्मस्वरूपविषे लीन होय है, सो सर्व रागादिक अपराधते रहित होय आगामी बंधका नाश करे है अर नित्य उदयरूप केवलज्ञानकूं पाय शुद्ध होय सर्व कर्मका नाशकरि मोक्षकूं प्राप्त होय है, यह मोक्ष होनेका अद्भुत क्रम है। ऐसे मोक्षका अधिकार पूर्ण भया, ताके अंत मंगलरूप ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहे हैं।

बन्धच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमक्षयमेतन्नित्तपोद्योतरुद्रिततसहजावस्थमेकान्तशुद्धम् ।
एकाकारस्तरसभरतोऽत्यन्तगम्भीरधीरं पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीनं महिम्नि ॥१३॥

इति मोक्षो निष्क्रांतः ।

इति समयसारव्याख्यायात्मात्मख्याती अष्टमोऽंकः ।

अर्थ—यह ज्ञान है सो पूर्ण भया संता वैदीप्यमान प्रगट भया । कहा करता संता प्रगट भया ? कर्मका बंध था ताके छेदतैं अविनाशी अतुल जो मोक्ष, ताकूं प्राप्त होता संता । बहुरि कैसा प्रगट भया ? नित्य है उद्योत प्रकाश जाका ऐसी प्रफुल्लित भई है स्वाभाविक अवस्था जाकी । बहुरि कैसा प्रगट भया ? एकान्तशुद्ध कहिये ताकै कर्मका मूल न रखा अत्यंत शुद्ध भया प्रगट भया । बहुरि कैसा प्रगट भया ? एक जो अपना ज्ञानमात्र आकार, ताका निजरसका भरतैं अत्यंत गंभीर है अर धीर है—जाकी थाह नाहीं अर जामें किछू आकुलता नाहीं । बहुरि प्रगट होयकरि कहा किया ? अचल जो कोई प्रकार चलै नाहीं ऐसी आपकी महिमा, ताविषैं लीन भया ।

भावार्थ—यह ज्ञान प्रगट भया सो कर्मका नाश करि मोक्षरूप होता अपनी स्वाभाविक अवस्थारूप अत्यंत शुद्ध समस्त लोयाकारकूं गौण करि ज्ञानका प्रकाश “जाका थाह नाहीं जामें आकुलता नाहीं” ऐसा प्रगट वैदीप्यमान होयकरि अपनी महिमाविषैं लीन भया । ऐसैं रंग-भूमिविषैं मोक्षतत्त्वका स्वांग आया था; सो ज्ञान प्रगट भया, मोक्षका स्वांग निसरि गया ।

सवैया—ज्यों नर कोय परयो हृदबंधन बंधस्वरूप लखै दुखकारी ।

चित्त करै निति कैम कटै यह तौऊ छिदैं नहि नै कटिकारी ॥

छेदनकूं गहि आयुध धाय चलाय निशंक करै दुय धारी ।

यों बुध बुद्धि धसाय दुधा करि कर्मरु आत्म आप गहारी ॥१॥

ऐसैं इस समयसारग्रंथकी आत्मख्यातिनामा टीकाकी वचनिकाविषैं आठमा मोक्षनामा अधिकार पूर्ण भया ॥८॥ इहां तांई गाथा ३०७ भई । कलश १९२ भये ।

अथ सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारः ।

दोहा—सर्वविशुद्ध युज्ञानमय सदा आत्मराम । परकं करै न भोगवै जानै जपि तसु नाम ॥१॥

इहां मोक्षतत्त्वका स्वांग निकसनेके अनंतर सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करे है । रंगभूमिविषे जीवाजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष ए आठ स्वांग आये । तिनिका नृत्य भया । अपना अपना स्वरूप दिखाय निकसि गये । अब सर्व स्वांग दूरि भये एकाकार सर्व-विशुद्धज्ञान प्रवेश करे है । तहां प्रथम ही मंगलरूप ज्ञानपुंज आत्माकी महिमाका काव्य कहे हैं ।

मन्दक्रान्ताछन्दः

नीत्वा सम्यक्प्रलयसखिलान्कृतं भोक्त्रादिभावात् दूरीभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्षप्रकल्पतः ।
शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलाच्चिदङ्कोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुञ्जः ॥१॥

अर्थ—ज्ञानका पुञ्ज आत्मा है, सो स्फुरायमान प्रगट होय है । कहा करि प्रगट होय है ? समस्त ही कर्ता अर भोक्ता इत्यादिक भाव हैं तिनि सर्वहीकूं भलै प्रकार प्रलय कहिये नाशकूं प्राप्त करी प्रगट होय है । बहुरि कैसा है ? प्रतिपद कहिये वारंवार नाशकूं प्राप्त करि प्रगट होय है । कर्मके क्षयोपशमके निमित्ततैं अनेक अवस्था होय हैं; तिनिप्रति बंधमोक्षकी ज्यौं कल्पना प्रवृत्ति तातैं दूरीभूत है—दूरीवर्ती है । बहुरि शुद्ध है शुद्ध है । दोयवार कहनेतैं रागादिक मल अर आवरण दोऊतैं रहित है बहुरि कैसा है ? अपना निजरस जो ज्ञानरस, ताका विसर कहिये फैलना, ताकरि आपूर्ण कहिये भरया ऐसा पवित्र अर अचल है अर्चि कहिये दीप्ति—प्रकाश जाका । बहुरि कैसा है ? टंकोत्कीर्ण है प्रगट महिमा जाकी ।

भावार्थ—शुद्धनयका विषय ज्ञान स्वरूप आत्मा है, सो कर्ताभोक्तापणाका भावसूं रहित है । बहुरि बंधमोक्षकी रचनाकरि रहित है, अर परद्रव्यतैं अर सर्व परद्रव्यके भावन्तितैं रहित है, तातैं शुद्ध है । अर अपने निजरसका प्रवाहकरि पूर्ण वैदीयमान ज्योतिरूप टंकोत्कीर्ण जाकी

महिमा है। सो ऐसा ज्ञानपुञ्ज आत्मा प्रगट होय है। अब सर्व विद्युद्धज्ञानकूं प्रगट करे है। तहां प्रथम ही कर्ता-भोक्ताभावतें न्यारा दिखावे हैं, ताकी सूचनिकाका इलोक है।

अनुष्टुप्छन्दः

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चित्तो वेदयितृत्ववत् । अज्ञानादेव कर्ताऽयं तदभावादकारकः ॥२॥

अर्थ—इस चित्स्वरूप आत्माका कर्तापणा स्वभाव नहीं है। जैसे वेदयितृत्व कहिये भोक्ता-पणा स्वभाव नहीं है, तैसें सो यह आत्मा कर्ता मानिये है, सो अज्ञानतें मानिये है। अरु जब अज्ञानका अभाव होय है, तब अकारक कहिये कर्ता नहीं है। आगे आत्माका अकर्तापणा दृष्टांतपूर्वक सिद्ध करे हैं। गाथा—

दवियं जं उपज्जदि गुणेहि तंतेहि जाणसु अणरणं ।
 जह कडयादीहिं दु पज्जएहिं कणयं अणणमिह ॥१॥
 जीवस्साजीवस्सय जे परिणामा दु देसिदा सुत्ते ।
 तं जीवमजीवं वा तेहिमणणं वियाणाहि ॥२॥
 ण कुदोवि विउपणो जह्मा कज्जं ण तेण सो आदा ।
 उप्पादेदि ण किंचिवि कारणमवि तेण ण सो होदि ॥३॥
 कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि ।
 उपंजंतिय णियमा सिद्धी दु ण दिस्सदे अयणा ॥४॥

द्रव्यं बहुत्वथते गुणैस्तैर्जानीह्यनन्यत् ।

यथा कटकादिभिस्तु पर्यायैः कनकमनन्यदिह ॥१॥

जीवस्याजीवस्य तु ये परिणामास्तु दर्शिताः सूत्रे ।
ते जीवमजीवं वा तैरनन्यं विजानहि ॥२॥
न कुतश्चिदभ्युत्पन्नो यस्मात्कार्यं न तेन स आत्मा ।
उत्पादयति न किञ्चित्कारणमपि तेन न स भवति ॥३॥
कर्म प्रतीत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि ।
उत्पद्यन्ते नियमात्सिद्धिस्तु न दृश्यतेऽन्या ॥४॥

आत्मव्यतिः—जीवो हि तावत्कमनियमितत्सपरिणामैरुत्पद्यमानो जीव एव नाजीवः, एवमजीवोऽपि कमनिय-
मितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानोऽजीव एव न जीवः, सर्वद्रव्याणां स्वपरिणामैः सह तादात्म्यात् कंठणादियपरिणामैः काञ्चन-
वत् । एवं हि जीवस्य स्वपरिणामैरुत्पद्यमानस्याप्यजीवेन सह कायकारणभावो न सिद्ध्यति सर्वद्रव्याणां द्रव्यांतरणो-
त्पाद्योत्पादकभावाभावात् । तदसिद्धौ चाजीवस्य जीवकर्मत्वं न सिद्ध्यति । तदसिद्धौ च कर्तृकर्मणोरन्यपेक्षसिद्ध-
त्वात्—जीवस्याजीवकर्तृत्वं न सिद्ध्यति, अतो जीवोऽकर्ता अत्रचिठते ।

अर्थ—जो द्रव्य अपना गुणनिकरि उपजे है, सो तिनि गुणनिकरि अन्य मति जानूं तिनि
गुणमय ही है । जैसें सुवर्ण है सो अपन, कटक आदि पर्यायनिकरि लोकमें अन्य नहीं है—कट-
कादि हं सो सुवर्ण ही है । तैसें ही द्रव्य जानूं । ऐसें जीवके अर अजीवके जे परिणाम सूत्र-
विषे कहे हैं, तिनि परिणामनिकरि तिस जीव अजीवकूं अनन्य जानूं—अन्य मति जानूं । परि-
णाम हैं ते द्रव्य ही हैं । याँतें सो आत्मा कोइँतें उपज्या नहीं है, ताँतें तो काहूँका किया कार्य
नहीं है । बहुरि काहूँ अन्यकूं उपजावैं नहीं है, ताँतें काहूँका कारण भी नहीं है । बहुरि यह
न्याय है जो कर्मकूं प्रतीत्यकरि कर्ता है तैसें ही कर्ताकूं प्रतीत्यकरि कर्म उपजे है यह नियम
है । अन्यप्रकार कर्ताकर्मकी सिद्धि नहीं देखिये है ।

टीका—जीव है सो तो प्रथम ही क्रमकरि अर नियमित निश्चित अपने परिणाम तिनि-
करि उपजता संता जीव ही है, अजीव नाहां है । ऐसें ही अजीव है सा भी क्रमहीकरि' अर

निश्चित जे अपने परिणाम तिनिकरि उपजता संता अजीव ही है, जीव नहीं है। जातें सर्व ही द्रव्यनिकै अपने परिणामनिकरि सहित तादात्म्य है, कोई ही अपने परिणामनितैं अन्य नहीं, ऐसे परिणाम तिनिकू छोडि अन्यमें जाय नहीं। जैसे कंकणादि परिणामनिकरि सुवर्ण उपजे है, सो कंकणादिकतैं अन्य नहीं है तिनितैं तादात्म्यस्वरूप है; तैसें सर्व द्रव्य हैं। ऐसे ही अपने परिणामनिकरि उपजता जो जीव, ताके अजीवकरि सहित कार्यकारणभाव नहीं सिद्ध होय है। जातैं सर्व द्रव्यनिकै अन्य द्रव्यकरि सहित उत्पाद्य अर उत्पादकभावका अभाव है अर तिस कार्यकारणभावकी सिद्धि न होतैं अजीवकै जीवका कर्मपणा न सिद्ध होय है अर अजीवकै जीवका कर्मपणा न होतैं कर्ताकर्मके अनन्यापेक्षसिद्धिपणातैं जीवकै अजीवका कर्तापणा न ठहरथा। यातैं जीव है सो परद्रव्यका कर्ता न ठहरथा अकर्ता ठहरथा।

भावार्थ—सर्वद्रव्यनिके परिणाम न्यारे न्यारे हैं। अपने अपने परिणामनिके सर्व कर्ता हैं। ते तिनिके कर्ता हैं, ते परिणाम तिनिके कर्म हैं। निश्चयकरि कोईकै काहूतैं कर्ताकर्मसंबंध नहीं है। तातैं जीव अपने परिणामनिका कर्ता है, अपना परिणाम कर्म है। तैसें ही अजीव अपना परिणामनिका कर्ता है, अपना परिणाम कर्म है। ऐसें अन्यके परिणामनिका जीव अकर्ता है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं। अर जीव अकर्ता है, तौऊ याकै बंध होय है सो यह अज्ञानकी महिमा है, ऐसें कहे हैं।

शिखरिणीछन्दः

अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः स्फुरच्चिज्ज्योतिर्भिक्षुरितभुवनाभोगभुवनः।

तथाऽप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बन्धः प्रकृतिभिः स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥३॥

अर्थ—ऐसें जीव है सो अपने निजरसतैं विशुद्ध है। यातैं परद्रव्यका तथा परभावनिका अकर्ता ठहरथा। कैसा है जीव ? स्फुरायमान होता-फैलता जो चैतन्यज्योति, तिनिकरि व्याप्त भया है भुवन कहिये लोकका आभोग कहिये मय्य जाकरि ऐसा है भवन कहिये होना जाका।

ऐसा है तौऊ याकै इस लोकविषै प्रगट कर्मप्रकृतिनिकरि बंध होय है । सो यह निश्चयकरि अज्ञानका कोई ऐसा ही सहिना है, सो बडा गहन है—ताका थाह न पाइये । भावार्थ—शुद्धनयकरि जीव परद्रव्यका कर्ता नाही अरु सर्व ज्ञेयनिविषै जाका ज्ञान व्यापनेवाला है, तौऊ याकै कर्मका बंध होय है सो यह कोई अज्ञानका बडा सहिमा है । आगे इस अज्ञानका सहिमाकू प्रगट करे हैं । गाथा—

चेदा दु पयड्विबट्टं उपपज्जदि विणस्सदि ।
 पयडीवि चेदयट्टं उपपज्जदि विणस्सदि ॥५॥
 एवं बंधो दुरहंपि अरणोणपच्चयाण हवे ।
 अप्पणो पयडी एय संसरो तेण जायदे ॥६॥

चेतयिता तु प्रकृत्यर्थमुत्पद्यते विनश्यति ।
 प्रकृतिरपि चेतकार्थमुत्पद्यते विनश्यति ॥५॥

एवं बंधो द्वयोरन्योन्यप्रत्ययाद्भवेत् ।
 आत्मनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते ॥६॥

आत्मस्थितिः—अय हि आ संसारत एव प्रतिनयतस्वलक्षणाभिन्ननि परमात्मनोरेकत्वाध्यासस्य करणाकर्ता सच चेतयिता प्रकृतिनिमित्तमुत्पादविनाशवासादयति । प्रकृतिरपि चेतयित्तिमित्तमुत्पादविनाशवासादयति । एवमनयोरारम्भप्रकृत्योः कर्तृकर्मभावाभावेऽप्यन्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावेन द्वयोरपि बंधो दृष्टः, ततः संसारः, तत एव च तयोः कर्तृकर्मव्यवहारः—

अर्थ—चेतयिता कहिये चेतनेवाला आत्मा है सो तौ प्रकृति कहिये ज्ञानावरणादि कर्मकी प्रकृति ताके निमित्तते उपजे है तथा विनसे है । तथा प्रकृति भी तिस चेतनेवाले आत्माके

निमित्तों उपजे विनसे हे, आत्माके परिणामके निमित्तों तैसे ही परिणमे हे । ऐसे दोऊके आत्माके अर प्रकृतिके परस्पर निमित्तों बंध होय है । बहुरि तिस बंधकरि संसार उपजे है ।

टीका—यह चेतयिता आत्मा है सो अनादि संसारतें लगाय अर आपका अर बंधका न्यारा न्यारा लक्षणका भेदज्ञान न होनेकरि परके अर आत्माके एकपणाका निश्चित अभिप्रायके करनेतें परद्रव्यका कर्ता भया संता प्रकृति जो ज्ञानावरणादि कर्मकी प्रकृति, ताके निमित्ततें उपजना विनशना करे हे । बहुरि प्रकृति भी आत्माके निमित्तों उत्पत्ति-विनाशकूं प्राप्त होय है—आत्माके परिणामके अनुसार परिणमे हे । ऐसे इनि आत्माके अर प्रकृतिके दोऊनिके पर-मार्थतें कर्ताकर्मपणाका भावका अभाव होतें भी परस्पर निमित्तनेमित्तिकभावकरि दोऊहीके बंध देखिये हे । बहुरि तिस बंधतें संसार है, ताहीतें दोऊके कर्ताकर्मका व्यवहार प्रवर्तें है ।

भावार्थ—आत्माके अर प्रकृतिके परमार्थतें कर्ताकर्मपणाका अभाव है, तौऊ परस्पर निमित्त-नेमित्तिकभावनतें कर्ताकर्मका भाव है, तातें बंध है, बंधतें संसार हे ऐसा व्यवहार है । आगे कहै कि जेतें आत्मा प्रकृतिके निमित्ततें उपजना विनशना न छोडै, तेंतें अज्ञानी मिथ्यादृष्टि असंयत है । गाथा—

जाएसो पयडियठं चेदगो ण विमुंचदि ।
अयाणओ हवे तावं भिच्छादिद्धी असंजदो ॥७॥
जदा विमुंचदे चेदा कम्मएहलमणंतयं ।
तदा विमुत्तो हवदि जाणणे पस्सगो सुणी ॥८॥

यावदेष प्रकृत्यर्थं चेतयिता नैव विमुंचति ।

अज्ञायको भवेत्तावन्मिथ्यादृष्टिरसंयतः ॥७॥

पणाका ज्ञानकरि बहुरि अपना अर परका एकपणाका दर्शन श्रद्धानकरि बहुरि अपनी अर परकी एकपणाकी परिणतिकरि प्रकृतिके स्वभावविषै तिष्ठे है । ताँ प्रकृतिके स्वभावकूं अहंबुद्धिपणाकरि आप अनुभवता संता कर्मके फलकूं वेदे है—भोगवे है । बहुरि ज्ञानी है सो शुद्ध आत्माके ज्ञानके लइभावतै अपना अर परका विभागका ज्ञानकरि बहुरि अपना अर परका विभागका दर्शन श्रद्धान करि बहुरि अपनी परकी विभागरूप परिणतिकरि प्रकृतिके स्वभावतै अपस्त भया है—दूरिचती भया है अर अपना शुद्ध आत्माकूं एकहीकूं अहंबुद्धिपणाकरि आप अनुभवे है । सो ऐसै अनुभवन करता संता उदय आया जो कर्मका फल, सो ज्ञेयमात्रपणातै ताकूं जाने ही है । बहुरि ताकूं अहंपणाकरि अनुभवन करनेका असमर्थपणातै वेदे नाहीं है भोगवै नाहीं है ।

भावार्थ—अज्ञानीके तो शुद्ध आत्मा ज्ञान नाहीं है, ताँ जेसा कर्म उदय आवै तिसहीकूं आपा जानि भोगवै है । बहुरि ज्ञानीके शुद्ध आत्मानुभव भया, ताँ प्रकृतीका उदय आवै ताकूं अपना स्वभाव जाने नाहीं, ताका ज्ञाता ही रहै—भोक्ता नाहीं होय है । अर इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शाद् लविक्रीडितछन्दः

अज्ञानी प्रकृतिस्स्मावनिरतो नित्यं भवेद्वेदको ज्ञानीतु गृहृतिनमानपितो नो जातु चिद्वेदकः ।
इत्येव नियमं निरुच्य निष्णुरज्ञानिता त्यज्यतां शुद्धै कालमये महस्याचलितैरसौव्यतां ज्ञानिता ॥५॥

अज्ञानी वेदक एवेति नियम्यते—

अर्थ—अज्ञानी जन है सो तो प्रकृतिस्वभावविषै रागी है लीन है, ताहीकूं अपना स्वभाव जाने है, ताँ सदाकाल ताका वेदक है—भोक्ता है । बहुरि ज्ञानी है सो प्रकृतिस्वभावविषै विरगी है—विरक्त है, ताकूं परका स्वभाव जाने है, ताँ कदाचित् भी वेदक नाहीं है—भोक्त नाहीं है । सो आचार्य उपदेश करे हैं—जो जे निष्णु प्रवीण पुरुष हैं, ते ज्ञानीपणाका अर अज्ञानीपणाका

ऐसा नियम निरूपणकरि विचारिकरि अज्ञानीपणाकूं तौ छोड़ो । अर शुद्ध 'आत्मासय जो एक मह—तेज—प्रताप, ताविषैं निश्चल होयकरि ज्ञानीपणाकूं सेवन करो । आगैं अज्ञानी है सो वेदक ही है—भोक्ता ही है ऐसा नियम कहे हैं । गाथा—

ण सुयदि पयडिमभवो सुदुवि अज्ज्ञाइदूण सच्छाणि ।
गुडदुद्धंपि पिवंता ण परणया णिव्विसा होति ॥१०॥

न मुंचति प्रकृतिमव्यः सुष्ठुप्यधीत्य शास्त्राणि ।

गुडदुग्धमपि पिवंतो न पन्नगा निर्विषा भवति ॥१०॥

नीचे लिखी गाथाकी आत्मख्याति संस्कृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई । तात्पर्यवृत्ति टीका मिलती है वह छपी है ।

जो पुण गिरावराहो चेदा णिस्संकिदो दु सो होदि ।
आराहणाय णिच्चं वट्टदि अहमिदि वियाणंतो ॥

यः पुनर्निरपराधचेतयिता निश्शंकितस्तु स भवति ।
आराधनया नित्यं वर्तते अहमिति विजानन् ॥

तात्पर्यवृत्ति:—जो पुण गिरावराहो चेदा णिस्संकिदो दु सो होदि—अरु चेतयिता ज्ञानी जीवः स निरपराधः सन् परमात्पराधनविषये निश्शंको भवति । निश्शंको भूत्वा कि करोति ? आहारणायं णिच्चं वट्टदि अहमिदि वियाणतो—निर्दोपरमात्पाराधनारूपया निश्चयाराधनया नित्यं सर्वकालं वर्तते । कि कुर्वन् ? अग्नराज्ञानादिरूपोऽहमिति निर्बिक्ल्पसमाधौ स्थित्वा शुद्धात्मानं सम्पूजान् परमसमरसी भावेन चतुर्भवरि इति ।

अर्थ—जो ज्ञानी जीव है वह निरपराध होता हुआ परमात्माके आराधनमें निःशंक होता है और मैं अनंतज्ञान स्वरूप हूँ” ऐसी निर्बिक्ल्प समाधीमें स्थित होकर परम समरसी भावका अनुभव करता है ।

आत्मख्यातिः—यथात्र विषयरो विषभावं स्वयमेव न मुं चति, विषभावमोचनसमर्थसशर्करशीरयानाच्च न मुं चति । तथा किलाभव्यः प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव न मुं चति प्रमोचनसमर्थद्रव्यश्रुतज्ञानाच्च न मुं चति, नित्यमेव भावश्रुतज्ञान-लक्षणशुद्धात्मज्ञानाभावेनान्नित्वात् । अतो नियम्यते ज्ञानी प्रकृतिस्वभावे सुस्थित्वाद्देदक एव ।

अर्थ—अभव्य है सो प्रकृति कहिये कर्मका उदयस्त्रभाव है ताही न छोडे है । जो भलै प्रकार अस्यास करि 'शास्त्रनिकू' पढे है, तौऊ प्रकृति बदले नाहीं है । जैसे सर्प है सो गुडसहित दूधकूं पीवता संता भी निर्विष नाहीं होय है ।

टीका—जैसे इस लोकविषे सर्प है, सो अपना विषभाव, ताही आपै आप भी नाहीं छोडे है । बहुरि विषभावेके मेटनेकूं समर्थ ऐसा मिश्रीसहित दूधके पीवनेते भी नाहीं छोडे है । तैसें प्रगटपणै अभव्य है सो प्रकृतिका स्वभावकूं स्वयमेव भी नाहीं छोडे है, बहुरि प्रकृतिस्वभावके छुडावनेकूं समर्थ जो द्रव्यश्रुत शास्त्रका ज्ञान, तातैं भी नाहीं छोडे है । जातैं याकै नित्य ही भावश्रुतज्ञानस्वरूप जो शुद्धात्मज्ञान, ताका अभावकरि अज्ञानीपणा है । यातैं ऐसा नियम कीजिये है, जो अज्ञानी प्रकृतिस्वभावविषे तिष्ठवापणातैं वेदक ही है—कर्मका भोक्ता ही है ।

भार्यार्थ—अज्ञानी कर्मका फलका भोक्ता ही है यह नियम कब्बा । तहां अभव्यका उदाहरण युक्त है, जाका ऐसा स्वयमेव स्वभाव है, यह नियम कब्बा । तहां अभव्य जो बाढकारण मिले भी कर्मका उदयका भोगेनेका स्वभाव नाहीं बदले है । तातैं अज्ञानीकै भोक्तापणाका नियम बणे है । आगै कहे हैं, जो ज्ञानी कर्मफलका अवेदक ही है ऐसा नियम कीजिये है । गाथा—

शिवेदसमावगणो गाणी कम्मफलं वियाणादि ।
महुरं कंडुवं बहुविहमवेदको तेण पणत्तो ॥११॥

निवेदसमापन्नो ज्ञानी कर्मफलं विजानाति ।

मधुरं कटुकं बहुविधमवेदको तेन प्रज्ञप्तः ॥११॥

आत्मव्याप्तिः—ज्ञानी तु निरस्तभेदभावश्रुतज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानसद्भावेन परतोऽत्यन्तविविक्तत्वात् प्रकृतिस्वभाव स्वयमेव मुंचति ततो मधुरं मधुरं वा कर्मफलश्रुदितं ज्ञावृत्त्वात् केवलमेव जानाति, न पुनर्ज्ञाने सति परद्रव्यस्याहंतया-
जुभविषुयोग्यत्वाद् दयते। अतो ज्ञानी प्रकृतिस्वभावविरक्तत्वादेवेदक एव।

अर्थ—ज्ञानी है सो निर्वेद कहिये वैराग्य, ताकूं प्राप्त है, सो कर्मके फलकूं जाने है। जो मधुर कहिये मीठा है तथा कटुक कहिये कडवा है ऐसैं अनेक प्रकार है ताकूं जाने है, तातैं अवेदक है—भोक्ता नाही है।

टीका—ज्ञानी है सो दूरि भया है भेद जामें, ऐसा जो अभेदरूप भावश्रुतज्ञान है, सो स्वरूप जाका ऐसा जो शुद्धात्मा, ताका ज्ञानका सद्भावकरि परतैं अत्यंत विरक्त है। तातैं ऐसा ज्ञानी प्रकृतिस्वभाव जो कर्मका उदयका स्वभाव, ताहि स्वयमेव छोडे है, तिसरूप नाही परिणमे है। तातैं मीठा कडवा जो सुखदुःखरूप कर्मका फल उदय आया, ताकूं, ताकूं केवल जाने ही है। जातैं ज्ञानीका ज्ञातापणा स्वभाव है, तातैं कर्ता नाही बने है। भोक्ता नाही बने है। ज्ञान होते संते परद्रव्यका अहंबुद्धिकरि अनुभवनेका अयोग्यपणा है, तातैं वेदक नाही है—भोक्ता नाही होय है। यातैं ज्ञानी प्रकृतिस्वभावतैं विरक्त है, तिसपणाकरि अवेदक ही—भोक्ता नाही है।

भावार्थ—जो जातैं विरक्त होय ताकूं अपने कश तो भोगवै नाही अर परवशतैं भोगवै तो ताकूं परमार्थकरि भोक्ता न कहिये। इस न्यायतैं ज्ञानी प्रकृतिस्वभाव जो कर्मका उदय, ताकूं अपना जानै नाही; तातैं विरक्त है, सो स्वयमेव तो भोगवे ही नाही अर उदयकी वरजोरी तैं परवश हुवा अपनी निबलाईतैं भोगवे तो ताकूं परमार्थकरि भोक्ता न कहिये, व्यवहार करि भोक्ता कहिये। ताका इहां शुद्धनयतैं अधिकार नाही। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

६०

वसन्ततिलकाछन्दः

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम् ।
जानपरं करणवेदनयोरभावात् शुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥६॥

अर्थ-ज्ञानी है सो कर्मकू स्वतंत्र होय करै नाही है । तैसे ही वेदे नाही है । केवल तिस कर्मस्वभावकूं जाने ही है । ऐसे केवल जानता संता करनेका अर वेदनेका अभावतै शुद्ध-स्वभावके विषे निश्चित है सो निश्चयकरि मुक्त ही है-कर्मनितै छुट्या ही कहिये ।

भावार्थ-ज्ञानी कर्मका स्वाधीनपणे कर्ता भोक्ता नाही केवल ज्ञाता ही है । तातै शुद्ध स्वभावरूप भया संता मुक्त ही है । जो कर्म उदय आवै भी है तो ज्ञानीका कहा करै ? जेतै निबलाई रहै जेतै कर्म जोर चलावो, सबलाई क्रमतै वधाय कर्मका निर्मूल नारा करेहीगा । ओणै इस ही अर्थकूं फेरि दृढ करै हैं । गाथा-

गवि कुव्वदि गवि वेददि पाणी कम्ममाइ बहु पयाराइ ।

जाणदि पुण कम्मफलं बंधं पुण्णं च पावं च ॥१२॥

नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि ।
जानाति पुनः कर्मफलं बंधं पुण्यं च पापं च ॥१२॥

आत्मख्यातिः-ज्ञानी हि कर्मचेतनाशून्यत्वेन कर्मफलचेतनाशून्यत्वेन च स्वयमकृतत्वादेवदयितृत्वाच्च न कर्म करोति न वेदयते च । किंतु ज्ञानचेतनामयत्वेन केवल ज्ञातृत्वात्कर्मबंधं कर्मफलं च शुभमशुभं वा केवलमेव जानाति ।
इत एतत् ?

अर्थ-ज्ञानी है सो बहुत प्रकारके कर्मनिकू करै नाही है, वेदे नाही है । बहुरि कर्मके फलकू पुण्यकू पापकू जाने है ।

टीका-ज्ञानी है सो कर्मचेतनाकरि शून्य है । बहुरि कर्मफलचेतनाकरि शून्य है । तिसपणा-करि स्वयं स्वतंत्र होय कर्ता नाही होय है । बहुरि स्वयं वेदक भी न होय है । तातै कर्मकू करै

नाहीं है, वैदें नाही है, तो कहा है ? । ज्ञानी ज्ञानचेतनामय है, तिसपणाकरि केवल ज्ञाता ही है, तिसपणातें कर्मका बंध बहुरि कर्मका शुभ तथा अशुभफल ताकूं केवल जाने ही है । आगे पूछे है, जो यह जानना कैसा ह ? काहेतें है ? ताका उत्तर दृष्टांतपूर्वक कहे हैं । गाथा—

**द्विष्टी सयंपि पाणं अकारयं तह अवेदयं चैव ।
जाणदि य बंधमोक्खं कम्ममुदयं णिज्जरं चैव ॥१३॥**

दृष्टिः स्वयमपि ज्ञानमकारकं यथाऽवेदकं चैव ।

जानाति च बंधमोक्षं कर्मोदयं निर्जरां चैव ॥१३॥

आत्मख्यातिः—यथात्र लोके दृष्टिदृश्यादयतविभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात् दृश्य न करोति न वेदयते च, अन्यथाधिदर्शनात्संधृक्षणवत् स्वयं ज्वलनकरणस्य, लोहपिंडवत्स्वयमेवौष्ण्यानुभवनस्य च दुर्निवारत्वात् । किंतु केवलं दर्शनमात्रस्वभावत्वात् तन्स्वयं केवलमेव पश्यति तथा ज्ञानमपि स्मय दृष्टित्वात् कर्मणोऽत्यंतविभक्तत्वेन निश्चयतस्तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्कर्म न करोति न वेदयते च । किंतु केवलं ज्ञानमात्रस्वभावत्वात्कर्मबंध मोक्षं वा कर्मोदयं निर्जरां वा, केवलमेव जानाति ।

अर्थ--जैसे दृष्टि कहिये नेत्र है सो देखनेयोग्य पदार्थकूं देखे है, तिनिका कर्ता भोक्ता नाही है । तैसें ही ज्ञान है सो बंध, मोक्ष, कर्मका उदय, निर्जरा इतिकूं जाने ही है; करनेवाला भोग-नेवाला नाही है ।

टीका--जैसे इस लोकमें दृष्टि कहिये नेत्र है सो दृश्य कहिये देखनेयोग्य पदार्थ तिनितें अत्यंत भिन्नपणातें तिनिके करनेकूं अर वेदनेकूं असमर्थ है; तिसपणाकरि दृश्यपदार्थकूं करे नाही है, वैदें नाही है । जो ऐसें न होय तो अमीकूं प्रज्वलित करनेवालाकीज्यों अर लोहका पिंड अमीतें प्रज्वलित तत्तायमान होय है ताकी ज्यों अमीके देखनेतें नेत्रके कर्ता--भोक्तापणा अवश्य आवै तो कहा है ? दृष्टीका केवल दर्शनमात्र स्वभाव है । तातें तिस दृश्यकूं केवल देखे ही है । तैसें ही

ज्ञान है सो भी आप दृष्टिवत् ही है, ताँ कर्मते अत्यंतभिन्नपणातँ निश्चयतँ तिस कर्मका करना अर भोगनाविषै असमर्थ है. तिसपणातँ कर्मकू करै नाही है, भोगवै नाही है । तौ कहा है ? केवल ज्ञानमात्रस्वभावपणातँ कर्मके बंधकू तथा मोक्षकू तथा कर्मके उदयकू तथा कर्मकी निर्ज-
राकू केवल जाने ही है ।

भावार्थ-ज्ञानका स्वभाव नेत्रकीड्योँ दूरितँ जाननेका है, ताँ करना भोगना ज्ञानकै नाही । जो करना भोगना माने है, सो अज्ञान है । इहां कोई पूछे जो ऐसा तो केवलज्ञान है; अर जबताई मोहकर्मका उदय है तवताई तो सुखदुःखरागादिरूप परिणमे ही है; अर दर्शनावरण ज्ञानावरण वीर्योँ तरायका उदय है तहांताई अदर्शन अज्ञान असमर्थपणा होय ही है; केवल-ज्ञान पहले ज्ञाता द्रष्टा कैसेँ कहिये ? ताका समाधान-जो पहले तौ कहते ही आवे है तौ स्वतंत्र होय करै भोगवै ताकू परमार्थतँ कर्ता भोक्ता कहिये है, सो जब मिथ्यादृष्टिरूप अज्ञानका अभाव भया, तब परद्रव्यका स्वामीपणाका अभाव भया, तब आप ज्ञानी भया, स्वतंत्रपणें तौ काहूका कर्ता भोक्ता होय नाही । अर आपकी निवलाईकरि कर्मउदयकी बरजोरीकरि जो कार्य होय है, ताँ परमार्थदृष्टीमें कर्ता भोक्ता न कहिये है । अर तिसके निमित्तै कछू नवीनकर्मरज लागे भी है, तौ ताकू इहां बंधमें न गणिये है । जो संसार है सो तौ मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व गये पीछे संसारका अभाव ही होय है, समुद्रमें बूंदकी कहा गणती ?

बहुरि एता और जानना-जो केवलज्ञानी तौ साक्षात् शुद्धालम्ब्यरूपही है अर श्रुतज्ञानी भी शुद्धनयके अवलम्बनतँ आरमाकू तैसा ही अनुभवे है, प्रत्यक्ष परोक्षका ही भेद है । सो याके ज्ञानश्रद्धानकी अपेक्षा तौ ज्ञातादृष्टापणा ही है, बहुरि चारित्रकी अपेक्षा ज्ञातिपक्षी कर्मका जेता उदय है तेता घात है; सो याका नारा करनेका उद्यम है । जब कर्मका अभाव होसी, तत्र साक्षात् यथाख्यात चारित्र होसी, तत्र केवलज्ञानकी प्राप्ती होसी । बहुरि सभ्यदृष्टिकू ज्ञानी कहिये है सो मिथ्यात्वका अभावहीकी अपेक्षा कहिये है । जो अपेक्षा न लीजिये, तौ ज्ञान सामान्य

करि तौ सर्व ही जीव ज्ञानी हैं बहुरि विशेष अपेक्षा ही लीजिये तौ जहां तांई कश्चिन्मात्र भी अज्ञान रहे, जैतें ज्ञानी न कह्या जाय, जैसे सिद्धांतमें भाव लगाये है तहांतांई केवलज्ञान न उपजे, तैतें बारमा गुणस्थानतांई अज्ञानभाव लगाया है । तातें इहां ज्ञानी अज्ञानी कइना सम्यक्व्यभिध्यात्त्व हीकी अपेक्षा जानना । आगै जे सर्वथा एकांतके आशयतें आत्माकूं कर्ता ही माने हैं, तिनिकूं निषेधे हैं, ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

ये तु कर्तारमात्मान पश्यन्ति तमसा तताः । सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षताम् ॥ ७ ॥

अर्थ—ये पुरुष अज्ञान अंधकारकरि आच्छादे हुये आत्माकूं कर्ताही माने हैं, ते मोक्षकूं चाहते हैं, तौऊ तिनिकै सामान्यजन—लौकिकजनकीज्यौं मोक्ष नहीं होय है ॥ अब इस अर्थकूं गाथाकरि कहे हैं ॥ गाथा—

लोगस्स कुणदि विहणू सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते ।
समणार्णपिय अप्पा जदि कुब्बदि छव्विहे काए ॥१४॥
लोगसमणारणमेवं सिद्धंतं पाडि ण दिस्सदि विससो ।
लोगस्स कुणदि विण्हू समणार्णं अप्पओ कुणदि ॥१५॥
एवं ण कोवि मुक्खो दीसइ दुण्हंपि समणलोयाणं ।
णिच्चं कुब्बंताणं सदेव मणुआसुरे लोगे ॥१६॥

लोकस्य करोति विष्णुः सुरनारकर्तिर्यड्मानुषान् सत्त्वान् ।
श्रमणानामप्यात्मा यदि करोति षड्विधान् कायान् ॥१४॥

लोकश्रमणानामेवं सिद्धांतं प्रति न दृश्यते विशेषः ।
लोकस्य करोति विष्णुः श्रमणानामप्यात्मा करोति ॥१५॥
एवं न कोऽपि मोक्षो दृश्यते लोकश्रमणानां द्वयेषां ।
नित्यं कुर्वतां सदैवं मनुजान् सुरान् लोकान् ॥१६॥

आत्मव्यापतिः—ये आत्मानं कर्तारमेव पश्यन्ति ते लोकोत्तरिका अपि न लौकिकतामतिवर्तन्ते । लोकिकानां परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिकायाणि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि करोति इत्यपसिद्धांतस्य समत्यात् । तत्तस्तेषां मात्मनो नित्यकर्तृत्वाभ्युपगमात्—लौकिकानामपि लोकोत्तरिकणामपि नास्ति मोक्षः ।

अर्थ—देव नारक तिर्यच मनुष्यप्राणी हैं तिनिकुं लोककै तो विष्णु करे है ऐसी मान्य है । बहुरि श्रमण जे यति तिनिकैभी ऐसी मान्य होय, जो पट्कायके जीवनिकुं आत्मा करे है । तो लोकका अर श्रमणनिका दोऊनिका एक सिद्धांत ठहरया, किछु विशेष न देखिये है । जाँत लौकिकके विष्णु करे है, श्रमणनिके आत्मा करे है ऐसैं दोऊ कर्ताकी माननेमें समान भये । ऐसैं लोकके अर श्रमणनिके दोऊनिके कोईभी मोक्ष नाही देखिये है । जाँत देव मनुष्य असुर सहित लोकनिकुं जीवनिकुं नित्य दोऊ करते संते प्रवर्तें हैं, तिनिकै काहेका मोक्ष होय ?

टीका—जे पुरुष आत्माकुं कर्ताही माने हैं, ते लोकोत्तरिक हैं—लोकतैं दूरिवर्ति बाह्य भये हैं । तोऊ लौकिकपणाकुं नाही उल्लंघि वर्ते हैं । जाँत लौकिकजननिकै तो परमात्मा विष्णु सुरनारक आदि कार्यानिकुं करे हैं । बहुरि तैं लोकबाह्य भये ऐसे मुनि तिनिके अपना आत्मा तनि सुरनारक आदिकुं करे हैं ऐसैं अपसिद्धांत कहिये अन्यथा माननेका दोऊकै समानपणा है । ताँतें ते आत्माकुं नित्य कर्तापणाके माननेतैं लौकिकजनकीज्यौं लोकोत्तरिक मुनि हैं तोऊ लौकिकजन ही हैं, तिनिकै मोक्ष नाही होय है ।

भावार्थ—जे आत्माकुं कर्ता माने हैं ते मुनि होय तोऊ लौकिकजनसारिखेही हैं । जाँत लोक

ईश्वरकृं कर्ता माने है तिनि मुनिनिनै आत्माकूं कर्ता मान्या ऐसैं दोऊकी माननी समान भई । ताँतैं जो लौकिकजनकै सो मोक्ष नाहीं, तैसेँ तिस मुनिकै मोक्ष नहीं कर्ता होगा । सो कार्यकै फलकूं भोगवेहीगा जो फल भोगवेगा ताँकै काहेका मोक्ष ? आगै कहे हैं, जो परद्रव्यका अर आत्माका किछूभी संबंध नाही है, ताँतैं कर्ताकर्मसंबंधभी नाही है, तैसेँ श्लोकमें कहे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यात्मतन्म्योः । कर्तृकर्मत्वसम्बन्धाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥८॥

अर्थ—परद्रव्यका अर आत्मतत्त्वका सर्व ही संबंध नाही है, तैसेँ कर्ताकर्मपणाका संबंधका अभावकूं होतै परद्रव्यका कर्तापणा काहेते होय ?

भावार्थ—परद्रव्यका अर आत्माका किछूभी संबंध नाही, तव कर्ताकर्मसंबंध काहेकूं होय ? तैसेँ होतैं कर्तापणा कहेकूं होय ? आगै व्यवहारनयके वचनकरि कहिये हैं, जो परद्रव्य मेरा है सो जे व्यवहारहीकूं निश्चय माने हैं, तै अज्ञानतैं माने हैं, याकूं दृष्टांतपूर्वक कहे हैं । गाथा—

ववहारभासिदेण दु परदव्वं मम भणंति विदिदत्था ।
जाणंति शिच्छयेण दु णय इह परमाणुमित्त मम किंचि ॥१७॥
जह कोवि णरो जंपदि अह्माणं गामविसयपुरह्ठं ।
णय हौंति ताणि तस्स दु भणदिय मोहेण सो अप्पा ॥१८॥
एमेव मिच्छदिट्ठी णाणी णिस्संसयं हवदि एसो ।
जो परदव्वं मम इदि जाणंतो अप्पयं कुणदि ॥१९॥
तह्मा ण मेति णच्चा दोहं एदाण कत्ति ववसाओ ।
परदव्वे जाणंतो जाणे जो दिट्ठिरहिदाणं ॥२०॥

व्यवहारभाषितेन तु परद्रव्यं मम भणंत्यविदितार्थाः
 जानंति निश्चयेन तु नचेह परमाणुमात्रमपि किंचित् ॥१७॥
 यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माकं ग्रामविषयपुराण्डं ।
 न च भवति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ॥१८॥
 एवमेव मिथ्यादृष्टिज्ञानी निस्संशयं भवत्येषः ।
 यः परद्रव्यं ममेति जानन्नात्मानं करोति ॥१९॥
 तस्मान्न मे इति ज्ञात्वा द्वयेषामप्येतेषां कर्तृव्यवसायं ।
 परद्रव्ये जानन् जानीयाद् दृष्टिरहितानां ॥२०॥

आत्मख्यातिः—अज्ञानिन एव व्यवहारविमूढा परद्रव्यं ममेदमिति पश्यति । ज्ञानिनस्तु निश्चयप्रतिबुद्धाः परद्रव्य-
 कृणिकामात्रमपि न ममेदमिति पश्यति । ततो यथात्र लोके कश्चिद् व्यवहारविमूढः परकीयग्रामवासी ममायं ग्राम इति
 पश्यन् मिथ्यादृष्टिः । तथा ज्ञान्यपि कश्चिद् व्यवहारविमूढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पश्येत् तदा सोऽपि निस्संशयं
 परद्रव्यमात्मानं कुर्वाणो मिथ्यादृष्टिरेव स्यात् । अतस्तत्त्वं जानन् पुरुषः सर्वत्र परद्रव्यं न मममेति ज्ञात्वा लोकप्रमाणानां
 द्वयेषामपि योऽयं परद्रव्ये कर्तृव्यवसायः, स तेषां सम्यग्दर्शनरहितत्वादेव भवति इति मुनिश्चितं जानीयात् ।

अर्थ—अविदितार्थं कहिये नाही जान्या है पदार्थका स्वरूप ज्यौनै, ते पुरुष व्यवहार कहे
 वचन लेकरि कहे हैं, जो परद्रव्य मेरा है । बहुरि जे निश्चयकरि पदार्थका स्वरूप जाने हैं, ते कहे
 हैं, जो परद्रव्य परमाणुमात्र भी किछू मेरा नाही है । व्यवहारका कहना ऐसा है—जैसे कोई
 पुरुष कहे मेरा ग्राम है, मेरा देश है, मेरा नगर है, मेरा राजका देश है, तहां निश्चय विचारिये
 तौ ते ग्राम आदिक ताके नाही हैं; वह आत्मा मोहकरि मेरा मेरा कहे हैं । ऐसे ही जो ज्ञानी
 होयकरि भी जो परद्रव्यकूं परद्रव्य जानता संता भी कहे है जो परद्रव्य मेरा है, ऐसे आपकूं
 परद्रव्यमय करे है, सो निःसंदेह मिथ्यादृष्टि होय है । तातें ज्ञानी है सो परद्रव्य मेरा नाही है

ऐसैं जानिकरि अर जो परद्रव्यविषैं लौकिकजनकैं अर मुनिकैं जो कर्तापणाका व्यापार होय तो ऐसैं जानै, जो ए सम्यग्दर्शनकरि रहित है ।

टीका—जे व्यवहारहीविषैं विमूढ है ते ही अज्ञानी हैं, ते ही यह परद्रव्य मेरा है ऐसैं देखे है कहे हैं । बहुरि ज्ञानी हैं ते निश्चयनयकार प्रतिबुद्ध भये हैं, ते परद्रव्यकूं कणिकामात्रकूं भी यह मेरा है ऐसैं नाही देखे हैं, तातैं जैसें या लोकमें कोई व्यवहारविषैं विमूढ परके ग्राममें वसनेवाला कहे “ यह मेरा ग्राम है” ऐसैं देखतासंता मिथ्यादृष्टि कहिये । तैसें जो ज्ञानी भी कोई प्रकारकरि व्यवहारविषैं विमूढ होयकरि ‘यह परद्रव्य मेरा है’ ऐसैं देखे, तो तिसकाल सो भी परद्रव्यकूं आप करता संता मिथ्यादृष्टि ही होय । यातैं जो तत्त्वकूं जानता पुरुष है, सो सब ही परद्रव्य मेरा नाही है ऐसैं जानिकरि अर लौकिकजन अर श्रमणजन इनि दोजनिके भी जो यह परद्रव्यविषैं कर्तापणाका निश्चय है, तो सो तिनिके सम्यग्दर्शनका रहितपणाहीतैं होय है, ऐसैं निश्चय जाने है ।

भावार्थ—ज्ञानी भी होय अर फेरि व्यवहारकरि मोही होय, तो, लौकिकजन होऊ तथा मुनिजन होऊ, दोऊके परद्रव्यका कर्तापणा आवै, तब मिथ्यादृष्टि होय है, ऐसैं ज्ञानी जानै है । अब इस ही अर्थके कलशरूपकाव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण भाद्धं सम्वन्ध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।

तत्कर्तृकर्मघटनाऽस्ति न वस्तुभेदे पश्यन्त्यकर्तुं मुनयश्च जनाश्च तत्त्वम् ॥६॥

अर्थ—जाकारणतैं एकवस्तुकैं अन्यवस्तुकरि सहित इस लोकमें संबन्ध है, सो समस्त ही निषेधा है; तातैं जहां वस्तुभेद है तहां कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति ही नाही है । तातैं लौकिकजन भी अर मुनिजन भी वस्तुके तत्त्व कहिये यथार्थस्वरूप ऐसा ही देखो, जो कोई काहूका कर्ता नाही, परद्रव्य परका अकर्ता ही श्रद्धामैं ल्यावो । आगे कहे हैं जो पुरुष ऐसा वस्तुस्वभावका नियम

नाहीं जाने है; ते अज्ञानी भये कर्मकूं करे हैं, ते भावकर्मके कर्ता होय हैं, ऐसे अपने भावकर्मका कर्ता अज्ञानतैं चेतन ही है, ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

वसन्ततिलकाछन्दः

श्रे तु स्वभाननियमं कलयन्ति नेमज्ञानमग्नहसो वत ते वराकाः ।

कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ॥१०॥

अर्थ—जे पुरुष वस्तुका स्वभावका पूर्वोक्त नियमकूं नाहीं जाने हैं, तिनिका आचार्य खेद करि कहे हैं । अहो अज्ञानविषैं मग्न भया है मह कहिये पुरुषार्थ—पराक्रमरूप तेज जिनिका ते वराक कहिये रांक भये संते कर्मकूं करे हैं, ज्ञानतैं छूटि गये हैं तातें दूसरी तीसरी भावकर्मका आप चेतन ही कर्ता होय है, अन्य नाहीं है ।

भावार्थ—जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है सो वस्तुका स्वरूपका नियम तो जाने नाहीं अरु परद्रव्यका कर्ता बनै, तब आप अज्ञानरूप परिणमैं, तब अपना भावकर्मका कर्ता अज्ञानी ही है, अन्य नाहीं है । आगें इस कथनकूं युक्तिकरि साधैं हैं । गाथा—

मिच्छता जदि पयडी मिच्छादिडी करेदि अप्पाणं ।
तहमा अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्ता ॥२१॥

नीचे लिखी गाथाकी आत्मख्याति संसृत और हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं छापी गई ।

सम्मत्ता जदि पयडी सम्मादिडी करेदि अप्पाणं ।
तहमा अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्तो ॥

सम्यक्त्वं यदि प्रकृतिः सम्यग्दृष्टिं करोत्यात्मानं ।

तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारकः प्रासः ॥

अहवा एसो जीवो पोगगलदव्वस्स कुगदि मिच्छत्तं ।
 तहमा पोगगलदव्वं मिच्छादिट्ठी ण पुण जीवो ॥२२॥
 अह जीवो पयडी विय पोगगलदव्वं कुणंति मिच्छत्तं ।
 तहमा दोहि कयं तं दोण्णिवि भुंजंति तस्स फलं ॥२३॥
 अह ण पयडी ण जीवो पोगगलदव्वं करेदि मिच्छत्तं ।
 तहमा पोगगलदव्वं मिच्छत्तं तंतु ण हु मिच्छा ॥२४॥

मिथ्यात्वं यदि प्रकृतिर्मिथ्यादृष्टिं करोत्यात्मानं ।

तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारकः प्रासः ॥२१॥

अथैवैपः जीवः पुद्गलद्रव्यस्य करोति मिथ्यात्वं ।

तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टिर्न पुनर्जीवः ॥२२॥

अथ जीवः प्रकृतिरपि पुद्गलद्रव्यं कुरुते मिथ्यात्वं ।

तस्मात् द्वाभ्यां कृतं द्वावपि भुंजाते तस्य फलं ॥२३॥

अथ न प्रकृतिर्न च जीवः पुद्गलद्रव्यं करोति मिथ्यात्वं ।

तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं तंतु न खलु मिथ्या ॥२४॥

आत्मखयातिः—जीव एव मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता तस्याचेतनप्रकृतिकार्यत्वे चेतनत्वानुयंगात् । स्वस्यैव जीवो मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता जीवेन पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावकर्मणि क्रियमाणे पुद्गलद्रव्यस्य चेतनानुयंगात् । न च जीवश्च प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादिभावकर्मणो द्वौ कर्तारौ जीववदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलभोगानुयंगात् । न च जीवश्च प्रकृतिश्च मिथ्यात्वभावकर्मणो द्वौ कर्तारौ स्वभामत एव पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादि—भावानुयंगात् । ततो जीवः कर्ता सस्य कर्म कार्यमिति सिद्धं ।

अर्थ—जीवके मिथ्यात्वभाव होय है ताकूँ विचारे हैं—जो निश्चयकरि यह कौन करे है ? तहां जो मिथ्यात्वनामा मोहकर्मकी प्रकृति पुद्गलद्रव्य है, सो यह प्रकृति आत्माकूँ मिथ्यादृष्टि करे है । ऐसैं मानिये तौ सांख्यमतीकूँ कहे हैं—प्रकृति तौ तेरे मतमें अचेतन है, सो, अहो सांख्य-मती, अचेतन प्रकृति जीवकै मिथ्यात्वभावका करनेवाला ठहरया । सो यह बने नाही । अथवा ऐसैं मानिये, जो यह जीव है सो पुद्गलद्रव्यकै मिथ्यात्वकूँ करे है । तो ऐसैं माने पुद्गलद्रव्यकी मिथ्यादृष्टि ठहरै, जीव मिथ्यादृष्टि न ठहरै, सो यह भी बने नाही । अथवा ऐसैं मानिये जो जीव अर प्रकृति ए दोऊ पुद्गलद्रव्यकै मिथ्यात्वकूँ करे है । तो दोऊकरि किया ताका फल दोऊ ही भोगवै ऐसैं ठहरै, सो यह भी बने नाही । अथवा ऐसैं मानिये, जो पुद्गलद्रव्यनामा मिथ्या-त्वकूँ प्रकृति भी न करे है अर जीव भी न करे है, तो पुद्गलद्रव्य ही मिथ्यात्व है । सो ऐसैं मानना कहां मिथ्या झूठा नाही है । तातैं यह सिद्ध होय है—जो मिथ्यात्वनामा जीवका भाव-कर्म ताका कर्ता तौ अज्ञानी जीव है अर याके निमित्ततैं पुद्गल द्रव्यमें मिथ्यात्वकर्मकी शक्ति निपजी है ।

टीका—मिथ्यात्व आदि भाव कर्म है, ताका कर्ता जीव ही है । जातैं तिसकूँ अचेतन जो प्रकृति, ताका कार्य मानिये तौ तिस भावकर्मकै भी अचेतनपणाका प्रसंग आवेहै । बहुरि मिथ्यात्व आदि भावकर्मका कर्ता जीव आपके ही आप है । जो जीवकरि पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्व आदि भावकर्म किये मानिये, तो भावकर्म चेतन है, सो पुद्गलद्रव्यकै चेतनपणाका प्रसंग आवे है । बहुरि जीव अर प्रकृति दोऊ ही मिथ्यात्व आदि भावकर्मके कर्ता नाही है, जातैं प्रकृति अचेतन है, ताकै भी जीवकी ज्यों ताका फल भोगनेका प्रसंग आवे है । बहुरि ये दोनूँ अकर्ता भी नाही, जातैं पुद्गलद्रव्यकै अपने स्वभावहीतैं मिथ्यात्व आदि भावका प्रसंग आवे है । तातैं मिथ्यात्व आदि भावकर्मका जीव कर्ता है अर अपना भावकर्म है सो अपना कार्य है यह सिद्ध भया ।

भावार्थ—भावकर्मका कर्ता जीव ही सिद्ध किया, सो इहां ऐसा जानना—जो परमार्थते अन्य द्रव्य अन्यद्रव्यका भावका कर्ता नाहीं है। तातें जे चेतनके भाव हैं, तिनिका चेतन ही कर्ता होय। सो यह जीवके अज्ञानतें मिथ्यात्व आदि भावरूप परिणाम हैं ते चेतन हैं, जड नाहीं हैं। शुद्धनयकरि तिनिकूं चिदाभास भी कहे हैं। तातें चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही होय, यह परमार्थ है। तहां अभेददृष्टिमें तो शुद्धचेतनमात्र जीव है अरु कर्मके निमित्ततें परिणाम तिन परिणामनिकरि युक्त होय। तब परिणामपरिणामीका भेददृष्टिमें अपने अज्ञानभाव परिणाम हैं, तिनिका कर्ता जीव ही है। अरु अभेददृष्टिमें कर्ताकर्मभाव ही नाहीं है, शुद्धचेतनामात्र जीववस्तु है। या प्रकार यथार्थ समझना। जो चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं।

शादूलविक्रीडितलन्दः

कार्त्यादकृत न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योद्धारज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलश्रुत्यावायुपद्मा कृतिः।

नैकस्याः प्रकृतेरचिच्चलसनाज्जीवोऽस्य कर्त्ता ततो जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न तद्युद्गलः ॥११॥

अर्थ—कर्म है सो कार्य है, तातें विना किया होय नाहीं। बहुरि सो कर्म जीवका अरु प्रकृतिका दोऊका क्रिया नाहीं। जातें प्रकृति तो जड है, ताकै अपने अपने कार्यका फलका भोगनेका प्रसंग आवे है। बहुरि एक प्रकृतिकी ही कृति कहिये कार्य नाहीं है। जातें प्रकृति तो अचेतन है अरु भावकर्म चेतन है। तातें इस भावकर्मका कर्ता जीव ही है। यह जीव-हीका कर्म है। जातें चेतनके अनुग कहिये चेतनतें अन्यरूप हैं—चेतनके परिणाम हैं। अरु पुद्गल है सो ज्ञाता नाहां है। तातें पुद्गलके नाहीं है।

भावार्थ—चेतनकर्म चेतनहीके होय, पुद्गल जड है, ताकै चेतनकर्म कैसे होय? आगे जे कई भावकर्मका भी कर्ता कर्महीकूं माने हैं, तिनिकूं समझावनेकूं स्याद्वादकरि वस्तुकी सर्यादा कहे हैं। ताकी सूचनिकाका काव्य है।

कर्मव प्रवितर्क्य कर्तृ हतकैः क्षित्वाऽऽत्मनः कर्तृ तां कर्त्ताऽऽस्यैव कथञ्चिदित्यचलिता कैश्चित् श्रुतिः कोपिता ।
तेषामुद्धतमोहदुष्टद्विषयिणां बोधस्य संशुद्ध्यै स्याद्वाद्वाद्वात्तित्वन्वयविजया वस्तुस्थितिः स्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—कई आत्माके घातक सर्वथा एकान्तवादी तिनिये कर्महीकू कर्त्ता विचारि अर आत्माके कर्त्तापणा दूरि करि अर यह आत्मा कथंचित् कर्त्ता है ऐसे कहनेवाली निर्वाध श्रुति कहिये जिनेश्वरकी वाणी है, ताकू कोप उपजाया, ऐसे सर्वथा एकान्तवादी हैं । ते कैसे हैं ? उद्धत उक्त तीव्र उदय भया जो मोह मिथ्यात्व ताकरि मुद्धित भई है बुद्धि जिनकी तिनिका बोध कहिये ज्ञान ताकी सम्यक्प्रकार शुद्धिके अर्थ वस्तुकी मर्यादा कहिये है । कैसी कहिये है ? स्याद्वाद्वाके प्रतिबन्ध कहिये प्रबन्ध ताकरि पाइये है विजय कहिये निर्वाधसिद्धि जानै ।

भावार्थ—कई वादी सर्वथा एकान्तकरि कर्मका कर्त्ता कर्महीकू कहे हैं । अर आत्माकू अकर्त्ता ही कहे हैं । ते आत्माका स्वरूपके घातक हैं । अर जिनवाणी है सो स्याद्वाद्वाकरि वस्तुकू निर्वाध साथे है, सो वाणी आत्माकू कथंचित् कर्त्ता कहे है, सो तनि सर्वथा एकान्ती-निपरि वाणीका कोप है । तिनिकी बुद्धि मिथ्यात्वकरि मूढ़ि रहे है । तिनिके मिथ्यात्वके दूरि करनेकू आचार्य कहे हैं । स्याद्वाद्वाकरि जैसी वस्तुसिद्धि होय है, तैसें कहिये है । गाथा—

कर्ममेहि दु अरणाणी किज्जदि गाणी तहेव कम्मोहिं ।
कम्मोहिं सुवाविज्जदि जग्गाविज्जदि तहेव कम्मोहिं ॥२५॥
कम्मोहिं सुहाविज्जदि दुक्खाविज्जदि तहेव कम्मोहिं ।
कम्मोहिय मिच्छन्तं णिज्जदि य असंजयं चव ॥२६॥

कर्ममेहिं भमाडिज्जदि उद्दढमहं चावि तिरियलोयम्मि ।
 कर्ममेहि चैव किज्जदि सुहासुहं जेतियं किंचि ॥२७॥
 जह्वा कम्मं कुव्वदि कम्मं देदित्ति हरदि जं किंचि ।
 तह्वा सव्वे जीवा अकारया हुंति आवण्णा ॥२८॥
 पुरुसिच्छियाहिलासी इच्छी कम्मं च पुरिसमहिलसदि ।
 एसा आयरियपरंपरागदा एरिसी दु सुदी ॥२९॥
 तह्मा ण कोवि जीवो अवहमयारी दु तुहम सुवदेसे ।
 जह्मा कम्मं चैवहि कम्मं अहिलसदि जं भणियं ॥३०॥
 जह्मा घादेदि परं परेण घादिज्जदेदि सापयडी ।
 एदेणच्छेण दुकिर भणदि परघादणामेत्ति ॥३१॥
 तह्मा ण कोवि जीवो उवघादगो अत्थि तुहम उवदेसे ।
 जह्मा कम्मं चैवहि कम्मं घादेदि जं भणियं ॥३२॥
 एवं संखुवदेसं जेदु परूवित्ति एरिसं समणा ।
 तेसिं पयडी कुव्वदि अप्पा य अकारया सव्वे ॥३३॥
 अहवा मणसि मज्झं अप्पा अप्पाण अप्पणो कुणदि ।
 एसो मिच्छसहावो तुहमं एवं भणंतस्स ॥३४॥

अप्या णिच्चो असंखिज्जपदेशो देसिदो दु समयम्मि ।
 णवि सो सक्कदि तत्तो हीणो अहियोव काटुं जे ॥३५॥
 जीवस्स जीवरूवं विच्छरदो जाण लोगमित्तं हि ।
 तत्तो किं सो हीणो अहियोव कदं भणसि दब्बं ॥३६॥
 जह जाणगोटु भावो णाणसहावेण अत्थि देदि मदं ।
 तह्मा णवि अप्पा अप्पयं तु समयप्पणो कुणदि ॥३७॥

कर्मभिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथैव कर्मभिः ।

कर्मभिः स्वाप्यते जागर्यते तथैव कर्मभिः ॥२५॥

कर्मभिः सुखीक्रियते दुःखीक्रियते च कर्मभिः ।

कर्मभिश्च मिथ्यात्वं नीयते नीयतेऽसंयमं चैव ॥२६॥

कर्मभिर्त्रास्यते उर्ध्वमथश्चापि तिर्यग्लोकं च ।

कर्मभिश्चैव क्रियते शुभाशुभं यावत्किञ्चित् ॥२७॥

यस्मात् कर्म करोति कर्म ददाति कर्म हरतीति किञ्चित् ।

तस्मात्तु सर्वजीवा अकारका भवंत्यापन्नाः ॥२८॥

पुरुषः स्थ्यभिलाषी स्त्रीकर्म च पुरुषमभिलषति ।

एषाचार्यपरंपरागतेर्दंशी श्रुतिः ॥२९॥

तस्मान्न कोऽपि जीवोऽब्रह्मचारी युष्माकमुपदेशे ।

यस्मात्कर्मैव हि कर्माभिलषतीति यद्भूषणितं ॥३०॥

यस्माद्धंति परं परेण हन्यते च सा प्रकृतिः ।
 एतेनार्थेन भण्यते परघातं नामेति ॥३१॥
 तस्मान्न कोऽपि जीव उपघातको युष्माकमुपदेशे ।
 यस्मात्कर्मैव हि कर्म हंतीति भणितं ॥३२॥
 एवं सांख्योपदेशे ये तु प्ररूपयंतीदृश श्रमणाः ।
 तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानश्चाकारकाः सर्वे ॥३३॥
 अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति ।
 एष मिथ्यास्वभावस्तैतन्मन्यमानस्य ॥३४॥
 आत्मा नित्योऽसंख्येयप्रदेशो दर्शितस्तु समये ।
 नापि स शक्यते ततो हीनोऽधिकश्च कर्तुं यत् ॥३५॥
 जीवस्य जीवस्वरूपं विस्तरतो जानीहि लोकमात्रं हि ।
 ततः स किं हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यं ॥३६॥
 अथ ज्ञायकस्तु भावो ज्ञानस्वभावेन तिष्ठतीति मतं ।
 तस्मान्नाप्यात्मात्मानं स्वयमात्मनः करोति ॥३७॥

आत्मख्यातिः—कर्मवात्मानमज्ञानिन करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव ज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव स्वापयति निद्राख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव जागरयति निद्राख्यकर्मोदयक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव सुसयति सद्ब्रह्माख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव दुःसयति असद्ब्रह्माख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव मिथ्यादृष्टि करोति मिथ्यात्वकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव वासंयतं करोति चारित्र्यमोहाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैवोद्बन्धाधिस्तियग्लोक प्रमयति आनुषंग्याख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः अपरमपि यद्वावृत्किचिच्छुभाशुभभेदं तत्तावत्सकलमपि कर्मैव करोति प्रशस्ताप्रशस्तागाल्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । यत एवं समस्तमपि स्वतंत्रं कर्म करोति कर्म ददाति कर्म हरति च ततः सर्व एव जीवाः

नित्यमेवैकान्तकारि एवेति निश्चिनुमः । किंच—श्रुतिरत्येनमर्थमाह पुंवेदाख्यं कर्म स्त्रियमभिलपति स्त्रीवेदाख्यं कर्म पुमांसमभिलपति इति वाक्येन कर्मण एव कर्माभिलापकत्वं त्वसमर्थनेन जीवस्यात्राहकत्वं त्वसमर्थनेन प्रतिषेधात् । तथा यत्परेण हंति, येन च परेण हन्यते तत्परघातकर्मैति व.क्येन कर्मण एव कर्मघातकत्वं त्वसमर्थनेन जीवस्य घातकत्वं त्वप्रतिषेधाच्च सर्वथैवाकत्वं त्वज्ञापनात् । एवमीदृशं सांख्यमयं स्वप्नज्ञापराधेन ह्यत्रार्थमुद्घुसमानाः केचिच्छूमाभासाः प्रकुर्यान्ति तेषां प्रकृतेरेकान्तेन कर्तृत्वाभ्युपगमेन सर्वेषामेव जीवानामेकान्तेनाकत्वं त्वापत्तः—जीवः कर्तेति कोपो दुःशक्यः परिहर्तुः । यस्तु कर्म, आत्मनो ज्ञानादिसर्वभावान् पर्यायरूपान् करोति, आत्मा त्वात्मानमेवैकं करोति ततो जीवः कर्तेति श्रुतिकोपो न भवतीत्यभिप्रायः स मिथ्यैव । जीवो हि द्रव्यरूपेण तावन्नित्योऽसंख्येयप्रदेशो लोकपरिमाणश्च । तत्र न तावन्नित्यस्य कार्यत्वमुपपन्नं कृतकत्वनित्यत्वयोरैकत्वविरोधात् । न चावस्थिताऽसंख्येयप्रदेशस्य पुद्गलस्कंधस्येव प्रदेशप्रक्षेपणाकर्षणद्वारेणापि कार्यत्वं प्रदेशप्रक्षेपणाकर्षणे सति तस्यैकत्वव्याघातात् । न चापि सकललोकवस्तु-विस्तारपरिमितनियतनिजाभोगसंग्रहरय प्रदेशसंकोचनविकाशद्वारेण तस्य कार्यत्वं, प्रदेशसंकोचविकाशयोरपि शुष्काद्-चर्मवत्प्रतिनियतनिजविस्ताराद्धीनाधिकस्य तस्य कर्तृमशयन्त्वात् । यस्तु वस्तुस्वभावस्य सर्वथापेद्रुमशक्यत्वात् ज्ञायको भवति च मिथ्यात्वादिभावाः ततस्तेषां कर्मैव कर्तृग्रहण्यत इति वासनोन्मेषः स तु गिरतरामात्मानं करोतीत्यभ्युपगमय्येऽनादिज्ञेयज्ञानशून्यत्वात् ज्ञानस्वभावावस्थितत्वेऽपि कर्मज्ञाना मिथ्यात्वादिभावानां ज्ञान-तावधावचदादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञानपूर्णत्वादात्मानमेवात्मेति जानतो विशेषोपेक्षया ज्ञानरूपस्य ज्ञानपरिणामस्य करणात्कर्तृत्वमनुमंतव्यं गममानस्य केवलं ज्ञातृत्वात्माशदकर्तृत्वं स्यात् ।

अर्थ—जीव है सो कर्मनिकरि अज्ञानी कीजिये है । बहुरि तैसें ही कर्मनिकरि जगदीये है । बहुरि तैसें ही कर्मनिकरि सुवाइये है । तैसें ही कर्मनिकरि जगाइये है । कर्मनिकरि सुखी कीजिये है । कर्मनिकरि मिथ्यात्व प्राप्त कीजिये है । बहुरि तैसें ही कर्मनिकरि दुःखी कीजिये है । कर्मनिकरि मिथ्यात्व प्राप्त कीजिये है । बहुरि कर्मनिकरि असंयम प्राप्त कीजिये है । कर्मनिकरि ऊर्ध्वलोकमें तथा अधोलोकमें भ्रमाइये है । जो किछु शुभ अशुभ है, सो कर्मनिहीकरि कीजिये है । जातें कर्म करे है, कर्म बे है, कर्म हरि ले है,

जो किछू करे है, सो कर्म ही करे है। तातें सर्व जीव हैं ते अकारक प्राप्त भये—जीव कर्ता नहीं। बहुरि यह आचार्यनिकी परंपराकरि चली आई श्रुति है, सो भी कहे हैं—जो पुरुष वेदकर्म हं, सो तौ स्त्रीका अभिलाषी है बहुरि स्त्रीवेदनामा कर्म है, सो पुरुषकूं अभिलाषे है—चाहे है। तातें कोई भी जीव अन्नद्वारारी नहीं। हमारा उपदेशविषे ऐसा है, जातें कर्म है सो ही कर्मकूं अभिलाषे है—चाहे है ऐसैं कथा है। जातें परकूं हणे है परकरि हणिये है सो भी प्रकृति ही है। तिस ही अर्थकरि प्रगटकरि कहिये है—जो यह परघातनामा प्रकृति है। तातें हमारा उपदेशविषे कोई भी जीव उपघात करनेवाला नाही है। जातें कर्म है सो ही कर्मकूं वाते है ऐसैं कथा है। ऐसे जे केई श्रमण जति ऐसा सांख्यमतका उपदेशकूं प्ररूपे हैं, तिनिके प्रकृति ही करे है, आत्मा हैं ते सर्व ही अकारक है ऐसा आया अथवा आचार्य कहे हैं—जो आत्माका कर्तापणाका पक्ष साधनेकूं तूं ऐसैं मानेगा जो मेरा आत्मा है सो आपके आपकूं करे है ऐसैं कर्तापणाका पक्ष भी मानू हो। तौ तेरा ऐसैं जाननेका यह मिथ्या स्वभाव है। जातें आत्मा नित्य असंख्यातदेशी सिद्धांत-विषे कथा है, तिसतें हीन अधिक करनेकूं समर्थ नाहीं हूजिये है। जीवका जीवरूप विस्तार अपेक्षा निश्चयकरि लोकमात्र जानू। सो ऐसा जीवद्रव्य तिस परिणामतें हीन तथा अधिक कैसें करे है? बहुरि ऐसैं मानिये जो ज्ञायकभाव है सो ज्ञानस्वभावकरि तिष्ठे है, तौ ताही हेतूतें ऐसा आया—जो आत्मा आपके आपकूं स्वयमेव नाहीं करे है। तातें कर्तापणा साधनेकूं विवक्षा पलटिकरि पक्ष कथा सो बन्या नाही, तातें कर्मका कर्ता कर्महीकूं माने तौ स्याद्वादतें विरोध ही आवेगा, तातें कथंचित् अज्ञान अवस्थामें अपने अज्ञानभावरूप कर्मका कर्ता मानै स्याद्वादतें विरोध नाहीं है।

टीका—तहां पूर्वपक्ष ऐसा है—जो कर्म ही आत्माकूं अज्ञानी करे है, जातें ज्ञानावरण कर्मका उदय विना तिस अज्ञानकी अप्राप्ति है, बहुरि कर्म ही आत्माकूं ज्ञानी करे है, जातें ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम विना ज्ञानकी अप्राप्ति है। बहुरि कर्म ही आत्माकूं सुवाणै है, जातें निद्रानामा

कर्मका उदय विना निद्राकी अप्राप्ति है, वहुरि कर्म ही आत्माकूं जगावे हैं, जातें निद्रानामा कर्मका क्षयोपशम विना जागनेकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं सुखी करे है जातें साता-वेदनीयनामा कर्मका उदय विना सुखकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं दुःखी करे है, जातें असातावेदनीयनामा कर्मका उदय विना दुःखकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं मिथ्यादृष्टि करे है जातें जातें मिथ्यात्वकर्मका उदय विना मिथ्यात्वकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं असंयमी करे है, जातें चारित्रमोहनामा कर्मका उदय विना असंयमकी अप्राप्ति है। वहुरि कर्म ही आत्माकूं उर्ध्वलोकमें अधोलोकमें तिर्यचलोकमें भ्रमावे है, जातें अनुश्र्वीनामा कर्मका उदय विना भ्रमणकी अप्राप्ति है। वहुरि और भी ज्यों क्यों जेता शुभ अशुभ है, सो तेता सर्व ही कर्म ही करे है, जातें प्रशस्त अप्रशस्त रागनामा कर्मका उदय विना तिनिशुभाशुभकी अप्राप्ति है। जातें या प्रकार समस्तहीकूं कर्म स्वतंत्र होय करे है, कर्म ही वे है, कर्म ही हरि ले है, तातें हम ऐसा निश्चय करे हैं, जो सर्व ही जीव हैं ते नित्य ही सदा ही एकांतकरि अकर्ता ही हैं वहुरि विशेष कहिये—जो श्रुति कहिये वाणी शास्त्र भी इस ही अर्थकूं कहे है, जो पुरुषवेदनामा कर्म है सो तो स्त्रीकूं अभिलाषे हे—चाहे है, वहुरि स्त्रीवेदनामा कर्म है सो पुरुषकूं अभिलाषे है—चाहे है, ऐसैं वाच्यकरि कर्मके ही कर्मका अभिलाषका कर्तापणाका समर्थनकरि जीवकै अद्रव्यचारीपणाका कर्तापणाका प्रतिषेधतें भी कर्महीकै कर्तापणा आया, जीव अकर्ता ही सिद्ध भया। वहुरि ऐसैं ही जो परकूं हणै है, वहुरि जो परकरि हणिये है, सो परघातनामा कर्म है, ऐसैं वचनकरि कर्महीके कर्मका घातका कर्तापणाका समर्थनकरि जीवकै घातका कर्तापणाका प्रतिषेधतें सर्वथा जीवकै अकर्तापणा जनाया है। या प्रकार ऐसा सांख्यका मत केई “श्रमणाभास कहिये यति नाही अर यतीसे कहावे ते” अपनी बुद्धिके अपराधकरि सूत्रके अर्थकूं ऐसैं विपरीत जानते सते सूत्रका अर्थ प्ररूपण करे है। ऐसा पूर्वपक्ष है।

अब आचार्य कहे हैं—जे ऐसे पक्ष करे हैं, तिनिकै एकांतकरि प्रकृतिका कर्तापणा माननेकरि

सर्व ही जीवनिके एकांतकरि अकर्तापणाकी प्राप्ति आवनेतें जीव कर्ता है ऐसी जो श्रुति कहिये भगवन्तकी वाणी ताका कोप आवे है। सो दूरि करनेकूं योग्य नाहीं है। बहुरि वाणीका कोप दूरि करनेकूं जो ऐसैं कहै—जो कर्म है सो तो आत्माके अज्ञानादि सर्वपर्ययरूप भाव हैं तिनिकूं करे है। बहुरि आत्मा है सो एक अपने आत्माहीकूं द्रव्यरूप करे है, तातें जीव कर्ता है। ऐसा श्रुति कहिये वाणीका वचन मानिये है, तातें वाणीका कोप नाहीं होय है, ऐसा अभिप्राय करे तो सो यह अभिप्राय स्थिथा है। जातें जीव है सो प्रथम तो द्रव्यरूपकरि नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है, लोकपरिमाण है, तहां नित्यका कार्यपणा वने नाहीं। जातें कृत कहिये कृत्रिमवस्तूका अर नित्यपणाका परस्पर एकपणाका विरोध है; नित्य कृत्रिम होय नाहीं। बहुरि एक आत्मा अवस्थित असंख्यातप्रदेशी है ताके जैसें पुद्गलके स्क्वंधमें परमाणु आय बैठे हैं अर निकसि जाय हैं, ताकै कार्यपणा वने है। तैसें याकै कार्यपणा नाहीं वने है जातें प्रदेशनिका आवना अर निकसि जाना होय तो अवस्थित असंख्यातप्रदेशरूप एकपणाका व्याघात होय, बहुरि सकल लोकरूपी घरमात्र विस्तार परिमाण निर्दिचत अपना समस्तपणाका संग्रहरूप आत्माके प्रदेशनिका संकोचना अर फेळना तिस द्वारकरि भी ताके कार्यपणा वने नाहीं। जातें प्रदेशनिका संकोचना अर फेळना इति दोऊनिकेभी सूके आले चामडेकी ज्यौं नित्यरूप अपना जो प्रदेशनिका विस्तार है तातें ताका हीनाधिक करनेका असमर्थपणा है। बहुरि जो ऐसे अभिप्रायमें वाराना होय जो वस्तुका स्वभावका सर्वथा भेटनेका असमर्थपणा है, तातें ज्ञायकभाव है सो तो ज्ञानस्वभावहीकरि सदाकाल ही तिष्ठे है. सो तैसें तिष्ठता आत्मा मिथ्यात्वादि भावनिका कर्ता न होय है। जातें ज्ञायकपणाका अर कर्तापणाका अत्यंत विरुद्धपणा है, अर मिथ्यात्व आविभाव हैं ते होय ही हैं, तातें तिनिका कर्ता कर्म ही है ऐसी प्ररूपणा कीजिये है। तहां आचार्य कहे हैं—ऐसी वासनाका उधडना है सो ही पहले कक्षा था 'जो आत्मा आत्माकूं करे है तातें कर्ता है' तिस माननकूं अतिशयकरि हणे है घाते है। जातें सदाकाल ज्ञायक मान्या तब आत्मा अकर्ता ही भया, तातें

हम कहे हैं ऐसा अनुमान करना—जो ज्ञायकभावकै सामान्य अपेक्षाकरि ज्ञानस्वभावरूप अवस्थितपणा होतै भी कर्मतैं उपलै जे स्थित्यात् आदि भाव, तिनिका ज्ञानका समयविषैं अनादिहीतै ज्ञेयका अर ज्ञानका भेदविज्ञानका शून्यपणातैं परकू आत्मा जानता संताके विशेष अपेक्षाकरि अज्ञानस्वरूप जो ज्ञानका परिणाम, ताके करनेतैं कर्तापणा है, यह अनुमान करने योग्य है, तो कहांताई करना ? जेतैं जिस कालतैं ज्ञेयज्ञानका भेदविज्ञानका पूर्णपणातैं आत्माहीकू आत्मा जानताकै विशेष अपेक्षाकरि भी ज्ञानरूप ही ज्ञानपरिणामकरि परिणमता संताके केवल ज्ञातापणातैं साक्षात् अकर्तापणा होय, तेतैं कर्तापणाका अनुमान करना ।

भावार्थ—केई जैनके मुनि भी स्याद्वादवाणीमें नीका न समझिकरि सर्वथा एकांतका अभिप्राय करै तथा विवक्षा पलटिकरि कहे—जो आत्मा तो भावकर्मका अकर्ता ही है, कर्म-प्रकृतिका उदय है सो ही भावकर्मकू करै है । अज्ञान, ज्ञान, सोवना, जागना, सुख, दुःख, स्थित्यात्, असंयम च्यारी गतिमें भ्रमण जे किछू शुभ अशुभ जेतैक भाव हैं ते सर्व कर्म करै है । जीव तो अकर्ता है । ऐसा ही शास्त्रका अर्थ करै—जो वेदका उदयतैं स्त्रीपुरुषका विकार होय है, बहुरि अपयात परयात प्रकृति उदयतैं परस्पर घात प्रवर्तै है । ऐसा एकांतकरि जैसे सांख्यमती सर्व प्रकृतिका कार्य माने हैं पुरुषकू अकर्ता माने हैं, तैसें बुद्धिके दोषकरि जैनी मुनीनिका भी मानना आया । तब जैनवाणी स्याद्वाद है, तातैं सर्वथा एकांत माननेवालेपरि वाणीका कोप अवश्य होयगा । बहुरि वाणीके कोपके भयतैं विवक्षा पलटिकरि कहे—जो आत्मा अपना आत्माका कर्ता है, तातैं भावकर्मका कर्ता तो कर्म ही है अर अपना कर्ता आत्मा है, ऐसें कथंचित् कर्ता आत्माकू कहेंते वाणीका कोप न होयगा, तो वह कहना तो मिथ्या है । आत्मा द्रव्यकरि नित्य है, लोकपरिमाण असंख्यातप्रदेशी है । सो यामें तो किछू नवीन करनेकू है नाहीं । नाहीं काहूकू करै अर भावकर्मरूप पर्याय हैं तिनिका कर्ता कर्म बतावै तो आत्मा तो अकर्ता ही रखा, तब वाणीका कोप कैसें मिट्या ? ताते आत्माकै कर्तापणा अर अकर्तापणाकी विवक्षा यथार्थ

मानना ही स्याद्वाद मानना सांचा होय है। सो ऐसा है—जो आत्माकै ज्ञायक स्वभाव तो सामान्य अपेक्षाकरि है ही, परंतु ज्ञानविशेषकी अपेक्षा आपापरका भेदविज्ञान विना परकू आत्मा जाने है, सो इस अज्ञानरूप अपना भावका कर्ता है। अर जब तिस ज्ञानविशेषकी अपेक्षा करि आपापरका भेदविज्ञान होय, तिस ही कालतें लगाय भेदविज्ञानकी पूर्णता भये आपकू आप जानै अर ज्ञानपरिणामकरि परिणमैं तब केवल ज्ञाता भया साक्षात् अकर्ता होय है ऐसैं मानना सत्यार्थ स्याद्वादका प्ररूपण है। अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहै हैं।

शार्दूलविकीर्तितछन्दः

मा कर्त्तारममी स्पृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्यार्हताः कर्त्तारं क्लयन्तु तं क्लि मदा भेदागबोधद्वयः ।
ऊर्ध्वं तद्धृतबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेतं स्वर्यं पश्यन्तु च्युतकर्तृभावमचलं ज्ञातारमेकं परं ॥१३॥

अर्थ—आर्हत कहिये अर्हतेके मतके जैनी जन हैं ते आत्माकू सर्वथा अकर्ता सांख्यमती-निकी ज्यों मति मानू। तिस आत्माकू भेदविज्ञान भये पहले कर्ता मानू अर भेदज्ञान भये ताके उपरि उद्धत ज्ञानमंडिरविषैं निश्चत नियमरूप कर्त्तापणाकरि रहित निश्चल एक ज्ञाता ही आपे आप प्रत्यक्ष देखो।

भावार्थ—सांख्यमती पुरुषकू सर्वथा एकांतकरि अकर्ता शूद्ध उदासीन चैतन्यसात्र माने हैं। सो ऐसैं माननेतैं पुरुषकै संसारका अभाव आवे है। अर प्रकृतिकै संसार माने तो प्रकृति तो जड है, ताकै सुखदुःख आदिका संवेदन नाहीं। ताकै काहेका संसार ? इत्यादि दोष आवे हैं। यतैं सर्वथा एकांत वस्तूका स्वरूप नाहीं। तातैं ते सांख्यमती मिथ्यादृष्टि हैं। तेसैं जैनी भी माने हैं तो मिथ्यादृष्टि होय, हैं। तातैं आचार्य उपदेश करे हैं—जो, सांख्यमतीनिकी ज्यों जैनी आत्माकू सर्वथा अकर्ता मति मानू। जहांताई आपापरका भेदविज्ञान न होय, तहांताई तो रागादिक अपने चेतनरूप भावकर्मनिका कर्ता मानू। अर भेदविज्ञान भये पीछे शूद्धविज्ञानयन सनस्त कर्त्तापणाके अभावकरि रहित एक ज्ञाता ही मानू ऐसैं एक ही आत्माके विषैं कर्ता अकर्ता दोऊ भाव

विवक्षाके वशतँ सिद्ध होय हैं । यह स्याद्वादमत जैनीनिका है । अर वस्तुस्वभाव ऐसा ही है । कल्पना नाहीं है । ऐसँ मानै पुरुषकै संसार मोक्ष आदिकी सिद्धि है । सर्वथा एकांत माननेविषै सर्व निश्चय व्यवहारका लोप होय है ऐसँ जानना । आगे बौद्धमती क्षणिकवादी हैं, ते ऐसँ माने हैं, जो, कर्ता तो अन्य है अर भोक्ता अन्य है । तिनिके सर्वथा एकांत माननेमें दूषण दिखावे हैं । अर स्याद्वादकरि जैसे वस्तुस्वरूप कर्ताभोक्तापणा है तैसेँ दिखावे हैं । तहां प्रथम ही ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

मालिनीछन्दः

क्षणिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं निजमनसि-विधत्ते कर्तृभोक्त्रोर्विभेदं ।
अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौघैः स्वयमयमभिर्षिचंश्चिचमत्कार एव ॥१४॥

अर्थ—एक कहिये बौद्धमती क्षणिकवादी है सो आत्मतत्त्वं क्षणिक कल्पिकरि अर अपना मनविषै कर्ता अर भोक्ताविषै भेद माने है । करै और है, भोगवै और है ऐसँ माने है । ताका विमोह कहिये अज्ञानकू यह चैतन्यचमत्कार है सो ही आप दूरी करे है । कहा करता संता ? नित्यरूप अमृतका ओघनिकरि सिंचता संता ।

भावार्थ—क्षणिकवादी कर्ताभोक्ताविषै भेद माने हैं, पहिले क्षण था सो दूजे क्षण नाहीं ऐसँ माने हैं । सो आचार्य कहे हैं । जो हम ताकू कहा समझावें ? यह चैतन्य ही ताका अज्ञान दूरी करेगा । जो अनुभवगोचर नित्यरूप है । पहिले क्षण आप है, सो ही दूजे क्षणमें कहे हैं । में पहिले था, सो ही हौं, ऐसा स्मरणपूर्वक प्रत्यभिज्ञान, ताकी नित्यता दिखावे हैं । इहां बौद्धमती कहे, जो पहिले क्षण था, सो ही में दूजे क्षण हौं, यह मानना तो अनादि अविद्यातँ भ्रम है, यह मिटै तब तत्त्व सिद्ध होय. समस्त केश मिटै । ताकू कहिये, जो, हे बौद्ध, तँ प्रत्यभिज्ञानकू भ्रम बताया, तो जो अनुभवगोचर है सो भ्रम ठहरया । तो तेरा मानना क्षणिक है । सो भी अनुभवगोचर है । सो यह भी भ्रम ही ठहरया । जातँ अनुभव अपेक्षा ढोक ही समान है

तातें सर्वथा एकांत मानना तौ दोऊ ही भ्रम है—वस्तुस्वरूप नहीं । हम कथंचित नित्यानित्यात्मक-वस्तुस्वरूप कहे हैं, सो सत्यार्थ है । आगे ऐसे ही क्षणिक माननेवालेकूं शुक्तिकरि निबेधे हैं ।

अनुष्टुपछन्दः

बृत्त्यंभेदतौऽत्यन्त वृत्तिमन्वाशकल्पनात् । अन्यः करोति शु क्तंऽन्यः इत्येकान्तव्याप्तु मा ॥१५॥-

अर्थ—वृत्त्यंश कहिये क्षणक्षणप्रति अवस्थाभेद हैं, तिनिकूं वृत्त्यंश कहिये । तिनिके अत्यंत कहिये सर्वथा भेद न्यारे न्यारे वस्तु माननेतैं वृत्तिमत् कहिये जायैं अवस्था पाइये ऐसा आश्रयरूप वृत्तिमान् वस्तु, ताका नाशकी कल्पनातैं ऐसैं माने हैं, जो करै और है अर भोगवै और है । सो आचार्य कहे हैं, जो ऐसा एकांत मति प्रकाशो । जहां अवस्थानान् पदार्थका नाश भया, तहां अवस्था कोनके आश्रय होय ? ऐसा दोऊका नाश आवे है; तब शून्यका प्रसंग होय है । अब अनेकांतकूं प्रगट करि इस क्षणिकवादकूं स्पष्ट करि निबेधे हैं । गाथा—

केहि चिदु पज्जयेहिं विणस्सदे णेव केहिचिदु जीवो ।
जहमा तहमा कुव्वदि सो वा अण्णो व णंयंतो ॥३७॥
केहिचिदु पज्जयेहिं विणस्सदे णेव केहिचिदु जीवो ।
जहमा तहमा वेददि सोवा अण्णो व णंयंतो ॥३८॥
जो चैव कुणदि सो चैव वेदको जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णादब्बो मिच्छादिट्ठी अणारिहिदो ॥३९॥
अण्णो करेदि अण्णो परिभुंजदि जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णादब्बो मिच्छादिट्ठी अणारिहिदो ॥४०॥

कैश्चित्पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित्तु जीवः ।
यस्मात्तस्मात्करोति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥३७॥
कैश्चित्पर्यायैः—विनश्यति नैव कैश्चित्तु जीवः ।
यस्मात्तस्माद्देदयति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥३८॥
य एव करोति स एव वेदको यस्यैष सिद्धांतः ।
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥३९॥
अन्यः करोत्यन्यः परिभुं के यस्य एष सिद्धांतः ।
स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥४०॥

आत्मख्यातिः—यतो हि प्रतिसमय संभवदगुरुलघुगुणपरिणामद्वारेण नित्यत्वाच्च जीवः कैश्चित्पर्यायैर्विनश्यति, कैश्चित्तु न विनश्यतीति द्विरुभावो जीवस्सभावः । ततो य एव करोति स एवान्यो वा वेदयते । य एव वेदयते स एवान्यो वा करोतीति नास्त्येकांतः । एवमेकांतंऽपि यस्तत्क्षण वर्तमानस्यैव परमार्थसत्त्वेन वस्तुत्वमिदं वस्तुत्वमव्याप्तं शुद्धनयलोभादजुद्धैकांते स्थित्वा य एव करोति स एव न वेदयते । अन्यः करोति अन्यो वेदयते इति पश्यति स मिथ्यादृष्टिरेव दृष्टव्यः । क्षणिकत्वेऽपि वृत्त्यंशानां वृत्तिम-
तश्चैतन्यचमत्कारस्य टंकांस्कीर्णस्यैवांतःप्रतिभाममानत्वात् ।

अर्थ—जातौ जीव नामा पदार्थ है सो केई पर्यायनिकरि तौ विनस है । बहुरि केई पर्याय-
निकरि नाहीं विनसे है । तातैं सो ही जीव कर्ता होय है अथवा सो ही कर्ता न होय है,
अन्य कर्ता होय है । ऐसा स्याद्वाद है—एकांत नाहीं है । बहुरि जातैं जीव हे सो केई पर्याय-
निकरि विनसे है बहुरि केई पर्यायनिकरि नाहीं विनस है । तातैं सो ही जीव भोगवे है—
भोक्ता होय है अथवा सो ही भोक्ता न होय है, अन्य भोगवे है । ऐसा स्याद्वाद है—एकांत
नाहीं है । बहुरि जाका ऐसा सिद्धांत है—मत है, जो जीव करे है, सो ही नाहीं भोगवे है,
अन्य ही भोगवे है, सो जीव मिथ्यादृष्टि जानना, अरहंतका मतका नाहीं है । बहुरि जाका

ऐसा सिद्धांत है, जो अन्य करे है अर अन्य भोगवे है, सो जीव मिथ्यादृष्टि जानना, अर हंतका मतका नाहीं है ।

टीका—जातैं जीव है सो समयसमयप्रति संभवता अगुरुलघुगुणका परिणाम तिसका द्वारकरि तौ क्षणिक है । बहुरि अचलित चैतन्यका अन्वयरूप गुणकरि द्वारकरि नित्य है तिसपणतैं केई पर्यायनिकरि तौ वितसे है बहुरि केई पर्यायनिकरि नाहीं वितसे है । ऐसैं दोग स्वभावरूप जीवका स्वभाव है । तातैं जो ही करे है सो ही भोगवे है अथवा सो ही नाहीं भोगवे है, अन्य भोगवे है अथवा जो ही भोगवे है, सो ही करे है, अथवा अन्य करे है एकांत नाहीं है । ऐसैं अनेकांत होतैं भी जो ऐसैं माने है—जो जिस क्षणके विषैं वर्तमान है, ताहीके परमार्थरूप सत्त्वकरि वस्तूपणा है । ऐसैं वस्तूका अंशविषैं वस्तूपणाका निश्चय करि, अर शुद्धनयके लोभतैं ऋजुसूत्र नयके एकांतविषैं तिष्ठिकरि अर जो ही करे है सो ही न भोगवे है अन्य करे है अर अन्य भोगवे है ऐसैं देखे है—श्रद्धान करे है सो जीव मिथ्यादृष्टि ही जानना । जातैं बृत्त्यंश जे पर्ययरूप अवस्था, तिनिके क्षणिकपणा होतैं भी वृत्तिमान् जो चैतन्यचमस्कार, टंकोत्कीर्ण नित्यस्वरूपका अंतरंगविषैं प्रतिभासमानपणा है ।

भावार्थ—वस्तूका स्वभाव रूप जिनवाणीमें द्रव्यपर्यायस्वरूप कछा है, सो पर्याय अपेक्षा तौ वस्तु क्षणिक है, बहुरि द्रव्य अपेक्षा नित्य है ऐसा अनेकांत स्याद्वादतैं सिद्ध होय है । सो जीवनामा वस्तु भी ऐसा ही द्रव्यपर्यायस्वरूप है, सो पर्याय अपेक्षाकरि देखिये, तब तौ कार्यकूं करे तौ और पर्याय हैं, अर भोगवे और पर्याय है । जैसैं मनुष्यपर्यायमें शुभाशुभकर्म किये, ताका फल देवादि पर्याय भोग्या । बहुरि द्रव्यदृष्टिकरि देखिये, तब जो करे है, सो ही भोगवे ऐसा सिद्ध होय है । जैसैं मनुष्यपर्यायमें जीवद्रव्य था, तिसने शुभाशुभ कर्म किये थे अर सो ही जीव देवादिपर्यायमें गया, तहां तिस ही जीवने अपना कियाका फल भोगया, सो ऐसैं वस्तूका स्वरूप अनेकांतरूप सिद्ध होते भी जे शुद्धनयमें तौ संशय नाहीं अर शुद्धनयके लोभतैं वस्तूका पर्याय वर्त-

मानकालमें एक अंश था, ताहीकू वस्तु मानि ऋजुसूत्रनयका विषयका एकांत पकडि अर ऐसे माने है—जो करे है सो भोगवे नाही अन्य भोगवे है अर भोगवे है सो करे नाही अन्य करे है सो मिथ्यादृष्टि है, अरहंतका मतका नाही । जातै पर्यायके क्षणिकपणा होते भी द्रव्यरूप चैतन्य चमत्कार तौ अनुभवगोचर नित्य है । जैसे प्रत्यभिज्ञानकरि ऐसे जाने जो बालक अवस्थामें में था सो ही अब तरुण अवस्थामें तथा वृद्ध अवस्थामें हों । ऐसे जो अनुभवगोचर स्वसंवेदनमें आवे अर जिनवाणी ऐसे ही गावे, ताकूं न माने, सो ही मिथ्यादृष्टि कहावै ऐसे जानना । अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

आत्मामानं पण्डितद्विमीप्सुभिरतिव्याप्तिं प्रपद्यांधकैः कालोपाधिवलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परैः ।
चैतन्य क्षणिकं प्रकल्प्य ग्रथकैः शुद्धजुं खवे रितैरात्मा व्युज्जित एष हारवदहो निःखत्रसुक्तं धिभिः ॥१६॥

अर्थ—आत्माकूं समस्तपणै शुद्ध इच्छक जे पृथुक कहिये बौद्धमती, तिनिने तिस आत्माविषे कालके उपाधिके बलतैं अधिक अशुद्धता मानिकरि अतिव्याप्ति पायकरि अर शुद्ध ऋजुसूत्रनयके प्रे हुये चैतन्यकूं क्षणिक कल्पिकरि आंचेनिनै आत्माकूं छोडया । जातै आत्मा तौ द्रव्यपर्याय-स्वरूप था, सो सर्वथा क्षणिकपर्यायस्वरूप मानि छोडि दिया, तिनिके आत्माकी प्राप्ति न भई । इहां हारका दृष्टांत है—जैसे मोतीनिका हार नामा वस्तु है, तामें सूत्रविषे मोती पोये हैं, ते भिन्नभिन्न दीखे हैं । सो जे हार नामा वस्तुकूं सूत्रसहित मोती पोये नाही दीखे हैं अर मोती-निहीकूं न्यारेन्यारे देखि ग्रहण करे हैं, तिनिके हारकी प्राप्ति नाही होय है । तैसें ही जे आत्मा-का एक नित्य चैतन्यभावकूं नाही ग्रहण करे हैं अर समयसमय वर्तना परिणामरूप उपयोगकी प्रवृत्तीकूं देखि तिसकूं सदा नित्य मानि कालका उपाधीतैं अशुद्धपना मानि ऐसे जाने हैं—जो नित्य माने कालका उपाधि लागै तब आत्माके अशुद्धपणा आवै तब अतिव्याप्ति दूषण लागै,

सो इस दूषणके भयतै ऋजुसूत्रनयका विषय जो शुद्ध वर्तमानसमयमात्र क्षणिक्रयणा, तिसः मात्र मानि आत्माकूं छोडि दीया ।

भावार्थ—बौद्धमती आत्माकूं समस्तपूर्णै शुद्ध माननेका इच्छक होय अर विचारी—जो आत्माकूं नित्य मानिये तो नित्यमें तो कालकी अपेक्षा आवै तातै उपाधि लागे, तब बडी अशुद्धता आवै, तब अतिव्याप्ति दूषण लागै। इस भयतै शुद्ध ऋजुसूत्रनयका विषय वर्तमान समयमात्र था, तिसमात्र क्षणिक आत्माकूं मान्या तब आत्मा नित्यानित्यस्वरूप द्रव्यपर्यायस्वरूप था, तिसका ग्रहण ताकै न भया, केवल पर्यायमात्रविषै आत्माकी कल्पना भई, सो सत्यार्थ आत्मा नाहीं ऐसै जानना । अब फेरि इस ही अर्थके समर्थनरूप वस्तुका अनुभवन करनेकूं काव्य कहे है ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्तुभेदोऽपि वा कर्ता वेदयिता च सा भवतु वा यस्त्वेव संचिन्त्यतां ।

श्रोता ख्य इवात्मनीह निपुर्णमेतुं न शक्या वचिचिच्चिन्तामणिमालिकेयमभितोयेका चकास्त्वेव नः ॥१७॥

अर्थ—कर्ताके अर भोक्ताके युक्तिके वशतै भेद होऊ अथवा अभेद होऊ, अथवा कर्ता भोक्ता दोऊ ही मति होऊ, वस्तुहीका चिंतवन करौ । जातै निपुण जे चतुर पुरुष, तिनिकरि सूत्रविषै पोई हुई मणीनिकी माला जैसी भेदी न जाय, तैसी आत्माविषै पोई हुई चैतन्यरूप चिंतामणीकी माला है, सो कहूं ही कोई करि भेदनेकूं समर्थ न हूजिये । ऐसी यह आत्माखूयी माला समस्त-पूर्णै एक हमारे प्रकाशरूप प्रगट होी ।

भावार्थ—वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक अन्तर्धर्मा है । ताविषै विवक्षाके वशतै कर्ता भोक्तापणाका भेद भी है । अर भेद नाहीं भी है । अर कर्ता भोक्ता भी काहेकूं कहना ? केवल शुद्ध वस्तु-मात्रका असाधारण धर्मके द्वारे अनुभवन करना । ऐसै आत्मा नामां वस्तु सो असाधारण चैतन्यमात्रभावके द्वारे अनुभवन करते चैतन्यके परिणमनरूप पर्यायके भेदनिकी अपेक्षा कर्ता-

भोक्ताका भेद है। चिन्मात्र द्रव्य अपेक्षा भेद नाही है। ऐसैं भेद अभेद होऊ तथा चिन्मात्र अनुभवनमें काहेकूं भेद अभेद कहना ? कर्ताभोक्ता ही न कहना। वस्तुमात्र अनुभवन करना। जैसा मणिनिकी मालामें सूत्र सोतीनिका विवक्षातैं भेद है। मालामात्रग्रहण करनेमें भेदाभेद-विकल्प नाही; तैसा आत्माविषैं चैतन्यकैं द्रव्यपर्याय अपेक्षा भेदाभेद है, तौऊ आत्मवस्तुमात्र अनुभव करतैं विकल्प नाही। सो आचार्य कहे हैं—ऐसा निर्विकल्प आत्माका अनुभव हमारै प्रकाशरूप है, ऐसा जैनीनिका वचन है। आगै इस कथनकूं दृष्टांतकरि स्पष्ट करे हैं; ताकी सूचनिकाकूं नयविभागका काव्य कहे हैं।

स्थोद्वताछन्दः

व्यावहारिकदृशैव केवल कर्तृ कर्म च विभिन्नमिष्यते ।

निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते कर्तृ कर्म च सदैकमिष्यते ॥१८॥

अर्थ—व्यवहारकी दृष्टिमें तौ केवल कर्ता अर कर्म भिन्न दीखे है, अर जब निश्चयकरि देखिये वस्तूकूं विचारिये तब कर्ता अर कर्म सदाकाल एक ही देखिये है।

भावार्थ—व्यवहारनय तौ पर्यायाश्रित है। सो यामें तौ भेद ही दीखे। बहुरि शुद्धनिश्चयनय है सो द्रव्याश्रित है। तामें अभेद ही दीखे, तातैं व्यवहारमें तौ कर्ताकर्मका भेद है। निश्चयमें अभेद है। आगै इस कथनकूं दृष्टांतकरि गाथामें कहे हैं।

जह सिपिओ दु कम्मं कुब्बदि णय सोदु तम्मओ होदि ।
 तह जीवोवि य कम्मं कुब्बदि णय तम्मओ होदि ॥४१॥
 जह सिपिओ दु करणेहिं कुब्बदि णय सोदु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो करणेहिं कुब्बदि णय तम्मओ होदि ॥४२॥

जह सिष्पिउ करणाणि गिह्णदि णय सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो करणाणि य गिह्णदि णय तम्मओ होदि ॥४३॥
 जह सिष्पिउ कम्मफलं भुंजदि णय सोदु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो कम्मफलं भुंजदि णय सोवि तम्मओ होदि ॥४४॥
 एवं ववहारस्स दु वत्तव्वं दंसणं समासेण ।
 सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकदं तु जं होदि ॥४५॥
 जह सिष्पिओ दु चिट्ठं कुव्वदि हवदि य तथा अणणो सो ।
 तह जीवोवि य कम्मं कुव्वदि हवदि य अणणो सो ॥४६॥
 जह चिट्ठं कुव्वंतो दु सिष्पिओ णिच्च दुक्खिओ होदि ।
 तत्तो सेय अणणो तह चेदंत्तो दुही जीवो ॥४७॥

यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोति न च स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवोऽपि च कर्म करोति न च तन्मयो भवति ॥४१॥

यथा शिल्पिकः करणैः करोति न स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः करणैः करोति न च तन्मयो भवति ॥४२॥

यथा शिल्पिकस्तु करणानि गृह्णाति न स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः करणानि च गृह्णाति न च तन्मयो भवति ॥४३॥

यथा शिल्पिकः कर्मफलं भुंक्ते न च स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः कर्मफलं भुंक्ते न च तन्मयो भवति ॥४४॥

एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्यं दर्शनं समासेन ।
 श्रृणु निश्चयस्य वचनं परिणामकृतं तु यद् भवति ॥४५॥
 यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथानन्यस्तस्याः ।
 तथा जीवोऽपि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्मात् ॥४६॥
 यथा चेष्टां कुर्वाणस्तु शिल्पिको निर्यदुःखितो भवति ।
 तस्माच्च स्यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखो जीवः ॥४७॥

आत्मख्यातिः—यथा खलु शिल्पी सुवर्णकारादिः कुं डलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति । हस्तकुडुकादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति । हस्तकुडुकादीनि पद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि गृह्णाति । ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कुं डलादिकर्मफलं भुंक्ते नत्वनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृ कर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः । तथास्मापि पुण्यपापादि पुद्गलपरिणामात्मकं कर्म करोति । कायवाङ्मनोभिः पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति कायवाङ्मनांसि पुद्गलपरिणामात्मककरणानि गृह्णाति सुखदुःखादिपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकर्मफलं भुंक्ते च नत्वनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृ कर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः । यथा च स एव शिल्पी चिकीर्षुः चेष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति । दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टानुरूपकर्मफलं भुंक्ते च एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृ कर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः । तथास्मापि चिकीर्षुश्चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं करोति । दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टारूपकर्मफलं भुंक्ते च एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृ कर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः ।

अर्थ—जैसा शिल्पी कहिये सुनार आदि कारीगर है, सो आभूषणादिक कर्मकू करे है, सो तिस आभूषणादिकते तन्मय नाहीं होय है । तैसा जीव भी पुद्गलकर्मकू करे है तथापि ताते तन्मय नाहीं होय है । बहुरि जैसा शिल्पी हथोड़ा आदि करणनिते कर्मकू करे है तथापि तिनिते तन्मय नाहीं होय है । तैसा जीव भी मन वचन काय आदि करणनिते कर्मकू करे है तथापि तिनिते तन्मय नाहीं होय है । बहुरि जैसा शिल्पिक करणनिकू ग्रहण करे है तथापि तिनिते

तन्मय नहीं होय है। तैसा जीव भी मत-वचन-कायरूप करणनिकूं ग्रहण करे है तथापि तिनितै तन्मय नहीं होय है। बहुरि जैसा शिल्पिक आभूषणादि कर्मके फलकूं भोगवै है तथापि तातै तन्मय नहीं होय है। तैसा जीव भी सुखदुःख आदि कर्मके फलकूं भोगवै है तथापि तिनितै तन्मय नहीं होय है। या प्रकार व्यवहारका दर्शन कहिये मत, सो संक्षेप कहने योग्य है अर निश्चयके वचन है सो अपने परिणामनिकरि किये होय है। सो कहिये है, सो सुणु। जैसा शिल्पिक है सो अपने परिणामरूप चेष्टारूप कर्मकूं करे हे, सो शिल्पी तिस चेष्टातै न्यारा नाही है-तन्मय है। तैसा जीव भी अपना परिणामरूप चेष्टास्वरूपकर्मकूं करे है, सो तिस चेष्टातै न्यारा नाही है-तन्मय है। बहुरि जैसा शिल्पी चेष्टा करता संता निरंतर दुःखी होय है, तिस दुःखतै न्यारा नाही है, तातै तन्मय है। तैसा जीव भी चेष्टा करता संता दुःखी होय है।

टीका-जैसा निश्चयकरि शिल्पी सुवर्णकारादिक है सो कुंडल आदि परद्रव्यके परिणाम-स्वरूप कर्मकूं करे है, हथोडा आदि परद्रव्यके परिणामस्वरूप करण तिनिकरि करे है, हथोडा आदि परद्रव्यके परिणामस्वरूप करण तिनिकूं ग्रहण करे है, बहुरि कुंडल आदि कर्मका फल ग्राम धन आदि परद्रव्यके परिणामस्वरूपकूं पावे है, तिनिकूं भोगवै है तथापि ते सर्व ही भिन्न-भिन्न द्रव्य हैं—सो तिसतै अन्य है। तातै तिनितै तन्मय नाही होय है, तातै तहां निमित्त-नैमित्तिक भावमात्रकरि ही तिनिके कर्ताकर्मपणाका अर भोक्ताभोग्यपणाका व्यवहार है। तैसा आत्मा भी पुण्यपाप आदि पुद्गलद्रव्यस्वरूप कर्मकूं करे है, बहुरि काय-मन-वचन-पुद्गलद्रव्य-स्वरूप करणनिकरि कर्मकूं करे है, बहुरि काय-वचन—मन-पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वरूप करण-निकूं ग्रहण करे है, बहुरि सुखदुःख आदि पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वरूप पुण्यपाप आदि कर्मका फलकूं भोगवै है, सो भिन्नद्रव्यपणातै तिनितै अन्य होते संते तिनितै तन्मय नाही होय है। तातै निमित्तनैमित्तिक भावमात्रकरि ही तहां कर्ताकर्मपणा—भोक्ताभोग्यपणाका व्यवहार है। बहुरि जैसा सो ही शिल्पी करनेका इच्छक भया संता अपना हस्त आदिकी चेष्टारूप अपना

परिणामस्वरूप कर्मकूँ करे है, बहुरि दुःखस्वरूप अपना परिणामरूप चेष्टामय कर्मके फलकूँ भोगवे है, तिनि परिणामनिकूँ अपना एक ही द्रव्यपणाकरि अनन्य होते संते तिनितै तन्मय होय है, तातै तिनिविषै परिणाम—परिणामिभावकरि कर्ताकर्मपणाका अर भोक्ताभोग्यपणाका निश्चय है । तैसा आत्सा भी करनेका इच्छक भया संता अपना उपयोगकी तथा प्रदेशनिकी चेष्टारूप अपना परिणामस्वरूप कर्मकूँ करे है, अर दुःख है लक्षण जाका ऐसा अपने परिणामरूप चेष्टारूप कर्मका फलकूँ भोगवे है, तिनि परिणामनिके अपना एक ही द्रव्यपणाकरि अन्यपणा न होता संता तिनितै तन्मय होय है । तातै तिनि परिणाम निविषै परिणाम परिणामी भावकरि कर्ताकर्मपणाका अर भोक्ताभोग्यपणाका निश्चय है ।

ननु परिणाम एव किञ्च कर्म विनिश्चयतः स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।
न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया स्थितिः इह वस्तुनो भवतु कर्तृ तदेव ततः ॥८॥

अर्थ—ननु कहिये अहो सुनि हौ, तुम यह निश्चय करौ, जो यह प्रगटपणै परिणाम है, सो तौ निश्चयतै कर्म है । बहुरि सो परिणाम अपना आश्रय जो परिणामी द्रव्य, ताहीका होय है, अन्यका नाहीं होय है । जातै परिणाम हैं ते अपने अपने द्रव्यके आश्रय हैं, अन्यके परिणामका अन्य आश्रय होय नाहीं । बहुरि जो कर्म है, सो कर्ता विना होय नाहीं । बहुरि वस्तु है सो द्रव्यपर्यायस्वरूप है । तातै ताकी एक अवस्थारूप कूटस्थस्थिति आदि होय नाहीं, सर्वथा नित्यपणा बाधासहित है । तातै अपना परिणामरूप कर्मका आप ही कर्ता है, यह निश्चय सिद्धांत है । अब इस ही अर्थके समर्थन कलशरूप काव्य कहे हैं ।

पृथ्वीछन्दः

बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटदनन्तशक्तिः संयं तथाऽप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरम् ।
स्वभावनियतं यतः मकलमेन वस्तिवधते स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः क्लिश्यते ॥१६॥

अर्थ—यद्यपि वस्तु है सो आप प्रकाशरूप अनंतशक्तिस्वरूप है, तथापि अन्य वस्तु है, सो

अन्य वस्तुविषे प्रवेश नहीं करे है, बाहरि ही लोटे है। जातें समस्त ही वस्तु अपने अपने विभाव-विषे नियमरूप हैं ऐसे मानिये है। सो आचार्य कहे हैं—जो ऐसैं होतें भी यह जीव अपने स्वभावतैं चलायमान होय, आकुल हुवा मोही भया संता, क्यों क्लेशरूप होय है।

भावार्थ—वस्तुस्वभाव तौ नियमरूप ऐसा है, जो काहू वस्तुमो कोई मिले नाहीं अर यह प्राणी अपने विभावसूं चलायमान होय व्याकुल-क्लेशरूप होय है, सो यह बडा अज्ञान है। फेरि इस ही अर्थकूं दृढ करनेकूं कहे हैं।

स्थोद्धताछन्दः

वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन सलु वस्तु वस्तु तत् ।

निश्चयोऽयमपरो परस्य कः किं करोति हि बहिर्दृग्जनपि ॥२०॥

अर्थ—जातें यालोकविषे एक वस्तु है सो अन्य वस्तुका नाहीं है, तिस ही कारणकरि वस्तु है सो वस्तु है, ऐसैं न होय तौ वस्तुका वस्तुपणा न ठहरै, यह निश्चय है। ऐसैं होतें अन्य वस्तु है सो अन्यवस्तुके बाहरि लोटे है, तोऊ ताका कहा करै? किछू भी न करि सके है।

भावार्थ—वस्तुका स्वभाव तौ ऐसा है, जो अन्य कोई वस्तु पलटाय न सकै, तव अन्यके अन्य कहा किया ? किछू भी न किया। जैसैं चेतन वस्तुके एक क्षेप्रावगाहरूप पुद्गल तिष्ठे है, तोऊ चेतनकूं जडकरि आपरूप तौ परिणामाय सध्या नाहीं, तव चेतनका कहा किया ? किछू भी न किया, यह निश्चयनयका मत है। बहुरि निमित्तनैमित्तिकभावकरि अन्य वस्तुके परिणाम होय है, सो भी तिस वस्तुहीका है, अन्यका कहना व्यवहार है, सो ही कहे हैं—

स्थोद्धताछन्दः

यत्तु वस्तु कुस्तेऽन्यवस्तुनः किञ्चनापि परिणामिनः स्वयम् ।

व्यावहारिकदृशैव तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥२१॥

अर्थ—जो कोई वस्तु अन्यवस्तुके किछू करे है ऐसा कहिये है सो वस्तु आप परिणामी है,

अवस्थाने अन्य अवस्थारूप होना वस्तूका पर्यायस्त्रभाव है, याहीतै परिणामी कहिये है । सो ऐसै परिणामी वस्तूकै अन्यके निमित्ततै परिणाम भया ताकूँ कहै, यह अन्यने कीया सो यह व्यवहारनयकी दृष्टिकरि कहिये है । बहुरि निश्चयतै तो अन्य किछू किया है नाहीं, परिणाम भया सो आपहीका भया, अन्यने तो तामै किछू भी ल्याय धरया नाहीं ऐसै जानना । आगै इस निश्चयव्यवहारनयके कथनकूँ दृष्टांतकरि स्पष्ट कहे हैं । गाथा—

जह सेटिया दु रा परस्स सेटिया सेटिया य सा होदि ।
 तह जाणगो दु ण परस्स जाणगो जाणगो सोदु ॥४८॥
 जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेटिया य सा होदि ।
 तह परस्सगो दु ण परस्स परस्सगो परस्सगो सोदु ॥४९॥
 जह सेटिया दु रा परस्स सेटिया सेटिया दु सा होदि ।
 तह संजदो दु रा परस्स संजदो संजदो सोदु ॥५०॥
 जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेटिया दु सा होदि ।
 तह दंसणं दु ण परस्स दंसणं दंसणं तंतु ॥५१॥
 एवं तु णिच्छयणयस्स भासिथं णाणंदंसणचरित्ते ।
 सुणु ववहारणयस्सय वत्तव्वं से समसिण ॥५२॥
 जह परदव्वं सेटदि दु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदव्वं जाणदि गादा विसएण भावेण ॥५३॥

जह परद्व्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परद्व्वं पस्सादि जीवोवि सएण भवेण ॥५४॥
 जह परद्व्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परद्व्वं विरमदि णादावि सएण भवेण ॥५५॥
 जह परद्व्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परद्व्वं सदहदि स्ममादिट्ठी सहावेण ॥५६॥
 एसो ववहारस्सा दु विणिच्छओ गाणदंसणचरित्ते ।
 भणिदो अरणेसु वि पडजएसु एमेव णाद्व्वो ॥५७॥

थथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

थथा ज्ञायकस्तु न परस्य ज्ञायको ज्ञायकः सं तु ॥४८॥

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका तु सा भवति ।

थथा दर्शकस्तु न परस्य दर्शको दर्शकस्तु स भवति ॥४९॥

यथा सेटिकास्तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

थथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः सं तु ॥५०॥

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

थथा दर्शनं तु न परस्य दर्शनं दर्शनं तत्तु ॥५१॥

एवं तु निश्चयनयस्य भाषितं ज्ञानदर्शनचरित्रे ।

शृणु व्यवहारस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन ॥५२॥

यथा परद्रव्यं सेटयति खलु सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५३॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं पश्यति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५४॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५५॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं श्रद्धते ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥५६॥
 एवं व्यवहारस्य तु विनिश्चयो ज्ञानदर्शनचरित्रो ।
 भणितोऽन्येष्वपि पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्यः ॥५७॥

आत्मन्यातिः—सेटिकात्र तावच्छेत्तगुणनिर्भरभाव द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण इत्यं कुड्यादिपरद्रव्यं । अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्त इत्यस्य अनेनयित्री सेटिका किं भवति किं न भवतीति तदुभयतरसंबंधो मीमांस्यते—यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तच्चेन्न भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसंबंधे जीवति इत्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः, ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिपि- सेटिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतराग्या सेटिका ? यस्याः सेटिका भवति ? न सत्यन्या सेटिका सेटिकायाः । किंतु स्वस्वाभ्यंशवेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथा इष्टांतस्तथाय दाष्टांतिरुः । चेतयितात्र तावद् ज्ञानगुणनिर्भरभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण ज्ञेयं पुद्गलादि द्रव्यं । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्य ज्ञाप्यरूपचेतयिता किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतरसंबंधो मीमांस्यते । यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति, चेतयिता पुद्गलादेर्भवत् पुद्गलादेरेव भवेत् एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्र- मस्य पूर्वमेव प्रतिपिद्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादिः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गला-

किंतु स्वस्वाम्यंशवैवाच्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि तदिह न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निरुचयः । यथायं दृष्टान्तस्थायं दाष्टं तिक्रः—चेतयितात्र तावत् ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावं द्रव्यं । तस्य तु व्यवहारेणापोह्यं पुद्गलादिपरद्रव्यं । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्यापोह्यस्यपोहकः किं भवति किं न भवतीति ? तद्भ्रगतत्त्वमंत्रं धो मीमास्यते । यदि चेतयिना पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथा मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वमंत्रं धे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवेत् पुद्गलादिरेव भवेत् । एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्यच्छेदः । न च द्रव्यातरसंक्रमस्य पूर्वमेव यतिपिद्वत्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ! चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न सत्त्वम्यश्चेतयिता चेतयितुः किंतु स्वस्वाम्यंशवैवाच्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्याप्यपोहकः, अपोहकोऽपोहक एवेति निरुचयः ।

यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मस्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते तथा चेतयितापि ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चान्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितुनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन जानातीति व्यवहियते ।

किंच यथा च सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यावाहियते । तथा चेतयितापि दर्शनगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो दर्शनगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितुनिमित्तकेनात्मनो दर्शनगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन यस्यतीति व्यवहियते ।

अपि च—यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते

तथा चैतयितापि ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादि-
 द्रव्यं चाल्मस्वभावेनापरिणमयद् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावस्य
 परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चैतयिष्टुनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेना-
 पोहतीति स्वबहिर्गते । एवमयमात्मनो ज्ञानदर्शनचरित्रपर्यायाणां निश्चयव्यवहारप्रकारः । एवमेवान्येषां सर्वेषामपि
 पर्यायाणां दृष्टव्यः ।

अर्थ—जैसी सेटिका कहिये सुपेदी करनेकी कली तथा खड़ी पांडु ऐसा द्रव्य है, सो, पर जो
 भीति आदि ताकी सुपेद करनेवाली है । याँ सेटिका नाहीं है, सेटिका है सो आप ही सेटिका
 है । तैसा ज्ञायक कहिये जाननेवाला है सो परद्रव्यका जाननेवाला है । याँ ज्ञायक नाहीं है,
 आप ही ज्ञायक है । बहुरि जैसी सेटिका है सो परकी सेटिका नाहीं है, सो आप ही सेटिका
 है । तैसा दर्शक कहिये देखनेवाला है, सो परका देखनेवाला है । याँ देखनेवाला नाहीं है, आप
 ही देखनेवाला है । बहुरि जैसी सेटिका है सो परकी सेटिका नाहीं है, आप ही सेटिका है तैसा
 संयत है, सो परकूं त्यागे है । याँ संयत नाहीं है, आप ही संयत है बहुरि जैसी सेटिका है, सो
 परकी नाहीं है, सेटिका आप ही सेटिका है । तैसा दर्शन कहिये श्रद्धान है, सो परका श्रद्धानै
 श्रद्धान नाहीं है आप ही श्रद्धान है । ऐसा दर्शन-ज्ञान—चारित्रविषै निश्चयनयका भाषित है—
 कथा वचन है । बहुरि तिसं व्यवहारका वक्तव्य है, सो संक्षेपकरि कहिये है, सो सुणु—जैसी
 सेटिका अपने स्वभावकरि परद्रव्य जो भीति आदि तिनिकूं सुपेद करे है, तैसा ज्ञाता कहिये
 जाननेवाला है सो परद्रव्यकूं अपना स्वभावकरि जाने है । बहुरि जैसी सेटिका अपने स्वभाव-
 करि परद्रव्यकूं सुपेद करे है, तैसा ज्ञाता है सो अपने स्वभावकरि परद्रव्यकूं देखे है । बहुरि
 जैसी सेटिका है, सो अपने स्वभावकरि परद्रव्यकूं सुपेद करे है, तैसा ज्ञाता भी अपने स्वभाव-
 करि परद्रव्यकूं त्यागे है । बहुरि जैसी सेटिका है सो परद्रव्यकूं अपने स्वभावकरि सुपेद करे है,
 तैसा ज्ञाता भी अपने स्वभावकरि परद्रव्यकूं श्रद्धे है । ऐसा जो दर्शनज्ञानचारित्रविषै व्यवहारका
 विशेषकरि निश्चय कथा है, सो ही अन्य पर्यायनिविषै भी ऐसा ही जानना ।

टीका-प्रथम ही दृष्टांत कहे हैं—इस लोकविषै सेटिका है सो श्वेतगुणकरि भरया द्रव्य है, ताकू लोक कली खडी पांडू इत्यादि कहे हैं। ताकै व्यवहारकरि श्वेत करनेयोग्य मंदिर कुटी भिंती आदि परद्रव्य हैं। अब इहां सेटिकाकै अर परद्रव्यकै दोऊकै परमार्थकरि संबंध कहा है? सो विचारिये हैं। श्वेत करनेयोग्य कुटी आदि परद्रव्य है, ताकी श्वेत करनेवाली सेटिका किछु है कि नहीं है? जो ऐसै मानिये, जो सेटिका कुट्यादि परद्रव्यकी है, तो ऐसा न्याय है—जो जाका जो होय, सो तिसस्वरूप ही होय। जैसे आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही स्वरूप है। ऐसा परमार्थरूप तत्त्वसंबंधी जीवता विद्यमान होतै, सेटिका कुटी आदिकी होती संती कुटी आदिका स्वरूप होय—तिसैतें न्यारा द्रव्य न होय। ऐसै होतै संते सेटिकाका निजद्रव्यका तो उच्छेद होय—अभाव होय, कुटी आदिक ही एकद्रव्य ठहरै। सो दूसरा द्रव्यका उच्छेद नाही युक्त है। जातै द्रव्यका अन्यद्रव्य होना तो पहलै ही प्रतिषेधरूप कहि आये हैं, अन्य द्रव्यका पलटि करि अन्य द्रव्य होय नहीं। तातें यह निश्चय भया—जो सेटिका कुटी आदि परद्रव्यकी नहीं है।

इहां पूछे है—सो सेटिका कुटी आदिकी नहीं है, तो कौनकी सेटिका है? ताका उत्तर—जो सेटिका सेटिकाहीकी है। तहां फेरि पूछे है—जो वह अन्यसेटिका कौनसी है? जिस सेटिकाकी यह सेटिका है। ताका उत्तर—जो सेटिकातें अन्य दूजी सेटिका तो नहीं है। तो कहा है? सेटिकाकै स्वस्वामिभाव है। सो ये अंश हैं, तिनिकै अन्यपणा है। तहां कहे हैं—जो इहां निश्चय-नयके विषै स्वस्वामिअंशको व्यवहारकरि कहा साध्य है? किछु भी नहीं। तो यह ठहरी—जो सेटिका अन्य काहूकी भी नहीं। सेटिका है सो सेटिका ही है ऐसा निश्चय है। सो जैसा यह दृष्टांत है, तैसा ही यह दार्ष्टान्तिक अर्थ है। तहां इस लोकविषै प्रथम तो चेतयिता कहिये चेतनेवाला आत्मा है, सो ज्ञानगुणकरि भरया है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है। ताकै व्यवहारकरि ज्ञेय कहिये जानने योग्य पुद्गल आदिक परद्रव्य है, सो इहां तिस आत्माका अर

पुद्गल आदि परद्रव्य दोऊका परमार्थ तत्त्वरूप संबंध विचारिये है—जो पुद्गल आदि परद्रव्य है, तिनिका चेतयिता आत्मा है की नाही है ? तहां जो ऐसैं मानिये—चेतयिता आत्मा पुद्गल आदि परद्रव्यका है, तो यह न्याय है—जाका जो होय सो वह सो ही है—अन्य नाही है । ऐसैं आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है, ज्ञान कछु न्यारा द्रव्य नाही है, ऐसा परमार्थरूप तत्त्वसंबंधकूं जीवता विद्यमान होतैं, आत्मा पुद्गलादिका होता संता, पुद्गलादिक ही होय, ऐसैं होतैं आत्माका स्वद्रव्यका उच्छेद होय—अभाव होय, पुद्गलद्रव्य ही ठहरै, आत्मा न्यारा द्रव्य न ठहरे सो ऐसैं होय नाही, द्रव्यका उच्छेद होय नाही । जातैं अन्यद्रव्यकी पळटिकारी अन्यद्रव्य होनेका प्रतिबंध तो पहलैही कही आयें हैं । तातैं चेतयिता आत्मा पुद्गलादिक परद्रव्यका नाही होय है । तहां पूछे है—जो चेतयिता आत्मा पुद्गलादि परद्रव्यका नाही है, तो कौनका है ? ताका उत्तर जो चेतयिताहीका चेतयिता है । तहां फेरि पूछे है—जो वह दूसरा चेतयिता कौन सा है ? जाका यह चेतयिता है । ताका उत्तर—जो चेतयितातैं अन्य दूजा चेतयिता तो नाही है । तो कहा है ? तहां कहे हैं—जो स्वस्वामि अंश हैं ते अन्य कहिये हैं । तहां कहे हैं, इहां निश्चय-नयत्रियें स्वस्वामि अंशका व्यवहारकरि कहा साथ्य है ? किछु भी नाही । तातैं यह ठहरी—जो ज्ञायक हैं सो निश्चयकरि अन्य काहूका नाही है, ज्ञायक है सो आप ही ज्ञायक है ऐसा निश्चय है ।

अब जैसा ज्ञायक दृष्टांतदार्ष्टांतकरि कथा, तेसा ही दर्शककू कहे हैं । तहां सेटिका है, सो प्रथम तो श्वेतगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है । ताके व्यवहारकरि श्वेत करने योग्य कुटी आदि परद्रव्य है । सो सेटिका अर कुटी आदि परद्रव्यका इहां दोऊका परमार्थ-तत्त्वरूप संबंध विचारिये है । जो श्वेत करनेयोग्य कुटि आदि परद्रव्यके श्वेत करनेवाली सेटिका है कि नाही है ? तहां जो सेटिका कुटयादिककी है ऐसैं मानिये तो यह न्याय है—जाका जो होय सो वह ही है अन्य नाही । जैसा आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है । ऐसा परमार्थरूप संबंधकूं जीवता विद्यमान होता सेटिका कुटी आदिकी होती संती कुटी आदिक ही होय ।

एसैं होतैं सेटिकाका स्वद्रव्यका उच्छेद होय, सो द्रव्यका उच्छेद होय नाहीं, जातैं द्रव्यका अन्य-द्रव्य पलटिकरि होनेका पहलै ही निषेध करि आये हैं । तातैं सेटिका कुटी आदिककी नाहीं है । इहां पूछे है—जो सेटिका कुट्यादिकी नाहीं है, तो कौनकी है ? ताका उत्तर—जो सेटिका सेटिकाहीकी है । फेरि पूछे है, वह दूजी सेटिका कौन सी है ? जाकी यह सेटिका है । ताका उत्तर—जो अन्य दूजी सेटिका नो नाहीं है, जाकी यह सेटिका होय । तो कहा है ? स्वस्वामि अंश ही अन्य है । तहां कहे हैं, इहां निश्चयनयविषे स्वस्वामि अंशके व्यवहारकरि कहा साध्य है ? किछू भी नाहीं । तो यह ठहरी—जो सेटिका काहूकी भी नाहीं; सेटिका है सो सेटिका ही है, ऐसा निश्चय है । जैसा यह दृष्टांत है, तैसा यह दार्ष्टान्तिक है । जो इहां चेतयिता आत्मा प्रथम ही दर्शनगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है, ताकै व्यवहारकरि देखनेयोग्य पुद्गल आदि परद्रव्य है ।

अब इहां दोउका परमार्थभूत तत्त्वरूप संबंध विचारिये है । जो पुद्गल आदि परद्रव्य है ताका चेतयिता है कि नाहीं है ? जो चेतयिता पुद्गल द्रव्यादिका है ऐसैं मानिये तो यह न्याय है—जो जाका होय, सो वह सो ही है, अन्य नाहीं है । जैसैं आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है ज्ञान न्यारा द्रव्य नाहीं है, ऐसा तत्त्वसंबंधकूं जीवता विद्यमान होतैं चेतयिता पुद्गल आदिका होता संता पुद्गल आदिक ही होय, न्यारा द्रव्य न होय । ऐसैं होतैं चेतयिताका स्वद्रव्यका उच्छेद होय—नाश होय । सो द्रव्यका उच्छेद होय नाहीं । जातैं अन्य द्रव्यका पलटिकरि अन्यद्रव्य होनेका पहिलै ही निषेधकरि आये हैं । तातैं यह ठहरी, जो चेतयिता पुद्गलद्रव्य आदिका नाहीं है, तहां पूछे है—जो चेतयिता पुद्गलद्रव्य आदिकका नाहीं है तो कौनका है ? ताका उत्तर—जो चेतयिताका ही चेतयिता है । फेरि पूछे है, वह दूजा चेतयिता कौन सा है ? जाका यह चेतयिता होय है, ताका उत्तर—जो चेतयितातैं अन्य तो चेतयिता नाहीं है । तो कहा है ? स्वस्वामि अंश ही अन्य है । तहां कहे है, इहां निश्चयनयविषे स्वस्वामि अंशका व्यव-

हारकरि कहा साथ्य है ? किछु भी नाही' तौ यह ठहरी, जो चेतयितो कोईका भी दर्शक नाही' । दर्शक है सो दर्शक ही है । इहां निश्चयनयविषै स्वस्वामि अंशका व्यवहारकरि कहा साथ्य है ? किछु भी नाही' यह निश्चय है ।

अब तैसे ही चारित्रकूं कहे हैं । तहां जैसी सेटिका है, सो प्रथम ही श्वेतगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका द्रव्य है । ताकै व्यवहारकरि श्वेत करने योग्य कुटी आदि परद्रव्य है । अब यहां दोऊकै परमार्थकरि संबंध विचारिये है । श्वेत करने योग्य कुटी आदि परद्रव्य है ताकी श्वेत करनेवाली सेटिका है कि नाही' है ? तहां जो सेटिका कुटी आदिकी है, ऐसे मानिये तौ यह न्याय है, जो जाका होय सो वह सो ही है, अन्य नाही' है । जैसा आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है, अन्य न्यारा द्रव्य नाही' है, ऐसा परमार्थरूप तत्त्वसंबंधकूं जीवता विद्यमान होतै सेटिका कुटी आदिकी होती संती कुटी आदि ही होय, ऐसे होतै सेटिकाका स्वद्रव्यका उच्छेद होय, सो द्रव्यका उच्छेद होय नाही' । जातै अन्य द्रव्यका पलटिकरि अन्यद्रव्य होनेका पहिले प्रतिषेध करि आये है, तातै सेटिका कुटयादिककी नाही' है । तहां पूछे है, जो कुटयादिकी नाही' है तौ कौनकी सेटिका है ? ताका उत्तर—सेटिकाहीकी सेटिका है । फेरि पूछे है, वह दूजी सेटिका कौनसी है ? जाकी यह सेटिका है । ताका उत्तर—जो इस सेटिकातै अन्य सेटिका तौ नाही' है । तौ कहा है ? स्वास्वामि अंश हैं, ते ही अन्य हैं । तहां कहे हैं—स्वस्वामि अंशकरि निश्चयनयविषै कहा साथ्य है ? किछु भी नाही' । तौ यह ठहरी—जो सेटिका अन्य काहूकी भी नाही' है, सेटिका है सो सेटिका ही है ऐसा निश्चय है । जैसा यह दृष्टांत है, तैसा दार्ष्टान्तिक अर्थ है, जो चेतयिता आत्मा है, सो प्रथमही ज्ञानदर्शनगुणकरि भरथा परका त्यागरूप है स्वभाव जाका ऐसा द्रव्य है, ताकै व्यवहारकरि त्यागने योग्य पुद्गल आदि परद्रव्य है ।

अब इहां दोऊकै परमार्थतत्त्वरूप संबंध विचारिये है, जो त्यागने योग्य जो पुद्गल आदि परद्रव्य, ताका त्यागनेवाला चेतयिता है कि नाही' है ? जो चेतयिता पुद्गल आदि परद्रव्यका

है। ऐसे मानिये तो यह न्याय है—जो जाका जो होय, सो वह सो ही है। ऐसा आत्माका ज्ञान होता संता आत्मा ही है अन्य न्यारा द्रव्य नाही। ऐसा तत्त्वसंबंध जीवता विद्यमान होते चेतयिता पुद्गल आदिका होता संता पुद्गल आदिक ही होय। ऐसे होते चेतयिताका स्वद्रव्यका उच्छेद होय, सो द्रव्यका उच्छेद होय नाही। जाते अन्य द्रव्यका पलटिकरि अन्य द्रव्य होनेका प्रतिबंध पहले ही कहि करि आयें हैं। ताते चेतयिता पुद्गलादिकका न होय है। इहां पूछे हैं—जो चेतयिता पुद्गल आदिका नाही है, तो कौनका चेतयिता है? ताका उत्तर—जो चेतयिताका ही चेतयिता है। तहां फेरि पूछे हैं, वह दूजा चेतयिता कौनसा है? जाका यह चेतयिता है। ताका उत्तर—जो चेतयिताते अन्य चेतयिता तो नाही है। तो कहा है? स्वस्वामि अंश ही अन्य है। तहां कहे हैं—इहां निश्चयनयविषे स्वस्वामि अंशका व्यवहारकरि कहा साध्य है? किछु भी नाही। तो यह ठहरी—जो त्यागनेवाला अपोहक है सो काहूका ही अपोहक नाही, अपोहक है सो अपोहक ही है ऐसा निश्चय है।

अब व्यवहारकूं कहे हैं—ऐसें सो ही सेटिका श्वेतगुणकरि भरया है स्वभाव जाका सो आप कुटी आदि परद्रव्यके स्वभावकरि न परिणमतो संतो बहुरि कृद्वादि परद्रव्यकूं आपके स्वभावकरि नाही परिणमावती संतो कृद्वादि परद्रव्य है निमित्त जाकूं ऐसा अपना श्वेतगुणकरि भरया स्वभावका परिणामकरि उपजती संतो कृद्वादि परद्रव्यकूं आपके स्वभावकरि सुफेद करे है। केसा है परद्रव्य? सेटिका है निमित्त जाकूं ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता संता है। ताकूं श्वेत करे है, ऐसा व्यवहार कीजिये हं। तेसे चेतयिता आत्मा भी ज्ञानगुणकरि भरया है स्वभाव जाका ऐसा है। सो स्वयं आप तो पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावकरि न परिणमता संता है। अर पुद्गल आदि परद्रव्यकूं आपके स्वभावकरि नाही परिणमावता संता है। बहुरि पुद्गल आदि परद्रव्य है निमित्त जाकूं ऐसा अपना ज्ञानगुणकरि भरया स्वभाव ताका परिणामकरि उपजता संता है, सो पुद्गलादि परद्रव्य चेतयिता जाकूं निमित्त ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि

उपजता संता है, ताकूँ अपने स्वभावकरि जाने है, ऐसा व्यवहार कीजिये है । ऐसा तौ ज्ञानका व्यवहार है ।

बहुरि दर्शनगुणका व्यवहार कहे हैं—जैसे सो ही सेटिका श्वेतगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसा है, सो आप स्वयं कुट्यादि परद्रव्यके स्वभावकरि तौ न परिणमती संती है; अर कुट्यादि परद्रव्यकूँ अपने स्वभावकरि नहीं परिणमावती संती है; अर कुट्यादि परद्रव्य है निमित्त जाकूँ ऐसा श्वेतगुणकरि भरथा अपना स्वभाव, ताका परिणामकरि उपजती संती है । सो कुट्यादि परद्रव्य, सेटिका है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता संता है; ताकूँ अपने स्वभावकरि सुफेद करे है; ऐसा व्यवहार कीजिये है । तैसेँ चेतयिता है सो दर्शनगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसा हे । सो स्वयं आप तौ पुद्गल आदि परद्रव्यका स्वभावकरि न परिणमता संता है । बहुरि पुद्गल आदि परद्रव्यकूँ अपने स्वभावकरि नहीं परिणमावता संता है । अर पुद्गल आदि परद्रव्य है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना दर्शनगुणकरि भरथा स्वभावका परिणाम ताकरि उपजता संता है । सो पुद्गल आदि परद्रव्यकूँ चेतयिता है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता संताकूँ अपना स्वभावकरि देखे है, ऐसा व्यवहार कीजिये है । ऐसा दर्शनगुणका व्यवहार है ।

अब चारित्रका व्यवहार कहे हैं—जैसेँ सो ही सेटिका श्वेतगुणकरि भरथा है स्वभाव जाका ऐसी है, सो आप स्वयं कुट्यादि परद्रव्यके स्वभावकरि न परिणमती संती है, बहुरि कुट्यादि परद्रव्यकूँ अपने स्वभावकरि नहीं परिणमावती संती है, अर कुट्यादि परद्रव्य है निमित्त जाकूँ ऐसा श्वेतगुणकरि भरथा अपना स्वभाव ताका परिणामकरि उपजती संती है; सो कुट्यादि परद्रव्यकूँ सेटिका है निमित्त जाकूँ ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजे ताकूँ सेटिका अपने स्वभावकरि श्वेत करे है । ऐसा व्यवहार कीजिये है । तैसेँ चेतयिता आत्मा भी ज्ञानदर्शनगुणकरि भरथा परके अपोहन कहिये त्याग, तिस रूप स्वभाव है, सो स्वयं आप पुद्गलादि पर-

द्रव्यके स्वभावकरि न परिणमता संता है। बहुरि पुद्गलादि परद्रव्यकूं अपने स्वभावकरि नाहीं परिणमावता संता है। अर पुद्गलादि परद्रव्य हे निमित्त जाकूं ऐसा अपना ज्ञानदर्शनगुणकरि भर्ष्या परके त्याग करनेरूप स्वभावके परिणामकरि उपजता संता है, सो चेतयिता है निमित्त जाकूं ऐसा अपना स्वभावका परिणामकरि उपजता जो पुद्गलादि परद्रव्य ताकूं अपने स्वभावकरि त्यागे है। ऐसा व्यवहार कीजिये है। ऐसे यह आत्माके ज्ञान दर्शन चारित्र तेही भये पर्याय तिनिका निश्चय व्यवहारका प्रकार है। ऐसे ही अन्य भी जे कई पर्याय हैं तिनि सर्व ही पर्यायनिका निश्चय व्यवहार जानना।

भावार्थ—आत्माका शुद्धनयकरि एक चेतनामात्र स्वभाव है। ताके परिणाम देखना, जानना, श्रद्धाना, परद्रव्यतें निवृत्त होना है। तहां निश्चयनयकरि विचारिये तव आत्मा परद्रव्यका सायक न कहिये, दर्शक न कहिये, श्रद्धान करनेवाला न कहिये, त्याग करनेवाला न कहिये। जातें परद्रव्यके अर आत्माके निश्चयकरि किछू भी संबंध नाहीं है। जो ज्ञाता, द्रष्टा, श्रद्धान करनेवाला, त्याग करनेवाला, ए. सर्व भाव हैं सो आप ही है। भावभावकका भेद कहना सो भी व्यवहार है। अर परद्रव्यका ज्ञाता, द्रष्टा, श्रद्धान करनेवाला, त्याग करनेवाला कहिये है। सोभी व्यवहारनयकरि कहिये हैं। जातें परद्रव्यके अर आत्माका निमित्तनिमित्तिक भाव है। सो-परके निमित्ततें किछू भाव भये देखि व्यवहारी जन कहे हैं, जो परद्रव्यकूं जाने है, परद्रव्यकूं देखे है, परद्रव्यका श्रद्धान करे है, परद्रव्यकूं त्यागे है। ऐसे निश्चय व्यवहारका प्रकार जानि यथावत् श्रद्धान करना। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं—

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

शुद्धद्रव्यनिरूपणापितमतेस्तत्त्वं समुत्पद्यतो नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तं जतुषिव ।
ज्ञानं जयमवति यत् तदगं शुद्धस्वभावोदयः किं द्रव्यान्तरमुपनाडुलयित्तत्त्वाच्यवन्ते जनाः ॥१२॥

अर्थ—आचार्य कहे हैं—जो शुद्ध द्रव्यके निरूपणविषे लगाई है, शुद्धि जाने बहुरि तत्त्वकूं

अनुभवता हैं ऐसा पुरुषकै एक द्रव्यविषै प्राप्त भया अन्यद्रव्य किछु भी न कदाचित् प्रतिभासे है। बहुरि ज्ञान है सो अन्य ज्ञेय पदार्थकूं जानै है सो यह ज्ञानका शुद्ध स्वभावका उदय है, सो यह जन लोक हैं ते अन्यद्रव्यके ग्रहणविषै आकुल है बुद्धि जिनिकी ऐसे भये संते शुद्धस्वरूपतै क्यों चिगे हैं ?

भावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिकरि तत्त्वका स्वरूप विचारतै अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यविषै प्रवेश नाही बीखे है। अर ज्ञानविषै अन्य द्रव्य प्रतिभासे है सो यह ज्ञानकी स्वच्छताका स्वभाव है। किछु ज्ञान त्तिनि कूं ग्रहण न कीये है। अर यह लोक अन्य द्रव्यका ज्ञानविषै प्रतिभास देखि अर अपना ज्ञानस्वरूपतै छूटि अर ज्ञेयके ग्रहण करनेकी बुद्धि करे हैं सो यह अज्ञान है। ताकी आचार्यने करुणाकारि कइया है। जो ए लोक तत्त्वतै क्यों चिगे हैं ? फेरि इस ही अर्थकूं दृढ़ करे हैं—

मन्दाक्रान्ताच्छन्दः

शुद्धद्रव्यस्वरसभवनात्किं स्वभावस्य शेष—मन्यद्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभावः।

ज्योत्स्नारूपं सपयति भुवं नैव तस्यास्तिभूमिज्ञानि ज्ञयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥२३॥

अर्थ—जिस द्रव्यका जो निज भाव होय सो स्वभाव है। सो आत्माका ज्ञानचेतना स्वभाव है। ताकै शुद्ध द्रव्य जो शुद्ध आत्मा ताका निजरस ज्ञानचेतना है। ताकै होतै ते अन्य वाकी जा द्रव्य है सो कहां होय ? किछु भी न होय। परमार्थकरि संबंध नाही अथवा अन्य द्रव्य है ताकै यह स्वभाव कहा होय ? किछु भी न होय। परमार्थकरि संबंध नाही। जैसे ज्योत्स्ना जो चांदणी ताका रूप पृथ्वीकूं उज्वल करे है, तो कहां पृथ्वी चांदणीकी होय जाय ? किछु भी न होय। तैसें ज्ञान है सो ज्ञेयपदार्थकूं सदाकाल जाने है, तो ज्ञेय ज्ञानका किछु कहा होय जाय ? किछु भी नाही है।

भावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिकरि देखिये तब कोई द्रव्यका स्वभाव काहू अन्यद्रव्यरूप होय नाही। जैसे चांदणी पृथ्वीकूं उज्वल करे है परंतु चांदणीकी पृथ्वी किछु होय नाही है। तैसें ज्ञान ज्ञेयकूं

जाने है परंतु ज्ञानका ज्ञेय किच्छू होय नहीं है। आत्माका ज्ञान स्वभाव है सो यकी स्वच्छतामें ज्ञेय स्वयमेव झलके है। तोऊ ज्ञानमें तिनि ज्ञेयनिका प्रवेदा नहीं है। अब कहे हैं, जो ज्ञानमें राग द्वेषका उदय कहाँ नाई है? ताका काव्य—

गन्तव्यताञ्जः

स्वार्थप्रदगुः ले वापेदाल वाद् जलं जलं जलं न पुनोन्तरां यानि तेभ्यः ।

ज्ञानं ज्ञानं नातु नदिः नद्वहाजलतां गतागतौ यानि विगन्तेन रासम्भारः ॥२३॥

अर्थ—यह ज्ञान जेतें ज्ञानरूप न होय है, अर जोन्य कलिये ज्ञेय नो ज्ञेयभावकूं प्राप्त न होय है, तैतें राग द्वेष दोऊ उदय होय हैं। तानें यह ज्ञान है सो ज्ञानरूप होऊ। कैना दोऊ? दूरी किया है अज्ञानभाव जनि ऐसा होऊ। निम कारणकरि भाव अभाव ज्ञानमें होय हैं। तिनिकूं दूरी करता संता पूर्ण स्वभाव होय।

टीका—जेतें ज्ञान ज्ञानरूप न होय, ज्ञेय नै करूप न होय, तैतें राग द्वेष उपजे है। तानें यह ज्ञान अज्ञानभावकूं दूरिकरि ज्ञानरूप होऊ। जिन कारणतें ज्ञानमें भाव अर अभाव ए दोय अवस्था होय हैं, सो ना मिति जाय। अर ज्ञान पूर्णस्वभावकूं प्राप्त होय जाय। यह प्रार्थना है। आगे कहे हैं कि, राग द्वेष मोहतें दर्शनज्ञानचारित्र्यमा प्राप्त होय है, सो दर्शन ज्ञान चारित्र्य पुद्गल द्रव्यमें तो हैं नहीं, आत्माहीमें दर्शनज्ञानचारित्र्य है। अर आत्माहीमें अज्ञानमें राग द्वेष मोह हैं। सो अज्ञानमें अपना ही वात होय है; ऐसा निर्णय करे हैं। गाथा—

दंसगणगणचारित्तं किंचिचि गत्थि दु अचेदणे विसए ।

तत्त्वा किं घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥५८॥

दंसगणगणचारित्तं किंचिचि गत्थि दु अचेदणे कस्मे ।

तत्त्वा किं घादयदे चेदयिदा तेसु कस्मेसु ॥५९॥

दसगणायुचरित्तं किंचिवि णत्थि दु अचेदणे काये ।
 तद्दमा किं घादयेदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥६०॥
 णाणस्स दंसणस्स य भणिदो घादो तथा चरित्तस्स ।
 णवि तद्दमि कोऽपि पुग्गलदब्बे घादो दु णिद्धिदो ॥६१॥
 जीवस्स जे गुणा केइ णत्थि ते खलु परेसु दब्बेसु ।
 तद्दमा सम्मादिट्ठिस्स णत्थि रागो दु विसएसु ॥६२॥
 रागो दोसो मोहो जीवस्सेव दु अणरण परिणामा ।
 एदेण कारणेण दु सद्दादिसु णत्थि रागादि ॥६३॥

दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने विषये ।

तस्मात्किं घातयति चेतयिता तेषु कायेषु ॥५८॥

दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मणि ।

तस्मात्किं घातयति चेतयिता तेषु कर्मसु ॥५९॥

दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने काये ।

तस्मात् किं घातयति चेतयिता तेषु कायेषु ॥६०॥

ज्ञानस्य दर्शनस्य भणितो घातस्तथा चरित्रस्य ।

नापि तत्र पुद्गलद्रव्यस्य कोऽपि घातो निर्दिष्टः ॥६१॥

जीवस्य ये गुणाः केचिन्न संति खलु ते परेषु द्रव्येषु ।

तस्मात्सम्यग्दृष्टेर्नास्ति रागस्तु विषयेषु ॥६२॥

रागो द्वेषो मोहो जीवस्यैव चानन्यपरिणामाः ।

एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न संति रागादयः ॥६३॥

आत्मख्यातिः—यद्धि यत्र भवाते तत्तद्घाते हन्यत एव यथा प्रदीपघातो प्रकाशो हन्यते । यत्र च यद्भवति तत्तद्घाते हन्यते यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते । यत्तु यत्र न भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते । यथात्मनो धर्मा ज्ञानदर्शनचारित्राणि पुद्गलद्रव्यघातेऽपि न हन्यन्ते, न च दर्शनज्ञानचारित्राणां घातेऽपि पुद्गलद्रव्यं हन्यते, एवं दर्शनज्ञानचारित्राणि पुद्गलद्रव्ये न भवन्तीत्यायाति अन्यथा तद्घाते पुद्गलद्रव्यघातस्य, पुद्गलद्रव्यघाते तद्घातस्य दुर्निवारत्वात् । यत् एवं ततो ये यावन्तः केचनपि जीवगुणास्ते सर्वेऽपि परद्रव्येषु न सतीति सम्यक् पश्यामः । अन्यथा अत्रापि जीवगुणघाते पुद्गलद्रव्यघातस्य पुद्गलद्रव्यघाते जीवगुणघातस्य च दुर्निवारत्वात् । यद्येवं तर्हि, कुतः सम्यग्दृष्टेर्भवति रागो विषयेषु ? न कुतोऽपि । तर्हि रागस्य कतरा खानिः रागद्वेषमोहादि जीवस्यैवाज्ञानमयाः परिणामास्ततः परद्रव्यत्वाद्धिपथेषु न संति, अज्ञानाभावात्सम्यग्दृष्टौ तु न भवति एवं ते विषयेष्वसन्तः सम्यग्दृष्टेर्न भवन्तो न भवत्येव ।

अर्थ—दर्शन ज्ञान चारित्र हैं सो अचेतन जे विषय तिनिविषैं किछू भी नाही हैं । तातैं तिनि विषयनिविषैं चेतयिता आत्मा कहा घातै ? घातनेकू किछू भी नाही । बहुरि दर्शन ज्ञान चारित्र हैं सो अचेतन जो कर्म ताविषैं किछू भी नाही हैं । तातैं तिस कर्मविषैं चेतयिता आत्मा कहा घातै । किछू भी घातनेकू नाही । दर्शन ज्ञान चारित्र हे सो अचेतन जो काय ताविषैं किछू भी नाही हे । तातैं तिनि कायनिविषैं चेतयिता आत्मा कहा घातै ? किछू भी घातनेकू नाही । बहुरि घात है सो ज्ञानका तथा दर्शनका तथा चारित्रका कब्या है तहां पुद्गलद्रव्यका किछू घात नाही कब्या है । बहुरि जे केई जीवके गुण हैं ते परद्रव्यनिविषैं नाही हैं । तातैं सम्यग्दृष्टीके विषयनिविषैं राग नाही है । राग द्वेष मोह हैं ते जीवहीका अनन्य एकरूपः अभेदरूप परिणाम हैं । इस कारणकरि रागादिक हैं ते शब्दादिविषैं नाही हैं ।

टीका—निश्चयकरि जो जाविषैं होय सो तिसके घात होतै हण्याही जाय है । जैसैं दीपक-

विषे प्रकाश है सो दीपकका घात होते प्रकाश भी हणिये ही है। बहुरि जाविषे जो होय सो ताके घात होते हणिये ही है। जैसे प्रकाशको घाते होते प्रदीप भी हणिये ही है। बहुरि जो जाविषे न होय सो ताके घात होते नाहीं हणिये है। जैसे घटका घात होते घटका प्रदीपक है सो नाहीं हणिये है। बहुरि जाविषे जो न होय सो ताके घाते नाहीं हणिये है। जैसे घडेमें प्रदीपका घात होते घट-नाहीं हणिये है इस न्यायते कहे हैं—जो आत्माके धर्म दर्शन ज्ञान चरित्र हैं ते पुद्गलद्रव्यके घात होते भी नाहीं घाते जाय हैं। बहुरि दर्शनज्ञानचरित्रका घात होते भी पुद्गलद्रव्य घात्या न जाय है। ऐसे दर्शनज्ञानचरित्र हैं ते पुद्गलद्रव्यविषे नाहीं हैं। यह आत्मा जो ऐसे न होय, तो दर्शनज्ञानचरित्रका घात होते तो पुद्गलद्रव्यका घातका दुर्निवार-पणा होय, अवश्य घात होय। अर पुद्गलद्रव्यका घात होते दर्शनज्ञानचरित्रका घात अवश्य होय। जाते ऐसे है ताते आचार्य कहे हैं, जेजे किछु जीवद्रव्यके गुण हैं ते सर्व ही परद्रव्यनि-विषे नाहीं हैं। ऐसे पुद्गल सम्यक् प्रकार हम देखे हैं। अर जो ऐसे न होय तो इहां भी जीवके गुणका घात होते पुद्गल द्रव्यका घातका दुर्निवारणा होय। अर पुद्गल-द्रव्यका घात होते जीवगुणका घातका दुर्निवारणा होय। सो ऐसे है नाहीं। अब विचारे हैं—जो ऐसे होते सम्यग्दृष्टीके विषयनिविषे राग कौन हेतूते होय है? तहां कहे हैं। काहू ही हेतूते नाहीं होय है। तब पूछे है—रागके उपजनेकी कौनसी खानी है? तहां कहे हैं—राग द्रव्य मोह हैं ते जीव ही का अज्ञानमय परिणाम हैं। यह अज्ञान ही रागादिकके उपजनेकी खानी है। जाते विषय हैं ते परद्रव्य हैं। तिनविषे रागादिक अज्ञानमय परिणाम नाहीं है। बहुरि जब अज्ञानका अभाव होय तब आत्मा सम्यग्दृष्टि होय, तब ताविषे रागादि न होय हैं। ऐसे ते रागादिक विषयनिविषे न होते संते अर सम्यग्दृष्टीके न होते संते नाहीं है।

भावार्थ—दर्शन ज्ञान चरित्र आदि जेते जीवके गुण हैं ते अखतन पुद्गलद्रव्यमें नाहीं हैं। ताते आत्माके अज्ञानमय परिणामते राग द्रव्य मोह होय हैं। तिनिकरि आपहीके दर्शन

ज्ञान चरित्र आदि गुण घातें जाय हैं । अर राग द्वेष मोह जीवहीके अस्तित्वमें अज्ञानतें उपजे हैं । जब अज्ञानका अभाव होय तब सम्यग्दृष्टि होय तब नाही उपजे हे । ऐसे होतें शुद्धद्रव्यके दृष्टीमें पुद्गलविषै भी राग द्वेष मोह नाही सम्यग्दृष्टि जीवविषै भी नाही । ऐसे दोऊ ही विषै न होतै ए नाही ही हैं अर पर्यायदृष्टीमें जीवके अज्ञान अवस्थामें हैं ऐसा जानना । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

मन्दाक्रान्ताछन्दः

रागद्व पाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात् तो वस्तुत्वं प्रणिहितदृशा दृश्यमानो न किञ्चित् ।

सम्यग्दृष्टिः श्रयसु ततस्तच्चदृष्ट्या स्फुटतो ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजं येन पूर्णाचलाधिः ॥२५॥

अर्थ—इस आत्माविषै ज्ञान हे सो ही अज्ञान भावतें राग द्वेष रूप परिणमे है । वहुरि ते रागादिक वस्तुपणाविषै स्थायिदृष्टिकरि देखे दूये किछू भी नाही हैं, द्रव्यरूप न्यारे वस्तु नाही है । तातें आचार्य प्रेरणा करे हैं, जो सम्यग्दृष्टि पुरुष हे सो तत्त्वदृष्टिकरि तिनिकूं प्रगट देखि अर क्षेपो नाश करो । ज्यों स्वाभाविक ज्ञानज्योतिपूर्ण है प्रकाशरूप अचल दीप्ति जाकी ऐसी देदीप्यमान प्रकाशै ।

भावार्थ—राग द्वेष न्यारा ही तो द्रव्य नाही । जीवके अज्ञान भावतें होय है । तातें सम्यग्दृष्टि होय तत्त्वदृष्टिकरि देखिये, किछू भी वस्तु नाही ऐसं देखे । घातिकर्मका नाश होय केवल ज्ञान उपजे है । आगे कहे हैं, जो अन्य द्रव्यकरि अन्य द्रव्यके गुण नाही उपजाइये है, ताकी सूचनिकाका काव्य है—

मालिनीछन्दः

रागद्वं पोत्पादक तच्चदृष्ट्या नान्यद् द्रव्यं वीक्ष्यते किञ्चनापि ।

मर्षद्रव्योत्पत्तिरस्त्वथकास्ति व्यक्तात्यन्तं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥२६॥

अर्थ—राग द्वेषका उपजावनेवाला तत्त्वदृष्टिकरि देखिये तब अन्य द्रव्य किछू भी नाही देखिये

है। चेतनहीके परिणाम हैं। जातेँ यह न्याय है—जो सर्व द्रव्यनिकी उत्पत्ति है सो अपने ही निज स्वभावविषै अंतरंगविषै अत्यंत प्रगटरूप शोभे है। अन्य द्रव्यविषै अन्यके गुणपर्यायनिकी उत्पत्ति नाहीं है। अब इस अर्थकूं गाथामें कहे हैं गाथा—

अणदवियेण अणदवियस्स णो कीरदे गुणविधादो ।
तद्दा दु सव्वदव्वा उपज्जते सहावेण ॥६४॥

अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यस्य न क्रियते गुणोत्पादः ।

तस्मान्तु सर्वद्रव्याण्युत्पद्यते स्वभावेन ॥६४॥

आत्मरूपातिः—न च जीवस्य परद्रव्यं रगादीन्मुत्पादयतीति शक्यं—अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यमुत्पादककरणस्या-
योगात् । सर्वद्रव्याणां स्वभावेनोत्पादात् । तथा हि सृत्तिका कुंभभावेनोत्पद्यमाना किं कुंभकार स्वभावेनोत्पद्यते
किं सृत्तिकास्वभावेन ? यदि कुंभकारस्वभावेनोत्पद्यते तदा कुंभकरणादकारनिर्भरपुरुषाधिष्ठितव्यापृत्तकरपुला-
शरीराकारः कुंभः स्यात्, न च तथास्ति द्रव्यांतरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादशनात् । यद्येवं तदिं सृत्तिका
कुंभकारस्वभावेन नोत्पद्यते किंतु सृत्तिकास्वभावेन, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात् । एवं च नति
स्वस्वभावानतिक्रमान् कुंभकारः कुंभस्वोत्पादक एव सृत्तिकेव कुंभकारस्वभावमनुश्रुती स्वस्वभावेनोत्पद्यते । एवं
सर्वाण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामपर्यायिणोत्पद्यमानानि किं निमित्तभूतद्रव्यातस्वभावेनोत्पद्यते किं स्वस्वभावेन ?
यदि निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावेनोत्पद्यते तदा निमित्तभूतपरद्रव्याकारस्तपरिणामः स्यात् न च तथास्ति द्रव्यांतरस्वभावेन
द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात् । यद्येवं तदिं न सर्वद्रव्याणि निमित्तभूतपरस्वभावेनोत्पद्यते किंतु स्वस्वभावेनैव, स्वस्वभा-
वेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात् एवं च नति सर्वद्रव्याणां निमित्तभूतद्रव्यांतराणि स्वपरिणामस्योत्पादकान्येव सर्वद्रव्या-
ण्येव निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावमनुश्रुयंति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेनोत्पद्यते अतो न परद्रव्यं जीमन्य रगादीनिमुत्पाद-
कमुत्पन्नयामो यस्मै कुव्यामः ।

अर्थ—अन्य द्रव्यकरि अन्य द्रव्यके गुणका उत्पाद नाहीं कीजिये है। तालें यह सिद्धांत है, जो
सर्व ही द्रव्य अपने अपने स्वभावकरि उपजे हैं।

टीका—जीवद्रव्यकै परद्रव्य है सो रागादिक उपजावे है, ऐसी आशंका न करनी । जातें अन्य द्रव्यकरि अन्य द्रव्यके गुणका उत्पाद करनेका अयोग्य है । सर्वद्रव्यविषै स्वभावहीकरि उत्पाद है । सो ही दृष्टांतकरि दिखाइये हैं—मृत्तिका है सो कुंभभावकरि उपजती संती कहा कुंभकारके स्वभावकरि उपजे है, की मृत्तिका स्वभावकरि उपजै ? ऐसे दोय पक्ष पूछी, तहां जो कहिये कुंभकारके स्वभावकरि उपजे है कुंभके करनेका अहंकारकरि भर्या जो पुरूप ताकरि आश्रयरूप अर व्यापाररूप है हस्त जामें ऐसा पुरूपका शरीर ताका आकार कुंभ भया चाहिये कुंभकारका शरीरकी आकार घट बनाया चाहिये, सो ऐसै है नाहीं । जातें अन्य द्रव्यका स्वभावकरि अन्यद्रव्यका परिणामका उपजना न देखिये है । तातें जो ऐसै है तो मृत्तिका कुंभकारके स्वभावकरि तो नाहीं उपजे है, तो कैसे उपजे है ? मृत्तिका स्वभावहीकरि उपजे है । जातें अपने स्वभावहीकरि द्रव्यका परिणामका उत्पाद देखिये है । ऐसै होतें मृत्तिकाका स्वभावके नाहीं उल्लंघनतें कुंभकार है सो कुंभका उत्पादक कहिये उपजावनहारा नाहीं है, मृत्तिका ही कुंभकारके स्वभावकुं नाहीं स्पर्शती संती अपना ही स्वभावकरि कुंभभावकरि उपजे है । ऐसे ही सर्व ही द्रव्य हैं, ते अपने परिणामरूप पर्यायकरि उपजते संते हैं, ते कहा निमित्तभूत जे अन्य द्रव्य तिनिके स्वभावकरि उपजे है की अपने स्वभावहीकरि उपजे है ? ऐसे दोय पक्ष पूछी, तहां जो कहिये निमित्तभूत अन्य द्रव्यके स्वभावकरि उपजे है, तो निमित्तभूत परद्रव्यका आकार तिसका परिणाम होय, सो ऐसै होय नाहीं । जातें अन्य द्रव्यका स्वभावकरि अन्य द्रव्यका परिणामका उपजनेका अदर्शन है—नाहीं देखिये है । तातें जो ऐसे है तो सर्व ही द्रव्य हैं ते निमित्तभूत जो परद्रव्य ताका स्वभावकरि नाहीं उपजे हैं, तो कैसे उपजे हैं अपने स्वभावहीकरि उपजे हैं । जातें अपने स्वभावहीकरि सर्वद्रव्यनिका परिणामका उत्पाद देखिये है । ऐसे होतें सर्व ही द्रव्यनिके निमित्तभूत जे अन्य द्रव्य ते अन्य द्रव्यके परिणामके उपजावनहारे नाहीं हैं । सर्व ही द्रव्य हैं ते निमित्तभूत जे अन्य द्रव्य तिनिके स्वभावकुं नाहीं स्पर्शते संते अपने स्वभावकरि

अपने परिणाम भावकरि उपजे हैं। या कारणतें आचार्य कहे हैं—जो परद्रव्य है, सो जीवके रागादिकका उपजावनहारा नाही देखे हे, जापरि हम कोप करे।

भात्रार्थ—आत्माके रागादिक उपजे हैं ते अपने ही अशुद्ध परिणाम हैं। निश्चयनयकरि विचारिये तब इनिका उपजावनहारा अन्य द्रव्य नाही है। अन्य द्रव्य इनिका निमित्तमात्र हैं। जातें अन्य द्रव्यके अन्य द्रव्यगुणपर्याय उपजावे नाही यह न्यय है। तातें जे ऐसे माने हैं, जो मेरे रागादिक परद्रव्य ही उपजावे है, ऐसा एकांत करे है, ते नयविभागमें समझे नाही, मिथ्यादृष्टि हैं। ए रागादिक जीवके सत्त्वमें उपजे हैं, परद्रव्य निमित्तमात्र है, ऐसैं मानना सम्यग्ज्ञान है। तातें आचार्य ऐसैं कहे हैं—हम राग द्वेषके उत्पत्तिमें अन्य द्रव्यपरि काहेकूं कोप करे ? राग द्वेषका उपजना आपहीका अपराध है। अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

मालिनीछन्दः

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रवृत्तिः कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र ।

स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यवोधो भवतु विदितमस्त यात्स्वीधोऽस्मि बोधः ॥२७॥

अर्थ—जो इस आत्माविषै राग द्वेष दोषकी उत्पत्ति है तहां परद्रव्यकूं किछू भी दूषण नाही है। तिस आत्माविषै यह अज्ञान आप अपराधी फेले है। यह कथन प्रगट होऊ, अर यह अज्ञान है सो अस्त होऊ। जातें में तो ज्ञानस्वरूप हों, ऐसैं मानना सम्यग्ज्ञान है।

भावार्थ—अज्ञानी जीव राग द्वेषकी उत्पत्ति परद्रव्यतें मानि परद्रव्यतें कोप करे है। जो मेरे परद्रव्य राग द्वेष उपजावे है ताकूं दूरी करूं। ताकूं समझावनेकूं कहे है। जो राग द्वेषकी उत्पत्ति अज्ञानतें आपहीकेविषै होय है। ते आपहीके अशुद्ध परिणाम हैं। सो यह अज्ञान नाशकूं प्राप्त होऊ, अर सम्यग्ज्ञान प्रगट होऊ आत्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा अनुभव करौ। राग द्वेषके उपजनेमें परद्रव्यकूं उपजावनहारा मानि तिसपरि कोप मति करौ। ऐसा उपदेश है। अब इस ही अर्थकूं दृढ करनेकूं अर अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

रागजन्यनि निर्मिततां परद्रव्यमेव कल्पन्ति त्रे तु ते । उचरन्ति न हि मोहयाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥२८॥
 अर्थ—जे पुरुष रागकी उत्पत्तिविषे परद्रव्यहीका निमित्तपणा मानै हैं, अपना किछू भी हेतु न माने हैं, ते मोहरूप नदीके पार नहीं उतरे हैं । जातें शुद्धनयका विषयभूत जो आत्माका स्वरूप ताका ज्ञानकरि रहित अंध है बुद्धि जिनिकी ते ऐसे हैं ।

भावार्थ—शुद्धनयका विषय आत्मा अनंत शक्तीकू लिये चैतन्यचक्रकारमात्र नित्य अभेद एक है । तामें यह स्वच्छता है, जो जैसा निमित्त मिले तैसे आप परिणमे है । ऐसा नहीं, जो पैला परिणमावै तैसे परिणमे है । अपना किछू पुरुषार्थ नहीं है । सो ऐसे आत्माका स्वरूपका जिनिकू ज्ञान नहीं है, ते ऐसे माने हैं, जो आत्माकू परद्रव्यपरिणमावै है, तैसे परिणमे है । ते ऐसे माननेवाले मोहकी बाहिनी जो सेना अथवा नदी, राग द्वेषादि परिणाम तिनितें पार नहीं होय है । तिनिके राग द्वेष नहीं मिटे हैं । जातें अपना पुरुषार्थ तिनिके होनेमें होय तो तिनिके भेटनेमें भी होय । अर परहीके किये होय तो पैला किया ही करे । अपना भेटना काहेका ? तातें अपना किया होय अपना भेटया मिटे, ऐसे कथंचित्त मानना सम्यग्ज्ञान है । आगै इस कथनकू प्रगट करे हैं—जो स्पर्शरसगंधघर्ष शब्दरूप पुद्गल परिणमे हैं, ते इ द्वियनिकरि आत्माके जाननेमें आवे हैं तथापि ते जड हैं । आत्माकू किछू कहे नाही हैं, जो हमकू ग्रहण करौ । आत्मा ही अज्ञानी होय तिनिकू भले बुरे मानि रागी द्वेषी होय है । ऐसे गाथामें कहे हैं ।

णिंदिदसंशुदवयणाणि पोगगला परिणमंति बहुगणि ।
 ताणि सुणिदूण रूसदि तूसदिय अहं पुणो भणिदो ॥६५॥
 पोगगलदब्बं सदुत्तह परिणदं तस्स जदि गुणो अरणो ।
 तत्था ण तुमं भणिदो किंचिवि किं रूससे अबुहो ॥६६॥

असुहो सुहोव सहो ण तं भणदि सुणसु मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं सोदु विसयमागदं सहं ॥६७॥
 असुहं सुहं च रूवं ण तं भणदि पेच्छ मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं चक्खुविसयमागदं रूवं ॥६८॥
 असुहो सुहोय गंधो ण तं भणदि जिग्घ मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं घाणविसयमागदं गंधं ॥६९॥
 असुहो सुहोय रसो ण तं भणदि रसय मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं रसणविसयमागदं तु रसं ॥७०॥
 असुहो सुहोय फासो ण तं भणदि फासमंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं कायविसयमागदं फासं ॥७१॥
 असुहो सुहोय गुणो ण तं भणदि बुज्झ मंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागदं तु गुणं ॥७२॥
 असुहं सुहं च दब्बं ण तं भणदि बुज्झमंति सो चैव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागदं दब्बं ॥७३॥
 एवं तु जणि दब्बस्स उपसमेणोव गच्छेदे मूढो ।
 णिग्गहमणा परस्साय संयंच बुद्धिं सिवमपत्तो ॥७४॥

निन्दितसंस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिणमन्ति बहुकानि ।
तानि श्रुत्वा रूप्यति तुष्यति च पुनरहं भणितः ॥६५॥
पुद्गलद्रव्यं शब्दत्वपरिणतं तस्य यदि गुणोऽन्यः ।
तस्मान्न त्वां भणितः किञ्चिदपि किं रूप्यस्यबुद्धः ॥६६॥
अशुभः शुभो वा शब्दः न त्वां भणति शृणु मामिति स एव ।
नचैति विनिर्णहीतुं श्रोत्रविषयमागतं शब्दं ॥६७॥
अशुभं शुभं वा रूपं न त्वां भणति पश्य मामिति स एव ।
नचैति विनिर्णहीतुं चक्षुर्विषयमागतं रूपं ॥६८॥
अशुभः शुभोवा गंधो न त्वां भणति जिह्वामिति स एव ।
नचैति विनिर्णहीतुं घ्राणविषयमागतं गंधं ॥६९॥
अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रसय मामिति स एव ।
नचैति विनिर्णहीतुं बुद्धिविषयमागतं रसं ॥७०॥
अशुभः शुभोवा स्पर्शो न त्वां भणति स्पृश मामिति स एव ।
नचैति विनिर्णहीतुं कायविषयमागतं तु स्पर्शं ॥७१॥
अशुभः शुभो वा गुणो न त्वां भणति बुद्ध्यस्व मामिति स एव ।
नचैति विनिर्णहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु गुणं ॥७२॥
अशुभं शुभं वा द्रव्यं न त्वां भणति बुध्वस्व मामिति स एव ।
नचैति विनिर्णहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु द्रव्यं ॥७३॥
एवं तु ज्ञातद्रव्यस्य उपशमेनैव गच्छति मूढः ।
विनिर्ग्रहमनाः परस्य तु स्वयं च बुद्धिं शिवात्मप्राप्तः ॥७४॥

आत्मरूपातिः—यथेह वहिरर्थो घटादिः, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा 'मां प्रकाशय' इति स्वप्रकाशने न

प्रदीपं प्रयोजयति । नच प्रदीपोप्ययः कांतोपलकृष्टायः स्र्चवीवत स्वस्थानान्प्रच्युत्य तं प्रकाशयितुमायाति । किं तु वस्तुस्व-
भावस्व परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् परस्त्रुत्यादयितुमशक्तत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्संनिधानेऽपि स्वरूपेणैव प्रका-
शते । स्वरूपेणैव प्रकाशमानस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासादयन् कमनीयोऽकमनीयो वा घटपटादिने
मनागपि विक्रियायै कल्पते । तथा बहिरर्थः शब्दो रूपं गंधो रसः स्पर्शो गुणद्रव्ये च देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्या
मां शृणु मां पश्य मां जिघ्र मां रसय मां स्पर्श मां बुध्यस्वेति स्वज्ञाने नाल्लानं प्रयोजयति । नचात्माययःकांतोपलकृष्टा-
यःस्र्चवीवत स्वस्थानान्प्रच्युत्य तात् ज्ञातुमायाति । किं तु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् परस्त्रुत्यादयितुमशक्त-
त्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव जानीते । स्वरूपेण जानतश्चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रा परि-
णतिमासादयंतः कमनीया अकमनीया वा शब्दादयो बहिरर्था न मनागपि विक्रियायै कल्पेरन् । एवमात्मा परं प्रति
उदासीनो नित्यमेवेति वस्तुस्थितिः, तथापि यद्रागद्वेषौ तदज्ञानं ।

अर्थ—निंदाके अर स्तुतीके वचन हैं ते बहुत प्रकार पुद्गल परिणमे हैं तिनिकूं सुणिकरि
यह अज्ञानी जीव ऐसैं माने है, जो मोकूं कब्हा; ऐसैं मानि रूसे है रोस करे है तथा दोष करे है ।
शब्दरूप परिणया पुद्गल द्रव्य है, सो यह पुद्गल द्रव्यका गुण है, अन्य है । तातैं हे अज्ञानी जीव
तोकूं तो किछू ही न कब्हा, तूं अज्ञानी भया काहेकूं रोस करे है ? अशुभ अथवा शुभ शब्द है,
सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो मोकूं सुणि । बहुरि श्रोत्र इंद्रियके विषयमें आया जो शब्द,
ताकूं ग्रहण करनेकूं अपने स्वरूपकूं छोडि सो आत्मा भी नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ
अथवा शुभ रूप है सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूं देखि । बहुरि चक्षु इन्द्रियके विषयमें
आया जो रूप ताकूं सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूं अपना प्रदेशनिकूं छोडि नाहीं प्राप्त होय है ।
बहुरि अशुभ अथवा शुभ गंध है सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो तूं मोकूं सूंघि । बहुरि घ्राण
इंद्रियके विषयमें आया जो गंध ताकूं सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूं अपना प्रदेशकूं छोडि नाहीं
प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ रस है सो तोकूं ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूं आस्वाद
करि । बहुरि रसन इंद्रियका विषयमें आया जो रस ताकूं सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूं अपना,

प्रदेशकूँ छोडि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ स्पर्श है सो तोकूँ ऐसैं नाहीं कहे है जो तू मोकूँ स्पर्शि । बहुरि स्पर्शन इन्द्रियके विषयमें आया जो स्पर्श ताकूँ सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूँ अपना प्रदेशकूँ छोडि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ द्रव्यका गुण है सो तोकूँ ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूँ जाणि । बहुरि बुद्धिके विषयमें आया जो गुण ताकूँ सो आत्मा भी ग्रहण करनेकूँ अपना प्रदेशकूँ छोडि नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि अशुभ वा शुभ द्रव्य है सो तोकूँ ऐसैं नाहीं कहे है, जो तू मोकूँ जाणि । बहुरि बुद्धीके विषयमें आया जो द्रव्य ताकूँ आत्मा भी ग्रहण करनेकूँ अपना प्रदेशकूँ छोडि नाहीं प्राप्त होय है । यह मूढ जीव है सो ऐसैं यह जाणि करि उपशमभावकूँ नाहीं प्राप्त होय है । अर परके ग्रहण करनेकूँ मन करे है । जातैं आप कल्याणरूप बुद्धि जो सस्यज्ञान ताकूँ नाहीं प्राप्त भया है ।

टीका—तहां प्रथम दृष्टांत कहे हैं । जैसे बाह्यपदार्थ घट पट आदिक हैं, सो जैसे कोई देव-दत्तनामा पुरुष यज्ञदत्तनामा पुरुषकूँ हाथ पकडि कहे, तैसे दीपककूँ अपने प्रकाशने विषैं नाहीं प्रेरणा करै है, जो तू मोकूँ प्रकाशि । बहुरि दीपक है सो भी अपने स्थानककूँ छोडि-जैसे चुंबक पाषाणकूँ लोहकी सूई अपना स्थानककूँ छोडि जाय लगै तैसें नाहीं जाय लगे है । तो कहा है ? वस्तुका स्वभावके परकरि उपजावनेकूँ अशक्यपणा है तथा परकूँ उपजावनेका अस-मर्थपणा है । बहुरि घटपटादिक समीप नाहीं होतैं दीपक प्रकाशरूप है । तैसें ही तिनिकूँ समीप होतैं भी अपना स्वरूप ही करि प्रकाशरूप है । बहुरि अपना स्वरूप ही करि प्रकाशरूप होता दीपककै वस्तुस्वभावहोतैं विचित्र परिणतीकूँ प्राप्त होता जो मनोहर असनोहर घटपटादिपदार्थ सो किंचित्मात्र भी विक्रियाके अर्थी नाहीं कल्पिये है । तैसा ही दार्ष्टांत है । जो बाह्य पदार्थ शब्द रूप, गंध, रस, स्पर्श गुण द्रव्य हैं, ते जैसें देवदत्तनामा पुरुष यज्ञदत्तनामा पुरुषकूँ हाथ पकडि कहे, तैसें नाहीं कहे हैं । मोकूँ सुनि, मोकूँ देखि, मोकूँ सूंघि, मोकूँ आस्वादि, मोकूँ स्पर्शि, मोकूँ जाणि जैसें अपने ज्ञानकरि आत्माकूँ नाहीं प्रेरे हैं । बहुरि

आत्मा है सो भी जैसे बुकपाषाणकरि खैची लोहकी सूई पाषाणके जाय लगी है तैसे अपने स्थानक प्रदेशनिते छूटि तिनिकुं जाननेकुं नाही जाय है । तो कहा है? वस्तुका स्वभावके परकरि उपजावनेकुं अशक्यपण है तथा परकुं उपजावनेका असमर्थपणा है । बहुरि जैसे शब्दादिककुं समीप नाही होतें तिनिकुं आत्मा अपने स्वरूपही करि जाने है, तैसे ही तिनिकुं समीप होतें भी अपने स्वरूपहीकरि तिनिकुं जाने है, बहुरि अपने स्वरूप ही करि शब्दादिककुं जानता आत्माकेते शब्द आदिक वस्तुस्वभावहीतें विचित्रपरिणतीकुं प्राप्त होतें मनोहर तथा अमनोहर बाह्यपदार्थ किंचिन्मात्र भी विक्रियाके अर्थी नाही कल्पिये हैं । ऐसे आत्मा है सो दीपककी ज्यौं परद्रव्यप्रति नित्य ही उदासीन हैं । ऐसी ही वस्तुकी मर्यादा है, तौऊ जां राग द्वेष उपजे है सो अज्ञान है ।

भावार्थ—आत्मा शब्दकुं सुणिकरि, रूपकुं देखिकरि, गंधकुं सूंघिकरि, रसकुं आस्वादकरि, स्पर्शकुं स्पर्शिकरि, गुणद्रव्यकुं जाणिकरि भला बुरा मानिकरि राग द्वेष उपजावे है, सो यह अज्ञान है । जातें ते शब्दादिक तो जड पुद्गलद्रव्यके गुण हैं । सो आत्माकुं कळू कहे नाही जो हमकुं ग्रहण करौ । अर आप भी अपना प्रदेशनिकुं छोडि तिनिकुं ग्रहण करनेकुं तिनिविषे जाय नाही है । जैसे तिनिकुं समीप नाही होतें जाने है, तैसे ही समीप होतें जाने है । आत्माके विकारके अर्थ किंचिन्मात्र भी नाही है । जैसे दीपक घटपटादिककुं प्रकाशे है, तैसे आत्मा तिनिकुं जाने है, ऐसा वस्तुका स्वभाव है । तौऊ आत्मा राग द्वेष उपजावे है सो यह अज्ञान ही है । अब इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे है ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

पूर्णकाच्युतशुद्धबोधगहिमा बोद्धा न बोध्यादयं, यथात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव ।
तद्रस्तुस्थितिवोधबन्धधिपणा एते किमज्ञानिनो, रागद्वेषमयी भवन्ति सहजा शुद्धन्त्युदासीनताय ॥२३॥

अर्थ—यह बोद्धा कहिये ज्ञानी है सो पूर्ण अर एक जो च्युत नाही होय अर शुद्ध—विकारतें

रहित ऐसा जो ज्ञान तिस-स्वरूप है महिमा जाकी ऐसा है। सो ऐसा ज्ञानी बोध्य कहिये ज्ञेय पदार्थ तिनितें किछु भी विक्रियाकूं नहीं प्राप्त होय है। जैसे दीपक है सो प्रकाशनेयोग्य घटपट आदि पदार्थ हैं तिनितें विक्रियाकूं प्राप्त नहीं होय है, तैसे। सो ऐसे वस्तुकी मर्यादाका ज्ञान-करि रहित है धिषणा कहिये बुद्धि जिनकी ऐसे भये संते ए अज्ञानी जीव अपनी स्वाभाविक उदासीनताकूं क्यों छोडे है ? अर रागे द्वेषमय क्यों होय है ? ऐसा आचार्यने शोच किया है।

भावार्थ—ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयकूं जाननेहीका है। जैसा दीपकका स्वभाव घटपट आदि-ककूं प्रकाशनेका है। यह वस्तुस्वभाव है। जेयकूं जाननेमात्रतें ज्ञानमें विकार नहीं होय है। अर ज्ञेयकूं जानिकरि भला बुरा मानि आत्मा रागी द्वेषी विकारी होय है। सो यह अज्ञान है। सो आचार्य शोच किया है—जो वस्तुका स्वभाव तो ऐसे, अर यह आत्मा अज्ञानी होयकरि राग-द्वेषरूप क्यों परिणामे है ? अपनी स्वाभाविक उदासीनता अवस्थारूप क्यों रहै नाही ? सो यह आचार्यका शोच युक्त है, जातें जैतें शुभ राग है तैतें प्राणीनिकूं अज्ञानतें दुःखी देखि करुणा उपजै तव शोच होय है। अब अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

रागद्वं पविभावयुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः पूर्वांगामिसमस्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्त्वोदयात् ।
दूरारुदचरित्रवैभववलाच्चच्चिदचिर्मयी विन्दंति स्वरसाभित्किञ्चुवनां ज्ञानस्य सञ्चेतनाम् ॥३०॥

अर्थ—ज्ञानी है ते कैसे हैं ? राग द्वेष जे विभाव तिनिकरि रहित है मह कहिये तेज जिनिका। बहुरि कैसे हैं ? नित्य ही अपना चैतन्यचमत्कारमात्र स्वभाव है ताकूं स्पशनेवाले हैं। बहुरि कैसे हैं ? पूर्वे किये जे समस्त कर्म अर आगामी होयगे जे समस्त कर्म तिनितें रहित हैं। बहुरि कैसे हैं ? तदात्व कहिये वर्तमानकालमें आवै जो कर्मका उदय तातें भिन्न हैं। ऐसे ज्ञानी हैं ते अति-शयकरि अंगीकार किया जो चारित्र ताका जो विभव समस्त परद्रव्यका त्याग ताके बलतें ज्ञानकी

सम्यक्प्रकार चेतना ताकूँ अनुभवे हैं। कैसी है ज्ञानचेतना? चञ्चत् कहिये चिमकती जागती जो चैतन्यरूप ज्योति तिसमयी है। बहुरि कैसी ह? अपना ज्ञानरूप रस ताकरि सिन्ध्या है भुवन कहिये तीन लोक जीहि।

भावार्थ—जिनिका राग द्वेष गया अर अपने चैतन्य स्वभावका अंगीकार भया अर अतीत अनागत वर्तमान कर्मका ममत्व गया ऐसे ज्ञानी सर्व परद्रव्यतैं न्यारे होय चारित्रकूँ अंगीकार करे हैं। ताके बलतैं कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनातैं न्यारी जो अपनी चैतन्यके परिणमनस्वरूप ज्ञान-चेतना ताकूँ अनुभवन करे हैं। इहां तापर्य यह जानना—जो पहलै तो कर्मचेतना अर कर्मफल चेतनातैं भिन्न अपनी ज्ञानचेतनाका स्वरूप आगम अनुमान स्वसंवेदन—प्रमाणतैं जानै अर ताका श्रद्धान—प्रतीति दृढ करै सो यह तो अविरत देशविरत प्रसन्न अवस्थामैं भी होय है। बहुरि जब अप्रसन्न अवस्था होय है, तब अपना स्वरूपहीका ध्यान करे है। तब ज्ञानचेतनाका जैसा श्रद्धान किया तिसविषैं लीन होय है। तब श्रेणी चढि केवलज्ञान उपजाय साक्षात् ज्ञान-चेतनारूप होय है, ऐसैं जानना। अब इस अर्थकूँ गाथामैं कहेहैं। तहां अतीत कर्मतैं ममत्व छोड़ै सो प्रतिक्रमण है; आगामी न करनेकी प्रतिज्ञा करै सो प्रत्याख्यान है, वर्तमानकर्म उदय आया ताका ममत्व छोड़ै सो आलोचना है, ऐसा चारित्रका विधान है, ताकूँ कहे हैं। गाथा—

कर्मं जं पुन्वक्यं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं ।
तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं ॥७५॥
कर्मं जं सुहमसुहं जह्खिय भावेण वज्झदि भविस्सं ।
तत्तो णियत्तदे जो सो पक्कव्खाणं हवे चेदा ॥७६॥

जं सुहमसुहसुदिगणं संपडिय अणयवित्थरविसेसं ।
 तं दोसं जो चेददि स खलु आलोयणं चेदा ॥७७॥
 णिच्चं पचवखाणं कुब्बदि णिच्चंपि जो पडिक्कमदि ।
 णिच्चं आलोचेयदि सो हु चरित्तं हवदि चेदा ॥७८॥

कर्म यत्पूर्वकृतं शुभाशुभमनेकविस्तरविशेषं ।
 तस्मान्निवर्तयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणं ॥७५॥
 कर्म यच्छुभमशुभं यस्मिंश्च भावे वध्यते भविष्यत् ।
 तस्मान्निवर्तते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ॥७६॥
 यच्छुभमशुभमुदीर्णं संप्रति चानेकविस्तरविशेषं ।
 तं दोषं चेतयते स खल्वालोचनं चेतयिता ॥७७॥
 नित्यं प्रत्याख्यानं करोति नित्यमपि यः प्रतिक्रामति ।
 नित्यमालोचयति स खलु चरित्रं भवति चेतयिता ॥७८॥

आत्मख्यातिः—यः खलु पुद्गलकर्मविपाकभवेभ्यो भावेभ्यश्चेतयितात्मानं निवर्तयति स तत्कारणभूतं पूर्वकर्म प्रतिक्रामन् स्वयमेव प्रतिक्रमणं भवति । स एव तत्कार्यभूतसुत्तरं कर्म प्रत्याचक्षणः प्रत्याख्यानं भवति । स एव वर्तमानकर्मविपाकमात्मनोऽत्ययभेदेनोपलभमानः, आलोचना भवति । एवमयं नित्यं प्रतिक्रामन्, नित्यं प्रत्याचक्षणो नित्यमालोचयञ्च पूर्वकर्मज्ञायभ्य उत्तरकर्मकरणेभ्यो भावेभ्योऽत्ययं निवृत्तः, वर्तमानं कर्मविपाकमात्मनोऽत्ययं तभेदेनोपलभमानः स्मिन्भावे खलु ज्ञानस्वभावे निरंतरचरणाच्चारित्रं भवति । चारित्र्यं तु भवन् स्वस्य ज्ञानमात्रस्य चेतनात् स्वयमेव ज्ञानचेतना भवतीति भावः ।

अर्थ—पूर्वो अतीतकालमें किये जे शुभ अशुभ ज्ञानावरण आदि अनेक प्रकार विस्तार

विशेषरूप कर्म तिनित्तै जो चेतयिता आत्मा अपने आत्माकू निवर्तन करे छुडावै सो आत्मा प्रति-
क्रमणस्वरूप है । बहुरि जो आगामी कालमें कर्म शुभ तथा अशुभ जिस भावके होतैं बंधे हे तिस
अपने भावतैं जो चेतयिता निवृत्त होय छूटै सो आत्मा प्रत्याख्यानस्वरूप है । बहुरि जो वर्तमान-
कालमें शुभ तथा अशुभ कर्म अनेक प्रकार ज्ञानावरण आदि विस्ताररूप विशेषनिकू लिये उदय
आया ताकू दोषकू जो चेतयिता चेतरूप भया चेतै, वेद-अनुभवै, तिसका स्वामिपणा कर्तापणा
छोडै सो आत्मा आलोचनास्वरूप है । ऐसै जो आत्मा नित्य प्रत्याख्यान करे है, नित्य प्रतिक्र-
मण करे है, नित्य आलोचना करे है सो चेतयिता चारित्रस्वरूप है ।

टीका—जो आत्मा पृष्टगलकर्मके उदयतैं भये भावनिताँ अपने आत्माकू निवर्तन करे, छुडावै
सो आत्मा तिस भावकू कारणभूत जो पूर्वे अतीतकालमें किये कर्मकू प्रतिक्रमणरूप करता संता
आप ही प्रतिक्रमणस्वरूप होय है । बहुरि सो ही आत्मा पूर्वकर्मका कार्यभूत जो आगामी बंधेगा
कर्म ताकू प्रत्याख्यानरूप करता आप ही प्रत्याख्यानस्वरूप होय है । बहुरि सो
ही आत्मा वर्तमान जो कर्मका उदय तातैं आपकू अद्यंत भेदकरि अनुभवन करता संता प्रवर्तै
सो आप ही आलोचनास्वरूप होय है । ऐसै यह आत्मा नित्य प्रतिक्रमण करता संता, नित्य
प्रत्याख्यान करता संता, नित्य आलोचना करता संता, पूर्वकर्मके कार्यरूप अर उत्तर आगामी
कर्मके कारणरूप जो भाव तिनित्तै अद्यंत निवृत्तिस्वरूप भया संता, अर वर्तमान जो कर्मका उदय
तातैं आपकू अद्यंत भेदकरि पावता संता अपना जो ज्ञानस्वभाव तिस ही विषे निरंतर प्रवर्तनेतैं
आप ही चारित्रस्वरूप होय है । बहुरि ऐसै चारित्ररूप होता संता आपकू ज्ञानमात्र चेतनेतैं
अनुभवनेतैं आप ही ज्ञानचेतनास्वरूप होय है, ऐसा भाव है ।

भावार्थ—इहां निवृत्त्यचारित्र प्रधानकरि कथन है । तहां चारित्रमें प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान
आलोचनाका विधान है । तहां लग्या दोषतैं आत्माकू निवर्तन करना सो तौ प्रतिक्रमण है । अर
आगामी दोष लगावनेका त्याग करना सो प्रत्याख्यान है । अर वर्तमान दोषतैं आत्माकू न्यारा

करना सो आलोचना है। सो निश्चय विचारिये तब तीनू कालसंबंधि कर्मन्ति आत्माकूं भिन्न जानना, श्रद्धना, अनुभवना ऐसे किये आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही आलोचना है। तीनों स्वरूप निरंतर आत्माका अनुभवन सो ही चारित्र है। अर निश्चय-चारित्र है सो ही ज्ञानचेतनाका अनुभवन है। इस ही अनुभवन्ते साक्षात् ज्ञानचेतनास्वरूप केवलज्ञानमय आत्मा प्रगट होय है। अब आगे ज्ञानचेतना अर अज्ञानचेतना जो कर्मचेतना अर कर्मफलचेतना ताका स्वरूप प्रकट करे हैं। ताकी सूचनिकाका काव्य कहे हैं।

उपजातिछन्दः

ज्ञानस्य सञ्चेतनयैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीवशुद्धम् ।

अज्ञानमञ्चेतनया तु धावन् बोधम्य शुद्धिं निरुणाद्वि वन्धः ॥३१॥

अर्थ—ज्ञानकी संचेतनाकरि ही ज्ञान है सो अत्यंत शुद्ध निरंतर प्रकाशे है। बहुरि अज्ञानकी चेतनाकरि बंध है सो दोडता संता ज्ञानकी शुद्धताकूं रोके है, न होने दे है।

भावार्थ—संचेतना कहिये जो जहां जिसते एकाग्र होय तिस ही ओर अनुभवनरूप स्वाद लिया करै सो तिस स्वरूपचेतना कहिये। सो जब ज्ञानहीते एकाग्र उपयुक्त होय तिस ही ओर चेत राखै सो तौ ज्ञानचेतना है। सो याँतौ तौ ज्ञान अत्यंत शुद्ध होय प्रकाशे है, केवलज्ञान उपजि आवै है तब संपूर्ण ज्ञानचेतना नाम पावे है। बहुरि अज्ञान जो कर्म अर कर्मका फलरूप उपयो-गकूं करना सो तिस ही ओर एकाग्र होय अनुभव करना सो अज्ञानचेतना है। सो याँतौ कर्मका बंध होय है। सो ज्ञानकी शुद्धताकूं रोके है। अब इस कथनकूं गाथाकरि कहे हैं। गाथा—

वेदंतो कर्मफलं अप्पाणं जो दु कुणदि कम्मफलं ।
सो तं पुणोवि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥७९॥

वेदंतो कम्मफलं मयेकंदं जो दु सुणदि कम्मफलं ।
 सो तं पुणोवि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्टविहं ॥८०॥
 वेदंतो कम्मफलं सुहिदो दुहिदो दु हवदि जो चेदा ।
 सो तं पुणोवि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्टविहं ॥८१॥

वेदयमानः कर्मफलमात्मानं यस्तु करोति कर्मफलं ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥७९॥

वेदयमानः कर्मफलं मया कृतं यस्तु जानाति कर्मफलं ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥८०॥

वेदयमानः कर्मफलं सुखितो दुःखितश्च भवति चेतयिता ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥८१॥

आत्मव्याप्तिः—ज्ञानादन्यत्रैवमहमिति चेतनं अज्ञानचेतना । सा द्विधा कर्मचेतना कर्मफलचेतना च । तत्र ज्ञाना-
 दन्यत्रैवमहं करोमीति चेतनं कर्मचेतना । ज्ञानादन्यत्रेदं वेदयेऽहमिति चेतनं कर्मफलचेतना । सा तु समस्तापि संसार-
 बीज । संसारबीजस्याष्टविधरूपणो बीजत्वात् । ततो मोक्षार्थिना पुरुषेणाज्ञानचेतनाप्रलयाय सकलकर्मसन्त्यासभावना
 सकलकर्मफलसन्त्यासभावनां च नाटयित्वा स्वभावभूता भगवतो ज्ञानचेतनेका नित्यमेव नाटयितव्या ।

तत्र तावन्मूलकर्मफलसन्त्यासभावनां नाटयति—

अर्थ—जो आत्मा कर्मका फलकूं वेदता संता कर्मफलकूं अपरूप ही करै मानै, सो फेरि भी
 दुःखका बीज ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारका कर्मकूं बांधे है । बहुरि कर्मका फलकूं वेदता संता
 आत्मा तिस कर्मफलकूं ऐसें जाने है यह मैं किया है सो फेरि भी दुःखका बीज ज्ञानावरण
 आदि आठ प्रकारका कर्मकूं बांधे है । बहुरि कर्मका फलकूं वेदता संता आत्मा है सो सुखी दुःखी
 होय है । सो चेतयिता फेरि भी दुःखका बीज ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारका कर्मकूं बांधे है ।

टीका—ज्ञानतै अन्य जो अन्यभाव ताविषै ऐसे चैत अनुभवै मानै, यह जो में हौं, सो अज्ञानचेतना है । सो दोय प्रकार है । कर्मचेतना कर्मफलचेतना । तहां ज्ञानसिवाय अन्य भावनिविषै ऐसे चैत अनुभवै मानै, जो याकूं में कर्ह हौं, सो तो कर्मचेतना है । बहुरि ज्ञानसिवाय अन्य भावनिविषै ऐसे चैत अनुभवै मानै जो याकूं में वेदू हौं, भोगऊ हौं, सो कर्मफल चेतना है । सो यह दोऊ ही दोऊ प्रकारकी अज्ञानचेतना है । सो संसारका बीज है । जातै संसारका बीज अष्टप्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म है । ताका यह अज्ञानचेतना बीज है । यातै कर्म उपजे है वंधे है । तातै जो मोक्षका अर्थी पुरुष है ताकरि अज्ञानचेतनाका नाशके अर्थी समस्तकर्मकी संन्यासभावना कहिये पटकी देगेको भावनाकूं नचाय करि अर फेरि सतत रूपके फलकी संन्यासकी भावना त्यागकी भावनाकूं नचाय करि अर अपना स्वभावभूत जो ज्ञानवती भगवती एक ज्ञानचेतना ताहोकूं निरंतर नृत्य करावने योग्य है । तहां प्रथम हो सरुठरुमेके संन्यासकी भावनाकूं नृत्य करावे है । ताका कलशरूप काव्य है ।

आर्वाछन्दः

कृतकारितासुभवनैश्चिकालविषयं मनोवचनकार्यैः । परिहृण्य कर्म नीपरमैनेःकर्यमरुन्ने ॥३२॥

अर्थ—अतीत अनागत वर्तमानकालसंबंधी सर्व ही कर्म हैं ताही कृत, कारित, अनुमोदना, अर मन वचन कायकरि परिहारकरि छोडिकरि उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था है, ताही में अवलमन करी हौं । ऐसे सर्व कर्मका त्याग करनेवाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करै है । अब सर्वकर्मका त्याग करनेका कृत कारित अनुमोदना मन वचन कायकरि गुणचास भंग होय है । तहां अतीतकालसंबंधी कर्मके त्याग करनेकूं प्रतिक्रमण कहिये । ताके प्रथम ही गुणचास भंग करि कहे हैं । तहां टीकामें संस्कृतपाठ ऐसा है—

यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कुर्वं तमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा वाचा च काथेन चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति । यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कुर्वं तमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा वाचा च तन्मे मिथ्या दुःकृतमिति । यदहमकार्षं यद-

दुष्कृतमिति ३४ यदहमकार्यं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३५ यदहमकीकरं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३६ यत्कूर्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३७ यदहमकार्यं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३८ यदहमकीकरं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३९ यत्कूर्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४० यदहमकार्यं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं ४१ यदहमकीकरं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं ४२ यत्कूर्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४३ यदहमकार्यं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४४ यदहमकीकरं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४५ तत्कूर्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४६ यदहमकार्यं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४७ यदहमकीकरं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४८ यत्कूर्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४९ ।

अर्थ—प्रतिक्रमण करनेवाला कहे है—जो मैं दुष्कृत कहिये पापकर्म अतीतकालमें किया था, अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया था, अर अन्यकूं करतेकूं अनुमोद्या था भला जाणया था, मनकरि, वचनकरि, कायकरि, सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ ।

भावार्थ—पापकर्मकूं संसारका वीज जाणि हेयबुद्धि आई तब ममत्व छोड्या, यह ही मिथ्या करना । ऐसैं यह एक भंग भया । सो याकी समस्या ऐसी—जो कृत कारित अनुमोदना ए तीन है, ताका तो तीनका अंक स्थापिये । बहुरि मन वचन काय ए भी तीन यामैं लागै । तातैं याका दूसरा तीया स्थापिये तब तेतीसका अंक भया । सो इस भंगकूं तेतीसका है, ऐसा नाम कहिये । ३३।१। ऐसे ही टीकामैं अन्यभंगनिका संस्कृत पाठ है, तिनिकी वचनिका करि लिखिये है । जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरणा करि कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया, मनकरि वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा दूसरा भंग है । इहां समस्या—कृत कारित अनुमोदनाका तो तीया ही है । अर मन अर वचन दोय ही लागै । काय न लागै । तातैं दोयका अंक थापिये, तब तीया अर दूवा ऐसे वतीसका भंग नाम भया । ३३।२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें कीया, अन्यकूं प्रेरणा करि कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया,

मनकरि अर कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा तीसरा भंग है इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही भया । अर मनकरि अर कायकरि ऐसे दोय लागै । यातें तीया दूवा ऐसे याका नाम बत्तीसका भंग भया । इहां वचन न लाग्या । ३। ३ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरणा करि कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भी भला जाण्या, वचनकरि अर कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा चौथा भंग है । इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है । अर वचन अर काय दोय लागै । मन न लाग्या । तातें दूवा भया । तातें याकूं भी बत्तीसका भंग कहिये । इहां ताई वत्तोसके तीन भंग भये । ४। ३२ ।

बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया अर अन्यकूं प्रेरणा करि कराया, अर करतेकूं भला जाण्या, मनहीकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा पांचमा भंग भया । यहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है अर एक मन ही लाग्या ताका एका भया । वचन काय न लाग्या । तातें याका नाम इकतीसका भंग कह्या । ५। ३१ । बहुरि जो मैं अतीतकालमें पापकर्म किया अर अन्यकूं प्रेरणा करि कराया अर अन्यकूं करतेकूं भला जाण्या, वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा छट्टा भंग भया । इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है अर वचन ही एक लाग्या, मन काय न लाग्या । तातें तीया एका ऐसे इकतीसका भंग नाम भया । ६। ३१ । बहुरि जो मैं पापकर्म अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर अन्य करतेकूं भला जाण्या कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह सातवां भंग भया । इहां कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही है अर काय एक ही लाग्या । मन वचन न लाग्या । तातें तीया एका ऐसा इकतीसका भंग नाम भया । ७। ३१ । ऐसे इकतीसके भी तीन ही भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म मैं अतीतकालमें किया, अर जो अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, मन वचन कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह आठवां भंग भया । इहां कृत कारित ए दोय

ही लगाये, अर मन वचन काय तीनूं लगाये । ताँतें दूवा तीया ऐसा समस्याँ तेईसका भंग नाम भया । १।२३ । बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें में किया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया, मन वचन कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा नवमा भंग है । इहां कृत अनुमोदना ए दोय ही लीये । अर मन वचन काय तीनूं ही लागै । ताँतें दूवा तीया ऐसी तेईसकी समस्या भई । ताँतें तेईसका भंग नाम पाया । १।२३ । बहुरि जो पापकर्म में अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर अन्य करतेकूं भला जाणया मन वचन कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह दशमा भंग है । इहां कारित अनुमोदना दोय ही लिये अर मन वचन काय तीनूं ही लागै । ताँतें तेईसकी समस्याका भंग भया । १।०३२ । ऐसे तेईसके भी तीन ही भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मन वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा यह ग्यारहमा भंग भया । यामें कृत कारित दोय लिये । अर मन वचन दोय लागें । ताँतें दोय दोय ऐसी बाईसकी समस्याँतें बाईसका भंग नाम कहिये । १।१२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्य करतेकूं भला जाणया मनकरि वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा बारवा भंग है । यामें कृत अनुमोदना दोय लिये । मन वचन ए दोय लागै । ताँतें बाईसकी समस्याँतें बाईसका भंग कहिये । १।२।२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरि कराया, अर अन्य करतेकूं भला जाणया मनकरि वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा तेरवा भंग है । यामें कृत कारित दोय लीये । मन वचन दोय लागै । ताँतें बाईसकी सनस्याँतें बाईसका भंग नाम पाया । १।३।२२ । बहुरि जो मैं अतीतकालमें पापकर्म किया, अर अन्यकूं प्रेरि कराया मनकरि कायकरि सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ । यह चौदवाँ भंग भया । यामें कृत कारित दोऊ लिये । मन काय दोय लागै । ताँतें बाईसकी समस्याँतें बाईसका भंग कहिये । १।४।२२ । बहुरि जो पापकर्म में किया अतीतकालमें, अर करतेकूं अन्यकूं भला जाणया मनकायकरि ऐसा पंदरवाँ भंग है । यामें कृत

अनुमोदना लिया । अर मन काय लागै । ताँतै वाईसका भंग कहिये । १५।२२ । बहुरि जो पाप-
 कर्म में अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जान्या मनकरि कायकरि सो पाप-
 कर्म मेरा मिथ्या होऊ । ऐसा सोलवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना लिया । मन काय लागे ।
 ताँतै वाईसकी समस्याँतैं वाईसका भंग नाम है । १६।२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें
 किया, अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह
 सतरावां भंग है । यामैं कृत कारित लिया । वचन काय लाग्या । ताँतैं वाईसकी समस्याँतैं वाई-
 सका भंग कहिये । १७।२२ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं करतेकूं
 भला जाणया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह अठारवा भंग है । यामैं
 कृत अनुमोदना लिया । वचन काय लागै । ताँतैं वाईसकी समस्याँतैं वाईसका भंग कहिये । १८
 २२ । बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि में कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भला
 जाणया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह उगणोसवां भंग है । यामैं कारित
 अनुमोदना ए दोग लिये । अर वचन काय लागे । ताँतैं वाईसकी समस्याँतैं वाईसका भंग कहिये
 । १९।२२ । ऐसे वाईसकी समस्याँके नव भंग भये ।

बहुरि जो में पापकर्म अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया एक मनहिकरि
 सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह वीसवा भंग है । यामैं कृत कारित दोग लिया । अर एक
 मन ही लागे । ताँतैं दूवा एकाँतैं इकईसकी समस्याँतैं इकईसका भंग कहिये । २०।२३ । बहुरि
 जो पापकर्म में अतीतकालमें किया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया मनकरि सो पापकर्म
 मेरा मिथ्या होऊ । यह इकईसवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना ए दोग लिये । एक मन लागे ।
 ताँतैं इकईसकी समस्याँतैं इकईसका भंग कहिये । २१।२३ । बहुरि जो पापकर्म किया में अतीत-
 कालमें अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाणया मनकरि, सो मेरा
 पापकर्म मिथ्या होऊ । यह वाईसवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना ए दोग लिये । अर एक

मन लागा । ताँतें इकईसकी समस्य़ाँतें इकईसका भंगनाम है ॥२२।२१॥ बहुरि जो मैं पापकर्म अतीतकालमें कीया । अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया वचनकरि सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ । यह तेईसवां भंग है । यामैं कृत कारित ए दोग लिये । अर वचन ही लागा ताका दूवा एका ऐसा इकईसकी समस्य़ाँतें इकईसका भंग कहिये ।२३।२१ । बहुरि जो मैं पापकर्म अतीतकाल में किया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाण्या वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह चौबीसवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना ए दोग लिये । अर एक वचन ही लागा । ताँतें इकईसकी समस्य़ाँतें इकईसका भंग कहिये । २५।२१ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर करतेकूं अन्यकूं ते भला जाण्या वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह पचीसवां भंग भया । यामैं कारित अर अनुमोदना ए दोग लिये । अर एक वचन ही लागा । ताँतें इकईसकी समस्य़ाँतें इकईसका भंग भया । २५।२१ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें अतीतकालमें किया अर अन्यकूं प्रेरिकरि कराया कायकरि सो मेरा पापकर्म मिथ्या होऊ । यह छवीसवां भंग है । यामैं कृत कारित दोग लिये । अर एक काय लागाया । ताँतें इकईसकी समस्य़ाँतें इकईसका भंग कहिये । २६।२१ । बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें किया, अर अन्य करतेकूं भला जाण्या कायकरि, सो पाप कर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह सताईसवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना दोग लिये । अर एक काय लागा । ताँतें इकईसकी समस्य़ाँतें इकईसका भंगनाम कहिये ।२७।२१ । बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया, अर अन्यकूं करतेकूं भला जाण्या कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह अठाईसवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना ए दोग ले, एक काय लागाया । ताँतें इकईसकी समस्य़ाँतें इकईसका भंग नाम है । २८।२१। ऐसे इकईसके नव भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया, मनकरि वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह गुणतीसवां भंग है । यामैं कृत एकही ले, मन वचन काय तीनों लगाये ।

तातैं तेराकी समस्यातैं तेराका भंग कहिये ॥२९।१३॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनवचनकायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह तीसका भंग है । यामैं कारित एक ले, मन वचन काय तीनूं लगाये । तातैं एक तीयातैं तेराकी समस्यातैं तेराका भंग कहिये ॥३०।१३॥ बहुरि जो पापकर्म मैं अतीतकालमें अन्यकूं करतेकूं भला जाणया मनकरि वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह इकतीसवां भंग है । यामैं अनुमोदना एक ले, मन वचन काय तीनूं लगाये । तातैं एका तीया तेराकी समस्यातैं तेराका भंग है ॥३१।१३॥ ऐसे तेराके समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया मनवचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह बत्तीसवां भंग है । यामैं कृत एक ले, मन वचन ए दोय लगाये । तातैं बाराकी समस्यातैं बाराका भंग कहिये ॥३२।१२॥ बहुरि जो पापकर्म मैं अतीत कालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनकरि वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह तेतीसवां भंग है । यामैं कारित एक ले, मन वचन ए दोय लगाये । तातैं एका दूवा ऐसी बारहकी समस्यातैं बाराका भंग कहिये ॥३३।१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं करतेकूं भला जाणया मनकरि वचनकरि सो यह पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह चौतीसवां भंग भया । यामैं अनुमोदना एक ले, मन वचन ए दोय लगाये । तातैं एका दूवा एसा बारहका भंग कहिये ॥३४।१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया मनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह पैतीसवां भंग है । यामैं कृत एक ले, मन अर काय ए दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्यातैं बाराका भंग कहिये ॥३५।१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह छतीसवां भंग है । यामैं कारित एक ले, मन अर काय ए दोय लगाये तातैं बारहकी समस्यातैं बारहका भंग कहिये ॥३६।१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीत-कालमें मैं अन्यकूं करतेकूं भला जाणया मनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह

सैतीसवां भंग है । यामैं अनुमोदना एक ले, मन अर काय लगाये । तातैं बारहकी समस्यतैं बारहका भंग कहिये ॥३७१२॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकाल में किया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह अठतीसवां भंग है । यामैं कृत एक ले, वचन अर काय दोय लगाये । तातैं बारहकी समस्यतैं बारहका भंग कहिये ॥३८१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं प्रेरिकरि कराया वचन कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह गुणतालीसवां भंग है । यामैं कारित एक ले, वचन काय दोय लगाय, तातैं बारहकी समस्यतैं बारहका भंग कहिये ॥३९१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं करतेकूं भला जाणया वचनकरि कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह चालीसवां भंग है । यामैं अनुमोदना एक ले, वचन अर काय ए दोऊ लगाये । तातैं बारहकी समस्यतैं बारहका भंग कहिये ॥४०१२॥ ऐसें बारहकी समस्यके नव भंग भये ।

बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया मनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह दकतालीसवां भंग है । यामैं एक कृत ले, एक मन लगाया । तातैं ग्यारहकी समस्यतैं ग्यारहका भंग कहिये ॥४११२॥ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें अन्यकूं प्रेरिकरि कराया मनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह त्रियालीसवां भंग है । यामैं एक कारित ले, एक मन लगाया, तातैं ग्यारहकी समस्यतैं ग्यारहका भंग कहिये ॥४२१२॥ बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं करतेकूं भला जाणया मनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह तियालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदना ले, एक मन लगाया । तातैं ग्यारहकी समस्यतैं ग्यारहका भंग भया ४३१२ बहुरि जो पापकर्म में अतीतकालमें किया वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह चवालीसवां भंग है । यामैं एक कृत ले, एक वचन लगाया । तातैं ग्यारहकी समस्यतैं ग्यारहका भंग कहिये । ४४१२ । बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूं प्रेरिकरि कराया वचनकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह पैतालीसवां भंग है । यामैं कारित एक ले, एक

वचन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्याँ ग्यारहका भंग कहिये । ४५।१। बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूँ करतेकूँ भला जाणया वचनकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह छियालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदना ले एक वचन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्याँ ग्यारहका भंग कहिये । ४६।१। बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं किया कायकरि सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह हैतालीसवां भंग है यामैं एक कृत ले, एक काय लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्याँ ग्यारहका भंग कहिये । ४७।१। बहुरि जो पापकर्म मैं अतीतकालमें अन्यकूँ प्रेरिकरि कराया कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह अठतालीसवां भंग है । यामैं एक कारित ले, एक काय लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्याँ ग्यारहका भंग कहिये । ४८।१। बहुरि जो पापकर्म अतीतकालमें मैं अन्यकूँ करतेकूँ भला जाणया कायकरि, सो पापकर्म मेरा मिथ्या होऊ । यह गुणचासवां भंग है । यामैं एक अनुमोदना ले, एक काय लगाया । ताँ एका एका ऐसे ग्यारहकी रानस्याँ ग्यारहका भंग कहिये । ४९।१। ऐसे ग्यारहके नव भंग भये । ऐसे गुणचास भंग हैं । तिनमें तेतीसकी समस्याका एक १ । बत्तीसका तीन ३ । इकतीसका तीन ३ । तेईसका तीन ३ । बाईसका नव ९ । इगईसका नव ९ । तेराका तीन ३ । बारहका नव ९ । ग्यारहका नव ९ । ऐसे सब मिलि गुणचास भये ।

इनि गुणचास भंगनिका संक्षेपपाठ ऐसा जानना—कृत कारित अनुमोदना मन वचन कायकरि । ३३ । ए तेतीसकी समस्याका भंग । १ । कृत कारित अनुमोदना मन वचनकरि । ३२ । कृत कारित अनुमोदना मन कायकरि ३२ । कृत कारित अनुमोदना वचनकायकरि ३२ । ए तीन बत्तीसकी समस्याका ३ । कृत कारित अनुमोदना मनकरि । ३१ । कृत कारित अनुमोदना वचनकरि । ३१ । कृत कारित अनुमोदना कायकरि । ३१ । ए इकतीसकी समस्याका तीन । ३ । कृत कारित मन वचन कायकरि । २३ । कृत अनुमोदना मन वचन कायकरि । २३ । कृत कारित अनुमोदना मन वचन कायकरि । २३ । ए तेईसकी समस्याका तीन । ३ । कृत कारित मन

वचनकरि ।२२। कृत अनुमोदना मन वचनकरि । २२। कारित अनुमोदना मन वचनकरि ।२२।
 कृत कारित मनकायकरि ।२२। कृत अनुमोदना मनकायकरि ।२२। कारित अनुमोदना मनकायकरि
 ।२२। कृत कारित वचनकायकरि । २२। कृत अनुमोदना वचनकायकरि ।२२। कारित अनुमोदना
 वचन कायकरि ।२२। ए नव वाईसको समस्याका ।९। कृत कारित मनकरि ।२१। कृत अनुमोदना
 मनकरि ।२१। कारित अनुमोदना मनकरि ।२१। कृत कारित वचनकरि ।२१। कृत अनुमोदना वचन
 करि ।२१। कारित अनुमोदना वचनकरि ।२१। कृत कारित कायकरि । २१। कृत अनुमोदना वचन
 कायकरि । २१। कारित अनुमोदना कायकरि । २१। ए नव इकईसकी समस्याका है । ९।
 कृत मन वचन कायकरि । १३। कारित मन वचन कायकरि । १३। अनुमोदना मन वचन
 कायकरि ।१३। ए तेराकी समस्याका तीन । ३। कृत मन वचनकरि । १२। कारित मन वचन-
 करि बारह ।१२। अनुमोदना मन वचनकरि ।१२। कृत मनकायकरि । १२। कारित मनकायकरि
 ।१२। अनुमोदना मनकायकरि । १२। कृत वचनकायकरि ।१२। कारित वचनकायकरि । १२।
 अनुमोदना वचनकायकरि ।१२। ए नव बाराकी समस्याका है । ९। कृत मनकरि । ११। कारित
 मनकरि ।११। अनुमोदना मनकरि ।११। कृत वचनकरि ।११। कारित वचनकरि ।११। अनुमोदना
 वचनकरि ।११। कृत कायकरि ।११। कारित कायकरि ।११। अनुमोदना कायकरि । ११। ए नव
 ग्याराकी समस्याका है । ९। ऐसे तेतीसका एक ।१। बतीसका ३। इकतीसका ३। तेईसका
 ३। वाईसका ९। इकईसका ९। तेराका ३। बाराका ९। ग्याराका ९। सब मिलि गुणचास
 भये । अब इस कथनका कलशरूप काव्य है सो लिखिये है ।

मोहाद्यदहमकार्यं समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य । आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यभात्मना वर्ते ॥३२॥

अर्थ—जो मैं मोहते अज्ञानते, अतीतकालविषे कर्म किये तिनि समस्तहीकूं प्रतिक्रमणरूप-
 करि अर समस्त कर्मते रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषे आपहीकरि निरंतर वर्तौ हौं ।
 ऐसे ज्ञानी अनुभव करे ।

भावार्थ—अतीतकालमें किये कर्मका गुणचास भंगरूप मिथ्याकार प्रतिक्रमणकरि ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्माविषै लीन होय निरंतर अनुभव करै । ताका यह विधान है । मिथ्या कहनेका प्रयोजन यहु जो जैसे कोई पहलै धन कमाय घरमे धरया था । पीछे तासू ममत्व छोडया । तब ताका भोगनेका अभिप्राय नाहीं । कमाया था जैसा न कमाया । तैसेँ कर्म बांध्या था, ताकू अहित जानि ममत्व छोडया । ताका फलमें लीन न होयगा, तब बांध्या तैसा न बांध्या मिथ्या ही है । ऐसा जानना । ऐसा प्रतिक्रमणकल्प है । अब आलोचनाकल्प है । तहां संस्कृत टीकाका पाठ ऐसा—

न करोमि न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १ न करोमि न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च वाचा चेति २ न करोमि न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि वाचा च कायेन चेति ३ करोमि न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा कायेन चेति ४ न करोमि न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा चेति ५ न करोमि न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि वाचा चेति ६ न करोमि न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि कायेन चेति ७ न करोमि न कार्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ८ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ९ न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १० न करोमि न कार्यामि मनसा च कायेन चेति ११ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च वाचा चेति १२ न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च वाचा चेति १३ न करोमि न कार्यामि मनसा च कायेन चेति १४ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च कायेन चेति १५ न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च कायेन चेति १६ न करोमि न कार्यामि वाचा च कायेन चेति १७ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च कायेन चेति १८ न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि वाचा च कायेन चेति १९ न करोमि न कार्यामि मनसा च कायेन चेति २० न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि वाचा च कायेन चेति २१ न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि मनसा च कायेन चेति २२ न करोमि न कार्यामि वाचा चेति २३ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि वाचा चेति २४ न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि वाचा चेति २५ न करोमि न कार्यामि कायेन चेति २६ न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि कायेन चेति २७ न कार्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समजुजानामि कायेन चेति २८ न

जानूँ हों मनकरि वचनकरि, यह बारवा भंग है । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोऊनपरि मन वचन ए दोय लगाये । ताँतैं वाईसकी समस्याका भंग भया । १२।२२। बहुरि वर्तमानकर्मकूँ में अन्यकूँ प्रेरि नाहीं कराऊँ हों, अन्यकूँ करतेकूँ भला नाहीं जानूँ हों । मनकरि वचनकरि, ऐसा तेरवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन ए दोय लगाये । ताँतैं वाईसकी समस्याका भंग भया । १३।२२ । बहुरि वर्तमानकर्मकूँ में करूँ नाहीं हों, अन्यकूँ प्रेरि कराऊँ नाहीं हों । मनकरि कायकरि, यह चौदवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन काय ए अन्यकूँ करतेकूँ अनुमोदूँ नाहीं हों । मनकरि कायकरि, यह पंदरवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन काय ए दोय लगाये । ताँतैं वाईसकी समस्या भई । १५।२२ । बहुरि वर्तमानकर्मकूँ में करूँ नाहीं हों, अन्यकूँ प्रेरिकरि में कराऊँ नाहीं हों, अन्यकूँ करतेकूँ अनुमोदूँ नाहीं हों । मनकरि कायकरि, यह सोलवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि मन काय ए दोय लगाये । ताँतैं वाईसकी समस्या भई । १६।२२। बहुरि वर्तमानकर्मकूँ में करूँ नाहीं हों, अन्यकूँ करतेकूँ अनुमोदूँ नाहीं हों । मनकरि कायकरि यह सतरवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि वचन काय ए दोय लगाये । ताँतैं वाईसकी समस्या भई । १७।२२ । बहुरि वर्तमानकर्मकूँ में नाहीं करूँ हों, अन्यकूँ करतेकूँ भला नाहीं जानूँ हों, वचनकरि कायकरि यह अठारवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि वचन काय ए दोय लगाये । ताँतैं वाईसकी समस्या भई । १८।२२ । बहुरि वर्तमानकर्मकूँ में अन्यकूँ प्रेरि कराऊँ नाहीं हों, अन्यकूँ करतेकूँ अनुमोदूँ नाहीं हों, वचनकरि कायकरि, यह उगणीसवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना ये दोय ले, इनिपरि वचन काय ए दोय लगाये । ताँतैं वाईसकी समस्या भई । १९।२२ । ऐसे वाईसकी समस्याके नव भंग भये । बहुरि वर्तमानकर्मकूँ में करूँ नाहीं हों, अन्यकूँ प्रेरि कराऊँ नाहीं हों । मनकरि, यह बीसवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि एक मन लगाया । ताँतैं इकईसकी समस्या भई ॥२०।२२॥

बहुरि वर्तमानकर्मकूं में नाही करूं हौं, अन्यकूं करतेकूं भला :नाहीं जानूं हौं मनकरि, यह इकईसवां भंग है । यामें कृत अनुमोदना इनि दोयपरि एक मन लाया । तातें इकईसकी समस्या भई । २१। २१। बहुरि वर्तमानकर्मकूं में नाही करूं हौं, अन्यकूं प्रेरि कराजं नाही हौं वचनकरि, यह वाईसवां भंग है । यामें कारित अनुमोदना इनि दोयपरि एक मन लाया । तातें इकईसकी समस्या भई । २२। २२। बहुरि वर्तमानकर्मकूं में नाही करूं हौं, अन्यकूं प्रेरि कराजं नाही हौं वचनकरि, यह तेईसवां भंग है । यामें कृत कारित इनि दोयपरि एकवचन लाया । तातें इकईसकी समस्या भई । २३। २३। बहुरि वर्तमानकर्मकूं में करूं नाही हौं, अन्यकूं करतेकूं अनुमोदूं नाही हौं वचनकरि ऐसा चोईसवां भंग है । यामें कृत अनुमोदना इनि दोयपरि एक वचन लाया । ऐसी इकईसकी समस्या भई २४। २४। बहुरि वर्तमानकर्मकूं में अन्यकूं प्रेरि कराजं नाही हौं, अन्यकूं करतेकूं अनुमोदूं नाही हौं, वचनकरि ऐसा पचीसवां भंग है । यामें कारित अनुमोदना इनि दोयपरि एक वचन लाया । तातें इकईसकी समस्या भई । २५। २५। बहुरि वर्तमानकर्मकूं में नाही करूं हौं अन्यकूं प्रेरि कराजं नाही हौं कायकरि, ऐसा छवीसवां भंग है । यामें कृत कारित इनि दोयपरि एक काय लाया । तातें इकईसकी समस्या भई । २६। २६। बहुरि वर्तमानकर्मकूं में नाही करूं हौं, अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूं हौं, कायकरि, ऐसा सताईसवां भङ्ग है । यामें कृत अनुमोदना इनि दोयपरि एक काय लाया । तातें इकईसकी समस्या भई । २७। २७। बहुरि वर्तमानकर्मकूं में अन्यकूं प्रेरि कराजं नाही हौं, अन्यकूं करतेकूं अनुमोदूं नाही हौं कायकरि, ऐसा अठाईसवां भङ्ग है । यामें कारित अनुमोदना इनि दोयपरि एक काय लाया । तातें इकईसकी समस्या भई । २८। २८। ऐसे इकईसके नव भग भये ।

बहुरि वर्तमानकर्मकूं में नाही करूं हौं मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा गुणतीसवां भंग है । यामें एक छतपरि मन वचन काय तीनूं लगाये । तातें तेराकी समस्या भई । २९। २९। बहुरि

वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरि कराऊं नाहीं हौं मन वचन कायकरि, ऐसा तीसवां भंग है । यामैं कारित एकपरि मन वचन काय तीनुं लगाये । तातैं तेराकी समस्या भई । ३०।१३। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू करतेकू अनुमोदू नाहीं हौं मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा इकतीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि मन वचन काय तीनुं लगाये । तातैं तेराकी समस्या भई । ३१।१३। ऐसे तेराकी समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि वर्तमानकर्मकू में नाहीं करूं हौं मनकरि वचनकरि, ऐसा वतीसका भंग है । यामैं एक कृतपरि मन वचन ए दोग लगाये । तातैं वारहकी समस्या भई । ३२।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू अन्यकू प्रेरि में नाहीं कराऊं हौं मनकरि वचनकरि, ऐसा तेतीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि मन वचन दोग लगाये । तातैं वारहकी समस्या भई । ३३।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू अन्यकू करताकू में भला नाहीं जानूं हौं मनकरि वचनकरि ऐसा चौतीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि मन वचन ए दोग लगाये । तातैं वारहकी समस्या भई । ३४।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में नाहीं करूं हौं मनकरि कायकरि ऐसा पैंतीसवां भंग है । यामैं कृन एरुपरि मन काय ए दोग लगाये । तातैं वारहकी समस्या भई । ३५।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि ए दोग लगाये । तातैं वारहकी समस्या भई । ३६।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अनुमोदना एकरि मन काय ए दोग लगाये । तातैं वारहकी समस्या भई । ३७।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में नाहीं कराऊं हौं मनकरि कायकरि, ऐसा छतीसवां भंग है । यामैं कारित एरुपरि मन काय ए दोग लगाये । तातैं वारहकी समस्या भई । ३८।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अनुमोदना एकरि मन काय ए दोग लगाये । तातैं वारहकी समस्या भई । ३९।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में नाहीं करूं हौं वचनकरि कायकरि ऐसा अठतीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि वचन काय लगाये । तातैं वारहकी समस्या भई । ४०।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि नाहीं कराऊं हौं वचनकरि कायकरि, ऐसा गुणतालीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि वचन काय ए दोग लगाये । तातैं वारहकी समस्या भई । ४१।१२। बहुरि वर्तमानकर्मकू में अन्यकू करतेकू भला

नाहीं जानूँ हों, वचनकरि कायकरि, ऐसा चालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि वचन काय ए दोय लगाये । तातैं बारहकी सयस्या भई । ४०।१२ । ऐसे नव भंग बारहके भये ।

बहुरि वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करारूँ हों मनकरि, ऐसा इकतालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि एक मन लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४१।१ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं अन्यकूं प्रेरि में नाहीं करारूँ हों, मनकरि, ऐसा वियालीसवां भंग है । यामैं कारित एकपरि एक मन लागा तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४२।१ । बहुरि वर्तमान कर्मकूं में अन्यकूं करतकूं भला नाहीं जानूँ हों मनकरि ऐसा तियालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि एक मन लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४३।१ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करारूँ हों वचनकरि, ऐसा चवालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि वचन एक लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४४।१ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं में अन्यकूं करतकूं भला नाहीं करारूँ हों वचनकरि, ऐसा पैतालीसवां भंग । यामैं एक कारितपरि एक वचन लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४५।१ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं में अन्यकूं करतकूं भला नाहीं जानूँ हों वचनकरि, ऐसा छियालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि एक वचन लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४६।१ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं में नाहीं करारूँ हों कायकरि, ऐसा सै-तालीसवां भङ्ग भया । यामैं एक कृतपरि एक काय लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४७ । १ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं में अन्यकूं प्रेरि नाहीं करारूँ हों कायकरि, ऐसा अठतालीसवां भङ्ग है । यामैं एक कारितपरि एक काय लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई ४८।१ । बहुरि वर्तमानकर्मकूं में अन्यकूं करतकूं भला नाहीं जानूँ हों कायकरि, ऐसा गुणचासवां भङ्ग है । यामैं एक अनुमोदनापरि एक काय लागा । तातैं ग्यारहकी समस्या भई । ४९।१ । ऐसे ग्यारहकी समस्याके नव भङ्ग भये । ऐसे आलोचनाके गुणचास भंग हैं । इनिमें तेतीसकी समस्याका एक ? । बतीसका तीन ३ । इकतीसका तीन ३ । तेईसका तीन ३ । बाईसका नव ९ । इकई-

सका नव ६ । तेराका तीन ३ । बाराका नव ६ । ग्याराका नव ६ । ऐसैं सब मिलि गुणवास भये ।
अब याकै अर्थका कलशरूप काव्य है ।

आर्थाच्छन्दः

मोहविलासविजृम्भितमिदमुदयकर्म सकलमालोच्य । आत्मनि चैतन्यात्मनि निर्गुहमणि नित्यमात्मना व्रतं ॥३४॥
इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः ।

अर्थ—निश्चयचारित्रकू अंगीकार करनेवाला कहे है । जो मोहेके विलासकरि फैल्या यह उदयकू प्राप्त होता जो वर्तमानकर्म ताकू समस्तकू आलोचनानैं लेकरि समस्तकर्मनू रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषैं में आपहीकरि निरतर वर्तौ हौं ।

भावार्थ—वर्तमानकालमें कर्मका उदय आवै, ताकू ज्ञानी ऐसे विचारे है । जो पूर्वें बांध्या था ताका यह कार्य है । मेरा तौ यह कार्य नाही में याका कर्ता नाही । में तौ शुद्धचैतन्यमात्र आत्मा हौं । ताकी दर्शनज्ञानरूप प्रवृत्ति है । ताकरि या उदय भये कर्मका देखने जाननेवाला हौं । मेरा स्वरूपहीमें में वर्तौ हौं । ऐसा अनुभवन करना ही निश्चयचारित्र है । ऐसैं आलोच-
नाकल्प समाप्त किया । आगैं प्रत्याख्यानकल्प कहे हैं । ताकी टीकामैं संस्कृतपाठ ऐसा है—

न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति २ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति ३ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति ४ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ५ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ६ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति ७ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा वाचा च कायेन चेति ८ न करिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन च ९ न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति १० न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च वाचा चेति ११ न करिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञा-
स्यामि मनसा च वाचा चेति १२ न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति १३ न

करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति १४ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति १५ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति १६ न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति १७ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति १८ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति १९ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति २० न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति २१ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति २२ न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति २३ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति २४ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि वाचा च कायेन चेति २५ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति २६ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति २७ न करिष्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति २८ न करिष्यामि मनसा वाचा च कायेन चेति २९ न करिष्यामि मनसा वाचा च कायेन चेति ३० न कुर्वेत्तमप्यन्यं ज्ञं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा वाचा च कायेन चेति ३१ न करिष्यामि मनसा वाचा च कायेन चेति ३२ न कारयिष्यामि मनसा वाचा च कायेन चेति ३३ न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा वाचा च कायेन चेति ३४ न करिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३५ न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३६ न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति ३७ न करिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३८ न कारिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३९ न करिष्यामि मनसा च कायेन चेति ४० न करिष्यामि मनसा च कायेन चेति ४१ न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति ४२ न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि मनसा च कायेन चेति ४३ न करिष्यामि वाचा च कायेन चेति ४४ न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति ४५ न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि वाचा च कायेन चेति ४६ न करिष्यामि कायेन चेति ४७ न कारयिष्यामि कायेन चेति ४८ न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्थ्यामि कायेन चेति ४९ ।

याका अर्थ—प्रत्याख्यान करनेवाला कहे है, जो आगामी कालविषे कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा, मनकरि वचनकरि काय-करि । ऐसा प्रथम भंग है । यामें कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि मन वचन काय ए तीनूं लगाये । तातें तीया तीया तेतीसकी समस्याका भंग भया । १।३३ । ऐसैं ही अन्य भंग-निका टीकामें संस्कृतपाठ भी है तिनिकी वचनिका लिखिये हैं । आगामी कालके कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाहीं जानूंगा मनकरि वचन-

करि, ऐसा दूसरा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि मन वचन ए दोष लगाये। तातैं वत्तीसकी समस्या भई। २।३२। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाही करुंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाही कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाही जानूंगा मनकरि कायकरि, ऐसा तीसरा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदनाका तौ तीया ही भया। अर मनकरि अर कायकरि ऐसे दोष लागे। तातैं तीया दूवा। तातैं वत्तीसकी समस्या भई। ३।३२। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाही करुंगा, अर अन्यकूं प्रेरिकरि नाही कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं नाही अनुमोदूंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा चौथा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि वचन काय ए दोष लगाये। तातैं वत्तीसकी समस्या भई। ४।३२। ऐसे वत्तीसकी समस्याके तीन भंग भये।

बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाही करुंगा, अन्यकूं प्रेरि नाही कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूंगा मनकरि, ऐसा पांचवां भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक मन लगाया। तातैं इकतीसकी समस्या भई। ५।३१। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाही करुंगा, अन्यकूं प्रेरि नाही कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूंगा वचनकरि, ऐसा छठा भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक वचन लगाया। तातैं इकतीसकी समस्या भई। ६।३१। बहुरि आगामी कालके कर्मकूं में नाही करुंगा, अन्यकूं प्रेरि नाही कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूंगा कायकरि, ऐसा सातवां भंग है। यामैं कृत कारित अनुमोदना इनि तीननिपरि एक काय लगाया। तातैं इकतीसकी समस्या भई। ७।३१। ऐसे इकतीसकी समस्याके तीन भंग भये।

बहुरि आगामी कर्मकूं में नाही करुंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाही कराऊंगा मनकरि वचनकरि कायकरि, आठवां भंग है। यामैं कृत कारित इनि दोषपरि मन वचन काय तीनूं लगाये। तातैं तेईसकी समस्या भई। ८।२३। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाही करुंगा अन्यकूं करतेकूं

भला नहीं जानूँगा मनकरि वचनकरि कायकरि ऐसा नवमां भंग है। यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन काय तीनूँ लगाये। तातैं तेईसकी समस्या भई। ६।२३। बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूँगा मनकरि वचनकरि कायकरि ऐसा दसवां भंग है। यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन काय तीनूँ लगाये। तातैं तेईसकी समस्या भई। १०।२३। ऐसे तेईसकी समस्याके तीन भंग भये।

बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूँगा, अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा मनकरि वचनकरि ऐसा ग्यारवां भंग है। यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन वचन ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। ११।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूँगा, अन्य करतेकूं भला नाहीं जानूँगा मनकरि वचनकरि ऐसा बारवां भंग है यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन वचन ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १२।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा, अन्य करतेकूं भला नाहीं जानूँगा मनकरि वचनकरि ऐसा दायपरि मन वचन लगाये बाईसकी समस्या भई। १३।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूँगा अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि कायकरि ऐसा चौदवां भंग है। यामैं कृत कारित इनि दोयपरि मन अर काय ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १४।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूँगा, अन्य करतेकूं भला नाहीं जानूँगा मनकरि कायकरि, ऐसा पंदरवां भंग है। यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन काय ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १५।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरि नाहीं कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूँगा, मनकरि कायकरि ऐसा सोलवां भंग है। यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि मन काय ए दोय लगाये। तातैं बाईसकी समस्या भई। १६।२२। बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूँगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं करा-

ऊं गा वचनकरि ऐसा सतरावां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि वचन काय लगाये । तातैं बाईसकी समस्या भई । १७।२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊं गा, अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूंगा वचनकरि कायकरि ऐसा अठारवां भंग भया । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि वचन काय लगाये । तातैं बाईसकी समस्या भई । १८।२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊं गा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाहीं जानूंगा वचनकरि कायकरि ऐसा उगणीसवां भंग भया । यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि वचन काय ए दोय लगाये । तातैं बाईसकी समस्या भई । १९।२ । ऐसे बाईसकी समस्याके नव भंग भये ।

बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊं गा मनकरि, ऐसा वीसवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि एक मन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २०।२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि ऐसा इकईसवां भंग है । यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयपरि मन एक लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २१।२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं कराऊं गा, अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा मनकरि ऐसा बाईसवां भंग है । यामैं कारित अनुमोदना इनि दोयपरि एक मन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २२।२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा, अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊं गा वचनकरि ऐसा तेईसवां भंग है । यामैं कृत कारित इनि दोयपरि एक वचन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २३।२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा वचनकरि ऐसा चौईसवां भंग है यामैं कृत अनुमोदना इनि दोयनिपरि एक वचन लगाया । तातैं इकईसकी समस्या भई । २४।२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊं गा, अन्यकूं करतेकूं भला भी नाहीं जानूंगा वचनकरि ऐसा पचीसवां भंग है । यामैं कारित

अनुमोदनो इति दोषपरि एक वचन लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २५।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाही कळंगा, अन्यकूं प्रेरि नाही कराऊंगा कायकरि ऐसा छवीसवां भंग है । यामें कृत कारित इनि दोषपरि एक काय लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २६।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में नाही कळंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूंगा कायकरि ऐसा सताईसवां भंग भया । यामें कृत अनुमोदना इनि दोषपरि एक काय लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २७।२१ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरि नाही कराऊंगा, अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूंगा कायकरि ऐसा अठाईसवां भंग है । यामें कारित अनुमोदना इनि दोषपरि एक काय लगाया । ताँतै इकईसकी समस्या भई । २८।२१ । ऐसे इकईसकी समस्याके नव भंग भये ।

बहुरि आगामी कर्मकूं में नाही कळंगा मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा गुणतीसवां भंग है । यामें कृत एकपरि मन वचन काय तीनूं लगाये । ताँतै तेराकी समस्या भई । २९।१३ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाही कराऊंगा मनकरि वचनकरि कायकरि, ऐसा तीसवां भंग है । यामें एक कारितपरि मन वचन काय तीनूं लगाये । ताँतै तेराकी समस्या भई । ३०।१३ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं करतेकूं भला नाही जानूंगा मनकरि वचनकरि कायकरि ऐसा इकतीसवां भंग है । यामें एक अनुमोदनापरि मन वचन काय तीनूं लगाये । ताँतै तेरहकी समस्या भई । ३१।१३ । ऐसे तेराकी समस्याके तीन भंग भये ।

बहुरि आगामी कर्मकूं में न कळंगा मनकरि वचनकरि ऐसा बतीसवां भंग है । यामें एक कृतपरि मन वचन दोष लगाये । ताँतै वाराकी समस्या भई । ३२।१२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाही कराऊंगा मनकरि वचनकरि ऐसा तेतीसवां भंग है । यामें एक कारितपरि मन वचन दोष लगाये । ताँतै वारहकी समस्या भई । ३३।१२ । बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं करतेकूं नाही अनुमोदंगा मनकरि वचनकरि, ऐसा चौतीसवां भंग है । यामें एक

अनुमोदनापरि मन वचन दोग लगाये । ताँ वाराकी समस्या भई १३४१२१ । वहुरि आगामी कर्मकू में नाहीं करूंगा मनकरि कायकरि, ऐसा पैतीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि मन काय ए दोग लगाये । ताँ वाराकी समस्या भई १३५१२१ । वहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि कायकरि, ऐसा छत्तीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि मन काय ए दोग लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई १३६१२१ । वहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूंगा मनकरि कायकरि, ऐसा सैतीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि मन काय ए दोग लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई १३७१२१ । वहुरि आगामी कर्मकू में न करूंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा अठतीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि वचन काय ए दोग लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई १३८१२१ । वहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू प्रेरि नाहीं कराऊंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा गुगनालीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि वचन काय ए दोग लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई १३९१२१ । वहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूंगा वचनकरि कायकरि, ऐसा चालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि वचन काय ए दोग लगाये । ताँ वारहकी समस्या भई १४०१२१ । ऐसे नव भंग वारहकी समस्याके भये ।

वहुरि आगामी कर्मकू में नाहीं करूंगा मनकरि ऐसा इकतालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि एक मन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्या भई १४११११ । वहुरि आगामी कर्मकू अन्यकू में प्रेरिकरि नाहीं कराऊंगा मनकरि ऐसा त्रियालीसवां भंग है । यामैं एक कारितपरि एक मन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्या भई १४२१११ । वहुरि आगामी कर्मकू में अन्यकू करतेकू भला नाहीं जानूंगा मनकरि, ऐसा त्रियालीसवां भंग है । यामैं एक अनुमोदनापरि एक मन लगाया । ताँ ग्यारहकी समस्या भई १४३१११ । वहुरि आगामी कर्मकू में नाहीं करूंगा वचनकरि, ऐसा च्वालीसवां भंग है । यामैं एक कृतपरि एक वचन लगाया । ताँ ग्यारहकी सम-

स्या भई ॥४४॥१॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंग्गा वचनकरि, ऐसा पैतालीसवां भंग है । यामें एक कारितपरि एक वचन लगाया । तातें ग्यारहकी समस्या भई ॥४५॥१॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा वचनकरि, ऐसा छियालीसवां भंग है यामें एक अनुमोदनापरि एक वचन लगाया । तातें ग्यारहकी समस्या भई ॥४६॥१॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में नाहीं करूंगा कायकरि ऐसा सैंतालीसवां भंग है । यामें एक कृतपरि एक काय लगाया । तातें ग्यारहकी समस्या भई ॥४७॥१॥ बहुरि आगामी कर्मकूं में अन्यकूं प्रेरिकरि नाहीं कराऊंग्गा कायकरि, ऐसा अठतालीसवां भंग है । यामें कारितपरि एक काय लगाया । तातें ग्यारहकी समस्या भई ॥४८॥१॥ बहुरि आगामी कर्मकूं अन्यकूं करतेकूं भला नाहीं जानूंगा कायकरि ऐसा गुणचासवां भंग है । यामें एक अनुमोदनापरि एक काय लगाया तातें ग्यारहकी समस्या भई । ४९॥१॥ ऐसैं ग्यारहकी समस्याके नव भंग भये । ऐसे गुणचास भंग प्रत्याख्यानके भये । तिनमें तेतीसकी समस्याका एक ।१। वत्तीसके तीन ।३। इकतीसके तीन ।३। तेईसके तीन ।३। वाईसके नव ।९। इकईसके नव ।६। तेराके तीन ।३। वाराके ।६। ग्याराके ।६। ऐसैं सब मिलि गुणचास भये । अब इस अर्थका कलशरूपकाव्य कहे हैं ।

आर्याछन्दः

प्रत्याख्याय भविष्यत् कर्म समर्तं निरस्तम्मोहः । आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वते ॥३५॥

इति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्तः ।

अर्थ—प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहे है । जो आगामी समस्त कर्मनिकूं में प्रत्याख्यान-रूप त्याग करि, अर नष्ट भया है मोह जाका ऐसा भया संता कर्मसूं रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषैं आपहीकरि बतू हा ।

भावार्थ—निश्चयचारित्रमें प्रत्याख्यानका विधान ऐसा है, जो समस्त आगामी कर्मसूं रहित अपना शुद्धचैतन्यकी प्रवृत्तिरूप जो शुद्धोपयोग ताविषैं वर्तना है । सो ज्ञानी आगामी समस्त

कर्मका प्रत्याख्यान करि अपना चैतन्यस्वरूपविषै वर्ते है। इहां तात्पर्य ऐसा जानना—जो व्यवहारचारित्रमें तो ज्यों प्रतिज्ञामें दोष लागै ताका प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान होय हैं। अर इहां निश्चयचारित्रका प्रधानपणै कथन है। सो शुद्धोपयोगसू विपरीत समस्तही कर्म आत्माके दोषस्वरूप है। तनि सर्व ही कर्मचितनास्वरूप परिणामका ज्ञानी तीन कालके कर्मका प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यानकरि समस्तकर्म चेतनासू न्यारा अपना शुद्धोपयोगस्वरूप आत्माका ज्ञान श्रद्धान करि, अर तिसमें थिर होनेका विधान करि निष्प्रमाद दशाकू प्राप्त होय। श्रेणी चढि केवलज्ञान उपजावनेके सन्मुख होय है। यह ज्ञानीका कार्य है। ऐसा प्रत्याख्यानकल्प समाप्त किया। आगै सकलकर्मका संन्यास कहिये क्षेपणा, पटकी देना, ताको भावनाकू नृत्य कराय कथन पूरण करनेका काव्य है।

उपजातिछन्दः

समन्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्धनयावलम्ब्यी । विलीनमोहो रहितं विकारैश्चिन्मात्रमात्मानमथावलम्ब्ये ॥३६॥

अथ सकलकर्मफलसंन्यासभावनां नाटयति ।

अर्थ—शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला कहे है, जो इत्येवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार तीन काल-अतीत वर्तमान भविष्यत्-संबंधी कर्मकू निराकरणकरि छोडिकरि अर शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला ज्ञानीमें हौं। सो विलय भया है मोह मिथ्यात्वकर्म जाका ऐसा भया संता अब समस्तविकारतैं रहित चैतन्यमात्र आत्माकू अवलंबूं हौं। अब सकल कर्मफलका संन्यासकी भावनाकू नृत्य करावै हैं। ताका टीकामें संस्कृतपाठ ऐसा है—तहां प्रथम तौ समुच्चय अर्थका काव्य है।

आर्याछन्दः

विगलन्तु कर्मविपतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेणैव । सञ्चेतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानम् ॥३७॥

अर्थ—सकलकर्मफलकी संन्यासभावना करनेवाला कहे है, जो कर्मरूपी विषका वृक्षके फल

त्मानमेव संचेतये १२७ नाहं दुःस्वरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२८ नाहं शुभनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२९ नाहमशुभनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३० नाहं ब्रह्मशरीरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३१ नाहं वादरशरीरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३२ नाहं पर्याप्तनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३३ नाहमपर्याप्तनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३४ नाहं स्थिरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३५ नाहमस्थिरनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३६ नाहमादेयनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३७ नाहमनादेयनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३८ नाहं यशःकीर्तिनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३९ नाहमयशःकीर्तिनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४० नाहं तीर्थकरत्वनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४१ नाहमुच्चैर्गोत्रनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४२ नाहं नीचैर्गोत्रनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४३ नाहं दानांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४४ नाहं संचेतये १४४ नाहं लोभांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४५ नाहं भोगांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४६ नाहमुपभोगांतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४७ नाहं वीर्यंतरायनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४८ ।

अर्थ—मैं ज्ञानी हों, सो मतिज्ञानावरणीय नामा कर्मका फलकूं नहीं भोगूं हों, चैतन्य-स्वरूप आत्माहीकूं संचेतूं हों—एकाम्र अनुभवूं हों। इहां चेतना अनुभवना वेदना भोगना इतिका एक अर्थ जानना अर 'सं' उपसर्गते एकाम्र अनुभवना जानना यहू, सर्वपाठमें जानना ।१। ऐसे ही अन्य एकसो सैतालीस कर्मप्रकृतिके संस्कृत पाठ हैं, तिनकी वचनिका लिखिये है । मैं श्रुतज्ञानावरणीय कर्मका फल नहीं भोगऊं हों । चैतन्यस्वरूप आत्माहीकूं अनुभवऊं हों ।२। मैं अवधिज्ञानावरणीय कर्मका फलकूं नहीं भोगऊं हों । चैतन्य ।३। मैं मतःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मका फलकूं हों ।४। मैं केवलज्ञानावरणीय कर्मका फलकूं हों ।५। मैं चक्षुर्दर्शनावरणीय कर्मका फलकूं हों ।६। मैं अचक्षुर्दर्शनावरणीय कर्मका फलकूं हों ।७। मैं अधधिदर्शनावरणीय कर्मका फलकूं हों ।८। मैं केवलदर्शनावरणीय कर्मका फलकूं हों ।९। मैं निद्रादर्शनावरणीय कर्मका फलकूं हों ।१०। मैं निद्रानिद्रादर्शना-

वरणीयकर्मका फल नहीं भोगजं हौं । चैतन्यस्वरूप आत्माहीकं अनुभवं हौं । ११ । मैं प्रचला-
 दर्शनावरणीयकर्मका फल नहीं भोगजं हौं । चैत० । १२ । मैं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्म० चैत० । १३ । मैं स्थानद्विदर्शनावरणीयकर्म० चैत० । १४ । मैं सातावेदनीयकर्म० चैत० । १५ । मैं
 असातावेदनीयकर्म० चैत० । १६ । मैं सम्यक्त्वमोहनीयकर्म० चैतन्य० । १७ । मैं मिथ्यात्वमोहनीय
 कर्म० चैतन्य० । १८ । मैं सम्यङ्मिथ्यात्वमोहनीयकर्म० चैतन्य० । १९ । मैं अनंतानुबंधिकोधकषाय-
 वेदनीयमोहनीयकर्मका फल नहीं भोगजं हौं । चैतन्यस्वरूप० । २० । मैं अप्रत्याख्यानावरणीयक्रोध
 कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । २१ । मैं प्रत्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्म०
 चैतन्य० । २२ । मैं संज्वलनक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । २३ । मैं अनंतानुबंधि-
 मानकषायवेदनीयकर्म० चैतन्य० । २४ । मैं अप्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयकर्म० चैतन्य० । २५ । मैं
 प्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयकर्म० चैतन्य० । २६ । मैं संज्वलनमानकषायवेद-
 नीयकर्म० चैतन्य० । २७ । मैं अनंतानुबंधिमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । २८ । मैं अप्र-
 त्याख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । २९ । मैं प्रत्याख्यानावरणीयमाया-
 कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३० । मैं संज्वलनमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३१ । मैं
 अनंतानुबंधिलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३२ । मैं अप्रत्याख्यानावरणीयलोभ-
 कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३३ । मैं प्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्म०
 चैतन्य० । ३४ । मैं संज्वलनलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३५ । मैं हास्यनोकषाय-
 वेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३६ । मैं रतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३७ । मैं अर-
 तिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३८ । मैं शोकनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ३९ । मैं
 भयनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ४० । मैं जुगुप्सनोकषायवेदनीयमोहनीय-
 कर्म० चैतन्य० । ४१ । मैं स्त्रीवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ४२ । मैं पुरुषवेदनो-
 कषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० । ४३ । मैं नपुंसकवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म० चैतन्य० ।

१४४। मैं नारकआयुर्कर्मका० चैतन्य० १४५। मैं तिरयंचआयुर्कर्मका० चैतन्य० १४६। मैं मनुष्य-
 आयुर्कर्म० चैतन्य० १४७। मैं देवआयुर्कर्म० चैतन्य० १४८। मैं नरकगतिनामकर्म० चैतन्य० १४९।
 मैं तिर्यंचगतिनामकर्म० चैतन्य० १५०। मैं मनुष्यगति० चैतन्य० १५१। मैं देवगतिनामकर्म०
 चैतन्य० १५२। मैं एकेंद्रियजातिनामकर्म० चैतन्य० १५३। मैं द्वीन्द्रियजातिनामकर्म० चैतन्य०
 १५४। मैं त्रीन्द्रियजातिनामकर्म० चैतन्य० १५५। मैं चतुरिन्द्रियजातिनामकर्म० चैतन्य० १५६। मैं पंचेंद्रिय-
 जातिनामकर्म० चैतन्य० १५७। मैं औदारिकशरीरनामकर्म० चैतन्य० १५८। मैं वैक्रियकशरीर-
 नामकर्म० चैतन्य० १५९। मैं आहारकशरीरनामकर्म० चैतन्य० १६०। मैं तैजसशरीरनामकर्म०
 चैतन्य० १६१। मैं कार्मणशरीरनामकर्म० चैतन्य० १६२। मैं औदारिकशरीरअंगोपांगनामकर्म
 चैतन्य० १६३। मैं वैक्रियकशरीरअंगोपांगनामकर्म० चैतन्य० १६४। मैं आहारकशरीरअंगो-
 पांगनामकर्म० चैतन्य० १६५। मैं औदारिकशरीरबंधननामकर्म० चैतन्य० १६६। मैं वैक्रियक-
 शरीरबंधननामकर्म० चैतन्य० १६७। मैं आहारकशरीरबंधननामकर्म० चैतन्य० १६८। मैं
 तैजसशरीरबंधननामकर्म० चैत० १६९। मैं कार्मणशरीरबंधननामकर्म० चैत० १७०।
 मैं औदारिकशरीरसंधातनामकर्म० चैत० १७१। मैं वैक्रियकशरीरसंधातनामकर्म० चैत०
 १७२। मैं आहारकशरीरसंधातनामकर्म० चैत० १७३। मैं तैजसशरीरसंधातनामकर्म० चैत०
 १७४। मैं कार्मणशरीरसंधातनामकर्म० चैत० १७५। मैं समचतुरस्वसंधाननामकर्म० चैत०
 १७६। मैं न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थाननामकर्म० चैत० १७७। मैं सातिकसंस्थाननामकर्म० चैत०
 १७८। मैं कुब्जकसंस्थाननामकर्म० चैत० १७९। मैं वामनसंस्थाननामकर्म० चैत० १८०। मैं वज्र-
 हुंडकसंस्थाननामकर्म० चैत० १८१। मैं वज्रपुंभनाराचसंहननामकर्म० चैत० १८२। मैं वज्र-
 नाराचसंहननामकर्म० चैत० १८३। मैं नाराचसंहननामकर्म० चैत० १८४। मैं अर्धनारा-
 चसंहननामकर्म० चैत० १८५। मैं कीलिकासंहननामकर्म० चैत० १८६। मैं असंप्राप्त-
 पाटिकासंहननामकर्म० चैत० १८७। मैं स्निग्धस्पर्शनामकर्म० चैत० १८८। मैं रूक्षस्पर्शनाम-

कर्म० चैत० १८९। में शीतस्पर्शनामकर्म० चैत० १९०। में उष्णस्पर्शनामकर्म० चैत० १९१।
 में गुरुस्पर्शनामकर्म० चैत० १९२। में लघु स्पर्शनामकर्म० चैत० १९३। में सुदुस्पर्शनामकर्म०
 चैत० १९४। में कर्कशस्पर्शनामकर्म० चैत० १९५। में मधुररसनामकर्म० चैत० १९६। में
 आम्लरसनामकर्म० चैत० १९७। में तिकारसनामकर्म० चैत० १९८। में कटुकरसनामकर्म०
 चैत० १९९। में कषायरसनामकर्म० चैत० २००। में सुरभिगंधनामकर्म० चैत० २०१। में
 असुरभिगंधनामकर्म० चैत० २०२। शुक्लवर्णनामकर्म० चैत० २०३। में रक्तवर्णनामकर्म०
 चैत० २०४। में पीतवर्णनामकर्म० चैत० २०५। में हरितवर्णनामकर्म० चैत० २०६।
 में कृष्णवर्णनामकर्म० चैत० २०७। नरकगयानुपूर्वीनामकर्म० चैत० २०८। में तिर्य-
 चगयानुपूर्वीनामकर्म० चैत० २०९। में समुज्यगयानुपूर्वीनामकर्म० चैत० २१०। में देव-
 गयानुपूर्वीनामकर्म० चैत० २११। में निर्माणनामकर्म० चैत० २१२। में अनुसल्यु नामकर्म०
 चैत० २१३। में उपघातनामकर्म० चैत० २१४। में परघातनामकर्म० चैत० २१५। में आत-
 पनामकर्म० चैत० २१६। में उद्योतनामकर्म० चैत० २१७। में उच्छ्वासानामकर्म० चैतन्य० २१८।
 में प्रशस्तविहायोगतिनामकर्म० चैतन्य० २१९। में अप्रशस्तविहायोगतिनामकर्म० चैतन्य० २२०।
 में साधारणशरीरनामकर्म० चैतन्य० २२१। में प्रत्येकशरीरनामकर्म० चैतन्य० २२२। में स्था-
 वरनामकर्म० चैत० २२३। में त्रसनामकर्म० चैत० २२४। में सुभगनामकर्म० चैत० २२५। में
 दुर्भगनामकर्म० चैत० २२६। में सुस्वनामकर्म० चैत० २२७। में दुःस्वनामकर्म० चैत० २२८।
 में शुभनामकर्म० चैत० २२९। में अशुभनामकर्म० चैत० २३०। में सुठसनामकर्म० चैत० २३१।
 में वादशरीरनामकर्म० चैत० २३२। में पर्याप्तनामकर्म० चैत० २३३। में अपर्याप्तनामकर्म० चैत०
 २३४। में स्थिरनामकर्म० चैत० २३५। में अस्थिरनामकर्म० चैत० २३६। में आदेयनामकर्म०
 चैत० २३७। में अनादेयनामकर्म० चैत० २३८। में यशःकीर्तिनामकर्म० चैत० २३९। में अयशः-
 कीर्तिनामकर्म० चैत० २४०। में तीर्थकारनामकर्म० चैत० २४१। में उच्चैर्गोत्रकर्म० चैत०

११४२ में नीचैर्गोत्रं चैतं ॥१४३॥ में दानांतरायकर्मं चैतं ॥१४४॥ में लाभांतरायकर्मं चैतन्यं ॥१४५॥ में भोगांतरायकर्मं चैतं ॥१४६॥ में उपभोगांतरायकर्मं चैतं ॥१४७॥ में वीर्योंतरायकर्मं चैतं ॥१४८॥ ऐसी ज्ञानी सकलकर्मकी फलकी सन्यासकी भावना करे। इहां भावना नाम फेरि फेरि चिंतनकरि उपयोगका अभ्यास करनेका है।

सो जब समयदृष्टि होय, ज्ञानी होय है, तब ज्ञानश्रद्धान तो भया ही जो में शुद्धनयकरि समस्त कर्मतेँ अर कर्मके फलतेँ रहित हौं। परंतु पूर्वे बांधे कर्म उदय आवे ताँ तनि भावनिका कर्तापणा छोडि अर पूर्वे तीन काल संबंधी गुणवास भंगकरि कर्मचेतनाका त्यागकी भावनाकरि बहुरि यह सर्वकर्मके फलका भोगवनेका त्यागकी भावनाकरि एक चैतन्य स्वरूप आत्माहीका भोगवना रखा। सो अविरत देशविरत प्रमत्त अवस्थामें तो ज्ञानश्रद्धानमें निरंतर भावना है ही। अर जब अप्रमत्तदशा होय एकाग्र चित्तकरि ध्यान करै तब केवल चैतन्यमात्र आत्माविषे उपयोग लगावै, अर शुद्धोपयोगरूप होय, तब निश्चयचारित्ररूप शुद्धोपयोग भावतेँ श्रेणी चडि केवल-ज्ञान उपजावै है। तब इस भावनाका फल कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनातेँ रहित साक्षात् ज्ञान-चेतनारूप होना है। सो फेरि अनंत कालताई ज्ञानचेतना ही रूप भया संता आत्मा परमानंदमें मग्य रहे है। अब इस ही अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं।

वसन्ततिलकाखन्दः

निःशेषकर्मफलसन्न्यसनान्ममौवं सर्वक्रियान्तरविहारनिवृत्तवृतेः।

चैतन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं कालावलीयमचलस्य बहत्पनन्ता ॥३८॥

अर्थ—सकल कर्मके फलका त्यागकरि ज्ञानचेतनाकी भावना करनेवाला ज्ञानी कहे है। जो एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार सकल कर्मका फलका सन्यास करनेतेँ में कैसा हौं? चैतन्य है लक्षण जाका ऐसा आत्मतत्त्व, ताही अतिशयकरि भोगवता हौं। अर इस सिवाय अन्य जो उपयोगकी तथा बाह्यकी क्रिया, ताविषे विहार कहिये प्रवर्तना तातेँ रहित है वृत्ति जाकी ऐसा

अचल हों। सो मेरे यह कालकी आवली प्रवाहरूप अनंत है सो इसहीकूं भोगनेरूप जावो। उपयोगकी प्रवृत्ति अन्य विषे मति जावो।

भावार्थ—ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा तृप्त भया है, जो, भावना करते मानूं साक्षात् केवलीही भया। सो ऐसा ही रहना अनंत काल चाहे है। सो सत्य है। याही भावना-तैं केवली होय है केवलज्ञान उपजनेका परामर्थ उपाय यही है। बाह्य व्यवहार चारित्र है सो इसहीका साधनरूप है। अर इस विना व्यवहारचारित्र है सो शुभकर्मकूं बांधे है। मोक्षका उपाय नाही है। फेरि काव्य कहे हैं।

वसन्ततिलकाछन्दः

यः पूर्वभावकृतकर्मविपद्रुमाणा मुंक्ते फलानि न सख स्वत एव तृप्तः।

आपातकालरमणीयमुदकर्म्यं निष्कर्म शर्ममयमेति दशान्तरं सः ॥३६॥

अर्थ—जो पुरुष पूर्वे अज्ञान भावकरि किये जे कर्म तेही भये त्रिषके वृक्ष तिनिका फल उदय आया ताकूं ताका स्वामी होय न भोगवे है। अर निश्चयकरि अपने आत्मस्वरूपहीतैं तृप्त है। अन्य किलू तृष्णा नाही करे है। सो पुरुष वर्तमान कालविषे तौ सुन्दर रमनेयोग्य, अर आगामी कालविषे जाका फल सुन्दर रमनेयोग्य ऐसा कर्मनितैं रहित स्वधीन सुखमयी दशांतर कहिये ऐसी दशा संसार अवस्थामैं पूर्वे कबहू न भई ऐसी अन्य स्वरूप दशाकूं प्राप्त होय है।

भावार्थ—इस ज्ञानचेतनाकी भावनाका यहु फल है। याके भावनातैं अत्यंत तृप्त रहे हैं, अन्य तृष्णा न रहे है। अर आगामी केवलज्ञान उपजाय सर्वकर्मनितैं रहित मोक्ष-अवस्थाकूं प्राप्त होय है। अब उपदेश करे हैं, जो ऐसे कर्मचेतना अर कर्मफल चेतनाका त्यागकी भावना-करि अज्ञानचेतनाका अभावकूं प्रकट नचाय ज्ञानचेतनाका स्वभावकूं पूर्ण करि, ताकूं नचावतैं सतैं ज्ञानी जन हैं ते सदाकाल आनंदरूप रहैं। इस अर्थके कलशरूप काव्य हैं।

संग्रहाच्छन्दः

अत्यन्तं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलञ्च प्रस्यष्टं नाटयित्वा प्रलयनमशिलाज्ञानसञ्च तनायाः ।
पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसञ्च तना स्वा सानन्द नाटयन्तः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिबन्तु ॥४०॥

अर्थ—ज्ञानी जन हैं ते कर्मतेँ अर कर्मके फलतेँ अत्यन्त विरक्त भावनाकूँ निरंतर भावना करि, बहुरि समस्त अज्ञानचेतनाका नाशकूँ स्पष्ट प्रकटपणेँ नृत्य कराय अर अपना निजरसतेँ पाया स्वभावरूप जो ज्ञानचेतना ताकूँ, आनंद सहित जैसेँ होय तेसेँ पूर्ण करि नृत्य करावते संते इहांतेँ आगेँ प्रशमरस जो कर्मका अभावरूप आत्मिकरस असृतरस ताहि सदाकाल पीवो । यह ज्ञानी-जनिकूँ प्रेरणा है ।

भावार्थ—यह पहलैँ तो तीन कालसंबंधी कर्मका कर्तापणारूप कर्मचेतनाके गुणचास भंग-रूप त्यागकी भावना कराई । पीछैँ एक सौ अठतालीस कर्मप्रकृतिका उद्भयरूप कर्मका फलका त्यागकी भावना कराई है । ऐसेँ अज्ञानचेतनाका प्रलय कराय अर ज्ञानचेतनामें प्रवर्तनेका उपदेश किया है । यह ज्ञानचेतना सदा आनंदरूप अपना स्वभावका अनुभवरूप है । ताकूँ ज्ञानी जन सदा भोगवो । श्रीगुरुनिका उपदेश है । आगेँ यह सर्व विशुद्धज्ञानका अधिकार है सो ज्ञानकूँ कर्ताभोक्तापणातेँ भिन्न दिखाया अब अन्य द्रव्य अर अन्य द्रव्यनिके भाव तिनितेँ ज्ञानकूँ न्यारा दिखावैँ हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

वंशस्थच्छन्दः

इतः पदार्थप्रथनावगुण्ठनात् विना कृतेरेकमनाकुलं ज्वलत् ।

समस्तवस्तुव्यतिरेरुनिश्चयाद्विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥४१॥

अर्थ—इहांतेँ आगेँ इस ज्ञानके अधिकारविषेँ समस्त वस्तुनितेँ व्यतिरेक कहिये भिन्नका निश्चयतेँ विवेचित कहिये न्यारा किया जो ज्ञान सो अवस्थान करे है, निश्चल तिष्ठे है । कैसा हुवा तिष्ठे है ? पदार्थकी जो प्रथना कहिये फैलना ताका अवगुंठन कहिये ज्ञेयज्ञानसंबंधकरि

एकसे दिखाना, ताँते भई जो अनेक रूप कृति कहिये कर्तृत्वभावरूप क्रिया, ताविना एक ज्ञान क्रियामात्र सर्व आकुलताते रहित वैदीप्यमान होता तिष्ठे है ।

भावार्थ—सर्ववस्तुनिर्ते न्यारा ज्ञानकू प्रगट दिखावे हैं । सो ही गायामे कहे हैं—

सत्थं गाणं ण हवदि जह्मा सत्थं ण याणदे किंचि ।
तह्मा अण्णं गाणं अरणं सत्थं जिणा विति ॥८२॥
सद्धो गाणं ण हवदि जह्मा सद्धो ण याणदे किंचि ।
तह्मा अण्णं गाणं अरणं सद्धं जिणा विति ॥८३॥
रूवं गाणं ण हवदि जह्मा रूवं ण याणदे किंचि ।
तह्मा अण्णं गाणं अण्णं रूवं जिणा विति ॥८४॥
वण्णो गाणं ण हवदि जह्मा वण्णो ण याणदे किंचि ।
तह्मा अरणं गाणं अण्णं वण्णं जिणा विति । ८५॥
गंधो गाणं ण हवदि जह्मा गंधो ण याणदे किंचि ।
तह्मा गाणं अण्णं अण्णं गंधं जिणा विति ॥८६॥
ण रसो दु होदि गाणं जह्मा दु रसो अचेदणो णिच्चं ।
तह्मा अरणं गाणं रसं च अण्णं जिणा विति ॥८७॥
फासो गाणं ण हवदि जह्मा फासो ण याणदे किंचि ।
तह्मा अण्णं गाणं अण्णं फासं जिणा विति ॥८८॥

कम्मं गाणं ण हवदि जह्मा कम्मं ण याणदे किंचि ।
 तहमा अरणं गाणं अणं कम्मं जिणा विति ॥८१॥
 धम्मच्छिओ ण गाणं जह्मा धम्मो ण याणदे किंचि ।
 तहमा अरणं गाणं अणं धम्मं जिणा विति ॥८०॥
 ण हवदि णाणमधम्मच्छिओ जं ण याणदे किंचि ।
 तहमा अणं गाणं अणमधम्मं जिणा विति ॥८१॥
 कालोवि णत्थि णाणं जह्मा कालो ण याणदे किंचि ।
 तहमा ण होदि गाणं जह्मा कालो अचेदणो णिच्चं ॥८२॥
 आयासंपि य गाणं ण हवदि जह्मा ण याणदे किंचि ।
 तहमा अरणयासं अणं गाण जिणा विति ॥८३॥
 अज्झवसाण णाण ण हवदि जह्मा अचेदण णिच्चं ।
 तहमा अरणं गाणं अज्झवसाणं तहा अणं ॥८४॥
 जह्मा जाणदि णिच्चं तहमा जीवो दु जाणगो गाणी ।
 णाणं च जाणयादो अब्बदिरित्तं सुणयव्वं ॥८५॥
 गाणं सम्मादिट्ठी दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं ।
 धम्माधम्मं च तहा पव्वजं अज्झवंति बुहा ॥८६॥

शास्त्रं ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्त्रं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यच्छास्त्रं जिना वदंति ॥८२॥
 शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्दं जिना वदंति ॥८३॥
 रूपं ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यद्रूपं जिना वदंति ॥८४॥
 वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माद्वर्णो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं वर्णं जिना वदंति ॥८५॥
 गंधो ज्ञानं न भवति यस्माद्गंधो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं गंधं जिना वदंति ॥८६॥
 न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्तु रसो अचेतनो नित्यं ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानं रसं चान्यं जिना वदंति ॥८७॥
 स्पर्शो ज्ञानं न भवति यस्मात्स्पर्शो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं स्पर्शं जिना वदंति ॥८८॥
 कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यत्कर्म जिना वदंति ॥८९॥
 धर्मास्तिकायो न ज्ञानं यस्माद्धर्मो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं धर्मं जिना वदंति ॥९०॥
 न भवति ज्ञानमधर्मास्तिकायो यस्मान्न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यमधर्मं जिना वदंति ॥९१॥

कालोऽपि नास्ति ज्ञानं यस्मात्कालो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मान्न भवति ज्ञानं यस्मात्कालोऽचेतनो नित्यं ॥६२॥
 आकाशमपि ज्ञानं न भवति यस्मान्न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्याकाशमन्यज्ञानं जिना वदंति ॥६३॥
 अध्ववसानं ज्ञानं न भवति यस्मादचेतनं नित्यं ।
 तस्मादन्यज्ञानमध्ववसानं तथान्यत् ॥६४॥
 यस्माज्जानाति नित्यं तस्माज्जीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी ।
 ज्ञानं च ज्ञायकादव्यतिरिक्तं ज्ञातव्यं ॥६५॥
 ज्ञानं सम्यग्दृष्टिं तु संयमं सूत्रमंगपूर्वगतं ।
 धर्माधर्मं च तथा प्रवज्यामभ्युपयंति बुधाः ॥६६॥

आत्मव्यतिः—न श्रुत ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानश्रुतयोर्व्यतिरेकः । न शब्दो ज्ञानचेतनत्वात् ततो ज्ञानशब्द-
 योर्व्यतिरेकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानरूपयोर्व्यतिरेकः । न वर्णो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानवर्णयोर्व्यति-
 रेकः । न गंधो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानगंधयोर्व्यतिरेकः । न रसो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानरसयोर्व्यतिरेकः । न
 स्पर्शो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानस्पर्शयोर्व्यतिरेकः । न कर्म ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानकर्मणोर्व्यतिरेकः । न धर्मो
 ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानधर्मयोर्व्यतिरेकः । नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाधर्मयोर्व्यतिरेकः । न कालो ज्ञानमचेत-
 नत्वात् ततो ज्ञानकालयोर्व्यतिरेकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाकाशयोर्व्यतिरेकः । नाध्ववसानं ज्ञानमचेत-
 नत्वात् ततो ज्ञानाध्ववसानयोर्व्यतिरेकः । इत्येवं ज्ञानस्य सर्वैरेव परद्रव्यैः सह व्यतिरेको निश्चयसाधितो भवति । अथ
 जीव एवैको ज्ञानं चेतनत्वात् ततो ज्ञानजीवयोरेवाव्यतिरेकः, न च जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात्ततो व्यतिरेकः कश्चनापि
 शंकनीयः । एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यग्दृष्टिः, ज्ञानमेव संयमः, ज्ञानमेवांगपूर्वरूपं सूत्रं, ज्ञानमेव धर्माधर्मो, ज्ञानमेव
 प्रवच्येति ज्ञानस्य जीवण्यार्यैरपि सहाव्यतिरेको निश्चयसाधितो दृष्टव्यः ।

अथैवं सर्वद्रव्यव्यतिरेकेण सर्वदर्शनादिजीवस्वभावाव्यतिरेकेण वा अतिव्याप्तिसंब्याप्तिं च परिहरमाणमनादिविभ्रम-

मूल धर्माधर्मरूपं परमसमयमुद्दम्य स्वयमेव प्रवृत्त्यारूपमापाद्य दर्शनज्ञानचरित्रस्थितित्वरूपं समयमवाप्य मोक्षमार्गमात्मन्येव परिणतं कृत्वा समवाप्तमपूर्णविज्ञानधनभावं हानोपादानशून्यं साक्षात्समयसारभूतं शुद्धज्ञानमंक्रमेण स्थितं द्रष्टव्यं ।

अर्थ—शास्त्र है सो ज्ञान नाही है । जातौ शास्त्र किछू जाने नाही है, जड है । तातौ ज्ञान अन्य है शास्त्र अन्य है, जैसे जिन भगवान् हैं ते जाने हैं कहे हैं । शब्द है सो ज्ञान नाही है जातौ शब्द किछू जाने नाही है । जातौ शब्द अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । रूप है सो ज्ञान नाही है । जातौ रूप किछू जाने नाही है । तातौ ज्ञान अन्य है रूप अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । वर्ण है सो ज्ञान नाही है । जातौ वर्ण किछू जाने नाही है । तातौ ज्ञान अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । गंध है सो ज्ञान नाही है । जातौ गंध किछू जाने नाही है । तातौ रस किछू जाने नाही है । यह जिनदेव कहे हैं । गंध अन्य है रस अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । स्पर्श है सो ज्ञान नाही है । जातौ स्पर्श किछू जाने नाही है, तातौ ज्ञान अन्य है स्पर्श अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । कर्म है सो ज्ञान नाही है । जातौ कर्म किछू जाने नाही है, तातौ ज्ञान अन्य है कर्म अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । धर्म है सो ज्ञान नाही है । जातौ धर्म किछू जाने नाही है, तातौ ज्ञान अन्य है धर्म अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । अर्थ है सो ज्ञान नाही है । जातौ अर्थ किछू जाने नाही है, तातौ ज्ञान अन्य है अर्थ अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । काल है सो ज्ञान नाही है । जातौ काल किछू जाने नाही है, तातौ ज्ञान अन्य है काल अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । आकाश भी ज्ञान नाही है जातौ आकाश किछू जाने नाही है, तातौ ज्ञान अन्य है आकाश अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । यह जिनदेव कहे हैं । जैसे ही अध्यवसान है सो ज्ञान नाही है । जातौ अध्यवसान अचेतन है, तातौ ज्ञान अन्य है अध्यवसान अन्य है । यह जिनदेव कहे हैं । बहुरि जीव है सो ज्ञायक है, सो ही ज्ञान है । जातौ यह निरंतर जाने है । ज्ञान है सो ज्ञायकर्तौ अभिन्न है न्यारा नाही है, ऐसा जानना । बहुरि ज्ञान है सोही सभ्यदृष्टि है, ज्ञान ही

संयम है, ज्ञान ही अंगपूर्वगत सूत्र है, धर्म अधर्म भी ज्ञान ही है, बहुरि प्रवक्ष्या दीक्षा है सो भी ज्ञान है। ज्ञानी जन हैं ते ऐसैं अंगीकार करे हें माने हैं।

टीका—श्रुत कहिये वचनात्मक द्रव्यश्रुत है सो ज्ञान नाही है। जातैं वचन है सो अचेतन है। तातैं ज्ञानके अर श्रुतके व्यतिरेक है भेद है। बहुरि शब्द हें सो ज्ञान नाही है। जातैं शब्द पुद्गलद्रव्यका पर्याय है अचेतन है, तातैं ज्ञानके अर शब्दके व्यतिरेक है। बहुरि रूप है सो ज्ञान नाही है। जातैं रूप पुद्गलका गुण है अचेतन है, तातैं रूपके व्यतिरेक है। बहुरि वर्ण पुद्गलद्रव्यका गुण है, अचेतन है, तातैं वर्णके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि गंध हें सो ज्ञान नाही है। जातैं गंध पुद्गलद्रव्यका गुण है, अचेतन है, तातैं गंधके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि रस है सो ज्ञान नाही है, अचेतन है, तातैं रसके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि रस है सो ज्ञान नाही है, अचेतन है, तातैं रसके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। जातैं स्पर्श पुद्गलद्रव्यका गुण है अचेतन है, तातैं स्पर्शके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि कर्म हें सो ज्ञान नाही है। जातैं कर्म अचेतन है, तातैं कर्मके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि धर्मद्रव्य है सो ज्ञान नाही है। जातैं धर्म अचेतन है तातैं धर्मद्रव्यके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि अधर्मद्रव्य है सो ज्ञान नाही है। जातैं अधर्म अचेतन है, तातैं अधर्मद्रव्यके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि कालद्रव्य है सो ज्ञान नाही है। जातैं काल अचेतन है, तातैं कालके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। बहुरि आकाशद्रव्य है सो ज्ञान नाही है। जातैं आकाशके अर ज्ञानके व्यतिरेक है। तातैं ज्ञानके अर आकाशके व्यतिरेक है। बहुरि अथवसान है सो ज्ञान नाही है। जातैं अथवसान अचेतन है। तातैं ज्ञानके कर्मके उदयकी प्रवृत्तिरूप अथवसानके व्यतिरेक है। जातैं अथवसान अचेतन है। तातैं ज्ञानके कर्मके उदयकी प्रवृत्तिरूप अथवसानके व्यतिरेक है। ऐसैं याप्रकार तौ ज्ञानके सर्व ही परद्रव्यनिकरि सहित व्यतिरेक भिन्नपणाका निश्चय साध्या हुवा देखना। अर अब कहे हें, जो जीव है सो ही एक ज्ञान है जातैं जीव चेतन है, तातैं ज्ञानके अर जीवके, अव्यतिरेक है अभेद है। बहुरि जीवके अपैआप ज्ञानपणा है। ज्ञानजीवके व्यतिरेक भेद

किछू ही आशंकारूप न करना । ऐसैं होतैं ज्ञान है सो ही सम्यदृष्टि है, ज्ञान है सो ही संयम है, ज्ञान है सो ही अंगपूर्वगत सूत्र है । बहुरि धर्म अधर्म है सो भी ज्ञान ही है । बहुरि ज्ञान है सो प्रव्रज्या कहिये दीक्षा है, निश्चयचारित्र है । ऐसैं जीवके पर्यायनिकरि सहित भी अव्यतिरेक अभेदका निश्चय साध्या हुवा देखना । अब कहे हैं । जो ऐसैं सर्वपरद्रव्यनिकरि तो व्यतिरेक करि बहुरि जीवके सर्वदर्शनकूं आदि लेकरि स्वभावनिकरि अव्यतिरेक करि, तो अतिव्याप्ति अर अन्याप्ति दूषणकूं दूरिकरता संता, अर अनादिकालतैं बित्रम अविद्या है मूल जाका ऐसा धर्म अधर्म कहिये पुण्य पाप शुभ अशुभरूप परसमय ताकूं दूरि करि, अर आप प्रव्रज्या जो निश्चयचारित्ररूप दीक्षाकूं पायकरि, दर्शनज्ञानचारित्रिबैं स्थितरूप जो स्वसंयम ताकूं व्याप्यकरि आत्माहीबिबैं मोक्षमार्गकूं परिणामरूपकरि, अर पाया है संपूर्ण विज्ञानघन स्वभाव जानैं, अर होन उपादान कहिये त्याग ग्रहणकरि रहित साक्षात् समयसारभूत परमार्थरूप शुद्ध एक ज्ञान अवस्थित भया देखना, प्रत्यक्ष स्वसंवेदनकरि अनुभवन करना ।

भावार्थ—अर सर्व परद्रव्यनितैं तो न्यारा अर अपना पर्यायनितैं अभेद ऐसा ज्ञान एक दिखाया । सो यातैं अतिव्याप्ति अर अव्याप्ति नामा लक्षणके दोष हैं ते दूरि भये । जातैं आत्माका लक्षण उपयोग है । सो उपयोगमें ज्ञान प्रधान है । सो यह अन्य अचेतनद्रव्यनिमें नाहीं । तातैं तो अतिव्याप्तिस्वरूप नाहीं । अर अपनी अवस्थामें सर्वमें है, तातैं अव्याप्तिस्वरूप नाहीं । अर इहां ज्ञान कहनेतैं आत्माही जानना । जातैं अभेदविवक्षामें गुणगुणीके अभेद है । तातैं विरोध नाहीं । इहां ज्ञानहीकूं प्रधानकरि आत्माका अधिकार है । या ही लक्षणतैं सर्वपरद्रव्यनितैं भिन्न अनुभवगोचर होय है । यद्यपि आत्मामें अनंतधर्म हैं तथापि तिनमें केई तो छद्रमस्थके अनुभवगोचर ही नाहीं, तिनिकूं कहे, छद्रमस्थ ज्ञानी आत्मकूं कैसे पहिचाने ? अर केई धर्म अनुभवगोचर हैं तिनमें केई अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्वादिक हैं ते अन्यद्रव्यनितैं साधारण हैं समान हैं । तिनिकूं कहे न्यारा आत्मा जान्या जाय नाहीं । बहुरि केई परद्रव्यके निमित्ततैं भये, तिनिकूं

कहे । परमार्थभूत आत्माका स्वरूप शुद्ध कैसे जान्या जाय ? तातें ज्ञान ही कहे । छद्मस्थ ज्ञानी आत्माकूं पहिचाने तातें ज्ञानहीकूं आत्मा कहिकरि, अर इस ज्ञानमें अनादि अज्ञानतें शुभाशुभ उपयोगरूप परसमयकी प्रवृत्ति है ताकूं दूरि करि, अर सम्यदर्शनज्ञानचारित्रिविषै प्रवृत्तिरूप स्व-समयरूप परिणमनस्वरूप मोक्षमार्गविषै आत्माकूं परिणमाय, अर संपूर्ण ज्ञानकूं प्राप्त होय तब फेरि त्यागग्रहणकूं किछू न रहै । ऐसा साक्षात् समयसारस्वरूप पूर्णज्ञान परमार्थभूत शुद्ध ठहरे । ताकूं देखना ।

तहां देखना ही तीन प्रकार जानना । एक तो शुद्धनयका ज्ञानकरि याका श्रद्धान करना सो यह तो अचिरत आदि अवस्थामें भी मिथ्यात्वके अभावतें होय है । बहुरि दूसरा ज्ञानश्रद्धान भये पीछे वाह्य सर्व परिग्रहका त्यागकरि याका अभ्यास करना । उपयोगकूं ज्ञानहीविषै धामना सो जैसे शुद्धनयकरि अपना स्वरूपकूं सिद्धसमान जान्या श्रद्धान किया, तैसा ही ध्यानविषै ले एकाग्रचित्तकूं ठहरावना । फेरि फेरि याहीका अभ्यास करना । सो यह देखना अप्रमत्तदर्शमें होय है । सो जहां ताई ऐसे अभ्यासतें केवलज्ञान उपजे तहां ताई यह अभ्यास निरंतर रहै । यह देखनेका दूसरा प्रकार है । सो इहां ताई तो पूर्णज्ञान शुद्धनयके आश्रय परोक्ष देखना है । बहुरि तीसरा यह है, जो केवलज्ञान उपजै तब साक्षात् देखना होय है । तब सर्वविभावनिर्ते रहित होय सर्वका देखनजाननहारा ज्ञान है सो यह पूर्णज्ञानका प्रत्यक्ष देखना ही सो यह ज्ञान है सो ही आत्मा है । अभेदविवक्षामें ज्ञान कहौ तथा आत्मा कहौ किछू विरोध न जानना । अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमान्निवृतं विप्रतृथग्गम्भुता मादानोज्ज्वलनगूणमेतदमलं ज्ञानं तथाऽवस्थितम् ।

मथ्यबलन्विभागलुक्तसहस्रकारप्रभासुरः शुद्धज्ञानयनो यथाऽस्य महिमा निन्योदितस्तिष्ठति ॥४२॥

अर्थ—यह ज्ञान है सो तैसैं अवस्थित भया है, जैसे याका महिमा निरंतर उदयरूप तिष्ठै,

प्रतिप्रशी कर्म न रहे। कैसा अवस्थित भया है? अन्य जे परद्रव्य तिनितें व्यतिरिक्त कहिये न्यारा अवस्थित भया है। बहुरि कैसा है? आत्मनिवृत्त कहिये आपहीवियें निश्चित है। बहुरि कैसा है? पृथक् कहिये न्यारा ही वस्तुपणाकूं धारया है। वस्तूका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक है, सो ज्ञान भी सामान्यविशेषणाकूं धारया है। बहुरि कैसा है? आदानोञ्जन कहिये ग्रहणत्याग तिनिकरि शून्य है रहित है। ज्ञानमें किछू त्याग ग्रहण नाहीं है। बहुरि कैसा है? अमल कहिये रागादिक मलतें रहित है ऐसा है। बहुरि याका महिमा नित्य उदयरूप तिष्ठे है सो कैसा है? मध्य अर आदि अर अंत जे विभाग तिनिकरि मुक्त कहिये रहित, अर सहज कहिये स्वाभाविक, अर स्फार कहिये फैल्या विस्तरया जो प्रभा कहिये प्रकाश ताकरि देवीप्यमान है। बहुरि शुद्धज्ञानका धन कहिये समूह है ऐसा जाका महिमा सदा उदयमान है। तैसे अवस्थित भया है ठहरया है।

भावार्थ—ज्ञानका पूर्णरूप सर्वकूं जानना है। सो जब यह प्रकट होय है तब तनि विशेषणिसहित प्रकट होय है। सो याकी महिमाकूं कोई विगाडि सके नाहीं सदा उदयमान रहे है। अब कहे हैं, ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका धारणा सो ही कृतकृत्यपणा है।

उपजातिछन्दः

उत्सुक्तमुग्मोच्चयशेषतस्वत्तथात्तमादेयमशेषतन्मत । यदात्मनः संहृतसर्वशक्तः पूर्णस्य सन्धारणमात्मनीह ॥४३॥

अर्थ—जो समेटी है सर्व शक्ति जानें ऐसा जो पूर्णस्वरूप आत्मा, ताका आत्मा ही विये धारण करना सो ही जो उन्मोच्य कहिये छोडनेयोग्य था, सो तो सर्व उन्मुक्त कहिये छोडया। अर जो आदेय कहिये लेने योग्य था, सो समस्त लिया।

भावार्थ—जो पूर्णज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिका समूहस्वरूप आत्मा, ताकूं धारणा सो ही त्यागने योग्य तो सर्व ही त्यागा। अर ग्रहण करनेयोग्य था सो ग्रहण कीया। यह ही कृतकृत्यपणा है। आगे कहे हैं, जो ऐसे ज्ञानके देह भी नाहीं है। ताकी सूचनिकाका श्लोक है।

अनुपप्लन्दः

व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितं । कथमाहारकं तन्प्रायेण देहोऽस्य संश्रमते ॥४४॥

भावार्थ—एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार परद्रव्यतै न्यारा ज्ञान अवस्थित भया ठहरया । सो ऐसा ज्ञान आहारक कहिये कर्मनोकरूप आहार करनेवाला कैसा होय ? अर जब आहारक नहीं तव याके देहकी सका कैसे करिये ? नाही करिये । अत्र इस अर्थकू गाथामें कहे हैं ।
गाथा—

अत्ता जस्स असुत्तो णहु सो आहारओ हवदि एवं ।
आहारी खलु सुत्तो जह्मा सो पुगलमओ दु ॥९७॥
णवि सक्कदि धित्तुं जे ण सुंचदे चेव जे परं दब्बं ।
सो कोवि य तस्स गुणो पाउग्गिय विस्ससो वापि ॥९८॥
तद्दमा दु जो विसुद्धो चेदा सो णेव गिह्भदे किंचि ।
णेव विमुंचदि किंचिवि जीवाजीवाणदब्बाणं ॥९९॥

आत्मा यस्यामूर्तो न खलु स आहारको भवत्येवं ।

आहारः खलु मूर्तो यस्मात्स पुद्गलमयस्तु ॥९७॥

नापि शक्यते गृहीतुं यन्न मुंचति चैव यत्परं द्रव्यं ।

स कोऽपि च तस्य गुणो प्रायोगिको वैलसो वापि ॥९८॥

तस्मान्तु यो विशुद्धश्चेत्तयिता स नैव गृह्णाति किंचित् ।

नैव विमुंचति किंचिदपि जीवाजीवयोर्द्रव्ययोः ॥९९॥

आत्मव्याप्तिः—ज्ञानं हि परद्रव्यं किंचिदपि न गृह्णाति न मुंचति प्रायोगिकगुणसामर्थ्यात् वैलसिकगुणसाम-

श्रुत्या ज्ञानेन परद्रव्य गृहीतुं मोक्तुं चाशक्यत्वात् । परद्रव्यं च न ज्ञानस्यामूर्तत्वद्रव्यस्य मूर्तपुद्गलद्रव्यत्वादाहारः
ततो ज्ञानं नाहारकं भवत्यतो ज्ञानस्य देहो नाशकनीयः ।

अर्थ—याप्रकार जाका आत्मा अमूर्तिक है सो निश्चयकरि आहारक नाही है । जातें आहार है सो मूर्तिक है । सो आहार पुद्गलमय है । बहुरि जो परद्रव्य हे सो ग्रहण करनेकूं नाही समर्थ हूजिये है । अर छोडनेकूं समर्थ न हूजिये है । सो कोई ऐसाही आत्माका गुण है, प्रायोगिक है तथा वैखसिक है । तातें जो विशुद्ध चेतयिता आत्मा है सो किछू ही परद्रव्यकूं जीव अजीवकूं नाही ग्रहण करे है । बहुरि किछू ही परद्रव्यकूं नाही छोडे है ।

टीका—इहां आत्मा कहनेतें ज्ञानका ग्रहण है, जातें, अभेदत्रिवक्षातें लक्षणविषे ही लक्ष्यका व्यवहार है । इस न्यायतें आत्माकूं ज्ञान ही कहते आवै है । तातें टीका करे हैं । जो, ज्ञान है सो परद्रव्यकूं किंचिन्मात्र भी नाही ग्रहण करे है, अर किंचिन्मात्र भी नाही छोडे है । जातें प्रायोगिक गुण कहिये परनिमित्ततें भया जो गुण ताकी सामर्थ्यतें तथा वैखसिक कहिये स्वाभाविक गुणकी सामर्थ्यतें दोऊ प्रकारतें ज्ञानकरि परद्रव्यका ग्रहण करनेका अर छोडनेका असमर्थपणा है । बहुरि अमूर्तिक आत्मद्रव्य जो ज्ञान ताकै मूर्तिक पुद्गलद्रव्य आहार नाही है । अमूर्तिकके मूर्तिक आहार होय नाही । तातें ज्ञान आहारक नाही है । यातें ज्ञानके देहकी संका न करणी ।

भावार्थ—ज्ञानस्वरूप आत्मा अमूर्तिक है । अर आहार है सो कर्मनोकर्मरूप पुद्गलमय मूर्तिक है । तातें परसार्थतें आत्माके पुद्गलमय आहार नाही है । बहुरि आत्माका ऐसा ही स्वभाव है, सो परद्रव्यकूं तो ग्रहण ही नाही करे है । स्वभावरूप परिणमू तथा विभावरूप परिणमू अपने ही परिणामका ग्रहण त्याग है । परद्रव्यका तो ग्रहण त्याग किछू भी नाही है । तातें आत्माके पुद्गलमय देहस्वरूप जो लिंग है, वेप है, बाह्यचिन्ह है, सो मोक्षका कारण नाही है । ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते । ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिंगं मोक्षकारणम् ॥४५॥

अर्थ—एवं कहिये पूर्वीक्तप्रकारकरि शुद्धज्ञानकै देह ही नाही विद्यमान है । तातें ज्ञाताकै देहमय लिंग है, चिन्ह है, भेष है सो मोक्षका कारण नाही हैं । अब इस अर्थकूं गाथाकरि कहे हैं । गाथा—

पाखंडियलिंगाणि य गिहलिंगाणिय बहुप्पयाराणि ।
धितुं वदंति मूढा लिंगमिणं मोक्खमगगोत्ति ॥१००॥
णय होदि मोक्खमगगो लिंगं जं देहणिम्ममा अरिहा ।
लिंगं मुइत्तु दंसणणाचरित्ताणि सेवंति ॥१०१॥

पाखंडिलिंगानि च गृहलिंगानि च बहुप्रकाराणि ।

गृहीत्वा वदति मूढा लिंगमिदं मोक्षमार्गं इति ॥१००॥

न तु भवति मोक्षमार्गो लिंगं यद्देहनेर्ममका अर्हतः ।

लिंगं मुक्त्वा दर्शनज्ञानचरित्राणि सेवंते ॥१०१॥

आत्मख्यातिः—केचिद् द्रव्यलिंगमज्ञानेन मोक्षमार्गं मन्यमानाः संतो मोहेन द्रव्यलिंगमेवोपाददते । तदप्यनुप-
पन्नं सर्वपापैव भगवतामर्हद्देवानां शुद्धज्ञानमयत्वे सति द्रव्यलिंगाश्रयभ्रतशरीरममकारत्यागात् । तदाश्रितद्रव्यलिंगत्या-
गेन दर्शनज्ञानचरित्राणां मोक्षमार्गत्वेनोपासनस्य दर्शनात् ।

अर्थतदेव साधयति—

अर्थ—पाखंडिलिंग चहुरि गृहलिंग ऐसे बहुत प्रकार बाह्यलिंग हैं । तिनिकूं ग्रहणकरि मूढ
असानी जन ऐसैं कहे हैं, यह लिंग है सो ही मोक्षका मार्ग है । आचार्य कहे हैं लिंग मोक्षका

मार्ग नाही है। जातै, अर्हतेदेव हैं ते देहके विषै निर्ममत्व भये संते लिंगकू 'छोडिकरि दर्शन-
ज्ञानचारित्रहीकू सेवे हैं।

टीका—कईक जन अज्ञानकरि द्रव्यलिंगहीकू मोक्षमार्ग मानते संते सोहकरि 'द्रव्यलिंगहीकू
अंगीकार करै हैं। सो यह द्रव्यलिंगकू मोक्षमार्ग मानना अनुपपन्न है। जातै सर्व ही भगवान्
अर्हतेदेव हैं तिनिके शुद्धज्ञानमयीपणाकू होतै संतै द्रव्यलिंगका आश्रयभूत जो शरीर ताका
ममकारका त्यागतै तिस शरीरके आश्रित जो द्रव्यलिंग ताका त्याग करि अर् दर्शन ज्ञानचारि-
त्रनिके मोक्षमार्गपणाकरि सेवना देखिये हैं।

भावार्थ—जो देहमय द्रव्यलिंग ही मोक्षका कारण होता तो अर्हतादिक देहका ममत्व छोडि
दर्शनज्ञानचारित्रकू काहेकू सेवतै ? द्रव्यलिंगहीतै मोक्षकू प्राप्त होते। तातै यह निश्चय भया,
जो देहमयलिंग मोक्षमार्ग नाही है। परमार्थकरि दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप आत्मा ही मोक्षका मार्ग
है। आगै यह साधे हैं, जो दर्शनज्ञानचारित्र ही मोक्षमार्ग है। गाथा—

णवि एस मोक्खमगो पाखंडी गिहमयाणि लिंगाणि ।
दंसणणाणचारित्ताणि मोक्खमगं जिणा विति ॥१०२॥

नाप्येष मोक्षमार्गः पाखंडिग्रहमयानि लिंगानि ।

दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गं जिना वदति ॥१०२॥

आत्मख्यातिः—न खलु द्रव्यलिंगं मोक्षमार्गः शरीराश्रितत्वे सति परद्रव्यत्वात् । तस्मादर्शनज्ञानचारित्राण्येव
मोक्षमार्गः, आत्माश्रितत्वे सति सद्रव्यत्वात् ।

यत एवं—

अर्थ—पाखंडिलिंग अर् यहस्थलिंग ये मोक्षमार्ग नाही। दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते मोक्षमार्ग
हैं। ऐसै जिनदेव कहे हैं।

टीका—निश्चयकरि द्रव्यलिंग है सो मोक्षका मार्ग नाही है । जातैं याके शरीरके आश्रित-
पणा होतैं संते यह परद्रव्य है । बहुरि दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते ही मोक्षमार्ग हैं । जातैं इतिके
आत्माके आश्रितपणा होतैं संतैं निज आत्मद्रव्यपणा है ।

भावार्थ—मोक्ष है सो सर्व कर्मका अभावरूप आत्माका परिणाम है । सो याका कारण भी
आत्माका परिणाम ही चाहिये । तातैं दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते आत्माका परिणाम हैं । तातैं ते
ही मोक्षके मार्ग हैं; यह निश्चयकरि कबा । बहुरि लिंग है सो देहमय है । देह है सो पुद्गल-
द्रव्यमय है । तातैं आत्माके देह मोक्षका मार्ग नाही है । परमार्थकरि अन्यद्रव्यके अन्यद्रव्य किछु
करे नाही यह नियम है । आगै कहे हैं, जो जातैं ऐसैं हे द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नाही, तातैं ऐसैं
करना यह उपदेश करे हैं ।

जहमा जहित्तु लिंगे सागारणगारिणहि वा गहिदे ।
दंसणणाणचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥१०३॥

तस्मात्तु जहित्वा लिंगानि सागारैरनगारिकैर्वा गृहीतानि ।
दर्शनज्ञानचारित्रो आत्मानं युंक्ष्व मोक्षपथे ॥१०३॥

आत्मव्याप्तिः—यतो द्रव्यलिंग न मोक्षमार्गः, ततः समस्तमपि द्रव्यलिंग त्यक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्रे चैव मोक्ष-
मार्गत्वात् आत्मा योक्तव्य इति स्वातुमतिः ।

अर्थ—जातैं द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नाही, तातैं सागार कहिये गृहस्थनिकरि, अर अनगार
कहिये, यहकूं त्यागि मुनि होयकरि जे लिंग ग्रहे तिनिकूं छोडिकरि अपने आत्माकूं दर्शनज्ञान-
चारित्रस्वरूप मोक्षमार्गविषै युक्त करौ । यह श्रीगुरुनिका उपदेश है ।

टीका—जातैं द्रव्यलिंग है सो मोक्षका मार्ग नाही है, तातैं समस्त ही द्रव्यलिंग हैं ताहि

छोड़ि-अर दर्शनज्ञानचारित्रनिविधे ही आत्माकूं युक्त करना । जातें एही मोक्षका मार्ग है । ऐसा सूत्रका उपदेश है ।

भावार्थ—इहां द्रव्यलिंगनकूं छुडाय दर्शनज्ञानचारित्रविधिं लगावनेका वचन है । सो यह सामान्य परमार्थवचन है । कोई जानैगा, कि मुनि श्रावककें व्रत छुडावनेका उपदेश है । सो ऐसा नाही है । जे केवल द्रव्यलिंगहीकूं मोक्षमार्ग जानि भेष धारै तिनिकूं पक्ष छुडाई है । जो भेष-मात्रतें मोक्ष नाही है । परमार्थरूप मोक्षमार्ग आत्मके परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ते ही हैं । अर व्यवहार आचारसूत्रमें कहे तिस अनुसार मुनिश्रावककें वाह्य व्रत हैं ते व्यवहारकरि निश्चयमोक्षमार्गके साधक हैं । तिनिकूं छुडावै नाही ऐसा कहे हैं । जो तिनिका भीमत्व छोडि परमार्थ मोक्षमार्गमें लागे मोक्ष होय है । केवल भेषमात्रतें मोक्ष नाही है ऐसा जानना । आगे इस ही अर्थकूं दृढ करे हैं ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप छन्दः

दर्शनज्ञानचारित्रन्यात्मा तच्चमान्यनः । एक एव गदा गेव्यो मोक्षमार्गो युमुशुणा ॥४६॥

अर्थ—जातें आत्माका तत्त्व कहिये यथार्थरूप दर्शनज्ञानचारित्रका त्रिकस्वरूप है तातें मोक्षके इच्छुक पुरुषनिकरि एक ही यह मोक्षमार्ग सदा सेवने योग्य है । अब यह ही उपदेश गायाकरि कहे हैं ।

सुखस्वपहे अप्पाणं ठवेहि वेदयदि ज्ञायहि तं चैव ।
तत्थेव विहर णिच्चं माचिरहसु अप्पादब्बेषु ॥१०४॥

मोक्षपथे आत्मानं स्थाप्य वेदय ध्याय हि तं चैव ।

तत्रैव विहर नित्यं मा विहारपीरन्यद्रव्येषु ॥१०४॥

आत्मलयातिः—आ ससारतपट्टबन्ध रागद्वेषादीपंगणविक्षिप्तमानमपि स्वप्नभ्रातृगुणेन ततो न्यायस्य दर्शनज्ञानचारित्रेषु नित्यमेवावस्थापयंति निश्चितमात्मानं । तथा निश्चितनिरोधेनात्यंतमेकाग्रो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्रा-

ण्येव ध्यायस्य । तथा सकलकर्मकर्मफलचेतनासंन्यासेन शुद्धज्ञानचेतनामयोभूत्वा दशानज्ञानचारित्राण्येव चेत्तयस्व । तथा द्रव्यस्वभाववशतः प्रतिक्षणविजृंभमाणपरिणामतया तन्मयपरिणामी भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्र्ये भवे विहर । तथा ज्ञानरूपमेकमेवाचलितमव्यवमानो ज्ञेयरूपेणोपाधितया सर्वत एव ग्रथावत्स्वपि परद्रव्येषु सर्वेष्वपि मनागपि मा विहारीः । अर्थ—हे भव्य ! तू मोक्षमार्गकेविषै अपने आत्माकूं स्थापि । बहुरि तिसहीकूं ध्याय । बहुरि तिसहीकूं चेति अनुभवगोचर करि । बहुरि तिस आत्माहीके विषै निरंतर विहार करि । अन्य-द्रव्यनिविषै मति विहार करै ।

टीका—आचार्य उपदेश करे हैं, जो हे भव्य ! तू अनादि संसारतें लगाय यह आत्मा अपनी बुद्धिके दोषकरि परद्रव्यविषै रागद्वेषादिविषै नित्य ही निरंतर तिष्ठता संता प्रवर्ते है तोऊ ताकूं अपनी बुद्धिहीके गुणकरि तिति परद्रव्यनिविषै राग द्वेषतें छुडाय अर दर्शनज्ञानचारित्र्यविषै निरंतर तिष्ठता अति निश्चल स्थापन करि तैसे ही समस्त अन्य चिंताका निरोध करि अत्यंत एकाग्रचित्त होय दर्शनज्ञानचारित्र्यहीकूं ध्याय ध्यान करि । तैसे ही समस्त कर्म अर कर्मका फलरूप चेतनाका संन्यास करि, त्याग करि अर शुद्धज्ञानचेतनामय होयकरि, दर्शनज्ञानचारित्र्य-हीकूं चेति अनुभवन करि । तैसे ही द्रव्यके स्वभावके वशतें अणक्षणप्रति उपजते उदय होते जे परिणाम, तिसपणाकरि तन्मयपरिणाम करि, दर्शनज्ञानचारित्र्यहीविषै विहार करि । तैसे ही तू एकज्ञानरूपहीकूं निश्चलरूप अवलंबन करता संता ज्ञेयरूपकरि ज्ञानके उपाधिपणाकरि सर्व तर-फतें आय पडते जे सर्व ही परद्रव्य तिनिविषै किंचिन्मात्र भी विहार मति करै ।

भावार्थ—परमार्थरूप आत्माका परिणाम दर्शनज्ञानचारित्र्य है । ते ही मोक्षमार्ग है । तिनिही-विषै आत्माकूं स्थापना । तिनिहीका ध्यान करना । तिनिका अनुभव करना । तिनिहीविषै प्रवर्तना । अन्य द्रव्यनिविषै नाहीं प्रवर्तना । यहु ही परमार्थकरि उपदेश है । केवल व्यवहारहीमें मूढ न रहना । अब इस ही अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं ।

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्जसिद्ध्यात्मकस्तत्रैव स्थितिर्मेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति ।
तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन् सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विन्दति ॥४७॥

अर्थ—जो दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप यह एक मोक्षका मार्ग है सो जो पुरुष तिस ही विषे स्थितीकूं प्राप्त होय है तिष्ठे है, बहुरि जो तिसहीकूं निरंतर ध्यावे है, बहुरि जो तिसहीकूं चेत है, अनुभवे है, बहुरि जो तिसहीविषे निरंतर विहार करे है प्रवर्ते है, कैसा भया संता ? अन्य द्रव्यनिकूं नाहीं स्पर्शता संता, सो पुरुष थोरे ही कालमें अवश्य समयसार जो परमात्माका रूप जाका नित्य उदय रहै ऐसा अनुभवे है पावे है ।

भावार्थ—निश्चयमोक्षमार्गके सेवनेतैं थोरे ही कालमें मोक्षकी प्राप्ति होय यह नियम आगै कहे हैं, जो द्रव्यलिंगहीकूं मोक्षमार्ग मानि ताविषे समत्वभाव राखे हैं ते मोक्ष नाहीं पावे हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है ।

शादू लविक्रीडित छन्दः

वे त्वेन पग्निहृत्य संवृत्तिपथप्रस्थापितेनात्मना लिङ्गे द्रव्यस्ये च हन्ति ममतां तच्चावबोधच्युताः ।

नित्योद्योतमसण्डमंक्रमतुलोकं स्वभावप्रभाप्राग्भार ममग्रस्य मारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते ॥४८॥

अर्थ—जे पुरुष यह पूर्वोक्त परमार्थस्वरूप मोक्षमार्ग ताकूं छोडिकरि अर व्यवहार मार्गविषे वलाया स्थाया जो अपना आत्मा ताहीकरि, द्रव्यस्य जो यह वाह्यलिंग भेष ताविषे ममता करै है; जाने है, कि यह ही हमकूं मोक्ष प्राप्त करेगा; ते पुरुष तत्त्वके यथार्थ ज्ञानतैं रहित भये संते मुनिपद लीया है तौऊ इस समयसारकूं नाहीं अवलोकन करे हैं. नाहीं पावै हैं । कैसा है समय-सार ? नित्य है उदय जाका, कोई प्रतिप्रक्षी होय ताका उदयका विच्छेद न करि सके है । बहुरि कैसा है ? अखंड है, जामैं अन्य ज्ञेय आदिके निमित्ततैं खंड नाहीं होय है । बहुरि कैसा है ? एक है, पर्यायनिकरि अनेक अवस्था होय हैं, तौऊ एकरूपपणाकूं नाहीं छोडे है । बहुरि कैसा

हे ? अतुल कहिये जाके बराबरी अन्य नाही' ऐसा हे आलोक कहिये प्रकाश जाका, सूर्यादिकका प्रकाशकी ज्ञानप्रकाशकू उपमा नाही' लागे । बहुरि अपने स्वभावकी जो प्रथा ताका प्राग्भार है, जाका भार अन्य सहारी शकै नाही' । बहुरि अमल है, रागादिक विकारमलकरि रहित हे । ऐसा परमात्माका स्वरूपकू द्रव्यलिंगी नाही' पावे है । अब इस अर्थकी गाथा कहे हैं । गाथा—

**पाखंडियलिंगेसु व गिहलिंगेसु व बहुपयारेसु ।
कुर्वन्ति जे मर्मात्ति तेहिं ण गाढं समयसारं ॥१०५॥**

पाखंडिलिंगेसु वा गिहलिंगेसु वा बहुप्रकारेसु ।

कुर्वन्ति ये मर्मात्तैर्न ज्ञातः सपयसारः ॥१०५॥

आत्मव्यतिः—ये सलु श्रमणोऽहं श्रमणोपासकोऽहमिति द्रव्यलिंगममकारेण भिव्याहंकार कुर्वन्ति तेऽनादिक-
द्रव्यवहारविप्रदाः श्रोत्रविभेकं निश्चयमनासदाः परमार्थमत्यं भगन्तं समयसारं न पश्यन्ति ।

अर्थ—जे पुरुष पाखंडिलिंगनिविषे अथवा गृहस्थलिंगनिविषे बहुत प्रकार हैं, तिनिविषे समता करे हैं, जो हमारे यह ही मोक्षके डेनहारे हैं, तिनि पुरुषनिसे समयसारकू जान्या नाही' । टीका—जे पुरुष निश्चयकरि ऐसे माने हैं, जो मैं श्रमण हों, मुनि हों अथवा श्रमणका उपासक हों, सेवक हों, श्रावक हों, ऐसे द्रव्यलिंगविषे ममकारकरि मिथ्या अहंकार करे हैं, ते अनादिका प्रसिद्ध चल्या आया जो व्यवहार ताविषे मूढ मोही भये संते श्रोढ कहिये बडा हे भेदज्ञान जाँमे ऐसा निश्चयनयकू नाही' प्राप्त भये संते परमार्थकरि सत्यार्थ जो भगवान् ज्ञान-रूप समयसार ताहि नाही' देखे हैं नाही' पावे हैं ।

भावार्थ—जे अनादिकालका परद्रव्यके संयोगते भया जो व्यवहार ताही विषे मूढ मोही हे, ते ऐसे जाने हैं, जो यह बाध्य महावतादिरूप भेष हे सो ही हमकू मोक्ष प्राप्त करेगा । अर भेदज्ञानका जाँते जानना होय ऐसा निश्चयनयकू नाही' जाने हैं । तिनिसे सत्यार्थ परमात्सरूप

शुद्धज्ञानमय समयसारकी प्राप्ति नाही होय है। अब इस ही अर्थके कलशालय काव्य कहे हैं।

वियोगिनीछन्दः

व्यवहारविभूदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः । तुषयोधनिमुग्धद्वयः कलयन्तीह तुषं न तंडुलम् ॥४६॥

अर्थ—जे जन व्यवहारहीविषे विमूढ मोही है बुद्धि जिनकी ऐसे हैं ते परमार्थकूं नाही जाने हैं। जैसे लोकविषे जे तुसहीके ज्ञानविषे विमुग्धबुद्धि जन हैं ते तुसहीकूं तंडुल जाने हैं। अर तंडुलकूं तंडुल नाही जाने हैं।

भावार्थ—जे परमार्थ आत्माका स्वरूप नाही जाने हैं अर व्यवहारहीविषे मूढ होय रहे हैं। शरीरादि परद्रव्यहीकूं आत्मा जाने हैं ते परमार्थ आत्माकूं नाही जाने हैं। जैसे तुष तंडुलका भेद तो जाने नाही अर परालकूं कूटें तिनिकै तंडुलकी प्राप्ति नाही। तुस तंडुलका भेदज्ञान भये संते तंडुल पावे। आगे इस ही अर्थकूं दृढ करनेकूं कहे हैं।

स्वागताछन्दः

द्रव्यलिङ्गसमकारमोलितौ दगते समयसार एव न । द्रव्यलिङ्गमिह यत्कलान्यतो ज्ञानमंरुमिदमेव हि स्वतः ॥५०॥

अर्थ—द्रव्यलिङ्गके समकारकरि मोलित हैं मो ही आंधे हैं तिनिकरि समयसार है सो देखिये ही नाही हे। जातें इस लोकविषे द्रव्यलिङ्ग है सो तो अन्य द्रव्यतें होय है। अर यह ज्ञान है सो आप आत्मद्रव्यतें ही होय है।

भावार्थ—जे द्रव्यलिङ्गकूं ही आपा माने हैं ते आंधे हैं। तिनिकूं आपा पर संश्रया नाही। आगे कहे हैं जो व्यवहारनय तो मुनि श्रावकके भेदकरि लिङ्ग दोग प्रकार हैं, तिनि दोऊकूं मोक्षमार्ग न कहे है अर निश्चयनय काहू ही लिङ्गकूं मोक्षमार्ग न कहे है। गाथा—

ववहारिओ पुण णओ दोण्णिवि लिङ्गाणि भणदि मोक्खपहे ।
णिच्छयणओ दु णिच्छदि मोक्खपहे सव्वलिङ्गाणि ॥१०६॥

व्यावहारिकः पुनर्नयो द्वे अपि लिंगे भणति मोक्षपथे ।
निश्चयनयस्तु नेच्छति मोक्षपथे सर्वलिंगानि ॥१०६॥

आत्मख्यातिः—यः सखु श्रमणश्रमणोपासकभेदेन द्विविधं द्रव्यलिंगं भवति मोक्षमार्ग इति प्ररूपणप्रकारः सः केवलं व्यवहार एव न परमार्थस्तस्य स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वाभावात् । यदेव श्रमणश्रमणोपासक-
विकल्पानतिकांतं दृशिताप्रितृत्तिमात्रं शुद्धज्ञानमभेदकमिति निस्तुपसंचेतनं परमार्थः, तस्यैव स्वयं शुद्धद्रव्यानुभवा-
त्मकत्वे सति परमार्थकत्वात् ततो ये व्यवहारमेव परमार्थशुद्ध्या चेतयन्ते ते समयमारमेव न संचेतयन्ते । य एव परमार्थ-
शुद्ध्या चेतयन्ते ते एव समयसारं चेतयन्ते ।

अर्थ—व्यवहारनय है सो तो मुनि श्रावकके भेदकरि दोय प्रकार लिंग हैं निनि दोऊहीकूं मोक्षमार्ग कहे है । बहुरि निश्चयनय है सो सर्व ही लिंगकूं मोक्षमार्गविषं नाहीं इष्ट करे है ।

टीका—निश्चयकरि श्रमण कहिये मुनि अर श्रमणके उपासक कहिये श्रावक ऐसैं दोय भेदकरि लिंग दोय प्रकार हैं । सो दोऊ ही लिंग मोक्षमार्ग है, ऐसा प्ररूपणका प्ररार है, सो केवल व्यवहार ही है । परामर्थ नाहीं है । जातैं इस व्यवहारनयके स्वयं अशुद्धद्रव्यका अनुभव-
स्वरूपणा होतैं संतै परमार्थपणाका अभाव है । बहुरि जो श्रमण अर श्रमणका उपासकके भेदतैं दूरिखतीं दर्शनज्ञानचारित्रकी प्रवृत्तिमात्र निर्मलज्ञान ही एक है, ऐसा निर्मल अनुभवन सो परमार्थ है, सो ही मोक्षमार्ग है । जातैं ऐसैं ज्ञानहीके स्वयं शुद्धद्रव्यरूपा होनेका स्वरूपणा होते संतै परमार्थपणा है । तातैं जे पुरुष केवल व्यवहारहीकूं परमार्थशुद्धिकरि अनुभवे हैं ते समयसारकूं नाहीं चेतें हैं, नाहीं अनुभवे हैं । बहुरि जे परमार्थहीकूं परमार्थको बुद्धिकरि अनु-
भवे हैं, ते ही तिस समयसारकूं अनुभवे हैं ।

भावार्थ—व्यवहारनयका तो विषय भेदरूप है । सो अशुद्ध द्रव्य है । सो परमार्थ नाहीं । अर निश्चयनयका विषय अभेदरूप शुद्धद्रव्य है सो परमार्थ है । सो जे व्यवहारहीकूं निश्चय मानि प्रवर्तें हैं तिनिकें समयसारकी प्राप्ति नाहीं है । अर जे परमार्थकूं परमार्थ जाने हैं

तिनिकै समयसारकी प्राप्ति होय है । ते ही मोक्षकूं पावे हैं । आगे कहे हैं, जो बहुत कहनेकरि पूरि पडो, एक परमार्थहीका चिंतवन करना ।

प्रय

मालिनीछन्दः

अलमलमतिजल्पेदुर्विकल्पैरनल्पैरयमिह परमार्थश्चिन्त्यतां नित्यमेकः ।

स्वप्नविग्रपूर्णज्ञानविष्कृतिमात्रात्र खलु समयमारादादुत्तरं किञ्चिदस्ति ॥५१॥

अर्थ—आचार्य कहे हैं, जो अति बहुत कहनेकरि अर बहुत दुर्विकल्पनिकरि तौ पूरि पडो । इस अध्यात्मग्रन्थविषे यह परमार्थ है, सो ही एक निरंतर अनुभवन करना । जाते निश्चयकरि अपने रसका फेलावकरि पूर्ण जो ज्ञान ताका स्फुरायमान होनेमात्र जो समयसार परमात्मा तिसशिवाय अन्य किछू भी सार नाही है ।

भावार्थ—पूर्णज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभवन करना । निश्चयकरि इस उपरंति किछू भी सार नाही है । आगे इस समयसार ग्रंथकूं पूर्ण करे हैं । ताकी सूचनिकाका श्लोक है ।

अनुष्टुप्छन्दः

इदमकं जगच्चक्षुरक्षयं याति पूर्णताम् । विज्ञानवनमानन्दमयमध्यवता नयन् ॥५२॥

अर्थ—इदं कहिये यह समयप्राभृत है सो पूर्णताकूं प्राप्त होय है । कैसा है ? अक्षय कहिये जाका विनाश न होय ऐसा जगत्के अद्वितीय नेत्रसमान है । जाते कहा करता है ? विज्ञानवन जो शुद्ध परमात्मा समयसार आनंदमय ताकूं प्रत्यक्ष प्राप्त करता संता है ।

भावार्थ—यह समयप्राभृत ग्रंथ है सो वचनरूप तथा ज्ञानरूप दोऊ ही प्रकार करि नेत्र-समान है । जाते जैसे नेत्र घटपटादिककूं प्रत्यक्ष दिखावे है तैसें यह शुद्ध आत्माका स्वरूपकूं प्रत्यक्ष अनुभवगोचर दिखावे है । अब याकूं आचार्य पूर्ण करे है, सो याका महिमारूप पहनेका फलकी गाथा कहे हैं ।

जो समयपाहुडमिणं पठिदूणय अच्छतच्चदो णादुं ।
अच्छे ठाहिदि चेदा सो पावदि उत्तमं सुखं ॥१०७॥

यः समयसारप्राभृतमिदं पठित्वाऽर्थतत्त्वतो ज्ञात्वा ।

अर्थे स्थास्यति चेतयिता स प्राप्नोत्युत्तमं सौख्यम् ॥१०७॥

आत्मव्याप्तिः—यः खलु समयसारभूतस्य भवतः परमात्मनोऽस्य विद्म्यकाशरुत्वेन विद्म्यमयम्य प्रतिपादनान् स्वयं शब्दब्रह्मायमाणं शास्त्रमिदमधीत्य विद्म्यकाशानमयपरमार्थभूतचित्तप्रकाशरूपपरमात्मानं निश्चिन् अर्थतत्त्वतश्च तत्र परिच्छिद्य अस्यैवार्थभूतं भगवति एकस्मिन् पूर्णविज्ञानवने परमब्रह्मणि सर्गारंभेण स्थास्यति चतयिता, स माझा-त्तरक्षणविजृंभमाणचिदेकरसनिर्भयस्वभावयुस्थितानिराकुलात्मरूपतया परमानन्दगद्गच्चमुत्तममनाकुलत्वलक्षण मौल्य स्वर्गमंत्रं भविष्यतीति ।

अर्थ—जो चेतयिता पुरुष भव्यजीव इस समयप्राभृतकूं पठिकरि अर अर्थते अर तत्त्वते जानिकरि अर याका अर्थविषै निडेगा सो उत्तमसौख्यस्वरूप होयगा ।

टीका—जो चेतयिता भव्यपुरुष आत्मा निश्चयकरि इस शास्त्रकूं पठिकरि अर समस्तपदार्थ-निका प्रकाशनेविषै समर्थ ऐसा परमार्थभूत चैतन्यप्रकाशरूप आत्माकूं निश्चय करता संता अर्थते अर यथार्थ तत्त्वते जाणि, अर याहीका अर्थभूत जो भगवान् एक पूर्णविज्ञानवनस्वरूप परब्रह्म ताविषै सर्वप्रकार उद्यम आरंभ करिकै अर तिष्ठेगा सो पुरुष, उत्तम अनाकुलता है लक्षण जाका ऐसे सुखरूप स्वयमेव आप ही होयगा । कैसा है यह शास्त्र समयसारभूत भगवान् परमात्मा ? समस्तका प्रकाशनेवालापणाकरि जाकूं विद्म्यसमय कहिये, ताके प्रकाशनेते आप स्वयं शब्दब्रह्मासारिखा है । बहुरि जिस सुखकूं प्राप्त होयगा सो सुख कैसा है ? तत्काल उदय-रूप प्रगट होता एक चैतन्यरसकरि भरया अपने स्वभावविषै भले प्रकार तिष्ठेया निराकुल आत्मस्वरूपपणाकरि परमानंद शब्दकरि कहने योग्य है ।

भावार्थ—इस शास्त्रका नाम समयब्राभूत है। सो समय नाम पदार्थका है ताका कहनेवाला है। तथा समय नाम आत्मा है ताका कहनेवाला है। सो आत्मा समस्त पदार्थनिका प्रकाशनेवाला है। ताकू यह कहे है। सो समस्तपदार्थनिका कहनेवाला होय ताकू शब्दब्रह्म कहिये। सो ऐसै आत्माकू कहनेतैं इस शास्त्रकू शब्दब्रह्मसारिखा कहिये। शब्दब्रह्म तो द्वादशंगशास्त्र है, ताकी उपमा याकू भी है सो यह शब्दब्रह्म परब्रह्म जो शुद्धपरमात्मा ताकू साक्षात् दिखावे है। जो इस शास्त्रकू पढिकरि याके यथार्थ अर्थविषै ठहरेगा सो परब्रह्मकू पावेगा। याहीतैं उत्तमसौख्य जाकू परमानंद कहिये ऐसा स्वात्मिक स्वाधीन जामैं वाधा नाहीं विच्छेद नाहीं अविनाशी ऐसा सुख पावेगा याहीतैं भव्यजीव अपना कल्याणके अर्थी याकू पढो, सुण, निरंतर याहीका स्मरण ध्यान राखो ज्यौं अविनाशीसुखकी प्राप्ति होय। यह श्रीगुरुनिका उपदेश है। अब इस सर्वविशुद्धज्ञानका अधिकारकी पूर्णताका कलशरूप श्लोक कहे हैं।

अनुष्टुप् छन्द.

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम् । अरण्डमकमचला स्वमवेद्यमवाधितम् ॥५३॥

अर्थ—इति कहिये याप्रकार आत्माका तत्त्व कहिये परमार्थभूत स्वरूप ज्ञानमात्र अवस्थित भया निश्चित ठहरया। कैसा है ज्ञानमात्रतत्त्व ? अखंड है अनेक ज्ञेयाकारकरि तथा प्रतिपक्षि कर्मकरि खंड खंड दीखे है, तौऊ ज्ञानमात्रविषै खंड नाहीं है। बहुरि याहीतैं एकरूप है। बहुरि अचल है ज्ञानरूपतैं चल न होय अर ज्ञेयरूप नाहीं है। बहुरि स्वसंबेद्य है आपहीकरि आप जाननेयोग्य है। बहुरि अवाधित है काहू खोटी युक्तिकरि बाध्या नाहीं जाय है।

भावार्थ—इहां आत्माका निजस्वरूप ज्ञान ही कथा है। जातैं आत्सामैं अनंत धर्म हैं, तिनिसैं केई तो साधारण हैं, ते तो अतिव्याप्तिरूप हैं। तिनिसैं आत्मा पिछाणया जाय नाहीं। बहुरि केई पर्यायाश्रित हैं, कोई अवस्थामैं है कोडिसैं नाही है, ते अव्याप्तिरूप हैं। तिनिसैं भी आत्मा पिछाणया जाय नाहीं। बहुरि चेतनता है सो यद्यपि लक्षण है तथापि शक्तिमात्र है, सो अदृष्ट

है। तातैं ताकी व्यक्ति दर्शन ज्ञान हैं। तिनिमें ज्ञान साकार है, प्रकट अनुभवगोचर है। तातैं याहीके द्वारै आत्मा पहिचान्या जाय है। तातैं या ज्ञानहीकूं प्रधानकरि आत्मतत्त्व कछा है। ऐसा मति जानू, जो आत्माकूं ज्ञानमात्र तत्त्व कछा है। सो एता ही परमार्थ है अन्य धर्म झूटे हैं आत्मामें नाहीं हैं ऐसा सर्वथा एकांत किये मिथ्यादृष्टि होय है। विज्ञानद्वैतवादी बौद्धका मत आवे है। तथा वेदांतका मत आवे है। सो ऐसा एकांत वाधासहित है। ऐसा एकांत अभिप्राय-करि मुनिव्रत भी पावै, अर आत्माका ज्ञानमात्रका ध्यान भी करे तो मिथ्यात्व कटै नाहीं। मन्दकषायनिके कसतैं स्वर्ग पावे तो पात्रो, मोक्षका साधन तो होय नाहीं। तातैं स्याद्वादकरि यथार्थ समजना। ऐसैं इहां तांई गाथाका व्याख्यान अर तिस व्याख्यानके कलशरूप तथा सूचनिकारूप काव्य टीकाकारनैं किये। अब इहां टीकाकार विचारे हैं—जो इस ग्रंथमें ज्ञानकूं प्रधानकरि ज्ञानमात्र आत्मा कहते आये। तहां कोई ऐसा तर्क करै, जो जैनमत तो स्याद्वाद है, ज्ञानमात्र कहनेमें एकांत आया, स्याद्वादतैं विरोध आया। तथा एक ही ज्ञानमें उपायतत्त्व अर उपायतत्त्व ए दोय कैसे वणैं ? ऐसैं तर्कके निराकरणके अर्थ किछु कहिये हैं। ताका श्लोक है।

अनुपपुण्ड्रन्दः

अत्र स्याद्वादगुद्गर्थ वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः। उपायोपेयभावत्वन मनाभूयोऽपि चिन्त्यते ॥४४॥

अर्थ—इहां इस अधिकारविये स्याद्वादके शुद्धताके अर्थ वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था है सो विचारिये है तथा एक ही ज्ञानमें उपायमात्र अर उपेयमात्र किछु एक फेरि भी विचारिये है।

भावार्थ—यद्यपि इहां ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व कछा है तथापि वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक अनेक धर्मस्वरूप है, सो स्याद्वादतैं सधे है। सो ज्ञानमात्र आत्मा भी वस्तु है, ताकी व्यवस्था स्याद्वादकरि साधिये है। अर इस ज्ञानहीमें उपायभाव अर उपेयभाव कहिये साध्यसाधकभाव विचारिये है। अब याकी व्यवस्था कहे हैं। स्याद्वाद है सो समस्तवस्तुका साधनेवाला एक निर्वाध अहंत्सर्वज्ञका शासन है मत है। सो स्याद्वाद सर्ववस्तु अनेकांतात्मक हैं ऐसैं कहे है।

जातें सर्व ही वस्तुका अनेकांतात्मक कहिये अनेकधर्मरूप स्वभाव है। असत्यार्थ कल्पनाकरि नाहीं कहे है। जैसा वस्तूका स्वभाव है तैसा ही कहे है। सो इहां आत्मा नामा वस्तूकूं ज्ञान-मात्रपणाकरि कहते संते स्याद्वादका परिकोप नाहीं है। ज्ञानमात्र आत्मवस्तूकै भी स्वयमेव अनेकांतात्मकपणा है। सो कैसा है सो ही कहे हैं। तहां अनेकांतका ऐसा स्वरूप है, जो जोही वस्तु तत्स्वरूप है, सो ही वस्तु अतस्वरूप है। बहुरि जो ही वस्तु एकस्वरूप है सो ही वस्तु अनेकस्वरूप है।

बहुरि जो ही वस्तु सत्स्वरूप है सो ही वस्तु अतस्वरूप है। बहुरि जो ही वस्तु नित्यस्वरूप है सो ही वस्तु अनित्य स्वरूप है। ऐसैं एकवस्तुविषैं वस्तुपणाकी नियजावनहारी परस्परविरुद्ध दोय, शक्तिका प्रकाशना सो अनेकांत है। सो ऐसी विरुद्ध दोय शक्ति अपना आत्मवस्तूकै ज्ञान-मात्रपणा होतै भी पाइए है सो ही कहिये है। आत्मकै ज्ञानमात्रपणा होतै भी अंतरंगविषैं चिमकता प्रकाशमान् जो ज्ञानस्वरूप ताकरि तौ तत्स्वरूपपणा है। बहुरि बाह्य उघडते अनंत ज्ञेयभावकूं प्राप्त अर ज्ञानस्वरूपतै भिन्न जे परद्रव्यनिके रूप, तिनिकरि अतस्वरूपपणा है। तनि स्वरूपज्ञान नाहीं है। बहुरि सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते जे अनंत चैतन्यके अंश तिनिका समुदायरूप अविभागरूप जो द्रव्यपणा ताकरि तौ एकपणा है। बहुरि अविभाग एकद्रव्यविषैं व्याप्त जे सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते चैतन्यके अनंत अंश, तिनिरूप पर्याय, तिनिकरि अनेकपणा है। बहुरि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप होनेकी शक्तीका स्वभावपणाकरि सत्स्वरूप है। बहुरि परके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी होनेकी शक्तीका स्वभावपणाकै अभावकरि असत्स्वरूप है। बहुरि अनादिनिधन अविभाग एकवृत्तिरूप जो परिणमन तिसपणाकरि नित्यपणा स्वरूप है। बहुरि क्रमकरि प्रवर्तते जे एकसमयपरिमाण अनेकवृत्तीके अंश तिनिकरि परिणमनेपणाकरि अनित्यपणा स्वरूप है। ऐसैं तत्पणा, अतत्पणा, एकपणा अनेकपणा, सत्पणा, असत्पणा, नित्यपणा अनित्यपणा प्रकट प्रकाशे ही है। इहां तर्क, जो आत्मवस्तूके ज्ञानमात्रपणा होते

भी स्वमेव अनेकांत प्रकाश है, तो अर्हत भगवान् तिसके साधनपणाकरि अनेकांतकू कौन अर्थी अनुशासन करे हैं—उपदेशरूप करे हैं? ताका समाधान—जो अज्ञानी जन हैं तिनिके ज्ञानमात्र आत्मस्वस्तूका प्रसिद्ध करनेके अर्थी कहे हैं। निश्चयकरि अनेकांतविना ज्ञानमात्र आत्मस्वस्तु ही प्रसिद्ध नहीं होय है। सो ही कहिये है। स्वभाव ही थकी बहुत भावनिकरि भरथा जो यह लोक ताविषे सर्वभावनिके अपने अपने स्वभावकरि अर्द्धतपणा है। तोऊ द्वैतपणाका निषेध करनेका असमर्थपणा है। ताँतें समस्त ही वस्तु है सो स्वरूपविषे प्रवृत्ति अर पररूपतें व्यावृत्ति इनि दोऊ रीतिकरि दोऊ भावनिकरि आश्रित है, युक्त है, यह नियम है। सो ही ज्ञानमात्र भाव-विषे लगावना। तहां ज्ञानभाव है सो अन्य वाकीके ज्ञेयभावनिकरि सहित अपना निजज्ञानरसका भरकरि प्रवर्था जो ज्ञाताज्ञेयका संबंध तिसपणाकरि अनादिहीतें ज्ञेयाकार परिणमता ही दीखे है। ताँतें जो अज्ञानी जन है सो ज्ञान तत्त्वकू ज्ञेयरूप अंगीकार करि अज्ञानी हीयकरि अर आप नाशकू प्राप्त होय है। तिस काल यह अनेकांत है, सो अपना ज्ञानस्वरूपकरि ज्ञेयतें भिन्न ज्ञान-तत्त्वकू प्रकट करि अर इस आत्माकू ज्ञातापणाकरि परिणमनतें ज्ञानी करता संता तिस आत्माकू उदयरूप करे है। नाश न होने दे है ॥२॥

बहुरि अज्ञानी जन जिस काल ऐसैं माने हैं, जो यह सर्व जगत है सो निश्चयकरि एक आत्मा है। ऐसैं अज्ञानतत्त्वकू अपना ज्ञानस्वरूपकरि अंगीकार करि अर समस्त जगतकू आपा मानि ग्रहण करि, अपना भिन्न आत्माका नाश करे है। तिस काल परभावस्वरूपकरि अतत्त्व कहिये सर्व जगत् एक ही आत्मा नहीं है, ऐसैं भिन्न आत्मस्वरूपपणा प्रकट करि अर यह अनेकांत है सो समस्त जगततें भिन्न ज्ञानकू दिखावता संता आत्माका नाश नहीं करने दे है। २।

बहुरि जिस काल अनेक ज्ञेयनिके आकारनिकरि खंड खंड रूप किया जो एक ज्ञानका आकार ताकू देखि एकांतवादी ज्ञानतत्त्वकू नाशकू प्राप्त करे है। तिस काल यह अनेकांत है सो ज्ञानतत्त्वके द्रव्यकरि एकपणाकू प्रकट करता संता ताकू जीववै है। नाश नहीं होने देवे है। ३।

बहुरि जिस काल एकांती ज्ञानका एक आकारका ग्रहण करनेके अर्थि अनेक ज्ञेयनिके आकार ज्ञानमें आवैं हैं, तिनिका त्याग करि अर ज्ञानस्वरूप आत्माका नाश करे है । तिस काल यह अनेकांत हे सो ज्ञानके पर्यायनिकरि अनेकपणाकूं प्रकट करता संता आत्माका नाश नाहीं करने दे है । १४।

बहुरि जिस काल एकांती हे सो ज्ञायमान ज्ञानमें आवते जे परद्रव्य तिनिके परिणमनेतें ज्ञाताद्रव्यकूं परद्रव्यपणाकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करे है । तिस काल अपना स्वद्रव्य करि आत्माका सत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही तिस आत्माकूं जीवाचे है नाश नाहीं होने दे है । १५।

बहुरि जिस काल एकांती है, सो सर्वद्रव्य है ते मेही हों ऐसैं परद्रव्यनिकूं ज्ञाताद्रव्यकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करे है, तिस काल परद्रव्यरूप आत्मा नाहीं है, ऐसैं परद्रव्यकरि आत्माका असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही नाश करने नाहीं दे है । १६।

बहुरि परक्षेत्रविषैं प्राप्त जे ज्ञेय पदार्थ तिनिके आकार तिनिसारिखा परिणमनेतें परक्षेत्र हीकरि ज्ञानकूं सद्रूप अंगीकार करि एकांती नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल अपना क्षेत्रकरि अस्तित्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही जीवाचे है, नाश नाहीं होने दे है । १७।

बहुरि अपने क्षेत्रविषैं होनेके अर्थि परक्षेत्रविषैं प्राप्त ज्ञेय तिनिका आकार ज्ञानका होना ताका त्यागकरि ज्ञानकूं ज्ञेयाकाररहित तुच्छ करता संता एकांती आत्माका नाश करे है तिस काल अनेकांत है सो ज्ञानके अपना क्षेत्रविषैं परक्षेत्रविषैं प्राप्त जे ज्ञेय तिनिके आकाररूप परिणमनेका स्वभावपणा है, ऐसैं परक्षेत्रकरि नास्तिपणाकूं प्रगट करता संता नाश करने न दे है । १८।

बहुरि जिस काल पूर्वे आलवे थे ज्ञेय पदार्थ तिनिका विनाशका कालविषैं ज्ञानका असत्त्वकूं अंगीकार करि एकांती ज्ञानकूं नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल अपना ज्ञानहीका कालकरि अज्ञानका सत्त्वकूं प्रगट करता संता अनेकांत ही ज्ञानकूं जीवाचे है, नाश न होने दे है । १९।

बहुरि जिस काल अर्थका आलंबनका कालहीविषै ज्ञानका सत्त्वकूं ग्रहणकरि एकांती आत्माका नाश करे है तिस काल परके कालकरि असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही नाश होने न दे है । १० ।

बहुरि जिस काल ज्ञायमान जाननेमें आवता जो परभात्र ताके परिणमनके आकार दिखता जो ज्ञायकभाव ताकूं परभावकरि ग्रहणकरि अर ज्ञानभावकूं एकांती नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल स्वभावकरि ज्ञानका सत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत ही ज्ञानकूं जीवावे है नाश न होने दे है । ११ ।

बहुरि जिस काल एकांती है सो ऐसा मनावे है 'जो सर्व भाव है ते में हों' ऐसैं परभावकूं ज्ञायकवणाकरि अंगीकार करि अर आत्माका नाश करे है, तिस काल परभावनिकरि ज्ञानका असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही आत्माका नाश न होने दे है । १२ ।

बहुरि जिस काल अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिकरि खंडित भया जो नित्यज्ञानसामान्य, सो नाशकूं प्राप्त होय है ऐसा एकांत स्थापै, तिस काल ज्ञानका सामान्यरूपकरि नित्यवणाकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही नाश करने न दे है । १३ ।

बहुरि जिस काल नित्य जो ज्ञानसामान्य ताका ग्रहण करनेके अर्थ अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिका त्यागकरि एकांत है सो आत्माकूं नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल ज्ञानके विशेषरूपकरि अनित्यवणाकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सो ही तिस आत्माकूं जीवावे है, नाश होने न दे है । १४ ।

ऐसैं चौदह भंगनिकरि ज्ञानमात्र आत्माकूं एकांतकरि तो आत्माका अभाव होना अर अनेकांतकरि आत्माका ठहरना दिखाया । तहां तत् अतत्, अर एक अनेक, नित्य अनित्य, ऐसैं तो छह भंग भये । अर सत्त्व असत्त्वके द्रव्य क्षेत्र काल भावकरि आठ भंग किये, ऐसे चौदह भंग जानने अब इनिके कलशरूप १४ काव्य हैं, सो कहिये हैं ।

शार्दूलविकीर्णितच्छन्दः

वाचार्थः परिपीतमुच्चितनिजप्रव्यक्तिकरिक्तीभवत् विश्रान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति ।

यत्तत्तच्छिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुनर्दूरोन्मायघनम्भवभरतः पूर्णं मधुमज्जति ॥२॥

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी तिर्यचसमान सर्वथा एकांती, ताका ज्ञान है सो बाह्य ज्ञेय पदार्थनिकरि समस्तपणे पीया गया ऐसा होता संता छोडि जो अपनी व्यक्ति तिनिकरि रीता भया संता समस्तपणेकरि पररूपहीके विण विभ्रान्त भया रहि गया । अपना रूप किछू भी न रखा, सो नष्ट भया । वहुरि स्याद्वादीका ज्ञान है सो जो अपने स्वरूपतें जो है सो यस्वरूप ही है ज्ञानस्वरूप ही है, ऐसैं तस्वरूप भया संता अतिशयकरि प्रकट भया जो ज्ञानका समूहरूप स्वभाव ताके भरतें संपूर्ण उदयरूप प्रकट होय है ।

भावार्थ—कोई सर्वथा एकांती तो ज्ञानकूं ज्ञेयाकारमात्र ही माने है । ताके तो ज्ञानकूं ज्ञेय पीय गये आप कछू न रखा । वहुरि स्याद्वादी ज्ञान अपने स्वरूपकरि ज्ञान ही है, ज्ञेयाकार भया तौऊ जानपणाकूं नाहीं छोडे है, ऐसैं माने हैं । तातें तस्वरूप ज्ञान प्रकट प्रकाशमान है । पुनः—

शार्दूलविकीर्णितच्छन्दः

विश्वं ज्ञानमिति प्रतमर्षं मकलं दृष्ट्वा स्वतन्त्राशया भूतो विश्वमयः पशुः पशुरिव मन्च्छन्दमाचिद्यते ।

यत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुनर्विभ्रान्तमिदमविश्वव्यदितं तस्य स्वतन्त्रं स्पृशेत् ॥३॥

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो, समस्त ज्ञेयपदार्थ है सो ज्ञानमय है, तेसैं विचारि करि, अर सकल जगतकूं निजतत्त्वकी आशाकरि देखि आप समस्त वस्तुमयी होय । अर तिर्यचकी ज्यौं स्वच्छंद चेष्टा करे है । वहुरि स्याद्वादका देखनेवाला है सो तिस ज्ञानका निज स्वरूपकूं ऐसा देखे है, जो अपने ज्ञानस्वरूपतें तस्वरूप है । सो पर जे ज्ञेयस्वरूप तिनितें तस्वरूप नाहीं है । ऐसैं समस्त वस्तुतें भिन्न अर समस्त जेयवस्तुनिकरि घड्या तौऊ समस्त ज्ञेयस्वरूप नाहीं, ज्ञेयाकाररूप भया तौऊ न्यारा ऐसा ज्ञानका स्वरूप अनुभवे है ।

भावार्थ—जो वस्तु अपना स्वरूपतै तस्वरूप है सो ही वस्तु परका स्वरूपतै अतस्वरूप है ऐसै स्याद्वादी देखे है । सो ज्ञान अपना स्वरूपतै तस्वरूप है । तैसे ही पर ज्ञेयनिका आकाररूप भया है तौऊ तिनितै भिन्न है । तातै असत्स्वरूप है । अर एकांतवादी समस्तवस्तुरूप ज्ञानकू मानि आपाकू तिनि ज्ञेयमयी मानि अज्ञानी होय पशुकी ज्यौं स्वच्छंद प्रवर्तै ह । ऐसा अतस्वरूपका भंग है । पुनः—

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

वाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो विष्वग्निचित्रो ह्यसन्नज्ञेयाकारविशीर्णशक्तिरभितस्त्र दृग्बन्धुर्नश्यति ।

एकद्रव्यतया सदाऽप्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसयन्नेकं ज्ञानमवाधितानुभवनं पश्यत्यनेकान्तवित् ॥४॥

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो ज्ञानका स्वभाव बाह्य ज्ञेयपदार्थका ग्रहणरूप है ताके भरतै समस्त अनेक उदय भये प्रकट ज्ञानमें आये जे ज्ञेयनिके आकार तिनिकरि खण्ड खण्ड बिगडी है शक्ति जाकी ऐसा भया संता समस्तपणैकरि तूटता खण्ड खण्ड होता आप नाशकू प्राप्त होय है । बहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो सदा उदयरूप जो ज्ञानका एकद्रव्यपणा तिसकरि ज्ञेयनिके आकार होनेतै भया जो सर्वथा भेदका भ्रम ताहि दूरि करता संता निर्वाध अनुभवन स्वरूप ज्ञानकू एक देखे है ।

भावार्थ—ज्ञान है सो ज्ञेयनिके आकार परिणमनेतै अनेक दीखे है । ताकू सर्वथा एकांतवादी अनेक खण्डखण्डरूप देखता संता ज्ञानमय जो आपा ताका नाश करे है । अर स्याद्वादी ज्ञानकू ज्ञेयाकार भया है तौऊ सदा उदयरूप द्रव्यपणाकरि एक देखे हे । यह एकस्वरूप भंग है । पुनः—

ज्ञेयाकारकल्पमेव न चिन्ति प्रक्षालनं कल्पयन्नेकाकारचिन्तीर्यया स्फुटमपि ज्ञान पशुनंच्छति ।

वैचित्र्येऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं पर्यायैन्तदनेकतां परिशुशुन् पश्यन्त्यनेकान्तवित् ॥५॥

अर्थ—पशु अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है । सो ज्ञेयनिके आकारनिकरि कलककरि अनेकाकाररूप मलिन जो चैतन्य ताविषै एक चैतन्यकामात्र आकार करनेकी इच्छा करि प्रक्षालन कहिये

धोवना कल्पतां संता ज्ञान अनेकाकार प्रकट है तौऊ ताकूं नार्हीं माने है एकाकार ही मानि ज्ञानका अंभाव करे है । बहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो ज्ञेयाकारकरि ज्ञानका विचित्रपणा है तौऊ एकपणाकूं प्राप्त ज्ञान है सो आप स्वयमेव प्रक्षाल्या हुवा शुद्ध है, एकाकार है अर पर्यायनिकरि ताके अनेकताकूं अनुभवे है ।

भावार्थ—एकांतवादी तौ ज्ञानविषै ज्ञेयाकारकूं मैल जाणि एकाकार करनेकूं ज्ञेयाकारकूं धोय दूरि करि ज्ञानका नाश करे है । बहुरि अनेकांती ज्ञानकूं स्वरूपकरि अनेकाकारपणा माने है । सो ऐसा वस्तुस्वभाव है सो सत्यार्थ है ऐसा अनेकस्वरूप भंग है । पुनः—

प्रत्यक्षालिरितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तित्वाच्चित्तः स्वद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुर्नश्यति ।

स्वद्रव्यास्तित्तया निरूप्य निपुणं सद्यः सञ्जन्मज्जता स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन्जीवति ॥६॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो प्रत्यक्षप्रमाणकरि आलिखित कहिये चितरथा हुवा दीखता स्फुट प्रकट स्थूल अर स्थिर कहिये निश्चल ऐसा परद्रव्यकूं देखि तिसका अस्तित्वकरि ठिया हुवा अपना निज आत्मद्रव्यका अस्तित्व नार्हीं देखनेकरि समस्तपणै सर्वथाशून्य होता आपाका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी है सो अपना निजद्रव्यका अस्तित्वपणाकरि निपुण जैसे होय तैसेँ निज आत्मद्रव्यका निरूपणकरि तत्काल प्रकट होतो जो विशुद्धज्ञानरूप तेज ताकरि पूर्ण होता जीवै है । नष्ट न होय है ।

भावार्थ—एकांती बाह्य परद्रव्यकूं प्रत्यक्ष देखि ताहीका अस्तित्व मान्या । अर अपना आत्मद्रव्य इन्द्रियप्रत्यक्षकरि दीख्या नार्हीं । जाकूं शून्य मानि आत्माका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञानरूप तेजकरि अपना आत्मद्रव्यका अस्तित्वके अवलोकनकरि आप जीवै है, आपाका नाश नार्हीं करे है । यह स्वद्रव्यअपेक्षा अस्तित्वका भंग है । पुनः—

सर्वद्रव्यमय प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावामितः स्वद्रव्यभ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्राम्यति ।

स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तित्तां जानन्निर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाभ्येत ॥७॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो पुरुष जो आत्मा ताकूं सर्वद्रव्यमयी एक कल्पिकरि अर कुनयकी वासनाकरि वासित हुवा प्रकट परद्रव्यविषे स्वद्रव्यका भ्रमकरि विश्रामकरे है । बहुरि स्याद्वादी है सो समस्त ही वस्तुविषे परद्रव्यस्वरूप करि नास्तिताकूं जानता संता निर्मल है शुद्धज्ञानकी महिमां जाकी ऐसा हुवा स्वद्रव्यहीकूं आश्रय करे है ।

भावार्थ—एकांतवादी तो सर्वद्रव्यमय एक आत्माकूं मानि परद्रव्य अपेक्षा नास्तिता है ताका लोप करे है । अर स्याद्वादी समस्तविषे परद्रव्य अपेक्षा नास्तिता मानि अपना निजद्रव्य-है रमे है । यह परद्रव्य अपेक्षा नास्तिताका भंग है । पुनः—

भिन्नक्षेत्रनिष्पन्नबोधनियतव्यापारनिष्ठः सदा सीदत्येव बहिः पतन्तमभितः पश्यन्पुमां पशुः ।

व्यक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभमः स्याद्वादवेदी पुनस्तिष्ठत्यात्मनि सातवोध्यनियतव्यापारशक्तिर्भवन् ॥८॥

अर्थ—अशु अज्ञानी एकांतवादी है सो भिन्नक्षेत्रविषे तिष्ठया जे ज्ञेयपदार्थ तिनिविषे ज्ञेय-ज्ञायकसंबंधरूप निश्चितव्यापारविषे तिष्ठया संता पुरुषकूं समस्तपणे बाह्यज्ञेयनिविषे ही पडता संता ताकूं देखता संता कष्टहीकूं प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका जाननेवाला है सो अपने क्षेत्रविषे अपना अस्तित्वाकरि रोकया है अपना रभस ज्यानै ऐसा भया संता आत्माहीविषे आकाररूप भये जे ज्ञेय तिनिका निश्चयव्यापारकी शक्तिरूप होता संता अपने क्षेत्रहीविषे अस्तित्वरूप तिष्ठे है ।

भावार्थ—एकांतवादी तो भिन्नक्षेत्रविषे ज्ञेय पदार्थ तिष्ठे हैं तिनिके जाननेके व्यापाररूप होता पुरुषको बाह्य पडता ही मानि नष्ट करे है । बहुरि स्याद्वादी अपना क्षेत्रविषे ही तिष्ठया पुरुष अन्यक्षेत्रविषे तिष्ठते ज्ञेयनिकूं जानता संता अपने क्षेत्रहीविषे अस्तित्वकूं धारै है, ऐसा मानता संता आत्माहीविषे तिष्ठे है । यह स्वक्षेत्रविषे अस्तित्वका भंग है । पुनः—

स्वक्षेत्रस्थितये श्रुश्रविधपरक्षेत्रस्थितार्थोज्ज्वलानुच्छीभूय पशुः प्रणव्यति विदाकाराद् सहार्थैवमन् ।

स्याद्वादी तु वंसन् स्वार्थमनि परक्षेत्रे विद्वन्नामिता त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकार्कषी परान् ॥९॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपना क्षेत्रविषे तिष्ठनेके अर्थी न्यारे न्यारे परक्षेत्र-विषे तिष्ठते ज्ञेय पदार्थ तिनिके छोड़नेते तुच्छ होयकरि अपने चैतन्यके ज्ञेयरूप आकारनिकुं पर-ज्ञेय अर्थकी साथि वसता संता जैसे अर्थनिकुं छोड़े तैसे चैतन्यके आकारनिकुं भी छोड़े । तब आया तुच्छ रह्या । ऐसा आपका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी अपन क्षेत्रविषे वसता संता परक्षेत्र विषे अपनी नास्तिताकुं जानता संता यद्यपि परक्षेत्र ज्ञेय पदार्थनिकुं छोड़े है तौऊ अपने चैतन्यके ज्ञेयरूप आकार भये तिनिकुं परतैं खेचनेवाला होता तुच्छताकुं नहीं अनुभवे है नष्ट नहीं होय है ।

भावार्थ—एकांती तौ परक्षेत्रविषे तिष्ठते ज्ञेयपदार्थनिके आकार चैतन्यके आकार भये तिनिकुं जैसे अर्थनिकुं छोड़े है तैसे चैतन्यके आकारनिकुं भी छोड़े है ऐसे जाने है । चैतन्यके आकारनिकुं अपना करुणा तौ अपना क्षेत्र छुटि जायगा । तातैं आप चैतन्यके आकाररहित होय तुच्छ होय है, नष्ट होय है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिकुं छोड़े है, तौऊ अपने चैतन्यके आकारनिकुं छोड़े नहीं है । अपने क्षेत्रविषे वसता परक्षेत्रविषे अपनी नास्तिताकुं जानता तुच्छ नहीं होय है, नष्ट नहीं होय है । यह परक्षेत्र अपेक्षा नास्तिताका भंग है । पुनः—

पूर्वात्मित्तमोऽध्याशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन् मीदत्येव न क्रिञ्चनापि कलयन्नन्त्यन्तुच्छः पशुः ।
अस्तित्व निजकालतोऽभ्य कलयन् स्याद्वादेदी पुनः पूर्णास्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु घृधूर्त्वा विनश्यत्स्वपि ॥१०॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो पूर्वकालमें आलंबे जे ज्ञेयपदार्थ तिनिका नाश होनेके समय विषे ज्ञानका भी नाशकुं जानता संता किछु भी नहीं जानता संता तुच्छ भया नाशकुं प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका वेदी है सो इस आत्माका अपने कालतैं अस्तित्वकुं जनता संता बाह्यवस्तु चारंबार होयकरि नष्ट होते संते भी आप पूर्ण ही तिष्ठे है ।

भावार्थ—पहिले ज्ञेय पदार्थ जाने थे उत्तरकालमें विनसि गये तिनिकुं देखि एकांती अपना ज्ञानका भी नाश मानि अज्ञानी हुवा आत्माका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिकुं

नष्ट होतें भी अपना अस्तित्व अपना ही कालतें मानता नष्ट न होय है । यह स्वकाल अपेक्षा अस्तित्वका भंग है । पुनः—

अर्थालम्बनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य मत्त्वं बहिर्ज्ञेयालम्बनलालसेन मनसा आम्यन् पशुर्नश्यति ।

नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादेवेदी पुनस्तिष्ठत्यात्मनिसातनित्यसहजज्ञानैरुपुञ्जीभवन् ॥११॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो ज्ञेयपदार्थके आलम्बनकाल ही ज्ञानका अस्तित्व जानता संता बाह्यज्ञेयका आलंबनविषै चित्तकं अनुरागसहित करि अर बाह्य भ्रमता संता नाशकूं प्राप्त होय है । वहुरि स्याद्वादका वेदी है सो परकालतें अपना आत्माका नास्तित्वकं जानता संता आत्माविषै उकिरया जो नित्य स्वाभाविक ज्ञानपुं जतिस स्वरूप होता संता तिष्ठे है, नष्ट न होय है ।

भावार्थ—एकांती तो ज्ञेयके आलंबनके काल ही ज्ञानका सत्त्व जाने है सो ज्ञेयके आलंबनविषै मन लगाय बाह्य भ्रमता संता नष्ट होय है । वहुरि स्याद्वादी ज्ञेयके कालतें अपना अस्तित्व नहीं जाने है, अपने ही कालतें अपना अस्तित्व जाने है । तातें ज्ञेयतें न्यारा ही अपना ज्ञानका पुंजरूप होता नष्ट न होय है । यह परकाल अपेक्षा नास्तित्वका भंग है । पुनः—

विश्रान्तः परभावभावकलनान्निन्यं बहिर्वस्तुपु नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्थेकृत्तनिश्च्यतनः ।

सर्वस्मिन्नियतम्भावभवनज्ञानाद्रिभक्तो भवन् स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पर्शीकृतप्रत्ययः ॥१२॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो परभावकूं ही अपना भाव जानेतें बाह्यवस्तुनिविषै विश्राम करता संता अपना स्वभावकी महिमाविषै एकांतकरि निश्चेतन भया जड होता संता आपनाशकूं प्राप्त होय है । वहुरि स्याद्वादी है सो सर्व ही वस्तुनिविषै अपना निश्चित नियमरूप जो स्वभावभावका भवनस्वरूप ज्ञान तातें सर्वतें न्यारा होता संता सहजस्वभावका स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभवरूप किया है प्रत्यय कहिये प्रतीतिरूप जानपना जाने ऐसा भया नाशकूं प्राप्त नहीं होय है ।

भावार्थ—एकांती तो परभावकू निजभाव जानि बाह्यवस्तूहीविषे विश्राम करता संता आरमाका नाश करे है। बहुरि स्याद्वादी अपना ज्ञानभाव यद्यपि ज्ञेयाकार होय है, तथापि ज्ञान-हीकू अपना भाव जानता संता आपाका नाश नहीं करे है। यह अपना भावकी अपेक्षा अस्तित्वका भंग है। पुनः—

अन्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः सर्वत्रायनिवारितो गतभयः स्वरं पशुः क्रीडति ।

स्याद्वादी तु विगुह एव लसति स्वस्य स्वभावं भगदाहूढः परभावभावविरहव्यालोकनिकम्पितः ॥१३॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपने आत्मविषे सर्वज्ञेयपदार्थनिका होना निश्चय करि अर शुद्धज्ञानस्वभावातै च्युत भया संता सर्वपदार्थनिविषे निःशंक वर्जनारहित स्वेच्छाचारी भया क्रीडा करे है। अपना भावका लोप करे है। बहुरि स्याद्वादी है सो अपना ही भावविषे सर्वथा आरूढ भया परभावका अपने भावविषे अभावका प्रकटपणा है ताकरि निश्चय भया शुद्ध ही शोभायमान है।

भावार्थ—एकांती तो परभावनिकू आपा जानि अपने शुद्धस्वभावसू च्युत भया सर्वत्र निःशंक स्वेच्छातै प्रवतै है। बहुरि स्याद्वादी परभावनिकू जाने है तौऊ तिनितै न्यारा अपना आ-त्माकू शुद्धज्ञानस्वभाव अनुभवता संता सोभे है। यह परभाव अपेक्षा नास्तित्वका भंग है। पुनः—

प्रादुर्भावविराममुद्रितवहद्ज्ञानाशानात्मना निर्ज्ञानालक्षणभङ्गसङ्गपतितः प्रायः पशुर्नश्यति ।

स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमृशं द्विचदस्तु नित्योदितं टङ्कोत्कीर्णधनस्वभावमहिमज्ञानं भवन् जीवति ॥१४॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो उत्पादव्ययकरि लक्षित प्राप्त होता जो ज्ञान ताके अंशनिकरि नानास्वरूपका निर्णयका ज्ञानतै क्षणभंगका संगमै पड्या बाहुल्यपणे आपाका नाश करे है। बहुरि स्याद्वादी है सो चैतन्यस्वरूपकरि चैतन्यवस्तूकू नित्य उदयरूप अनुभवता संता टंकोत्कीर्णधनस्वभाव है महिमा जाकी ऐसा ज्ञानरूप होता संता जीवै है। आपाका नाश नहीं करे है।

भावार्थ—एकंती तो ज्ञेयके आकारवत् ज्ञानकूं उपजता विनसता रेखि अर क्षणभंगकी संगतीवत् आपाका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी है सो ज्ञान ज्ञेयकी साथि उपजै विनशे है तौऊ चैतन्यभावका नित्य उदय अनुभवता संता ज्ञानी होता जीवे है, आपाका नाश नहीं करे है । यह नित्यपणाका भंग है । पुनः—

दंकोत्कीर्णविशुद्धबोधविसरकारात्मतत्त्वाशया वाञ्छन्त्युच्छलदन्तृत्विचरिणतेभिन्नः पशुः किञ्चन ।

ज्ञान नित्यमनित्यतापरिगमेऽप्यासाद्यत्युज्वलं स्याद्वादी तदनित्यतां परिशुश्रुति वद्वस्तुदृचिक्रमात् ॥१५॥

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो दंकोत्कीर्ण निर्मलज्ञानका फौलावस्वरूप एक आकार जो आत्मतत्त्व, ताकी आशाकरि अर आपविषे उछलती जो निर्मल चैतन्यकी परिणति, ताते न्यारा किछू आत्माकूं चाहे है । सो किछू है नाही । बहुरि स्याद्वादी है सो नित्य ज्ञान है सो अनित्यताकूं प्राप्त होते भी उज्वल वैदीप्यमान चैतन्यवस्तुको प्रवृत्तिके क्रमते ज्ञानके अनित्यताकूं अनुभवता संता ज्ञानकूं अंगोकार करे है ।

भावार्थ—एकंती तो ज्ञानकूं एकाकार नित्य ग्रहण करनेकी बांछा करि अर ज्ञानचेतन्यकी परिणति उपजे विनशे है ताते भिन्न किछू माने है, सो परिणामसिवाय परिणामी किछू न्यारा ही है नाही । बहुरि स्याद्वादी है सो यद्यपि ज्ञान नित्य है, तौऊ चैतन्यकी परिणति क्रमते उपजे विनशे है, ताके क्रमते ज्ञानकी अनित्यता माने है, वस्तुस्वभाव ऐसा ही है, यह अनित्यपणाका भंग है । अब कहे हैं, जो ऐसा अनेकांत है, सो जे अज्ञानकरि मोही मूढ हैं, तिनिकूं आत्मतत्त्वकूं ज्ञानमात्र साधता संता स्वयमेव अनुभवनमें आवे है ।

अनुष्टुप्छन्दः

इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रमाथयत् । आत्मतत्त्वमनेकांतः स्वयमेवावुभूयते ॥१६॥

अर्थ—ऐसे पूर्वोक्तप्रकार अनेकान्त है, सो जे अज्ञानकरि प्राणी मूढ भये हैं, तिनिकूं सम-ज्ञानके आत्मतत्त्वकूं ज्ञानमात्र साधता संता आपैआप अनुभवगेचर होय है ।

भावार्थ—अनादिकालके प्राणी स्वयमेव तथा एकांतवादका उपदेशकरि आत्मतत्त्वकू ज्ञानका अनुभवनेतैं अनेक प्रकार पक्षपातकरि आत्माका नाश करे है । तिनिकू समझावनेकू आत्माका स्वरूप ज्ञानमात्र ही कहिकरि, अर तिसकू अनेकांतस्वरूप प्रकटकरि स्याद्वादतैं दिखाया है, सो यह असत्कल्पना नाहीं है । ज्ञानमात्र वस्तु अनेकधर्मसहित आपै आप अनुभवगोचर प्रत्यक्ष प्रतिभासमें आवै है । सो प्रवीण पुरुष अपना आपाकी तरफ देखि अनुभवकरि देखो । ज्ञान तत्स्वरूप अतत्स्वरूप, एकस्वरूप अनेकस्वरूप, अपने द्रव्यक्षेत्रकालभावतैं सत्स्वरूप, परके द्रव्यक्षेत्रकालभावतैं असत्स्वरूप, नित्यस्वरूप, अनित्यस्वरूप इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवगोचरकरि अनेकधर्म स्वरूप प्रतीतीमें ल्यावो । यह ही सम्यग्ज्ञान है । सर्वथा एकांत माने मिथ्याज्ञान है, ऐसा जानना । अब अनेकांतकी महिमा करे हैं ।

अनुष्टुप्छन्दः

एवं तत्प्रव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयम् । अलङ्घ्यशासनं जैनमनेकान्तो व्यवस्थितः ॥१७॥

अर्थ—याप्रकार तत्त्व कहिये वस्तूका यथार्थ स्वरूपकी व्यवस्थितिकरि अपने स्वरूपकू आप ही स्थापन करता संता अनेकांत है सो व्यवस्थित भया निश्चत ठहरया । सो कैसा है यह ? अलंघ्य कहिये काहूकरि लंघ्या न जाय जीत्या न जाय ऐसा जिनदेवका शासन है, मत है, आज्ञा है ।

भावार्थ—यह अनेकांत है सो ही निर्वाध जिनमत है । सो जैसे वस्तूका स्वरूप है तैसे स्थापना आपै आप सिद्ध भया है । असत्कल्पनाकरि वचनमात्र प्रलाप काहूने न कछा है । निपुण पुरुषनिके विचारि प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणकरि अनुभवकरि देखो । इहां कोई तर्क करे है, जो आत्मा अनेकांतमयी है, अनंतधर्मा है, तौऊ ताका ज्ञानमात्रपणाकरि नाम कौन अर्थी किया ? ज्ञानमात्र कहनेमें तौ अन्यधर्मनिका निषेध जान्या जाय है । ताका समाधान—जो इहां लक्षणकी प्रसिद्धिकरि लक्ष्यके प्रसिद्धिके अर्थी आत्माका ज्ञानमात्रपणाकरि नाम किया है, जो आत्मा ज्ञानमात्र है । सो ही कहे हैं, आत्माका ज्ञान लक्षण है । जातैं तिस आत्माका सो ज्ञान असाधारण गुण है ।

यह ज्ञान काहू अन्यद्रव्यमें पाइए नाहीं, तिस कारणकरि इस ज्ञानलक्षणकी प्रसिद्धि करि, अर ताकरि लक्ष्य कहिये लखने योग्य जो आत्मा ताकी प्रसिद्धि होय है । लक्षण होय सो जाकूं बाहु-
ल्यपणेंकरि सर्व जाणै सो होय । अर लक्ष्य होय सो जाकूं प्रसिद्ध न जानिये सो होय । यौतें
लक्षण कहनेतैं लक्ष्य प्रसिद्ध होय है । इहां फेरि तर्क करे है, जो इस लक्षणकी प्रसिद्धिकरि कहा
साध्य है ? लक्ष्य ही साधने योग्य है, आत्माहीकूं साधना था । ताका समाधान—जो अप्रसिद्ध
है लक्षण जाकै ऐसा अज्ञानी पुरुषकै लक्ष्यकी प्रसिद्धि नाहीं होय है । अज्ञानीकूं पहलै लक्षण
दिखाइए तब लक्ष्यकूं ग्रहण करै । जातैं जाके लक्षण प्रसिद्ध होय ताहीके तिस लक्षणस्वरूप
लक्ष्यकी प्रसिद्धि होय है ।

फेरि पूछे है, जो वह लक्ष्य न्यारा ही कहा है; जो ज्ञानकी प्रसिद्धिकरि तिसतैं न्यारा ही
सिद्ध होय है । ताका उत्तर—जो ज्ञानतैं न्यारा ही तौ लक्ष्य आत्मा नाहीं है । जातैं द्रव्य-
पणाकरि ज्ञानके अर आत्माके भेद नाहीं है—अभेद ही है । इहां फेरि पूछे है, जो ज्ञान आत्मा
अभेदरूप है तौ लक्ष्यलक्षणका भेद काहेकरि कीया हुवा होय है ? ताका उत्तर—जो प्रसिद्ध-
करि प्रसाध्यमानपणा है ताकरि किया भेद है । ज्ञान प्रसिद्ध है । जातैं ज्ञानमात्रके स्वस्वेदन-
करि सिद्धपणा है । सर्व प्राणीनिके स्वस्वेदनरूप अनुभवमें आवे है । तिस प्रसिद्धिकरि साध्या
हुवा तिस ज्ञानतैं अविनाभात्री जे अनंत धर्म तिनिका समुदायरूप अभिन्नप्रदेशरूप मूर्ति आत्मा
है । तातैं ज्ञानमात्रविषै अचलित निश्चल लगाई उकीरी जो दृष्टि ताकरि क्रमरूप अर अक्रमरूप
—युगपद्रूप प्रवर्तता जो तिस ज्ञानतैं अविनाभूत अनंत धर्मका समूह जेता जो कछू लखिये है
तेता सो कछू समस्त ही एक निश्चयकरि आला है । इस ही प्रयोजनके अर्थी इस अध्यात्म-
प्रकरणविषै इस आत्माका ज्ञानमात्रपणाकरि व्यपदेश किया है, नाम कहा है । फेरि पूछे है, जो
क्रमरूप अर अक्रमरूप प्रवर्तें हैं अनंत धर्म जाविषै ऐसा आत्माके ज्ञानमात्रपणा कैसा है ? ताका
समाधान—जो परस्पर व्यतिरिक्त कहिये न्यारा न्यारा स्वरूपकूं धारे जे अनंत धर्म तिनिका

समुदायरूप परिणामें जो एक शक्ति कहिये ज्ञानक्रिया तिसमात्र भावरूपकरि आपै आप स्वयमेव होनेतैं आत्माकै ज्ञानमात्रपणा है । आत्माके जेते धर्म हैं तेते सर्व ही ज्ञानके परिणमनरूप हैं यद्यपि तिनिके लक्षणभेदकरि भेद है, तथापि प्रदेशभेद नाही है । तातैं एक असाधारण ज्ञानकू कहते सर्व यामें आय गये । याहीतैं इस आत्माका ज्ञानमात्र जो एकभाव ताकै अंतःपातिनी कहिये याहीमैं आय पडनेवाली अनंतशक्ति उदय होय है उघडे है । तिनिकू कईकनिकू कहे हैं, तिनिका टीकामैं संस्कृत पाठ है सो लिखिकरि तिनिकी वचनिका लिखिये हैं ।

आत्मद्रव्यहेतुभूतचैतन्यमात्रभावधारणलक्षणा जीवत्वशक्तिः ।

अर्थ—प्रथम तौ जीवत्व नामा शक्ति है, सो कैसी है ? आत्मद्रव्यकू कारणभूत जो चैतन्य-मात्रभाव सो ही भया भावप्राण ताका धारणा है लक्षण जाका ऐसी है ।

अजडत्वात्मिका चितिशक्तिः ।

अर्थ—यह दूजी चिति शक्ति हैं सो कैसी है ? अजडपणा कहिये जड नाही होय ऐसी चेतना जाका स्वरूप ऐसी है ।

अनाकारोपयोगमयी दृशिशक्तिः ।

अर्थ—यह तीसरी दर्शनक्रियारूप शक्ति है । कैसी है ? अनाकार कहिये जामें ज्ञेयरूप आकारका विशेष नाही ऐसा जो दर्शनोपयोग सत्तामात्रपदार्थसूं उपयुक्त होना, तिसमयी है ।

साकारोपयोगमयी ज्ञानशक्तिः ।

अर्थ—यह चौथी ज्ञानशक्ति है, सो कैसी है ? साकार कहिये ज्ञेयपदार्थका आकाररूप विशेषतैं जुडनेवाला उपयुक्त होनेवाला जो ज्ञान तिसमयी है ।

अनाकुलत्वलक्षणा सुखशक्तिः ।

अर्थ—यह पांचमी सुखशक्ति है । कैसी है ? अनाकुलत्व कहिये आकुलतातैं रहितपणा है लक्षण नाका ऐसी है ।

स्वरूपनिर्वर्तनसामर्थ्यरूपा वीर्यशक्तिः ।
अर्थ—यह छोटी वीर्यशक्ति है । कैसी है ? अपना निज आत्मस्वरूप ताका निर्वर्तन कहिये
निपजावना रचना तिसकी सामर्थ्य तिसरूप है ।

अखण्डितप्रतापस्वातन्त्र्यशालितलक्षणा प्रभुत्वशक्तिः ।

अर्थ—यह सातमी प्रभुत्वशक्ति है । कैसी है ? जो काहूकरि खंड्या न जाय ऐसा अखंडित
है प्रताप जाका ऐसा जो स्वाधीनपणा ताकरि शोभनीकपणा है लक्षण जाका ऐसी है ।

सर्वभावव्यापकैकभारूपा विशुद्धशक्तिः ।

अर्थ—यह आठमी विभुत्व नामा शक्ति है । कैसी है ? सर्वभावनिर्विषे व्यापक जो एक भाव
तिसरूप है जाका ज्ञान एक भाव सर्वभावनिर्विषे व्यापे है ।

विश्वविश्वसामान्यभावपरिणतात्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वशक्तिः ।

अर्थ—यह नवमी सर्वदर्शित्व नामा शक्ति है । कैसी है ? विश्व कहिये समस्त पदार्थनिका
समूहरूप जो लोकालोक ताका सामान्यभाव सत्तामात्र तिसके देखनेरूप परिणया है स्वरूप
जाका ऐसा दर्शन कहिये देखना तिसमयी है ।

विश्वविश्वविशेषभावपरिणतात्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्तिः ।

अर्थ—विश्व कहिये समस्त पदार्थनिका समूहरूप लोकालोक, तिनिके समस्त जे विशेष
भाव आकारनिसहित भाव, तिनिके जानेरूप परिणया है स्वरूप जाका ऐसी ज्ञानमयी दशमी
सर्वज्ञत्व नामा शक्ति है ।

नोरूपत्वप्रदेशप्रकाशमानलोकालोककारमंचकोपयोगलक्षणा-स्वच्छत्वशक्तिः ।

अर्थ—अमूर्तिक आत्माका प्रदेशनिर्विषे प्रकाशमान जो लोकालोकका आकारकरि मेचक
कहिये अनेक आकाररूप दीखता उपयोग सो है लक्षण जाका ऐसी स्वच्छत्व नामा ग्यारमी
शक्ति है । जैसी आरसाकी स्वच्छता प्रकाशरूप घटपटादि जामें प्रकाश, तैसी स्वच्छता है ।

स्वयम्प्रकाशमानविशदस्वसंविचिमी प्रकाशशक्तिः ।

अर्थ—स्वयमेव आपै आप प्रमाशमान विशद स्पष्ट स्वसंविन्ति कहिये अपना अनुभव, तिसमयी प्रकाश नामा शक्ति वारमी है ।

क्षेत्रकालानवच्छिन्नचिद्विलासात्मिकाऽऽसङ्कचितविक्रासत्वशक्तिः ।

अर्थ—क्षेत्रकालकरि असर्यादरूप जो चैतन्यका विलास तिसस्वरूप असंकुचितविकासत्व नामा तेरमी शक्ति है ।

अन्याक्रियमाणान्याकारकैरुद्रव्यात्मिकाऽकार्यकारणशक्तिः ।

अर्थ—अन्यकरि न करनेयोग्य अर अन्यका कारण नाही ऐसा एक द्रव्य तिस स्वरूप अकार्यकारणत्व नामा चौदमी शक्ति है ।

परात्मनिमित्तकद्वैयज्ञानाकारग्रहणस्वभावरूपा परिणम्यपरिणामात्मकशक्तिः ।

अर्थ—पर अर आप है निमित्त जिनको ऐसा ज्ञेयाकार अर ज्ञानाकार तिनिका ग्रहण करना अर ग्रहण करावना ऐसा स्वभाव है रूप जाका ऐसी परिणम्यपरिणामात्मक नामा पंदरमी शक्ति है । ज्ञेयाकार अर ज्ञानाकार आप ही परिणमे है यह शक्ति है ।

अन्यूनातिरिक्तस्वरूपनियतत्वस्वरूपा त्यागोपादानान्यत्वशक्तिः ।

अर्थ—अन्यून कहिये घटता नाही, अर अततिरिक्त कहिये वधता नाही ऐसै स्वरूपविधे नियतत्व कहिये नियमरूप जैसाका तैसा रहना तिसरूप त्यागापादानशून्यत्व नामा सोलमी शक्ति है ।

पदस्थानपतितवृद्धिहानिपरिणतस्वरूपप्रतिष्ठत्वकागणविशिष्टगुणात्मिका अगुरुलघुत्वशक्तिः ।

अर्थ—पदस्थानपतित वृद्धिहानिरूप परिणया जो वस्तूका निजस्वरूपकी प्रतिष्ठाका कारण—विशिष्ट अगुरुलघुत्वनामा गुण तिस स्वरूप अगुरुलघुत्व नामा सतरमी शक्ति है । इस पदस्थान-पतितहानिवृद्धिका स्वरूप गोमटसारग्रंथतै जानना । यह ही अविभाग प्रतिच्छेदकी संख्यारूप जे

पदस्थान तिनिकरि वस्तुस्वभावका घटना वधना वस्तूके स्वरूपकू ठहरनेकू कारण ऐसा ही कोई गुण है ताकू अगुरुलघु गुण कहिये है । सो यह भी शक्ति आत्मामें है ।

कामाक्रमवृत्तिवृत्तलक्षणोत्पादव्ययध्रुवत्वशक्तिः ।

अर्थ—क्रमवृत्तिरूप पर्याय अक्रमवृत्तिरूप गुण तिनिका वर्तन सो है लक्षण जाका ऐसी उत्पादव्ययध्रुवत्व नामा अठारसी शक्ति है । क्रमवर्ती पर्याय तौ उत्पादव्ययरूप होय हैं । अर सहवर्ती गुण ध्रुवरूप रहे है ।

द्रव्यस्वभावभूतध्रौव्यव्ययोल्यादलिङ्गितसदृशविसदृशरूपैकास्तिन्वमात्रमयी परिणामशक्तिः ।

अर्थ—द्रव्यके स्वभावभूत ऐसे ध्रौव्य व्यय उत्पाद तिनिकरि आलिंगित स्पष्टित जे समानरूप अर असमानरूप परिणाम तिनिस्वरूप एक अस्तित्वमात्रमयी परिणामशक्ति उगणीसमी है ।

कर्मबंधव्ययगमव्ययङ्गितमहजस्पृशादिशून्यात्मप्रदेशात्मिकाऽमूर्तन्वशक्तिः ।

अर्थ—कर्मबंधका अभावकरि प्रकट व्यक्त भया जो स्वाभाविक स्पर्श रस गंध वर्णकरि शून्य रहित आत्माका प्रदेश तिसस्वरूप अमूर्तत्व नामा शक्ति वीसमी है ।

सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणामकरणोपरमात्मिकाऽकर्तृत्वशक्तिः ।

अर्थ—समस्तकर्मकरि किये ज्ञातापणामात्रतैं अतिरिक्त कहिये न्यारे परिणाम तिनिका करनेका उपरम कहिये अभाव तिसस्वरूप अकर्तृत्वशक्ति इकईसमी है । आत्मा ज्ञातापणासिवाय कर्मकरि किये परिणामका कर्ता नाहीं है, यह भी यामैं शक्ति है ।

मकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणामाभुवोपरमात्मिकाऽभोभवत्वशक्तिः ।

अर्थ—सकलकर्मनिकरि कीया ज्ञातापणामात्रतैं अतिरिक्त न्यारे जे परिणाम तिनिका अनुभव कहिये भोगना तिसका अभावस्वरूप अभोक्तृत्व नामा बाईसमी शक्ति है । आत्मा ज्ञातापणासिवाय अन्य परिणाम कर्मके किये हैं, तिनिका भोक्ता नाहीं है यह भी यामैं शक्ति है ।

मकलकर्मोपरमप्रवृत्तात्मप्रदेशनप्यन्धरूपानिष्क्रियत्वशक्तिः ।

अर्थ—समस्तकर्मका अभावकरि प्रवर्त्यो जो आत्माका प्रदेशका नैष्यन्ध कहिये निश्चलपणा

तिसस्वरूप तेईसमी निष्क्रियत्वशक्ति है। सकलकर्मका अभाव होय तव प्रदेशनिका कंप मिति जाय है। तातें निष्क्रियत्वशक्ति भी यामें है।

आसंसारसंहरणविस्तरणलक्षणलक्षितकिञ्चिदूनचरमशरीरपरिमाणवस्थितलोकाकाशसम्मितात्मावयवत्वलक्षणा नियतप्रदेशत्वशक्तिः ।

अर्थ—अनादिसंसारतें लगाय संकोचविस्तारकरि चिन्हित अर किंचित् ऊन चरमशरीरपरिमाणकरि अवस्थित ऐसैं ढोक भावकूं लिये लोकाकाशपरिमाणस्वरूप अवयवपणा है लक्षण जाका ऐसी नियतप्रदेशत्वशक्ति चौबोसमी है। आत्माका लोकपरिमाण असंख्यात प्रदेश नियत है। सो संसार अवस्थामें तौ संकुचे विस्तर है। अर मोक्ष अवस्थामें चरमशरीरसूं किछू घाटि अवस्थित है। ऐसी शक्ति है।

मर्बशरीरैकस्वरूपान्तिका स्वधर्मव्यापकत्वशक्तिः ।

अर्थ—सर्व ही शरीरनिमें एकस्वरूपरूप रहना यह स्वधर्मव्यापकत्वशक्ति पचीसमी है। शरीरके धर्मरूप न होना अपने धर्मनिमें व्यापना यह शक्ति है।

स्वरूपमानाममानमानविद्यिद्यभावधारणात्मिका साधारणसाधारणसाधारणमाधारणधर्मत्वशक्तिः ।

अर्थ—आप परके समानधर्म अर असमानधर्म अर समानासमान धर्म ऐसैं तीन प्रकारके भावधारणस्वरूप यह साधारणसाधारणसाधारणसाधारणधर्मत्व नामा शक्ति छवीसमी है।

विलक्षणान-तन्वभावभावितैकभावलक्षणानन्तधर्मत्वशक्तिः ।

अर्थ—परस्पर भिन्नलक्षणस्वरूप जे अनंत स्वभाव तिनिकरि भावित मिल्या हुवा जो एक भाव सो है लक्षण जाका ऐसी अनंतधर्मत्वशक्ति सताईसमी है।

तदतद्रूपमयत्वलक्षणा विरुद्धधर्मत्वशक्तिः ।

अर्थ—तत्स्वरूप अर अतत्स्वरूप तिनिमयपणा है लक्षण जाका ऐसी विरुद्धधर्मत्वशक्ति अठाईसमी है।

तद्रूपभवनरूपा तत्त्वशक्तिः ।
 अर्थ—तत्स्वरूप होना है स्वरूप जाका ऐसी तत्त्वशक्ति गुणतीसमी है । जो वस्तुका स्वभाव ताकूं तत्त्व कहिये । सो तत्त्वशक्ति है ।

अतद्रूपभवनरूपा अतत्त्वशक्तिः ।
 अर्थ—तत्स्वरूप न होय रूप अतत्त्वशक्ति तीसमी है । जैसे चेतन जडरूप न होय यह शक्ति है ।

अनेकपर्यायव्यापकैकद्रव्यमयत्वरूपा एकत्वशक्तिः ।
 अर्थ—अनेक जे अपने पर्याय तिनमें व्यापक जो एक द्रव्य तिसमयी स्वरूप एकत्वशक्ति इकतीसमी है ।

एकद्रव्यव्याप्यानेकपर्यायमयत्वरूपाऽनेकत्वशक्तिः
 अर्थ—एकद्रव्यविषै व्यापनेयोग्य जे अनेकपर्याय तिनमय स्वरूप अनेकत्वशक्ति बतीसमी है ।

भूतावस्थत्वरूपा भावशक्तिः ।
 अर्थ—भूत कहिये भये विद्यमान परिणामतै अवस्थित स्वरूप सो भावशक्ति है येतीसमी है ।

शून्यावस्थत्वरूपाऽभावशक्तिः ।
 अर्थ—जिस परिणामका अभाव है तिनिका शून्यपणातै अवस्थितस्वरूप सो अभावशक्ति है । यह चौतीसमी है ।

भवत्पर्यायव्ययरूपा सावाभावशक्तिः ।

अर्थ—वर्तमान होसी जो पर्याय ताका व्यय होना तिसरूप सावाभावशक्ति पैतीसमी है ।

अभवत्पर्यायोदयरूपाऽभावभाशक्तिः ।

अर्थ—वर्तमान न होते पर्यायका उदय होना तिसरूप अभावभावशक्ति है ।

भवत्पर्यायभवनरूपा भावभावशक्तिः ।

अर्थ—वर्तमान पर्यायका होना, तिसरूप रहना सो भावभावशक्ति है ।

अभवत्पर्यायाभवनरूपाऽभावाभावशक्तिः ।

अर्थ—न होते पर्यायका नहीं होना तिसरूप अभावाभावशक्ति है वह अठतीसमी है ।

कारकानुगतक्रियानिष्क्रान्तभवनसत्त्वमयी भावशक्तिः ।

अर्थ—कारक जे कर्ता कर्म आदि तिनिविषे अनुगत जो क्रिया ताँ रहित जो होनामात्रमयी सो भावशक्ति गुणतालीसमी है ।

कारकानुगतभवत्तारूपभावमयी क्रियाशक्तिः ।

अर्थ—कारकके अनुगत अनुसार होना तिसरूप भावमयी क्रियाशक्ति चालीसमी है ।

श्राव्यमाणसिद्धरूपभानमयी कर्मशक्तिः ।

अर्थ—पावनेमें आवता है ऐसा सिद्धरूप वणया जो भाव तिसमयी कर्मशक्ति इकतालीसमी है ।

भवत्तारूपसिद्धरूपभावभानकर्तृत्वशक्तिः ।

अर्थ—होवापणारूप जो सिद्धरूपभाव तिसके भाव कहिये होनेवाला तिसपणामयी कर्तृत्वशक्ति वियालीसमी है ।

भवद्भावभवनसाधकत्वमयी करणशक्तिः ।

अर्थ—होता जो भाव तिसका होना तिसविषे अतिशयमान् जो साधक तिसपणामयी करणशक्ति तियालीसमी है ।

स्वयं दीयमानभावोपेयत्वमयी मध्यदानशक्तिः ।

अर्थ—आपहीकरि देनेमें आवता जो भाव ताके प्राप्त होने योग्यपणा पावने योग्यपणामयी संप्रदानशक्ति चवालीसमी है ।

उत्पादव्ययालिङ्गितभावापायनिरपायश्रुत्वमयी अपादानशक्तिः ।

अर्थ—उत्पादव्ययकरि स्पर्शित जो भाव ताका अपायकै होतै निरपाय कहिये नष्ट न होता ऐसा श्रुवणामयी अपादानशक्ति पैतालीसमी है ।

भाव्यमानभावाधारत्वमयी अधिकरणशक्तिः ।

अर्थ---भाव्यमान कहिये भावनेमें आवृता जो भाव तिसका आधारपणामयी छियालीसमी अधिकरणशक्ति है ।

स्वभावभावस्वभावमित्यमयी मन्बन्धशक्तिः ।

अर्थ---अपना भाव तिस मात्र स्वस्वामिपणा तिस मयी संबन्धशक्ति सेतालीसमी है । अपना भावनिका स्वामी आप है यह संबन्ध है ऐसे सेतालीस शक्तीके नाम लिये । इनकूं आदि लेकरि अनेकशक्तिकरि युक्त आत्मा है । तौऊ ज्ञानमात्रपणाकूं नाही छोडे है । अब इस अर्थका कलशरूप काव्य है ।

वसन्ततिलकाञ्छन्दः

इत्याद्यनेकनिजशक्तियुनिभरोऽपि यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः ।
एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्तचित्रं तद्द्रव्यपर्ययमय चिदिहास्ति वस्तु ॥१८॥

अर्थ---इति कहिये ऐसे ए सेतालीस शक्ति कहि तिनिकूं आदि लेकरि अनेक अपनी शक्तिनिकरि भलै प्रकार भया है तौऊ जो भाव ज्ञानमात्रमयीपणाकूं नाही छोडे है सो चेतन्य आत्मा द्रव्यपर्यायमयी इस लोकमें वस्तु है । कैसा है ? क्रमरूप अक्रमरूप विशेष वर्तनेवाले जे विवर्त कहिये परिणमनके विकाररूप अवस्था तिनिकरि चित्र कहिये नाना प्रकार होय प्रवर्तै है ।

भावार्थ---कोई जानेगा कि ज्ञानमात्र कछा सो आत्मा एकस्वरूप ही है । सो ऐसैं नाही है । वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायमयी है, अर चेतन्य भी वस्तु है. सो अन्तर्भावित्कारि भरथा है । सो क्रमरूप अर अक्रमरूप अनेक परिणामके विकारनिका समूहरूप अनेकाकार होय है । अर ज्ञान असाधारण भाव है ताकूं नाही छोडे है । सर्व अवस्था परिणामपर्यायी हैं ते ज्ञानमय हैं । अब इस अनेकस्वरूप वस्तुकूं जे जाने हैं श्रद्धे हैं, अनुभवे हैं तिनिके बडाईके अर्थ कलशरूप काव्य कते हैं ।

वसन्ततिलकालन्दः

नेकान्तसङ्गनदशां स्वयमेव वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोक्यतः ।

स्याद्वादशुद्धमधिकामधिक्य सन्तो ज्ञानीभवन्ति जिननीतिमलङ्घयन्तः ॥१६॥

अर्थ—वस्तु है सो स्वयमेव आप अनेकान्तात्मक है ऐसैं वस्तुतत्त्वकी व्यवस्थाकूं अनेकान्त-विषे संगत कहिये प्राप्तकरि जो दृष्टि ताकरि विलोकते देखते संते सत्पुरुष हैं ते स्याद्वादको अधि-कशुद्धीकूं अंगीकारकरिकैं अर ज्ञानी होय हैं । कैसे भये संते ? जिनेश्वर देवका स्याद्वादन्याय ताकूं वादी उल्लंघन न करते हैं ।

भावार्थ—जे सत्पुरुष अनेकांतकूं लगाई दृष्टिकरि ऐसे अनेकांतरूप वस्तुतत्त्वकी मर्यादाकूं देखते हैं, ते स्याद्वादकी शुद्धिकूं पायकरि जानी होय हैं । अर जिनेदेवके स्याद्वादन्यायकूं नाहीं उल्लंघे हैं । स्याद्वाद न्याय जैसे वस्तु तैसें कहे है । असत्कल्पना नाहीं करे है । ऐसैं स्याद्वादका अधिकार पूर्ण किया ।

अब ज्ञानमात्रभावके उपाय अर उपेय ए दोऊ भाव विचारिये हैं । जातैं, उपाय तो जाकरि पावनेयोग्य भाव पाइये सो है । ताकूं मोक्षमार्ग भी कहिये । बहुरि उपेयभाव जो पावनेयोग्य आदरनेयोग्य भाव होय ताकूं कहिये । सो आत्माका शुद्ध सर्वकर्मनिर्ते रहित भाव है ताकूं मोक्ष भी कहिये । सो यद्यपि ज्ञानमात्र भाव एक है तथापि अनेकांतरूप है । तामैं स्याद्वादतैं साध्या हूवा उपाय उपेय ए दोऊ भाव एकहीमैं बने हैं । सो विचारिये हैं ।

आत्मा जो वस्तु ताके ज्ञानमात्रपणा होतैं भी उपाय—उपेयभाव विद्यमान है ही । जातैं ताके एककैं भी स्वयमेव आपै आप साधक अर सिद्ध इनि दोऊरूप परिणामीपणा है । आत्मा तो परि-णामी है । अर साधकपणा अर सिद्धपणा ए दोऊ परिणाम हैं । तहां जो साधकरूप है सो तो उपाय है, बहुरि जो सिद्ध है सो उपेय है । यातैं इस आत्माकैं अनादितैं लगाय मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्रनिकरि अपना स्वरूपतैं च्युत होनेतैं संसारमैं भ्रमताकैं भलैं प्रकार निश्चल-

ग्रहण किया जो व्यवहार सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्य ताका पाक कहिये परिपाक पचना ताका प्रकर्ष कहिये बधनेकी परंपरा ताकरि अनुक्रमकरि अपना स्वरूपविषे आपकूं आरोपण करताकै अर अन्तर्मग्न जो निश्चय सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यका विशेष तिसपणाकरि साधकरूप है। बहुरि तैसे ही परमप्रकर्ष कहिये बधना ताकी मकरिका कहिये हट्ट ताकूं अधिरूढ कहिये प्राप्त भया जो रत्नत्रय ताका आतशयकरि प्रवर्त्या जो समस्त कर्मका नाश ताकरि प्रज्वलित डैवीप्यमान अर अस्खलित कहिये फेरि चिगे नाही ऐसा निर्मल स्वभावभाव तिसपणाकरि सिद्धरूप है। इनि साधक सिद्ध ढोक भावनिकरि स्वयमेव आप परिणमता जो एक ज्ञानमात्र भाव सो ही उपायउपेयभावकूं साधे है।

भावार्थ—यह आत्मा अनादिकालतें मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्यतें संसारमें भ्रमे है। सो जब व्यवहार सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यकूं निश्चल अंगीकार करै, तब अनुक्रमतें अपना स्वरूपका अनुभवनकी वृद्धि करता निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यकी पूर्णताकूं प्राप्त होय तेंतौ साधकरूप है। बहुरि निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यकी पूर्णताकरि समस्त कर्मका नाश होय तब साक्षात् मोक्ष होय। सो सिद्धरूप भाव है। सो इनि ढोक भावरूप ज्ञानहीका परिणाम है। सो ही उपायोपेयभाव है। ऐसैं ढोक ही भावनिविधे ज्ञानमात्रकै अनन्यपणा है। अन्यपणा नाही है। तिसकरि नित्य निरंतर नाही चिगता जो एकवस्तु ताका निष्कम्प परिग्रहणतें तिस ही काल मोक्षके अर्थी पुरुषनिकै जो भूमिका अनादिसंसारतें लगाय कवहू जिनिनै पाई नाही ऐसी भूमिकाका लाभ तिनिकूं या प्रकार होय है। तातें ते सत्पुरुष तहां सदाकाल निश्चल भये संते आपहीतै क्रमरूप अर अक्रमरूप प्रवर्ते जे अनेकांत कहिये अनेक धर्म तिनिकी मति भये संते साधकभावतै है संभव कहिये उत्पत्ति जाकी ऐसी परमप्रकर्षकी हृदरूप जो सिद्धि ताके भावके भाजन होय है। बहुरि जे इस भूमिकूं नाही पावे है “कैसी है भूमि ? अंतर्नीत कहिये जामें गर्भित भये अनेक धर्म ऐसा जो ज्ञानमात्र एक भाव तिसस्वरूप है” सो ऐसी भूमिकूं जे नाही पावे ते नित्य अज्ञानी होते

संते ज्ञानमात्रभावके अपना स्वरूपकरि नाही होना अर पररूपकरि होना देखते संते, श्रद्धान करते संते, जानते संते, आचरते संते मिथ्यादृष्टि भये संते, मिथ्याज्ञानी भये संते, मिथ्या चारित्रि भये संते, अत्यंत उपायोपेयभावतें श्रद्ध भये संते संसारमें श्रमे ही हैं । अब इस अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकस्या भूमि श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः ।

ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा मृदास्त्वमूमनुपलभ्य परिश्रमन्ति ॥२०॥

अर्थ—जे भव्यपुरुष कोई प्रकारकरि कैसे ही दूरि भया है मोह अज्ञान मिथ्यात्व जिनिका ऐसे हैं, ते ज्ञानमात्र निजभावमयी निश्चलभूमिकाकूं आश्रय करे हैं । ते पुरुष साधकपणाकूं अंगी-करकरि सिद्ध होय हैं । बहुरि जे मूढ मोही अज्ञानी मिथ्यादृष्टि हैं, ते इस भूमिकाकूं न पाय अर संसारमें श्रमे हैं ।

अर्थ—जे पुरुष गुरुके उपदेशतें तथा स्वयमेव काललब्धीकूं पाय मिथ्यात्वसूं रहित होय हैं, ते ज्ञानमात्र अपना स्वरूपकूं पाय साधक होय, सिद्ध होय हैं । अर ज्ञानमात्र आत्माकूं नाही पावे हैं, ते संसारमें श्रमे हैं । अब कहे हैं, जो वह भूमिका ऐसे पावे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

स्याद्वादकीशलमुनिश्चलसंयमाभ्यां यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्रीपात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥२१॥

अर्थ—जो पुरुष स्याद्वादान्यायका प्रवीणपणा अर निश्चलव्रतसमितिमुसिरूप संयम इनि दोऊ-निकरि अपने ज्ञानस्वरूप आत्माविषे उपयोग लगावता संता आत्माकूं निरंतर भावे है, सो ही पुरुष ज्ञानमय अर क्रियानयकरि इनि दोऊनिकेविषे परस्पर भया जो तीव्र मैत्रीभाव तिसका पात्ररूप भया इस निजभावमयी भूमिकाकूं पावे है ।

भावार्थ—जो ज्ञाननयहीकूँ ग्रहणकरि क्रियानयकूँ छोडे है सो प्रमादी स्वच्छन्दभया इस भूमिकूँ न पावे है । बहुरि जो क्रियानयहीकूँ ग्रहणकरि ज्ञाननयकूँ नहीं जाने है सो भी शुभ-कर्ममें संतुष्ट भया इस निष्कर्मभूमिकाकूँ नहीं पावे है । बहुरि ज्ञान पाय निश्चल संयमकूँ अंगी-कार करे हैं तिनिकै ज्ञाननयके अर क्रियानयके परस्पर अयंत मित्रता होय है ते इस भूमिकाकूँ पावे हैं । इनि दोऊ नयनिका ग्रहणत्यागका रूप वा फल पंचसिनकायग्रंथके अंतमें कइया है, तहांते जानना । अब कहे हैं, इस भूमिकाकूँ पावे है सो ही आत्माकूँ पावे है ।

यमन्ततिलमालन्दः

चित्पिण्ड षडिमविलासिविक्रमहासः शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभालः ।

आनन्दशुस्थितमदास्वलितैकरूपस्तस्यैव चायुद्धयत्यचलाचिगत्समा ॥२॥

अर्थ—जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकार भूमिकाकूँ पावे है तिस ही पुरुषके यह आत्मा उदय होय है । कैसा है आत्मा ? चेतन्यका जो पिंड ताका निर्गलविलास करनेमाला जो विकास प्रफुल्लित होना तिसरूप है हास कहिये फूलना जाका, बहुरि कैसा है ? शुद्धप्रकाशका भर कहिये समूह ताकरि भला प्रभातसारिला उदयरूप है । बहुरि कैसा है ? आनंदकरि भले प्रकार तिलुया सदा नहीं विगता है एकरूप जाका ऐसा है । बहुरि कैसा है ? अचल है अचि कहिये ज्ञानरूप नीसि जाकी ।

भावार्थ—इहां चित्पिंड इत्यादि विशेषणतैं तो अनंतदर्शनका प्रकट होना जनाया है । बहुरि कैसा है ? अचल है ? शुद्धप्रकाश इत्यादि विशेषणतैं अनंतज्ञानका प्रकट होना जनाया है । अरु आनंदसुस्थित इत्यादि विशेषणकरि अनंत सुखका प्रकट होना जनाया है । अर अचलाचि इस विशेषकरि अनंतवीर्यका प्रकट होना जनाया है । पूर्वोक्त भूमिके आश्रयतैं ऐसा आत्मा उदय हो है । अब कहे हैं: ऐसा ही आत्मस्वभाव हमारे प्रकट होऊ ।

व्यन्ततिलकाछन्दः

स्याद्वाढदीपितलसन्महसि ग्रफागे शुद्धस्वभावमहिमन्युदिने मयीति ।

किं बन्धमोक्षपथातिभिरन्यमार्गिनित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥२३॥

अर्थ—मोक्षिणें स्याद्वाढकरि वीपित कहिये प्रकाशरूप भया है लहलाट करता तेजःपुंज जामें, व्हुरि शुद्धस्वभावकी है महिमा जामें ऐसा ज्ञानप्रकाश उदय होतै बन्धमोक्षके मार्ग पटकनेवाले जे अन्यभाव तिनिकरि कहा साध्य है? मेरे तो केवल अन्तचतुष्टयरूप यह अपना स्वभाव सो निरंतर उदयरूप भया स्फुरायमान होऊ ।

भावार्थ—स्याद्वाढकरि यथार्थ आत्मज्ञान भये पीछे याका फल पूर्ण आत्माका प्रकट होना है । सो मोक्षका इच्छक पुरुष यह ही प्रार्थना करे है, जो मेरा पूर्णस्वभाव आत्मा उदय होऊ । अन्यभाव बंधमोक्षमार्गको कथारूप हैं, तिनिकरि कहा प्रयोजन है? अब कहे हैं, जो नयनिकरि आत्मा साधिये है, परंतु नयहीपरि दृष्टि रहै तो नयनिके परस्पर विरोध भी है । तातें में नयनिकूं अविरोधकरि आत्माकूं अनुभजं हों ।

व्यन्ततिलकाछन्दः

चिदात्मगक्तिमृदायमयोऽयमात्मा नद्यः प्रणश्यति नयेक्षणरूपइयमानः ।

तस्मादसण्डमनिराकृतरण्डमेकमेकान्शान्तमचल चिदहं महोऽस्मि ॥२४॥

अर्थ—यह आत्मा है सो चित्र कहिये अनेक प्रकार जे अपनी शक्ति तिनिके समुदायमय है । सो नयनिकी दृष्टिकरि भेदरूप किया हुआ तत्काल खडखंडरूप होय नाशकूं प्राप्त होय है । तातें में मेरा आत्माकूं ऐसे अनुभजू हों, जो मैं चैतन्यमात्र मह वस्तू हों । सो कैसा हों? नाहीं निराकरण कीये हैं खंड जामें तौऊ खंड भेदरहित अखंड हों, एक हों, व्हुरि एकांतशांतिरूप हों । जामें कर्मका उदयका लेश नाहीं ऐसा शांतभावमय हों । अर अचल हों, कर्मका उदयका चलाया चलूं नाहीं हों ।

भावार्थ—आत्मामें अनेकशक्ति हैं, अर एक एक शक्तिका ग्राहक एक एक नय है, सो नयनिकी एकांत दृष्टिकरि ही देखिये तो आत्माका खंड खंड होय नाश होय जाय । तातें स्याद्वादी नयनिका विरोध मोटि चैतन्यमात्र वस्तु अनेकशक्तिसमूह रूप सामान्यविशेषस्वरूप सर्वशक्तिमय एकज्ञानमात्र अनुभव करे है । ऐसा वस्तूका स्वरूप है तामें विरोध नहीं । अब अखंड आत्माका ऐसैं अनुभव करे सो कहे हैं ।

न द्रव्येण राण्ड्यामि न क्षेत्रेण राण्ड्यामि न कालेन राण्ड्यामि ।

न भावेन राण्ड्यामि मुनिशुद्ध एका ज्ञानपात्रो भागोऽस्मि ॥

अर्थ—ज्ञानी शुद्ध नयका आलम्बन लेकरि ऐसैं अनुभवे, जो में मेरे शुद्धात्मस्वरूपकू द्रव्यकरि नहीं खंडू हों भेद नाही देखू हों । तथा क्षेत्रकरि नहीं खंडू हों । तथा कालकरि नहीं खंडू हों । तथा भावकरि नहीं खंडू हों । भले प्रकार विशुद्ध निर्मल एक ज्ञानमय भाव हों ।

भावार्थ—शुद्धनयकरि देखिये तब द्रव्यक्षेत्रकालभावकरि शुद्ध चैतन्यमात्र भावविषैं किछु भी भेद नहीं दीखे है । तातें ज्ञानी अभेदज्ञानस्वरूप अनुभवमें भेद नहीं करे है । अब कहे हैं, जो ज्ञान तौ मैं हों, ज्ञेय ज्ञेय है ।

शालिनीछन्दः

योऽयं भागो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्रः म नैव । ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकछोलबलान् ज्ञानज्ञेयज्ञातुमद्रस्तुमात्रः ॥२५॥

अर्थ—जो यह ज्ञानमात्र भाव में हों सो ज्ञेयका ज्ञानभाव ही नहीं जानना । तो यह ज्ञानमात्रभाव कैसा जानना ? ज्ञेयनिके आकार जे ज्ञानके कछोल तिनिकूं विलगता ऐसा ज्ञान सो ही ज्ञान, सो ही ज्ञेय, सो ही ज्ञाता ऐसैं ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता इनि तीन भात्रनिसहित वस्तुमात्र जानना ।

भावार्थ—अनुभव करते ज्ञानमात्र अनुभवै । तब बाह्य ज्ञेय तो न्यारे ही हैं ज्ञानमें पठे नहीं बहुरि ज्ञेयनिके आकारकी झलक ज्ञानमें है । सो ज्ञान भी ज्ञेयाकाररूप दीखे हैं, ए ज्ञानके

कछोल हैं। सो ऐसा भी ज्ञानका स्वरूप है। अर आपकरि आप जानने योग्य है ताँतें शैयरूप भी है। अर आप ही आपकू जाननेवाला है याँतें ज्ञाता भी है। ऐसे तीनुं भावस्वरूप ज्ञान एक है। याहीतैं सामान्यविशेषरूप वस्तु कहिये तिसमात्र ही ज्ञानमात्र कहिये है। सो अनुभव करने-वाला पैसैं ही अनुभव करै, जो ऐसा ज्ञानभाव यह में हौं। अब कहे हैं, अनुभवकी दशानैं अनेकरूप दीखे हैं। तौऊ यथार्थज्ञाता निर्मल ज्ञानकू भूळे नहीं है।

पृथ्वीलन्दः

क्वचिच्छसति मेचक क्वान्मेचकामे एकं क्वचित्तुनरमेकं सहजमेव तत्त्वं मम ।

तथापि न विसोहयत्यलमेधसां तन्मनः परस्परसुहृत्प्रकृतशक्तिचकं स्फुग्म् ॥२६॥

अर्थ—अनुभवन करनेवाला कहे है। जो मेरा आत्मतत्त्व है सो कहू तो मेचक लसे है अने-काकार दीखे हे। बहुरि कहूं अमेचक कहिये अनेकाकाररहित शुद्ध एकाकार दीखे है। बहुरि कहूं मेचकामेचक कहिये दोऊ रूप दीखे है। तौऊ जे निर्मलशुद्धि हैं तिनिका मनकूं भ्रमरूप नाही करे है। जाँतें कैसा है? परस्पर भलै प्रकार मिली जे प्रकृत अनेक शक्ति तिनिका समूहस्वरूप स्फुरायमान होता है।

भावार्थ—आत्मतत्त्व है तो अनेकशक्तिकू लिये है। ताँतें कोई अस्थाम तो अनेक आकार कर्म उदयके निमित्तकरि अनुभवमें आवे हैं। बहुरि कोई अस्थामें शुद्ध एकाकार अनुभवमें आवे हैं। बहुरि कोई अस्थामें शुद्धाशुद्धरूप अनुभवमें आवे हे। तौऊ यथार्थज्ञानो स्यादादक बल-करि भ्रमरूप न होय है। जैसा है तैसा माने है। ज्ञानमात्रसू च्युत न होय है। अब कहे हैं, जो अनेकरूपकू धारता यह आत्माका अद्भुत आश्चर्यकारी विभव है।

पृथ्वीलन्दः

इतो गतमनेकतां दधदितः सदाऽप्येकतामितः क्षणविभङ्गुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात् ।

इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशीर्निर्जेरहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वैभवंम् ॥ ७॥

अर्थ—अहो ! बड़ा आश्चर्यकारी ! सो यह आत्माका स्वाभाविक अद्भुत विभव है । जो इतः कहिये एकतरफ देखिये तो अनेकताकूं धारता है, यह पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो सदा ही एकताकूं धारता है, यह द्रव्यदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो क्षणभंगुर है, यह भी क्रमभावी पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो ध्रुव दीखे है, यह सहभावी गुणदृष्टि है । जातै सदा उदयरूप दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो परमविस्तारस्वरूप दीखे है, यह ज्ञान अपेक्षा सर्वगतदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो अपने प्रदेशनिहीकरि धारिये है, यह प्रदेशनिकी अपेक्षादृष्टि है । ऐसा आश्चर्यरूप विभवकूं आत्मा धारे है ।

भावार्थ—यह द्रव्यपर्यायात्मक अनंतधर्मा वस्तुका स्वभाव है । सो जे पूर्व अज्ञानी है, तिनिके ज्ञानमें आश्चर्य उपजावे है । सो असंभवती वार्ता है । बहुरि ज्ञानीनिके वस्तुस्वभावमें आश्चर्य नाही है । तौऊ अद्भुत परम आनंद ऐसा होय है, ऐसा कबहू पूर्व न भया । यह आश्चर्य भी उपजे है । फेरि इस ही अर्थरूप काव्य है ।

पृथ्वीछन्दः

कषायकलिरेकतस्खलति शान्तिरस्त्येकतो भवोपहतिरेकतः स्पृशति मुक्तिरयेकतः ।

जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चित्रकास्त्येकतः सभायमहिमाऽऽत्मनो विजयतेऽद्भुताद्भुतः ॥

अर्थ—आत्माका स्वभावका महिमा है सो अद्भुततैं अद्भुत विजयरूप प्रवतैं है । काहूकरि बाध्या न जाय है । कैसा है ? एकतरफ देखिये तो कषायनिका कलेश दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो कषायनिका उपशमरूप शांत भाव है । बहुरि एकतरफ देखिये तो संसारसंबंधी पीडा दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो संसारका अभावरूप मुक्ति भी स्पशैं है । बहुरि एकतरफ देखिये तो केवल एक चैतन्यमात्र ही शोभे है । ऐसैं अद्भुततैं अद्भुत महिमा है ।

भावार्थ—इहां भी पहलै काव्यके भावार्थरूप ही जानना । यह अन्यवादी सुणि बडा आश्चर्य करे है । तिनिके चित्तमें विरुद्ध भासे, सो समाहि शके नाही । अर तिनिके कदाचित् श्रद्धा

आये तो प्रथम अवस्थामें बड़ा अद्भुत दीखे, जो हमने अनादिकाल यों ही खोया। यह जिन-
 वचन बड़े उपकारी है, वस्तुका स्वरूप यथार्थ जनाने है। ऐसैं आश्चर्यकरि श्रद्धान करे हैं। आगे
 टीकाकार इस सर्व विशुद्धज्ञानका अधिकार पूर्ण करे हैं। ताके अंतमङ्गलके अर्थी इस चिन्म-
 त्कारहीकूं सर्वोत्कृष्ट कहे हैं।

मालिनीछन्दः

जयति सहजतेजःपुञ्जमज्जत्त्रिलोकीस्खलदखिलविकल्पोऽप्येक एव स्वरूपः ।
 स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतानोपलम्भप्रसमनियमितार्चिश्चिन्मत्कार एषः ॥२६॥

अर्थ—यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चैतन्यचमत्कार है सो जयवंत प्रवर्ते है। काहूकरि बाध्या न
 जाय ऐसैं सर्वोत्कृष्ट होय प्रवर्ते है। कैसा है ? अपना स्वभावस्वरूप जो तेजः प्रकाशका पुंज
 ताविषैं मग्न होते जे तीन लोकके पदार्थ तिनिकरि होते दीखते हैं अनेक विकल्प भेद जासैं ऐसा
 है। तौऊ एकस्वरूप ही है। भावार्थ—केवलज्ञानमें सर्व पदार्थ झलके हैं। ते अनेक शेषाकाररूप
 दीखे हैं। तौऊ चैतन्यरूप ज्ञानाकारकी दृष्टीमें एक ही स्वरूप है। बहुरि कैसा है ? अपना निज-
 रसकरि पूर्ण ऐसा नाही छिद्या है तत्त्वस्वरूपका पावना जाकै। भावार्थ—प्रतिपक्षी कर्मका
 अभाव भया ताँ नही पाया स्वभावका अभाव जाकै ऐसा है। बहुरि कैसा है ? प्रसभ कहिये
 प्रकट बलात्कारै नियमरूप है दीप्ति जाकी। अपना अनंतवीर्यतैं निष्कंप तिष्ठे है ऐसा चिन्म-
 त्कार जयवन्त है। इहां जयवन्त कहनेमें सर्वोत्कर्षकरि वर्तना कथा, सो यह ही मंगल है। आगे
 टीकाकार अपना नामकूं प्रकट करते पूर्वोक्त आत्माहीकूं आशीर्वाद करे हैं।

अत्रि गलितचिदात्मन्यात्मनाऽऽस्थानमात्मन्यनवरतनिम्नं धारयत् ध्वस्तमोहम् ।

उदितममृतचन्द्रज्योतिरेतत्सगन्ताञ्ज्वलतु विमलपूर्णं निम्नसपल्लस्वभावम् ॥३०॥

अर्थ—यह अमृतचन्द्रज्योति कहिये जासैं मरण नाही तथा जाकरि अन्यकै मरण नाही सो
 अमृत, तथा अत्यंत स्वादुरूप मिष्ट होय ताकूं लोक रूढिकरि अमृत कहे हैं। ऐसा अमृतमयी जो
 चन्द्रमासारिखा ज्योति प्रकाशस्वरूप ज्ञान, प्रकाशरूप आत्मा, सो उदयकूं प्राप्त भया। सो यह

समंतात् कहिये सर्व तरफ सर्वक्षेत्रकालमें, ज्वलतु कहिये वैदीप्यमान प्रकाशरूप रही । कैसा है ? अविचलित कहिये निश्चल जो चित् कहिये चेतना सो है स्वरूप जाका ऐसा जो अपना आत्मा, ताविषैं आपहीकरि अपने आत्माकूं निरंतर मग्न हूवा धारता संता है । पाया स्वभावकूं कबहू नाहीं छोडता है । बहुरि कैसा है ? ध्वस्त कहिये नाशकूं प्राप्त भया है मोह जाका अज्ञान अंधकारकूं दूरि कीया है । बहुरि निस्सपल कहिये प्रतिप्रक्षी कर्मकरि रहित ऐसा है स्वभाव जाका । बहुरि कैसा है ? निर्मल है अर पूर्ण है ।

भावार्थ—इहां आत्माकूं अमृतचंद्रज्योति कइया, सो यह लुप्तोपमा अलंकारकरि कइया जानना । जातैं, अमृतचंद्रवत् ज्योति ऐसा समासविषैं वत् शब्दका लोप होय है तब अमृतचंद्रज्योति कहिये । तथा वत् शब्द न करिये तत्र अमृतचंद्ररूपज्योति ऐसा कहिये । तब भेदरूपक अलंकार है । तथा अमृतचन्द्रज्योति ऐसा ही आत्माका नाम कहिये तब अभेदरूपक अलंकार हो है । अर याके विशेषण हें तिनिकरि चंद्रमातैं व्यतिरेक भी है । जातैं ध्वस्तमोह विशेषण तो अज्ञान अंधकार दूरि होना जणावे है । अर निर्मल पूर्ण विशेषण लांछनरहितपणा पूर्णपणा जणावे है । अर निःसपलस्वभाव विशेषण राहुविषैं तथा वादला आदिकरि आच्छादित न होना जणावे है । समंतात् ज्वलन है सो सर्वक्षेत्र सर्वकालमें प्रतापरूप प्रकाश करना जणावे है । चंद्रसा ऐसा नाहीं । बहुरि अमृतचंद्र ऐसा टीकाकार अपने नाम भी जणाया है । बहुरि याका समास पलटिकरि अर्थ कीजिये तब अनेक अर्थ होय हें । सो यथासंभव जानने ।

ऐसैं समयसारग्रन्थकी आत्मख्याति नाम टीकाकी वचनिकाविषैं सर्वविशुद्धज्ञानका प्रवेश नामा नवमां अधिकार पूर्ण भया ॥९॥

इहां ताई गाथा तो ४१४ भई । अर काव्य २७५ भये । श्लोकसंख्या १२००० है ।

संख्या—सुखविशुद्धज्ञानरूप सदा चिदानंद कृता न भोगता न परद्रव्यभावको ।

मृतअमृत जे आनद्रव्य लोकमाहि ते भी ज्ञानरूप नाहीं न्यारे न अभावको ॥

यहै जानि ज्ञानी जीव आपकूं भजै सदीव ज्ञानरूप सुखतूप आन न लगावको ।
कर्म कर्मफलरूप चेतनाकूं दूरि टारि ज्ञानचेतना अभ्यास करे शुद्ध थावको ॥३१॥

अब संस्कृतटीका पूर्ण करि अमृतचंद्र आचार्य कहे हैं, जो आत्मामें परसंयोगतैं अनेक भाव होय हैं तिनिका वर्णन ग्रंथनिमें होय है, सो सर्व ही वर्णन इस विज्ञानधनमें मग्न भये किछु भी नाहीं दीखे हैं ।

शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः

यस्मात् द्वैतमभूत्पुरा स्वपरयोभू तं यतोऽत्रान्तरं । रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जात क्रियाकारकैः ।

भुजाना च यतोऽनुभूतिरखिलं सिद्धक्रियायाः फलं । तद्विज्ञानधनौघमग्नमधुना किञ्चिन्न किञ्चिद्विक्तिके ॥३२॥
अर्थ—यस्मात् कहिये जिसपर संयोगरूप बंधपर्याय जनित अज्ञानतैं प्रथम तौ अपना अर परका द्वैतरूप एकभाव भया, बहुरि तिस अंतर पडनेतैं रागद्वेषका परिग्रहण भया, बंधपर्यायहीकूं आपा जान्या, बहुरि तिस अंतर पड्या, बहुरि तिस क्रिया कारकके भेदकरि आत्माकी अनुभूति है, कर्म आदि कारकनिकरि भेद पड्या, बहुरि तिस क्रिया कारकके भेदकरि आत्माकी अनुभूति है, सो क्रियाका समस्तफलकूं भोगती संती खेदखिन्न भई सो ऐसा अज्ञान है, सो अब ज्ञान भया । तब तिस विज्ञानधनके समूहविषैं मग्न होय गया सो अब यकूं देखिये तौ किछु भी नाहीं है । यह प्रकट अनुभवमें आवे है ।

भावार्थ—अज्ञान है सो परसंयोगतैं ज्ञान ही अज्ञानरूप परिणया था । कछु दूजा तौ वस्तु था नाहीं । सो अब ज्ञानरूप परिणम्या तब किछु भी न रखा । तब इस अज्ञानके निमित्ततैं राग, द्वेष, कर्ता, कर्म, सुख, दुःख, आदि भाव होय थे, ते भी विलाये गये । एक ज्ञान ही ज्ञान रहि गया । तीन कालवर्ती अपना परका सर्व भावनिकूं आत्मा ज्ञाता द्रष्टा हुवा देखवो कगैं । आगै अमृतचंद्र आचार्य इस ग्रंथ करनेका अभिमानरूप कवायकूं दूरि करता संता यथार्थ कहे हैं ।

वसन्ततिलकाछन्दः

स्वशाक्तिसंघटितवस्तुतत्त्वैर्व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः । स्वरूपगुणप्रत्यय न किञ्चदस्ति कर्तव्यमेवामृतचन्द्रशरेः ॥३३॥

अर्थ—यह समय कहिये आत्मवस्तु तथा समय कहिये समयप्राप्त नाम शास्त्र, ताकी व्याख्या कहिये व्याख्यान तथा यह आत्मव्याप्ति नाम टीका, सो शब्दनिकरि करी है। कैसे हैं शब्द ? अपनी शक्तिहीकरि संसूचित कहिये भले प्रकार कया है वस्तुका तत्त्व कहिये यथार्थस्वरूप कहिये निज आत्मरूप अमूर्तिक ज्ञानमात्र, तिसविषै गुप्त होय प्रवेशकरि रखा है।

भावार्थ—शब्द है सो तो पुद्गल है। सो पुरुषके निमित्ततै वर्णपदवाक्यरूप परिणामै है सो इनमै वस्तुका स्वरूपके कहनेको शक्ति स्वयमेव है। जातै शब्दका अर अर्थका वाच्यवाचक संबंध है; सो द्रव्यश्रुतकी रचना शब्दहीके करना संभवै है। अर आत्मा है सो अमूर्तिक है, अर ज्ञानस्वरूप है, तातै मूर्तिक पुद्गलकी रचना कैसे करै ? तातै आचार्यनै ऐसा कया है, सो यह समयप्राप्तकी टीका शब्दनिकरि करी है। मैं मेरा स्वरूपमै लीन हौं। मेरा कर्तव्य यामै नाहीं है। ऐसै कहनेमै उद्धतपणाका परिहार भी आवे है। अर निमित्तनैमित्तिकव्यवहारकरि ऐसा कहिये ही है, जो विवशितकार्य फलाने पुरुषनै किया इस न्यायकरि अमृतचंद्र आचार्यकृत यह टीका है ही। इस ही न्यायकरि पढनेसुननेवालेनिकूं तिनिका उपकार भी मानना युक्त है। जातै याकै पढने सुननेकरि परमार्थ आत्माका स्वरूप जान्या जाय है। तिसका श्रद्धान आचरण भये मिथ्या ज्ञान श्रद्धान आचरण दूरि होय है। परंपरा मोक्षकी प्राप्ति होय है। याका निरंतर अभ्यास करना योग्य है।

ऐसै आत्मव्याप्ति नामा समयसारग्रंथकी टीका समाप्त भई।

भवईया इकतीसा

कुदकुदसुनि कियो गाथाबंध शकृत है श्राभृतसमय शुद्ध आत्म दिसावन ।
सुधाचंद्रस्वरि करि संस्कृतटीका वर आत्मव्याप्ति नाम यथातथ्य मन भावनू ॥
देशकी वचनिकामें लिरि जयचंद्र पदै सक्षेप अर्थ अल्पशुद्धि करि पावनू ।

पदो हूँ मन लाय शुद्ध आत्मा लसाय ज्ञानरूप गहो चिदानंद दरसावनू ॥१॥
दोहा---समयसार, अविहारका वर्णन कर्ण मुनंत । द्रव्यभावनोर्कर्म तजि आत्मतत्त्व लखंत ॥२॥

श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यकृत

समयप्राप्तकी

श्रीमदाचार्य अमृतचंद्र खरीकृत संस्कृत टीका तथा

पण्डित श्रीजयचन्द्रकृत

आत्मव्याप्ति-वचनिका समाप्त.

